

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय ।
 उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥

मानवकी शक्ति मर्यादित है; क्योंकि उसका शरीर मर्यादित शक्तिवाला है । इसलिये भी मर्यादित हो होगी; परंतु वृत्ति मर्यादित नहीं रखनी चाहिये । कोई मेरे कार्यक्षेत्रके बाहर हो, नहीं, परंतु सहानुभूतिके विचारके क्षेत्रसे बाहर हो जाते हैं तो मैं अपनी शक्ति खोता हूँ; मेरी शक्ति हो जाती है । इसलिये चाहे सेवाका क्षेत्र मर्यादित हो, पर भावना और सहानुभूतिका क्षेत्र अमर्याद मनुष्यको मनुष्यके नाने ही देखें; नहीं तो, हिंदू-धर्मकी आत्माको हम खो देंगे । हिंदू-धर्म कहता है । मैं एक ही आत्मा है । यह एक ऐसा विशाल धर्म है, जिसमें किसी भी तरहका संकुचित भाव न सकता । यदि हम यह बात ध्यानमें नहीं रखते, तो धर्मकी बुनियाद ही खोते हैं ।

वार्षिक मूल्य
 भारतमें ७॥)
 विदेशमें १०)
 (१५ शिलिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चिन्-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलरूप जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

इस
 मूल्य
 विदे
 (१५

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्पनलाल गोखामी, एम्० ए०, शास्त्री
 मुद्रक-प्रकाशक—हनुमानप्रसाद पोद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर

कल्याण

विविध भावुरी सम्पत्ति

नं ३३ सत्या

विजयनगर

कल्याणके प्रेमी पाठकों एवं ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

१. इस विशेषाङ्कमें आजके युगकी सर्वप्रधान माँग 'मानवता' के सम्बन्धमें विभिन्न दृष्टियोंमें विचार प्रकट किये गये हैं। मानवताका स्वरूप, मानवता-धर्म, मानव-धर्म, मानवताकी दुर्गति क्यों हुई, मानवता और पशुताके तथा मानवता और दानवताके भेद, विभिन्न धर्मों और मन्त्रप्रदानोंमें मानवताका स्वरूप, मानवोचित गुण, मानवके लिये त्याज्य दुर्गुण, मानवताकी महिमा, मानवताके संरक्षक आदर्श, मानवताकी उन्नतिके साधन, मानवताका विकास, मानवताके पतनके कारण, मानवताके उत्थानके उपाय और मानवताके उदाहरण आदि अनेक मानवता-सम्बन्धी उपयोगी विषयोंपर बड़े-बड़े त्यागी, महात्मा, संत, आचार्य, जन-नेता, विचारशील विद्वान्, अध्ययनशील विचारक, मानवताके सेवक आदर्श पुरुष, कवि, मनीषी महानुभावोंने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, जो मानवताको पतनके गर्तसे निकालकर उत्थानके उच्च शिखरपर चढ़ानेका सफल उपाय बन गये हैं और जिनके अनुसार आचरण करनेपर मानव 'यथार्थ मानव' बन सकता है। इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस पाठ्य-सामग्रीके अतिरिक्त बहुरंगे ३९, दुरंगा १, सादे १०१, रेखाचित्र १९, कुल १६० चित्र हैं। इससे यह अङ्क अत्यन्त उपादेय बन गया है। इस अङ्कका जितना ही अधिक प्रचार होगा, उतनी ही गिरी हुई मानवताके उत्थानमें सहायता मिलेगी और विश्व-मानवका यथार्थ मङ्गल होगा। अतएव कल्याणके प्रति सद्भाव रखनेवाले प्रत्येक मानवता-प्रेमी महोदयसे प्रार्थना है कि वे विशेष प्रयत्न करके इसके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक बनाकर इसके प्रचारमें सहयोग दें।

२. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शीघ्र ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनीआर्डर कार्ड तुरन्त लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।

३. मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।

४. ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'मानवता-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यामें वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटाये नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनोंको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिखें भेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५. आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर ले । रजिस्ट्री या वी० पो० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

६. 'मानवता-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा । यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।

७. 'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, गीताप्रेस, महाभारत-विभाग, साधक-सङ्घ और गीता-रामायण-अचार-सङ्घके नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये ।

८. सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा प्रायः नहीं भेजे जाते । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १) २५ नया पैसा जिल्दस्वर्चसहित ८) ७५ नया पैसा मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायँगे ।

९. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य अलग ७) ५० नया पैसा है ।

‘कल्याण’ के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क

१७वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क—पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द)—पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) ।

२२वें वर्षका नारी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरे, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६) १९ नया पैसा, सजिल्द ७) ४४ नया पैसा मात्र ।

२४वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६) ५० नया पैसा, साथमें अङ्क २-३ बिना मूल्य ।

२८वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन चित्र १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द ८) ७५ नया पैसा ।

२९वें वर्षका संतवाणी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, मूल्य ७) ५० नया पैसा, सजिल्द ८) ७५ नया पैसा ।

३१वें वर्षका तीर्थाङ्क—जनवरी १९५७ का विशेषाङ्क, मूल्य ७) ५० नया पैसा ।

२वें वर्षका भक्ति-अङ्क—जनवरी १९५८का विशेषाङ्क, पूरी फाइलसहित मूल्य सजिल्दका ८) ७५ नया पैसा ।

।।स्वर्च—सबमें हमारा होगा ।

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

‘मानवता-अङ्क’की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-सब प्राणियोंमें एक ही भगवान् हैं	३	१६-मानवताका आदर्श (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज)	५९
२-महापुरुष-वन्दन	५	१७-सामर्थ्य, अमरत्व और अनन्त रूप की मानवता की माँग है (एव महात्माका प्रगट)	५१
३-मानवके आदर्श गुण	५	१८-श्रीश्रीआनन्दमयी माँकी अमर वाणी	५३
४-योगी मानवके साधन तथा लक्षण	८	१९-यथार्थ मानव (स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज)	५८
५-मानव-धर्मसे च्युत मानवका भीषण भविष्य	९	२०-मानवता (महात्मा श्रीमीतागमदाम और रामनाथजी महाराज)	५७
६-नगर, देश और पृथ्वीका भूषण मानव	१०	२१-मानवता (स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज)	६५
७-मानवके लिये त्याज्य दुरगुण	१०	२२-मानवताकी सफल योजना (स्वामीजी श्रीनारदानन्दजी मन्वती)	६८
८-कल्याण	१३	२३-सच्ची मानवताकी प्रातिके लिये शास्त्रोंका अध्ययन आवश्यक (वीतराम ब्रह्मनिष्ठ स्वामीजी श्रीहीरानन्दजी महाराज) [प्रे०—रामशरणदामजी]	७०
९-आध्यात्मिक जीवन ही मानवताका लक्ष्य (श्रीज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराज)	२५	२४-मानव, मानवता और मानवधर्म (स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह)	८१
१०-मानवता क्या है ? (श्रीद्वारकागारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ स्वामी महाराज)	२८	२५-श्रीमद्भागवतमें मानवताका आदर्श (वैकुण्ठवासी जगद्गुरु स्वामीजी श्रीदेवनागरचार्यजी महाराज)	७३
११-मानवता तथा विद्याका फल विनय (काञ्ची-कामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)	२८	२६-मानवता-पालनकी दोस मर्यादें (सर्वदर्शन-निष्णात, तर्कवेदान्तशिरोमणि, स्वामीजी श्रीजगन्नाथदाचार्यजी महाराज)	७५
१२-सदाचार (श्रीशृंगेरीमठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीमदभिनव-विद्यातीर्थ स्वामी महाराज)	३१	२७-मानवकी समस्या (जगद्गुरु रामानन्दजी आचार्यपीठाधिनति स्वामीजी श्रीनारदानन्दजी महाराज)	८१
१३-वेदोंकी संहिताओंमें मानवताका प्रशस्त आदर्श (श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य दार्शनिकसर्वभौम-विद्यावारिधिन्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश-श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर)	३२	२८-शिष्टाचारान्तक मानवता (स्वामीजी श्रीपुराण-चमाचार्य रत्नाचार्यजी महाराज)	८४
१४-मानवकी मानवता (पूज्यचरण स्वामीजी श्रीसच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महाराज) [प्रे०—श्रीएच० एस० लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति शर्मा, अध्यात्म-विद्याप्रवीण]	४२	२९-मानवताकी रक्षाके लिये धर्मकी आवश्यकता (स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी महाराज)	८९
१५-मानवताका वास्तविक स्वरूप और पर्यवसान (स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज)	४६	३०-आध्यात्मिक जीवन—मानवताका लक्ष्य (स्वामीजी श्रीनारदानन्दजी महाराज)	८९

- ३१-मानवता और भगवत्ता (स्वामीजी श्रीअसङ्गा-
नन्दजी महाराज) ... ९७
- ३२-मानवता-धर्म (स्वामी श्रीस्वाहानन्दजी,
सम्पादक 'वेदान्तकेसरी') ... १०१
- ३३-मेरी मानवता ही भगवत्ता है (स्वामीजी
श्रीरामदासजी महाराज) ... १०३
- ३४-मानवताका सुख और मानवताका ज्ञान
(स्वामीजी श्रीमाधवतीर्थजी महाराज) ... १०४
- ३५-मानव-धर्म (श्रीश्रीप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारी
महाराज) ... १०७
- ३६-मानवता और गीताका सदेश (स्वामीजी
श्रीशिवानन्दजी महाराज) ... ११५
- ३७-वास्तविक मानवतावाद (स्वामीजी श्रीस्वरूपा-
नन्दजी सरस्वती) ... ११७
- ३८-आदर्श मानवता (साधु श्रीप्रज्ञानाथजी महाराज) १२१
- ३९-मानवताका विकास (साधुवेपमें एक पथिक) १२३
- ४०-मानव ! तेरा अधिकार ? ('सनातन') ... १२६
- ४१-मानवताका आदर्श 'परहित' (महात्मा श्री-
रामदासजी महाराज) ... १३०
- ४२-मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद (स्वामीजी
श्रीओंकारानन्दजी; स० द०, वेदान्तशास्त्री) १३१
- ४३-मानवताका परिचाता योग (कवि योगी महर्षि
श्रीशुद्धानन्दजी भारती) ... १३६
- ४४-मानवता और उसके भेद (स्वामीजी
श्रीकृष्णानन्दजी महाराज) ... १३९
- ४५-मानव-सेवा और भगवत्सेवा (परम सम्माननीया
श्रीमाताजी, श्रीअरविन्द-आश्रम, पांडिचेरी) १४५
- ४६-मनुष्यत्व (महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथजी
कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्०) ... १४८
- ४७-मानवता और उसका तत्त्व (डा० श्रीक्षेत्रलाल
साहा, एम्० ए०, डी० लिट्०) ... १५३
- ४८-मानवताका उद्भव और विकास (पं० श्रीपाद
दामोदर सातवलेकर महोदय) ... १६३
- ४९-सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मानव (श्रीहरिपद विद्यारत्न
एम्० ए०, बी० एल्०) ... १६६
- ५०-विशुद्ध प्रेममयी मानवता (श्रियुत मा० स०
गोलवलकर, सरसंघसचालक रा० स्व० संघ) १७१
- ५१-मानव-जीवनका चरम और परम लक्ष्य तथा सुफल
(श्रियुत स० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री) ... १७४
- ५२-मानवताके पुरातन सिद्धान्त (माननीय पं०
श्रीगोविन्दवल्लभजी पन्त, गृहमन्त्री केन्द्रिय
सरकार) ... १७९
- ५३-मानवताके मूल-तत्त्व (सम्मान्य श्रीश्रीप्रकाशजी,
राज्यपाल, बम्बई) ... १८०
- ५४-मानवता (सम्मान्य श्रीमोरारजी देसाई,
वित्तमन्त्री; केन्द्रिय सरकार) ... १८३
- ५५-मानवता (प० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय, वित्त-
मन्त्री, राजस्थान) ... १८४
- ५६-मानवता (श्रीअलगूरायजी शास्त्री) ... १८५
- ५७-वर्तमान समयकी माँग है—मानवता (सेठ
अचलसिंहजी, एम्० पी०) ... १८६
- ५८-मानुष्य रूपम् (श्रीश्रीमन्नारायणजी) ... १८७
- ५९-मानवता क्या है ? (श्रद्धेय पं० श्रीअम्बिका-
प्रसादजी वाजपेयी) ... १८९
- ६०-मानवता क्या है ? (पं० श्रीसूरजचंदजी
सत्यप्रेमी 'डॉंगीजी') ... १९०
- ६१-सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव (सम्मान्य पं०
श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे) ... १९३
- ६२-सच्ची मानवता और आजकलका मानव
(आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ) ... १९६
- ६३-मानवताकी विशिष्टता (पं० श्रीवलदेवजी
उपाध्याय, एम्० ए०, साहित्याचार्य) ... २०२
- ६४-मानवता अमर रहे ! (शास्त्रार्थमहारथी पं०
श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) ... २०४
- ६५-मानवताविषयक विचार-धारा (पं० श्रीदीनानाथजी
शर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण,
विद्यानिधि) ... २०६
- ६६-मानवता (महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेशजी
मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०) ... २१०
- ६७-मानवता और भगवत्ता (डा० श्रीवीरमणिजी
उपाध्याय, एम्० ए०, बी० एल्०, डी० लिट्०;
साहित्याचार्य) ... २१२
- ६८-मानवताकी आधार-शिला (श्रीरामनाथजी
'सुमन') ... २१४
- ६९-मानवता-धर्म (श्रीअनिलवरण राय) ... २१७
- ७०-मानवताका धर्म (पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी
मिश्र, एम्० ए०) ... २२०

- ७१-मानवताका धर्म (प्रो० श्रीफीरोज कावमजी दावर, एम्० ए०, एल् एल्० बी०) ... २२६
- ७२-मानवतावाद—आजका युग-धर्म (श्रीशकर-दयालजी श्रीवास्तव, मम्पादक 'भारत') ... २२८
- ७३-भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिसीमा—मानवता (पं० श्रीदेवदत्तजी शास्त्री) ... २३१
- ७४-स्मृतियोंमें मानवता-रक्षाके कुछ अमोघ उपाय (पं० श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी, शास्त्री) ... २३६
- ७५-मानवताके उपकरण (श्रीगुलाबरायजी एम्० ए०) ... २४१
- ७६-मानवका स्वरूप और महिमा (डा० श्रीवासुदेव-शरणजी अग्रवाल, एम्० ए०, डी० लिट्०) ... २४३
- ७७-मानवता—मानव-धर्म (पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी) ... २४८
- ७८-मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत (श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज) ... २५०
- ७९-मानवताका लक्ष्य स्वरूप-प्राप्ति है (पं० श्रीदुर्गादत्तजी शास्त्री) ... २५२
- ८०-भारतीय संस्कृति—भूतिमती मानवता (डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्० ए०, पी० एच्० डी०) ... २५३
- ८१-भारतीय संस्कृति—भूतिमती मानवता (प्रो० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र, एम्० ए०, एम्० एल्० सी०) ... २५६
- ८२-मङ्गलमयी 'मानवता' (पं० श्रीहरिश्चन्द्रजी शर्मा) ... २६०
- ८३-मानवमें भावनाशुद्धिकी आवश्यकता (श्रीजयेन्द्र-राय भ० दूरकाल, एम्० ए०, विषावारिधि, साहित्यरत्नाकर, भारतभूषण) ... २६२
- ८४-मानवताके मूलस्रोत (श्रीरेवानन्दजी गौड़, एम्० ए०, आचार्य, साहित्यरत्न) ... २६८
- ८५-मानवता—संसारकी आधार-माला (श्रीयशपाल-जी जैन) ... २७१
- ८६-मनुष्य यनो (श्रीताराचन्द्रजी पांड्या) ... २७५
- ८७-मानवताकी वर्तमान परिस्थिति और हमारा कर्तव्य (श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, अवसरप्राप्त अतिरिक्त जिलाधीश) ... २७८
- ८८-मनुर्भव—मनुष्य यनो—कैसे ? (श्रीदीनानाथ-जी सिद्धान्तालंकार) ... २८१
- ८९-मानवताकी दृष्टि (श्रीमान-गंगाजी) ...
- ९०-अन्यमानवता (श्रीमान-गंगाजी) ...
- ९१-मानवताका भगवत [श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०] ...
- ९२-मानवताका चित्र (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९३-मानवता प्रतीक (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९४-वेदोंक मानव प्रार्थना (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९५-मानवताका दिग्गज (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९६-वेदोंमें मानवताका उच्च चित्र (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९७-उपनिषद्में मानवता (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९८-उपनिषद्में मानवता (प्रो० श्रीगजाननजी शर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- ९९-सभी मानवताका भगवत [श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०] ...
- १००-व्यसक मानवताका भगवत [श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०] ...
- १०१-वेदोपनिषद्में मानवताका भगवत [श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०] ...
- १०२-श्रुतिवेदोंमें मानवता (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- १०३-श्रीगणेशजीका मानवता (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- १०४-श्रीरामचरणजीका मानवता (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- १०५-श्रीकृष्णजीका मानवता (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- १०६-मानवताके विषयमें श्रुति (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...
- १०७-श्रीरामचरणजीका मानवता (श्रीमान-गंगाजी, एम्० ए०, डी० लिट्०) ...

- १०८—मानवता और पञ्चशील (पं० श्रीरामदत्त-
जी शर्मा) ... ३४८
- १०९—मानवताके सोपान (जैनाचार्य श्रीहिमाचलान्तेवासी
सुसुक्षु श्रीभव्यान्न्दविजयजी, व्या० साहित्यरत्न) ३४९
- ११०—मानवता और वर्णाश्रमधर्म (श्रद्धेय श्री-
जयदयालजी गोयन्दका) ... ३५०
- १११—मानवताके कुछ लक्षण (सग्रहकर्ता—स्वामी
श्रीपारसनाथजी सरस्वती) ... ३६६
- ११२—हिंदू-समाज और मनुष्यत्व (श्रीवसन्तकुमार
चट्टोपाध्याय, एम० ए०) ... ३७०
- ११३—वर्ण-व्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा संरक्षण
(श्रीतारा पंडित, एम० ए०) ... ३७४
- ११४—मानवके चित्त-विकासका साधन—पञ्चमहायज्ञ
(डा० श्रीनृपेन्द्रनाथ राय चौधरी) ... ३७५
- ११५—मानवताका प्रतीक—सर्वोदयवाद (प्रो० श्रीराधा-
कृष्णजी शर्मा) ... ३८१
- ११६—दयालुताका धर्म—बौद्धमत (भूतपूर्व महात्रय-
शास्त्रा, माननीय जस्टिस यू चान यीन, सर्वोच्च
न्यायालयके न्यायाधीश, बर्मा संघराज्य) ... ३८५
- ११७—अन्य धर्मोंके प्रति बौद्धोंकी मनोवृत्ति (श्रीहाजि-
मे नाकामुरा, प्राध्यापक, भारतीय एवं बौद्ध-
दर्शन, टोकियो विश्वविद्यालय, जापान;
प्रेसिडेंट इंडिया जापान सोसाइटी) ... ३८८
- ११८—बौद्धधर्ममें मानवता (श्रीराममोहन चक्रवर्ती,
एम० ए०, पुराणरत्न, विद्याविनोद) ... ३९०
- ११९—जैनधर्म और उसकी मानवता (श्रीगुलाब-
चन्द्रजी जैन, बी० एस०-सी० (पूर्वार्ध), 'विशारद' ४०६
- १२०—इस्लाम-धर्ममें मानवता (श्रीसैयद कासिम
अली, साहित्यालंकार) ... ४१२
- १२१—भारतमें मानवताके ह्रासके कुछ कारण
(कमांडर श्रीशुकदेवजी पाण्डे, मन्त्री, बिड़ला
एज्युकेशन ट्रस्ट) ... ४१६
- १२२—मानवता तथा शिक्षा (श्री वार्ड० जगन्नाथम्,
बी० ए०) ... ४२२
- १२३—आर्य-संस्कृतिका मानवताके प्रति शाश्वत
संदेश (देवर्षि भट्ट श्रीमथुरानाथजी शास्त्री) ४२८
- १२४—मानव-गोष्ठी और गणतन्त्र (अध्यापक श्री-
खगेन्द्रनाथ मित्र, एम० ए०) ... ४३३
- १२५—मानवता और लोकतन्त्र (श्रीकिरणदत्तजी
माथुर, बी० ए०, एल्० एस०, जी० डी०,
साहित्य-विशारद) ... ४३५
- १२६—मानवताका आदर्श (श्रीमहावीरप्रसादजी
'प्रेमी') ... ४४२
- १२७—मानवतामें लोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र
(पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ... ४४४
- १२८—मानवकी मानवता (श्रीकामतासिंहजी,
'धर्मभूषण' साहित्यालंकार) ... ४५०
- १२९—भारतकी आदर्श मानव-महिलाएँ (श्रीयुत के०
एस० रामस्वामी शास्त्री) ... ४५१
- १३०—मानव-मन और उसके चमत्कार (श्रीयुगलसिंह-
जी खीची, एम० ए०, वार-एट्-ला,
विद्यावारिधि) ... ४५४
- १३१—विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ
(डा० एच्० वेदान्त शास्त्री, एम० ए०, डी०
फिल्०) ... ४५९
- १३२—श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार मानवताके आदर्श
और लक्षण (डा० एच्० वेदान्त शास्त्री, एम०
ए०, डी० फिल्०) ... ४६०
- १३३—मानव-जाति और मानवका लक्ष्य (डा० के०
सी० वरदाचारी) ... ४६१
- १३४—मानव और दानव (पं० श्रीजीवनशंकरजी
याज्ञिक, एम० ए०) ... ४६५
- १३५—प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक
भारतकी दानवता (श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी
एम० ए०, काव्यतीर्थ) ... ४७१
- १३६—मानवता और भगवत्ता (आचार्य श्रीलौट्ट-
सिंहजी गौतम, एम० ए०, एल्० टी०, पी० एच्०
डी०, काव्यतीर्थ, इतिहासशिरोमणि) ... ४७७
- १३७—मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य (अवकाश-
प्राप्त दर्शनाध्यापक श्रीशिवमोहनलालजी) ... ४८२
- १३८—मानव-जीवनका उद्देश्य (प्रो० श्रीसीतारामजी
बाहरी, एम० ए०, एम० ओ० एल्०) ... ४८८
- १३९—भगवान्की ओर प्रवृत्तिमें ही मानवताकी
सार्यकता (श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालंकार,
काव्यतीर्थ) ... ४९१
- १४०—मानवता और कीर्तन-भक्ति (श्रीश्रीनिवासजी
अय्यङ्गर) ... ४९७

- १४१-मानव-जीवनकी सार्थकता (श्रीश्रृष्टिकेगजी त्रिवेदी) ... ४९८
- १४२-विश्व तथा भारत किधर ? ... ५०१
- १४३-मानवताकी माँग (श्रीमोविल्याविहारीलालजी वर्मा; एम्.०.ए०, बी०.एल०, एम्.०, (एल० सी०)) ५०२
- १४४-मानवताका विकास और शक्तियाँ (प्रो० श्री-जयनारायणजी मल्लिक, एम्.०.ए०, डिप० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालकार) ... ५०६
- १४५-मानवताकी पूर्णता (डा० श्रीमयदेवजी शर्मा, साहित्यालकार, सिद्धान्तवाचस्पति, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डी०.लिट०) ... ५११
- १४६-मानवताके पूर्ण आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ... ५१४
- १४७-मानवता (श्रीमदनविहारीलालजी) ... ५२४
- १४८-सच्चे मानवकी दृष्टि [जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है] (श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) ... ५२९
- १४९-मानवताके परम आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण (डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्.०.ए०, पी-एच्.० डी०, आचार्य, शाली, साहित्यरत्न) ... ५३५
- १५०-केवल धनसे क्या मिल सकता है, क्या नहीं ? ५४३
- १५१-मानवताके आदर्श भगवान् श्रीकृष्ण (आचार्य श्रीअश्वयकुमार वन्द्योपाध्याय एम्.०.ए०) ... ५४६
- १५२-ऋग्वेद और राजन्य (पं० श्रीरामगोविन्द-जी त्रिवेदी) ... ५५२
- १५३-मनुष्य-पशु (वैद्यभूषण पं० श्रीठाकुरदत्तजी शर्मा वैद्य) ... ५५९
- १५४-मानव-पशु पशुसे भी निकृष्ट है (श्री एन्.० कनकराज ऐयर, एम्.०.ए०) ... ५६१
- १५५-मानवताका समुदायक एक सरल सुगम शालीय परम्परागत नैसर्गिक उपाय (पं० श्रीरामनिवास-जी शर्मा) ... ५६२
- १५६-मानवता (श्रीनित्युरामजी गुप्त) ... ५६३
- १५७-मानवता (श्रीअनन्तशंकर कोल्हटकर, बी०.ए०) ... ५६५
- १५८-सच्चा मानव (श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त 'हरि') ५६६
- १५९-सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर (श्रीरिचर्ड ह्विटवेल, वेयर हर्टस. इग्लैंड) ... ५६८
- १६०-साम्यवादी नैतिकताका औदार्य (रुनी विद्वान् श्री सी०नेस्तैरेन्को, एन्.०.एस्.सी० दर्शनशास्त्र) ... ५७१

- १६१-मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंके विचार (प्राध्यापक एमिगन, टी० डी० डी० सेटुल स्टेट कॉलेज, मिचिगन) ... ५७२
- १६२-मानवता और उन्नत जीवन (प्रो० जे. ए. चौधरी, अध्यापक, दार्शनिक विभाग, अमेरिकन ऐन्ड्रयुसर्स यूनिवर्सिटी, सैनरामिन्को तथा अध्यापक एमिगन इन्स्टीट्यूट, मैन्सोनिंग) ... ५७३
- १६३-मानवता और अज्ञान (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, आचार्य, साहित्यरत्न) ... ५७४
- १६४-मानवतर शरीरका प्रभाव और जीवन (डॉ० एच्.० वेगन, प्राध्यापक, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५७५
- १६५-प्रभुप्रेमकी सर्वश्रेष्ठता [मानव जीवनका फल और परम लाभ] ... ५८१
- १६६-मानवतर शरीरका प्रभाव और जीवन (१) (पं० श्रीमदनगोपाजी शर्मा, शाली, त्रैलोक्याचार्य, त्रैलोक्यविद्यापीठ) ... ५८२
- (२) (पं० श्रीजयनारायणजी शर्मा) ... ५८३
- १६७-मानवता और धर्म (श्रीमदनजी शर्मा, श्रीविष्णुगमजी शर्मा गौड़, वेदार्थशास्त्रज्ञ) ... ५८६
- १६८-मानवता और धर्म (श्रीमदनजी शर्मा, श्रीविष्णुगमजी शर्मा गौड़, वेदार्थशास्त्रज्ञ) ... ५८७
- १६९-कामासनोर्मि मानवता का स्वरूप (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०) ... ५८८
- १७०-मानव-निर्माणकी योजना (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५८९
- १७१-रत्नोंकी कमीदाँतर मानवता (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९०
- १७२-मध्ययुगीन मानवता (डॉ० श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९१
- १७३-मानवताका संस्था (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९२
- १७४-मानवताका विकास (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९३
- १७५-मानवताका विकास (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९४
- १७६-दिव्य प्रेमके अन्तर्गत मानवता (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९५
- १७७-मानवताका विकास (श्रीमदनजी शर्मा, एम्.०.ए०, एल०.टी०, डिप० एड०) ... ५९६

१७७-सत्यमूर्ति सुकरात और मानवता (श्रीकेशवदेवजी आचार्य)	... ६२५
१७८-सत ज्ञानदेव और मानवता (श्री मा० पा० बहिरट, एम्० ए०)	... ६३०
१७९-भगवान् स्वामिनारायण और मानवता (गान्धी श्रीहरिवलदासजी)	... ६३२
१८०-मानवता-धर्म (मानवता)	... ६३४
१८१-मानवता-नाशिनी विप-वेल (श्रीपूर्णचन्द्रजी ऐडवोकेट)	... ६३५
१८२-मानवताकी मूर्ति—गाधीजी (श्रीश्रीनाथसिंहजी)	६३६
१८३-मानवताकी मूर्ति—गाधीजी (श्रीगौरीशकरजी गुप्त)	... ६३८
१८४-मानवताकी मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गाधी (श्रीमहादेवप्रसादजी निगम)	... ६४२
१८५-धूलमें हीरा	... ६४३
१८६-श्रीरामचरितमानसमें मानवकी भोजन-विधि (वैद्य प० श्रीमैरवानन्दजी शर्मा, 'व्यापक' रामायणी)	... ६४४
१८७-मानवताके अन्वेषी तास्तोय और गाधी (प० श्रीबालमुकुन्दजी मिश्र)	... ६४९
१८८-मानवताका गन्तु—अभक्ष्य-भक्षण (श्रीवल्लभ- दासजी विज्ञानी 'ब्रजेश' हिंदी-साहित्यरत्न, साहित्यालकार)	... ६५१
१८९-मानवता और विज्ञान (श्रीयुत एन० टी० जाकाती)	... ६५२
१९०-अमानव-मूर्तियोंमें मानव-आकृति (महामहो- पाध्याय डॉ० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०)	... ६५३
१९१-मानवतामें मूर्खता (श्रीरामकुटियासे)	... ६५४
१९२-मानवता और कन्फ्यूसियस (प० श्रीगौरीगङ्करजी द्विवेदी)	... ६५७
१९३-जरदुस्त-मत और मानवता (प० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)	... ६५९
१९४-मानवताके देवदूत महात्मा लालोले (श्रीरामलालजी)	... ६६०
१९५-मानवता और विश्ववन्द्यत्वके प्रेरक श्रीबेडन- पावल (श्री'दत्त')	... ६६२
१९६-अन्ताराष्ट्रिय जनहितकारिणी संस्था 'रेडक्रास' (प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	... ६६४

१९७-मानवता और अतिथि-सेवा (श्री श्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी परिवाजक महाराज)	... ६६६
१९८-मानवता और अतिथि-सेवा (बहिन श्री- अश्विवाला विहारी 'विशारद')	... ६६८
१९९-मानवता और अतिथि-सेवा (श्रीपृथ्वीसिंहजी 'प्रेमी')	... ६७०
२००-मानवता (श्रीकिसनलालजी पोद्दार)	... ६७२
२०१-मानवता और विश्वमाता गौ (श्री- श्रीनिवासदासजी पोद्दार)	... ६७३
२०२-द्वेषसे मानवताका नाश (प० श्रीगिवनाथजी दूवे, साहित्यरत्न)	... ६७६
२०३-भगवत्प्राप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता (स्वामीजी श्रीराममुखदासजी महाराज)	६७८
२०४-मानवता (अद्वेय प० श्रीसभापतिजी उपाध्याय)	... ६८४
२०५-मानवोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशौच (प० श्रीविष्णोरामजी शर्मा, गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)	... ६९१
२०६-वसिष्ठकी महान् मानवता (श्रीमुकुन्दराय वि० पाराशर्य)	... ६९७
२०७-क्षमा-प्रार्थना	... ७०३

कुल चित्रविषयक तथा घटनासम्बन्धी और

भावात्मक लेख-कविता

१-दस मानवधर्म	... ११
२-पृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्त्व	... ५६
३-माता-पिताके सेवक	
(१) भगवान् श्रीराम	... ८०
(२) श्रवणकुमार	... ८०
(३) भीष्म	... ८०
(४) राजकुमार चण्ड	... ८०
४-श्रीरामका भेदरहित प्रेम	
(१) शबरी भीलनी	... १२०
(२) अस्पृश्य निषाद	... १२०
(३) राक्षस विभीषण	... १२०
(४) वानर सुग्रीव	... १२०
५-आदर्श आतिथ्य	
(१) मयूरध्वजकी अभूतपूर्व अतिथि-सेवा	... १६०
(२) रन्तिदेवकी विलक्षण अतिथि-सेवा	... १६०
(३) श्रीकृष्णकी 'न भूतो न भविष्यति' अतिथि-सेवा	... १६१
(४) मुद्गल मुनिकी परम अतिथि-सेवा	... १६१

६-भगवान्‌के लिये त्याग

(१) श्रीगङ्गाचार्यका सन्यास	... १६२
(२) बुद्धत्वकी ओर १६२
(३) निमाईका गृह-त्याग	... १६२
(४) राजरानी मीरों १६२

७-दया, अहिंसा, त्याग

(१) जिवि २००
(२) गौतम बुद्ध २००
(३) अगोक २००
(४) हर्षवर्द्धन २००

८-कुष्ठ-सेवक

(१) श्रीचैतन्य महाप्रभु	... २०१
(२) सेंट फ्रांसिस २०१
(३) महारानी एलिजाबेथ	... २०१
(४) महात्मा गाँधी २०१

९-संत-स्वभाव

(१) श्रीगोविन्दाचार्य २२४
(२) सत और बिच्छू २२४
(३) सत एकनाथकी क्षमाशीलता	... २२४
(४) बालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा	... २२५

१०-आदर्श क्षमा

(१) क्रूसपर चढ़ाये जाते ईसासमीह	... २२५
(२) भगवान् बुद्ध २२५
(३) तीर्थङ्कर महावीर २२५
(४) मृत्युके क्षणमें सरमद	... २२५

११-धर्म-मूर्ति

(१) गोस्वामी तुलसीदास	... २६४
(२) समर्थ रामदास २६४
(३) श्रीरामकृष्ण परमहंस	... २६५
(४) स्वामी विवेकानन्द २६६

१२-धर्म-रक्षक

(१) छत्रपति शिवाजी २६७
(२) महाराणा प्रताप २६७
(३) गुरु तेगबहादुर २६७
(४) गुरु गोविन्दसिंह २६७

१३-आदर्श कर्मयोगी और आदर्श कर्म-संन्यासी

(१) कर्मयोगी श्रीकृष्ण	... २८८
--------------------------	---------

२) कर्मयोगी महाराज जनक	... २८८
------------------------	---------

(३) समार-त्यागी चान्दबख्त	... २८८
-----------------------------	---------

(४) चिरन्त-चूड़ामणि महाराज श्रीगुरुदेव	... २८८
--	---------

१४-गोमाताका अपमान करना मानवगर्भ में—

दानवता है [वाग्मीनन्द महाराज]

सिंहजीके जीवनकी एक गरीब रत्न] (...)

श्रीरामधारणदामजी) ... २०३

१५-स्व० कार्तिकचन्द्रगुप्तकी न्यायि भाष्य (...)

दासजी विद्यानी 'भोजन' हिंदी-साहित्य-संस्थान

साहित्यालंकार) ... १८३

१६-त्याग—विरक्षण बलिदान

(१) पुरोहितना प्राणार्पण ... ३०१

(२) महान् पद्मा ... ३०४

१७-एक निहट बालकका पगेरमारी धर्म (...)

मत्यनारायणजी चतुर्वेदी एम्. ए. १९०३, इत्यादि) १११

१८-आदर्श नारी

(१) सती पद्मिनी ... ३०८

(२) वीराज्ञाना लक्ष्मीनारायण ... ३०८

(३) मनन्विनी अहल्यादास ... ३०९

(४) देवी शारदामणि ... ३१०

१९-नारीके सर्वनाशका साधन

(१) महनिष्ठा ... ३११

(२) तलाक ... ३११

(३) नृत्य ... ३११

(४) पैगम ... ३११

२०-आदर्श त्याग और आदर्श मिशन

(१) भरतके लिये रामका राज्यत्याग ... ३१६

(२) श्रीरामके लिये भरतका राज्यत्याग ... ३१६

(३) चित्रकूटमें श्रीगुरुदेव भक्त मित्र ... ३१६

(४) ज्योत्स्नामें श्रीरामभक्त मित्र ... ३१६

२१-दासू टटकौड़ी धोखी रंगमन्त्री (...)

दासजी विद्यानी 'भोजन' हिंदी-साहित्य-संस्थान

साहित्यालंकार) ... १८०

२२-ये मानव

(१) नर-रक्षक ... ३१८

(२) नर-निधायक ... ३१८

(३) नर-पुत्र ... ३१८

(४) नर-असुर	...	३६८	३५-पापका परिणाम		
२३-मानवकी निर्दयता			(१) पशु-योनि	...	४४१
(१) सामान्य वधशाला	...	३६९	(२) नरक-यन्त्रणा	...	४४१
(२) विशेष वधशालाएँ	...	३६९	(३) रोग	...	४४१
(३) ये पिंजडोंके बदर	...	३६९	(४) दारिद्र्य	...	४४१
(४) ये मुर्गी-वृत्तकें	...	३६९	३६-विनाशकारी भविष्य	...	४६४
२४-मानवताकी परिधि (श्रीरूपनारायणजी चतुर्वेदी, 'निधिनेह')	...	३७९	३७-महाध्वंसका यह साज		
२५-आदर्श मानव महिलाएँ			(१) हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा	...	४६४
(१) माता कौसल्या	...	३८४	(२) ये वम-परीक्षण	...	४६४
(२) सच्ची जननी सुमित्रा	...	३८४	३८-मानवताके अवतार [ऐतिहासिक कथा]		
(३) सार्थक जननी मदालसा	...	३८४	(श्रीचिमनलाल अ० व्यास)	...	४६८
(४) सच्ची धर्म-पत्नी जैव्या	...	३८४	३९-आदर्श मैत्री		
२६-बादशाहोंका बादशाह (श्रीश्यामनन्दनजी शास्त्री)	...	३८९	(१) श्रीकृष्ण-गोपकुमार	...	४८०
२७-सच्चे साधु			(२) श्रीकृष्ण-सुदामा	...	४८०
(१) स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती	...	४०८	४०-गो-सेवक		
(२) महर्षि रमण	...	४०८	(१) श्रीकृष्ण	...	४८१
२८-सच्चे देश-सेवक नेता			(२) महाराज दिलीप	...	४८१
(१) लोकमान्य तिलक	...	४०९	४१-मानव मानवता भूल गया; जब मानवमे मानवता आयी [कविता] (श्रीविप्र तिवारी)	...	४८४
(२) महामना मालवीयजी	...	४०९	४२-महाराष्ट्र-संत रामदास [अपकारका बदला उपकारसे]	...	४९६
२९-असलीको बदनाम करनेवाले नकली स्वार्थी लोग			४३-मानवताका पतन		
(१) नकली साधु	...	४१०	(१) घूसखोरी	...	५०४
(२) नकली नेता	...	४१०	(२) चोर-बाजारी	...	५०४
(३) स्वार्थी अधिकारी	...	४११	(३) मिलावट	...	५०४
३०-मानवताके स्वर्णकण [मानवताकी मञ्जु मूर्ति संत एकनाथ] (श्रीश्रीराममाधव चिंगले, एम० ए०)	...	४१३	(४) झूठी गवाही	...	५०४
३१-बालककी ईमानदारी (श्रीकृष्णगोपाल माथुर)	...	४२७	४४-मानवताका हास		
३२-आदर्श महिला कुन्ती [मानवताकी महत्ता]			(१) मद्यपान	...	५०५
(१) दुःखका वरदान	...	४३२	(२) अभक्ष्य-भक्षण	...	५०५
(२) पर-दुःख-भञ्जन	...	४३२	(३) उच्छिष्ट	...	५०५
(३) वीर-माता	...	४३२	(४) अपवित्र	...	५०५
(४) त्यागकी देवी	...	४३२	४५-धर्म-निष्ठा		
३३-ईश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण (श्रीवृन्दासिंह- जी राठौर)	...	४३७	(१) धर्म-पुत्र युधिष्ठिर	...	५२८
३४-सब ईश्वरकी आँखोंके सामने !	...	४४०	(२) धर्मराज युधिष्ठिर	...	५२८
			(३) धर्मनिष्ठ कर्ण	...	५२८
			(४) उदार-मानस गल्य	...	५२८
			४६-अब्राहम लिंकन—मानवताकी प्रतिमूर्ति		
			(श्रीइन्द्रचन्द्रजी अग्रवाल)	...	५४०

४७-पतनके स्थान		(४) मगूर गृहीतक चरित्र	१२७
(१) सिनेमा	...	५४४	५२-गोविंदारा रोड अन्न नहीं
(२) कलत्र	...	५४४	५३-युद्ध और शान्ति
(३) घुडदौड़	...	५४४	५४-सती नारी
(४) जुआ	...	५४४	(१) गवित्री
४८-मानवताका दुरुपयोग	...	५४५	(२) सीता
४९-दानवताके दहकते दावानलमें मानवताके दर्शन			(३) गान्धारी
(श्रीहरिहरप्रसाद अठवारा)	...	५६७	(४) जौहर
५०-गुरु-भक्ति			५५-नवधा प्रगति
(१) श्रीकृष्ण-सुदामा	...	५७६	५६-मानवता और श्रीमद्भागवत
(२) एकलव्य	...	५७६	[कुछ जीवन-घटनाएँ] (१)
(३) आरुणि	...	५७६	५७-नौके प्रति निर्दयता
(४) उपमन्यु	...	५७६	[पञ्चमस्कण्ड भागवत] (१)
५१-भगवान्‌के लिये बलिदान			जीवन प्रगति] (२)
(१) दानवोंके मध्य प्रह्लाद	...	५८४	[प्रेम भक्त श्रीमद्भागवत]
(२) विषपान करती मीरों	...	५८४	५८-दानवताका
(३) विषपान करते सुकरात	...	५८४	५९-स्वार्थ ही स्वार्थ

पद्य-सूची

१-मानवताके संरक्षक भगवान् विष्णु (प० श्रीरामनारायणदत्तजी गाल्ती 'राम')	...	१	१६-स्वातन्त्र्य डमरू	१४३
२-जग-भूषण सच्चा मानव	...	४	(अनु० श्रीमद्भागवत)	१४४
३-जीवनदान (श्रीसुमित्रानन्दनजी पत)	...	२३	१७-मानवताके दान	१४५
४-मानवताकी मॉग	...	२४	१८-मानवता (श्रीमद्भागवत)	१४६
५-इंसानका जन्म (श्रीगोविन्दजी एम्० ए०)	...	२७	१९-मानवता (श्रीमद्भागवत)	१४७
६-पथरोंका उपालम्भ (श्रीवासुदेवजी गोस्वामी)	...	४१	२०-यदि (प० श्रीमद्भागवत)	१४८
७-पशु तो न बनो (श्रीमधुसूदनजी वाजपेयी)	...	४७	२१-मानवताके प्रति	१४९
८-मानवताकी पावनता (श्रीयुगलकिर्तिजी गोची एम्० ए०, बार-एट-ला, विद्यावारिधि)	...	५५	गोस्वामीजी	१५०
९-चार प्रकारकी मानवता (श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय 'बुद्धदेव')	...	६७	२२-मानवताके प्रति	१५१
१०-संत-स्वभाव [मानवताही चरम सीमा] (श्रीकेदारनाथजी वैकल, एम्० ए० एल्०टी०)	...	७५	२३-मानवताके प्रति	१५२
११-मानव किधर ? (श्रीसुदर्शनकिर्तिजी)	...	१००	२४-मानवताके प्रति	१५३
१२-उद्बोधन (श्रीसूर्यनारायणजी अवस्थी 'दिनेश')	...	११६	२५-मानवताके प्रति	१५४
१३-मानवता (स्व० चोरबाला कुलशेठ)	...	११९	२६-जगती	१५५
१४-मानवता कहाँ है ? (प० श्रीसतीशरामजी श)	...	१२२	मानवताके प्रति	१५६
१५-मानव ! मानवता छोड़ नहीं (प० श्रीप्रकाशचन्द्रजी कविरत्न)	...	१२५	२७-मानवता (श्रीमद्भागवत)	१५७
			२८-मानवता (श्रीमद्भागवत)	१५८
			२९-मानवता (श्रीमद्भागवत)	१५९

३०-दीक उठे पद ! (श्रीसुदर्शनसिंहजी)	... ४११
३१-ओ, अशेष (प्रो० कृष्णनन्दनजी दीक्षित 'पीयूष' एम्० ए०)	... ४१५
३२-मानवताकी खोज (श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल)	... ४३१
३३-गीता (श्रीशान्तिजी मेहरोत्रा)	... ४३४
३४-सबको प्यार करो ! (श्रीविद्यावतीजी मिश्र)	४४३
३५-मानवता (श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद')	४५०
३६-पहले तो मन जीतो ! (श्रीविद्यावतीजी मिश्र)	४६३
३७-मानव और मानवता (श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी, 'मित्र' शास्त्री)	... ५१२
३८-मानव-मानव (श्रीभवानीशङ्करजी षडङ्गी, एम्० ए०, बी० टी०, रिसर्च-स्कालर)	... ५३४
३९-रेखाएँ (श्रीरामकृष्णदासजी कपूर, एम्० एस्-सी०, एल्० टी०, एफ्० आर०, एच्० एस्०)	५४२

संकलित पद्य

१-लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण [ध्यान-स्तवन] (गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी, श्रीसूरदासजी, महाकवि सेनापति)	... ४८
२-चेतावनी (स्व० योगिवर्य महाराज श्री-चतुरसिंहजी)	... ७९
३-शिव-स्तवन (गोस्वामी तुलसीदासजी, महाकवि पद्माकर)	... ९६
४-मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम [ध्यान-स्तवन] (विनयपत्रिका, गीतावली, महाकवि 'सेनापति')	१४४
५-गोविन्दके हो रहो (श्रीसूरदासजी)	... १९१
६-भगवती दुर्गा (मैथिल-कोकिल विद्यापति)	... १९२
७-भजनके बिना पशु-समान (श्रीसूरदासजी)	... २०९
८-आश्चर्य (श्रीसूरदासजी)	... २२७
९-व्यर्थ जीवन (श्रीकवीरदासजी)	... २३५
१०-गोविन्द नाम क्यों भूल गया ? (श्रीसूरदासजी)	२३८
११-ऋद्धि-सिद्धि-दाता गणेशजी (महाकवि भूषण, महाकवि केशवदास)	... २४०
१२-रामप्रेम बिना सब व्यर्थ (श्रीतुलसीदासजी)	... २४९
१३-मनुष्य-शरीरका परिणाम (श्रीकवीरदासजी)	२५१
१४-मानव-शरीरका अन्त (श्रीकवीरदासजी)	... २५९
१५-उस जीवनमें आग लग जाय जो श्रीरामका नहीं हो गया (श्रीतुलसीदासजी)	... २७०

४०-मानवता (श्रीग० ना० बोधनकरजी)	... ५५१
४१-मानव-धर्म महान् !! (श्रीब्रह्मानन्दजी 'बन्धु')	५७०
४२-मानव-मानवता (श्रीथानसिंहजी शर्मा 'सुभाष')	५७५
४३-'क्यों मानव ! तू भूपर आया' (श्रीसुरेन्द्र-कुमारजी एम्० ए०, 'साहित्यरत्न', 'शिष्य')	५८३
४४-परमेश्वर समझेंगे अति प्यारा	... ६०५
४५-मानव-जीवन कैसा हो	... ६१९
४६-मानवताके आदर्श (पाण्डेय पं० श्री-रामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')	... ६४७
४७-भारतीय मानवकी भद्र भावना (पं० श्रीरामवचन-जी द्विवेदी अरविन्द, साहित्यालंकार)	... ६९६
४८-आदर्श मानव (पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल)	... ७०२
४९-मानव बनकर मानवता दान करो	... ७०३

१६-जागते रहो (श्रीकवीरदासजी)	... २८०
१७-हरिसे सच्चा स्नेह करो (श्रीसूरदासजी)	... ३०१
१८-मेरी सुधि लीजिये (श्रीसूरदासजी)	... ३१०
१९-राम रम रहा है	... ३१४
२०-मनुष्य-शरीर धारण करके क्या किया ? (श्रीतुलसीदासजी)	... ३४०
२१-सत्यकी महिमा	... ३४५
२२-संसारमें जन्म लेकर क्या किया ? (श्रीसहजोबाई)	३६५
२३-प्रभो ! अपने द्वारपर पड़ा रहने दीजिये (श्रीतुलसीदासजी)	... ३७३
२४-भगवत्प्रेमसे हीन मानवका स्वरूप (श्रीतुलसीदासजी)	... ३७८
२५-नर-जन्म बार-बार नहीं मिलता (श्रीसूरदासजी)	... ४०५
२६-मानव-शरीर भगवान्‌के काम न आया (श्रीसूरदासजी)	... ४५३
२७-मानवरूपमें प्रेत (श्रीसूरदासजी)	... ४६७
२८-मानवताकी व्यर्थता (श्रीतुलसीदासजी)	... ४७०
२९-अवसर बार-बार नहीं आवै (श्रीकवीरदासजी)	५००
३०-गर्व-अत्याचार मत करो (सत दीनदरवेश)	... ५०३
३१-सच्चे मानवके लक्षण (श्रीनानकदेव)	... ५२५
३२-सर्वकल्याणप्रद श्रीहनुमदष्टक [प्रे० श्री-शिवचैतन्यजी]	... ५२६
३३-मनुष्य-शरीरसे क्या लाभ ! (श्रीललितकिशोरीजी)	५३९

३४-प्रभुसे ! (भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी)	... ५४१	४०-बही सब कुछ है (श्रीगुरुजीदासजी)	... ६०१
३५-सतके लक्षण (श्रीभगवतरसिकजी)	... ५६०	४१-दया (श्रीगुरुदासजी)	... ६०१
३६-हरिनाममें आलस्य क्यों ? (श्रीहरिदासजी)	... ५६४	४२-ज्ञानकीनाथपर कविता (श्रीगुरुदासजी)	... ६०१
३७-व्यर्थ अभिमान छोड़ दे (श्रीनारायणस्वामीजी)	... ५७९	४३-मनुष्य शरीरमें क्या लभ ? (श्रीगुरुदासजी)	... ६०१
३८-मानव-जन्म भजन बिना व्यर्थ (श्रीसूरदासजी)	... ५९५	४४-तीनों पन ऐसे ही बोलें (श्रीगुरुदासजी)	... ६०१
३९-भक्तिहीन जीवन (श्रीनागरीदासजी)	... ६०२		

चित्र-सूची

बहुरंगे

१-आसुरी-सम्पत्तिसे रक्षाके लिये मानवकी भगवान्से प्रार्थना	भीतरी मुखपृष्ठ
२-मानवताके संरक्षक भगवान् विष्णु	... १
३-भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रमें मानवताका सर्वाङ्गीण प्रकाश	... ४८
४-मानवताके संशोधक भगवान् शंकर	... १६
५-भगवान् श्रीरामचन्द्रमें मानवताका महान् आदर्श	... १४४
६-मानवताकी रक्षा करनेवाली असुरसंहारिणी दशभुजा माता	... १९२
७-विघ्ननाशक श्रीगणेशजी	... २४०
८-कर्मयोगी राजा जनक	... २८८
९-कर्मत्यागी महर्षि याज्ञवल्क्य	... २८८
१०-कर्मयोगी भगवान् श्रीकृष्ण	... २८८
११-परम विरक्त श्रीकृष्णभदेव	... २८८
१२-१५-आदर्श त्याग और मिलन	... ३३६
(१) रामका वनगमन	... ३३६
(२) चित्रकूटमें पादुकादान	... ३३६
(३) चित्रकूट-मिलन	... ३३६
(४) अयोध्या-मिलन	... ३३६
१६-कौसल्याका भरतपर स्नेह	... ३८४
१७-सुमित्राका शत्रुघ्नको आदेश	... ३८४
१८-मदालसाकी पुत्रको लोरी	... ३८४
१९-शैव्याका पतिको प्रबोध	... ३८४
२०-२३-आदर्श महिला कुन्ती	... ४३२
(१) त्रिपत्ति मिक्षा	... ४३२
(२) ब्राह्मणकी प्राणरक्षा	... ४३२
(३) पुत्रोको नदेंग	... ४३२
(४) जेठ-जेठानीके साथ वनगमन	... ४३२
२४-२७-आदर्श सत्ता—आदर्श गो-सेवक	... ४८०
(१) बाल्याल-सत्ता	... ४८०
(२) सुदामा-सत्ता	... ४८०

(३) गोमेदक श्रीकृष्ण	... ४८०
(४) गोमेदक दिव्य	... ४८०

२८-३१-त्याग

(१) युधिष्ठिर और त्याग	... ४८०
(२) युधिष्ठिर और त्याग	... ४८०
(३) भीष्मा और त्याग	... ४८०
(४) दुर्योधन और त्याग	... ४८०

३२-३५-गुरु-सेवक

(१) भीष्मा सुदामा	... ४८०
(२) रामदास	... ४८०
(३) धाकणी	... ४८०
(४) उग्रमन्यु	... ४८०

३६-मती गान्धारी	... ४८०
३७-मती गीता	... ४८०
३८-मती गान्धारी	... ४८०
३९-मनिरौला और	... ४८०

दुरंगा लाइन

१-प्रवृत्ति विभाग में	... ४८०
विभाग की ओर	... ४८०
प्रेरण	... ४८०

इकरंगे

१-२-दम नानदधर्म	... ४८०
३-गुरुद्वारा	... ४८०

४-७-सत्ता-पिताके संसार

(१) सत्ता-पिता	... ४८०
(२) सत्ता-पिता	... ४८०
(३) सत्ता-पिता	... ४८०
(४) सत्ता-पिता	... ४८०

८-१३-रामका भेद-विषय

(१) रामका भेद-विषय	... ४८०
(२) रामका भेद-विषय	... ४८०
(३) रामका भेद-विषय	... ४८०
(४) रामका भेद-विषय	... ४८०

१२—१५—आदर्श आतिथ्य

(१) मयूरध्वज-श्रीकृष्ण	... १६०
(२) श्रीकृष्ण-दुर्वासा	... १६०
(३) रन्तिदेव	... १६०
(४) सुद्वल	... १६०

१६—१९—भगवान्‌के लिये त्याग

(१) कुमार सिद्धार्थ	... १६१
(२) बालक शकराचार्य	... १६१
(३) श्रीचैतन्यदेव	... १६१
(४) मीरोंबाई	... १६१

२०—२३—दया—अहिंसा

(१) महाराज शिवि	... २००
(२) भगवान् बुद्ध	... २००
(३) सम्राट् अगोक	... २००
(४) हर्षवर्धन	... २००

२४—२७—कुष्ठ-सेवक

(१) श्रीचैतन्य महाप्रभु	... २०१
(२) महात्मा गांधी	... २०१
(३) सेंट फ्रांसिस	... २०१
(४) महारानी एलिजाबेथ	... २०१

२८—३१—संतस्वभाव

(१) गोविन्दाचार्य	... २२४
(२) धमाग्रील सत	... २२४
(३) एकनाथ	... २२४
(४) नामदेव	... २२४

३२—३५—आदर्श क्षमा

(१) सत ईसामसीह	... २२५
(२) सत सरमद	... २२५
(३) भगवान् महावीर	... २२५
(४) भगवान् बुद्ध	... २२५

३६—३९—धर्ममूर्ति

(१) समर्थ रामदास	... २६६
(२) गोस्वामी तुलसीदास	... २६६
(३) परमहंस रामकृष्ण	... २६६
(४) स्वामी विवेकानन्द	... २६६

४०—४३—धर्मरक्षक

(१) गुरु गोविन्दसिंह	... २६७
(२) गुरु तेगबहादुर	... २६७
(३) छत्रपति शिवाजी	... २६७
(४) महाराणा प्रताप	... २६७

४४—४५—त्याग

(१) पन्ना धाय	... ३०४
(२) राणाके कुलपुरोहित	... ३०४

४६—४९—आदर्श नारी

(१) सती पद्मिनी	... ३२८
(२) वीराङ्गना लक्ष्मीबाई	... ३२८
(३) मनस्विनी अहल्याबाई	... ३२८
(४) देवी गारदामणि	... ३२८

५०—५३—नारीके सर्वनाशका साधन

(१) सहगिष्ठा	... ३२९
(२) तलाक	... ३२९
(३) नृत्य	... ३२९
(४) विलासिता	... ३२९

५४—५७—ये मानव !

(१) नर-पिशाच	... ३६८
(२) नर-पशु	... ३६८
(३) नर-असुर	... ३६८
(४) नर-राक्षस	... ३६८

५८—६१—मानवकी निर्दयता

(१) गायोंपर	... ३६९
(२) पशुओंपर	... ३६९
(३) बदरोंपर	... ३६९
(४) पक्षियोंपर	... ३६९

६२—६३—सच्चे साधुओंके आदर्श

(१) स्वामी विशुद्धानन्द	... ४०८
(२) श्रीरमण महर्षि	... ४०८

६४—६५—सच्चे नेताओंके आदर्श

(१) लोकमान्य तिलक	... ४०८
(२) महामना मालवीय	... ४०८

६६—सच्चे साधुओंको बदनाम करनेवाले

नकली लोग	... ४०९
----------	---------

६७—देगसेवक सच्चे नेताओंको बदनाम करने-

वाले नकली लोग	... ४०९
---------------	---------

६८—सब पाप भगवान्‌की आँखोंके सामने

...	... ४४०
-----	---------

६९—७२—पापका परिणाम

(१) पशुयोन	... ४४१
(२) बीमारी	... ४४१
(३) दरिद्रता	... ४४१
(४) नरक-यन्त्रणा	... ४४१

७३—७४—महाध्वंसका यह साज

(१) हीरोगीमा-नागागाकीकी दुर्दशा	... ४६४
(२) ये बम-परीक्षण	... ४६४

७५—७६—विनाशकारी भविष्य

(१) कालके पर्जोंमें	... ४६५
(२) काल-ज्वालाकी फूँफ	... ४६५

७७—८०—मानवताका पतन

- (१) घूमखोरी ... ५०४
 (२) चोरवाजारी ... ५०४
 (३) मिलावट ... ५०४
 (४) छुट्टी गवाही ... ५०४

८१—८४—मानवताका हास—पशुता

- (१) अभक्ष्यभक्षण ... ५०५
 (२) मद्यपान ... ५०५
 (३) जूटा भोजन ... ५०५
 (४) अपवित्र भोजन ... ५०५

८५—८८—मानवता-पतनके स्थान

- (१) सिनेमा ... ५४४
 (२) क्लब ... ५४४
 (३) घुड़दौड़ ... ५४४
 (४) जूआ ... ५४४

८९—९१—मानवताका दुरुपयोग

- (१) व्यर्थ जगत्-चर्चा ... ५४५
 (२) आलस्य ... ५४५
 (३) प्रमाद ... ५४५

९२—९५—भगवान्‌के लिये बलिदान

- (१) प्रह्लाद ... ५८४
 (२) मीरों ... ५८४
 (३) सुकरात ... ५८४
 (४) मसूर ... ५८४

९६—प्रभु-प्रेमकी सर्वश्रेष्ठता ... ५८५

९७—युद्ध और शान्ति ... ६१६

१८—नरक प्रगति दिक्—

... ६१०

१९—भक्तिमय राग ... ६१०

२००—मार्ग-निर्णय ... ६१०

... ६१०

२०१—मार्ग-निर्णय ... ६१०

... ६१०

... ६१०

१—मानवताकी रक्षा के लिये ... ६१०

२—कार्यमोक्षके मागका प्रकाश ... ६१०

३—योगसूत्रके लिये ... ६१०

... ६१०

४—उद्योगी और ... ६१०

५—मानवताकी प्रगति ... ६१०

६—अन्यत्र ... ६१०

७—एकनाथ और ... ६१०

८—एकनाथ और ... ६१०

९—वर्णिगद्वयी ... ६१०

१०—ईश्वर-प्राप्तिके ... ६१०

११—रत्नमे सुनी ... ६१०

१२—रत्नमे ... ६१०

१३—मानव मानवता ... ६१०

१४—" " " " ... ६१०

१५—मानव मानवता ... ६१०

१६—" " " " ... ६१०

१७—सत ... ६१०

१८—भीतिमुगल ... ६१०

१९—अज्ञान ... ६१०

राष्ट्रके नैतिक उत्थान, सच्चे सुख और परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये गीतादेन-

द्वारा प्रकाशित सत्साहित्यका घर-घरमें प्रचार कीजिये ।

सरल, सुन्दर, सचित्र पुस्तकें सस्ते दामोंमें खरीदकर स्वयं पढ़िये, मित्रोंको पढ़ाने और दूसरों वृद्ध, स्त्री-पुरुष, विद्वान्-अविद्वान् सभीको लाभ पहुँचाइये ।

गीता, रामायण, उपनिषद्, भागवत, पुराण, संत-भक्तोंके जीवन-चरित्र, भजन-मंत्र, तिथि-पत्र, बालकोंके लिये उपयोगी सरल कहानियाँ, छोटे बच्चोंके लिये पद्य पुस्तकें, जटिल विषयोंके लिये का सूचीपत्र सुप्त भेगवाइये ।

हमारी निजी दूकानें—

(१) कलकत्ता—श्रीगोविन्द-भवन-ग्रन्थालय, नं० ३० दौलतबाग, कोलकाता । (२) बनारस—... नीचीबाग । (३) पटना—अशोक-राजगढ़, बड़े अस्तित्वके ... (४) ... गङ्गापार, स्वर्गाश्रम । (५) कानपुर—नं० २४/५५, निराला ... (६) ... नई सड़क और (७) हरिद्वार—सर्वज्ञ-मण्डि मोतीचकरी । ... 'कल्याण-कल्याण' और 'महाभारत'के शास्त्र दनाये जाते हैं । ... गीतादेन, पौ० गीतादेन, ...

मासिक महाभारतका चौथा वर्ष

वर्ष—जनवरी १९५९ से दिसम्बर १९५९ तक । प्रतिमास १४४ पृष्ठ तथा १ घडुरंगा और ४ सादे चित्र । वार्षिक चंदा १५) डाकखर्चसहित । एक प्रतिका १॥)

इस चौथे वर्षमें ही हरिवंश तथा जैमिनीय अश्वमेधपर्व देनेका विचार है । हरिवंश महाभारतका खिल पर्व माना जाता है ।

गत तीन वर्षोंके मासिक महाभारतमें सम्पूर्ण महाभारत मूल ग्रन्थ हिंदीव्याख्यासहित एवं विद्वत्तापूर्ण लेखों और खोजपूर्ण नामानुक्रमणिकासहित प्रकाशित हो चुका है । वार्षिक मूल्य २०) के हिसाबसे तीनों वर्षका कुल ६०) डाकव्ययसहित है ।

व्यवस्थापक—मासिक 'महाभारत' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

The Kalyana-Kalpataru (English Edition of the 'Kalyan')

Published every month of the English Calendar. Annual subscription Rs. 4/50. Eleven ordinary issues contain 32 pages and one tri-coloured illustration each and one Special Number covers over 200 pages and several coloured illustrations.

Bhāgavata Number—V (December 1958 issue) contains an English rendering of Book Ten (Part II) of Śrīmad Bhāgavata. SOME old SPECIALS still available.

The Manager,—'KALYANA-KALPATARU' P. O. Gita Press (Gorakhpur)

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ३५० केन्द्र हैं । विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करें ।

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० ऋषिकेश (देहरादून)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—दोनों आशीर्वादात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैं । इनके प्रेमपूर्ण स्वाध्यायसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय ग्रन्थोंके पारायणका तथा इनमें वर्णित आदर्श, सिद्धान्त और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रचार हो—इसके लिये 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' दस वर्षोंसे चलाया जा रहा है । अवतक 'गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या करीब ३५,००० हो चुकी है । इन सदस्योंसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सदस्योंको नियमितरूपसे गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है । इसके नियम और आवेदनपत्र मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं ।

साधक-संघ

देशके नर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी है । इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता । सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक डायरी दी जाती है, जिसमे वे अपने नियमपालनका व्यौरा लिखते हैं । सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको खयं इसका सदस्य बनना चाहिये । और अपने बन्धु-बान्धवों, इष्ट-मित्रों एवं साथी-संगियोंको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये । नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर मँगवाइये—संयोजक 'साधक-संघ', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) ।

हनुमानप्रसाद पोद्दार—सम्पादक 'कल्याण'

मानवताके संरक्षक भगवान् विष्णु

लोभो लुण्ठति चित्तचित्तमनिशं कामः पदाऽऽक्राम्यति क्रोधोऽप्युद्धतधूमकेतुधवलो दन्दग्धि दिग्गोऽभिहन् ।
त्वामाश्रित्य नराः शरण्य शरणं सम्प्रार्थयामो वयं मया मानवतां समुद्धर मनामोहान्मुखा नाभय ॥

वर्ष ३३ }

गोरखपुर, सौर माघ २०१५, जनवरी १९५९

{ मंगला १
पूर्ण मंगला ३४६

मानवताके संरक्षक भगवान् विष्णु

(रचयिता—प० श्रीरामनारायणदत्तजी गान्धी 'गान')

जय अधर्म उठ चढ़ा शीशपर • बड़े असुर अभिमानी ।
घटा धर्मका भाव धरापर • नापित नन धमनी ।
तव-तव नव अवतार ग्रहण कर तुमने दिया सारा ।
शोषित-पीड़ित मानवताको करके कृपा उजाला ॥
नरके नित्य सखा नारायण ! चक्र मुहूर्तनयनी ।
देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है बन्दना हमारी ॥
आशाओंके महल ढरे जय • मिटे सभी मन्मथे ।
महाप्रलयके क्षुब्ध सिन्धुमें तीन लोग थे तूने ॥
तुमने ही तव अन्न-बीज • जोरधियाँ सभी बनायीं ।
मानवके उस आदिपुरुषकी नौका पार लगायी :
जगके पालनहार ! भारहर ! महानन्द बनगयी :
देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है बन्दना हमारी ।

कौमोदकी गदासे तुमने हिरण्याक्षको मारा ।
 उठा रसातलसे वसुधाको जलके ऊपर धारा ॥
 संकर्षणकी शक्ति इसे दे मानवलोक वसाया ।
 मानवताको मिली सदा ही प्रभो ! तुम्हारी छाया ॥
 विमल यक्षवाराह रूप धर वसुधाके उद्गारी !
 देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है वन्दना हमारी ॥
 'हममें, तुममें, खड्ग-खंभमें व्यापक हरिकी सत्ता ।'
 यह कह भक्त-रायने गाथी प्रभुकी मान-महत्ता ॥
 'कहाँ विष्णु ?' कह दैत्यराजने ज्यों तलवार उठायी ।
 खंभ फाड़ तुम प्रकट हुए त्यों, जनकी जान बचायी ॥
 दैत्यविदारण ! दुःखनिवारण ! जय नृसिंह वपुधारी !
 देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है वन्दना हमारी ॥
 तुमने ही वन कमठ पीठपर मन्दर-शैल उठाया ।
 क्षीरसिन्धु मथ इस वसुधापर सुधा-कलश प्रकटाया ॥
 दिखलाते-से अखिल भुवनमें व्यापक अपना आपा ।
 पहले वामन, फिर विराट वन तीन लोकको नापा ॥
 अपने शरणागत देवोंकी की तुमने रखवारी ।
 देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है वन्दना हमारी ॥
 धन-मदसे उन्मत्त भूपदल हुआ ब्रह्महत्यारा ।
 जनहित परशुराम वन कर तब उन सबको संहारा ॥
 कर वरदान प्राप्त रावणने जब सब लोक रुलाये ।
 धर कर रूप महामानवका तब तुम भूपर आये ॥
 नर-वानरकी बड़ी महत्ता, घटी निशाचर सत्ता ।
 दशमुखने दे दिये दसों मुख, उड़ा लंकका लत्ता ॥
 जन-जनमें रम रहे राम ! तुम निखिल भुवन-भयहारी ।
 देव ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है वन्दना हमारी ॥
 अत्याचार नृशंस कंसका था सीमासे ऊपर ।
 असुरोंसे पीड़ित मानवता सिसक रही थी भूपर ॥
 सहसा रवि-से उदित हुए तुम, असुरोंका तम भागा ।
 मुरलीके स्वर-लयपर घर-घर प्रेम-गीत था जागा ॥
 समराङ्गणमें गीता गूँजी अर्जुनसखे ! तुम्हारी ।
कृष्ण ! तुम्हारे श्रीचरणोंमें है वन्दना हमारी ॥

सब प्राणियोंमें एक ही भगवान् हैं

श्रीभगवान् कहते हैं—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

(गीता ६ । २९)

सबमें समभावसे परमात्माको देखनेवाला योगयुक्तात्मा पुरुष आत्मामें सब चराचर भूतप्राणियोंको और समस्त भूत-प्राणियोंमें आत्माको देखता है ।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(गीता ६ । ३०)

जो मुझ (भगवान्) को सर्वत्र देखता है और सबको मुझ (भगवान्) में देखता है, मैं उससे कभी ओझल नहीं होता, वह मुझसे कभी ओझल नहीं होता ।

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥

(गीता ६ । ३१)

इस प्रकार मेरे साथ एकत्वमें स्थित होकर जो नमस्त भूतप्राणियोंमें स्थित मुझको भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझमें ही वर्तता है ।

मत्तः परतरं नान्यद् किञ्चिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

(गीता ७ । ७)

धनंजय ! मुझसे अतिरिक्त किञ्चिन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है । सारा जगत् सूत्रमें सूत्रकी मणियोंके समान मुझमें गुँथा हुआ है ।

यच्चापि सर्वभूतानां यीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥

(गीता १० । ३९)

अर्जुन ! जो सब प्राणियोंमें यीज है

यीज है वह मैं ही हूँ । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥

नहीं है, जो मुझसे विना तो ।

मम सर्वेषु भूतेषु स्थितं परमेश्वरः ।

विन्दत्येकत्वविन्दस्वस्य स परमो न परः ॥

(गीता १० । ४०)

इस प्रकार जो मन्त्र इन नामों में परमेश्वर चराचर भूतप्राणियोंमें स्थित अतिरिक्त यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् स्थित देखता है, वही परमेश्वर है ।

मम पश्यन्ति सर्वत्र समदर्शिनोऽप्यहम् ।

न हिनस्त्यामनाऽऽत्मानं तपो दधि परा मतिम् ॥

(गीता १० । ४१)

वह सबमें समभावसे निरत परमेश्वर है, न हुआ अपने द्वारा अपना नाम, नही हिनस्त्यामनाऽऽत्मानं तपो दधि परा मतिम् परम गतिको प्राप्त होता है ।

त्वं वायुमग्निं सन्नि मही च

ज्योतीषि सद्यसि दिग्गो ह्यहोरात्रि ।

मरिचिसुशोणं हरे हरिः

एव किं च भूम्भ्योऽप्यहोरात्रि ॥

(गीता १० । ४२)

एव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, प्राणी, दिग्गो, सद्यसि, दिग्गो, ह्यहोरात्रि, भगवान्दे मरिच (रेणु, मरिचों का भाग) ह्यहोरात्रि, मरिच, हरे, लोको, भू, ह्यहोरात्रि, है—यह सब मैं ही हूँ—है भगवान्दे मरिच (रेणु, मरिचों का भाग) ह्यहोरात्रि, मरिच, हरे, लोको, भू, ह्यहोरात्रि, है ।

जग-भूषण सच्चा मानव

माता, पिता, देव, गुरु, गुरुजन, गो, द्विज, रुग्ण, आर्त, अति दीन—
 पशु, पक्षी, तिर्यक् प्राणी सब शुचि सुन्दर या अशुचि मलीन ॥
 सेवा जो करता सबकी श्रद्धायुत, करता निर्भय दान ।
 भगवद्भाव भरे अन्तरसे सुख पहुँचाता ईश्वर जान ॥
 दुर्व्यवहार न करता कभी किसीसे, देता सबको मान ।
 इन्द्रियजयी, चित्त-जयकारी, पर-धन जिसके धूल समान ॥
 रक्षा करता पर-हितकी नित, सदा बचाता पर-अधिकार ।
 मङ्गल-कुशल वाँटता सबको, मङ्गलरूप स्वयं साकार ॥
 निज-सुख-वाञ्छा परित्याग कर पर-सुखको ही निज सुख मान ।
 पर-हितार्थ कर सर्व-समर्पण परम सुखी होता मतिमान ॥
 पतित, उपेक्षित, अपमानितको जो मनसे आदर देता ।
 तन-मन-धन देकर, बदलेमें उनका कष्ट-दुःख लेता ॥
 करता नित्य पड़ोसीका हित, निज सुख देकर दुःख हरता ।
 दुष्ट-सङ्ग कर त्याग सदा शुभ सङ्ग संत-जनका करता ॥
 वर्ण-जाति-कुल-गृह-कुटुम्ब—सबका विधिवत् पालन करता ।
 पर कर त्याग मोह-भ्रमताका, जीवनमें समता भरता ॥
 ब्राह्मण, श्वपच, श्वान, गौ, गजमें सदा देखता ब्रह्म समान ।
 करता सब व्यवहार सविधि, अनिवार्य भेदको हितकर जान ॥
 रहता नित कर्तव्यपरायण शास्त्र-संत-मतके अनुसार ।
 होता कभी नहीं उच्छृङ्खल, करता कभी न स्वेच्छाचार ॥
 सब कुछ वैध उचित ही करता, करता नहीं कभी अभिमान ।
 सबका एक परम फल 'भगवत्-प्रीति' चाहता अमल महान ॥
 सर्वकाल जो चिन्तन करता प्रभुके पावन गुण-गण नाम ।
 कर मन-बुद्धि समर्पण जो प्रभु-पदमें करता प्रेम अकाम ॥
 ऐसे मानवसे रहता अति दूर सदा दुर्मति दानव ।
 ऐसा मानव ही 'जग-भूषण' कहलाता 'सच्चा मानव' ॥

विपयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते ॥
 वितन्वते तु तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ ।
 नित्यकर्तव्यताबुद्ध्या यजन्तः शंकरादिकान् ॥
 विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्त्या पितृगणेष्वपि ।
 विष्णोरन्यं न पश्यन्ति विष्णुं नान्यत्पृथग्गतम् ॥
 पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिव्यष्टिरूपिणः ।
 जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चास्मि नो पृथक् ॥
 अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः ।
 सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥

इति भावनया कृतावधानाः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः ।
 हरिमब्जवन्द्यपादपद्मं प्रभजन्तस्तृणवज्रगजनेषु ॥
 उपकृतिकुशला जगत्खजस्रं परकुशलानि निजानि मन्यमानाः ।
 अपि परपरिभावे दयार्द्राः शिवमनसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
 हृपदि परधने च लोष्टखण्डे परवनितासु च कूटशाल्मलीषु ।
 सखिरिपुसहजेषु बन्धुवर्गे सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
 गुणगणसुमुखाः परस्य मर्मच्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि ।
 भगवति सततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
 स्फुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः कलुषमुषं शुभनाम चामनन्तः ।
 जयजयपरिघोषणां रटन्तः किमु विभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
 हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः ।
 अपचितिचतुरा हरौ निजात्मन्नतवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
 विगलितमदमानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः ।
 नरहरिममरासबन्धुमिष्ट्वा क्षपितशुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

(स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड-उत्कलखण्ड १० । १०१—११५, ११७)

जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणोंके

संग्रह तथा दूसरोंके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचाहने जिनका ध्यान निष्कलङ्क बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सव मानते हैं, समस्त प्राणिमंडलको विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते, दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव है, जो सदा परहितसाधनकी विशेष इच्छा रखते हैं। अवित्रकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, वैसे गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्यबुद्धिमें देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं, पितरोंमें भी भगवान् विष्णुकी ही छवि विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते और भगवान् विष्णुकी किन्हीं दूरीमें दृष्टि पड़ेगी तो समष्टि और व्यष्टि सबको भगवान्का ही स्वरूप समझते हैं तथा भगवान्को जगत्में भिन्न दोनों मानते हैं। 'भगवान् जगन्नाथ ! मैं आपका दास हूँ; आपके स्वरूपमें भी मैं कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान् विष्णु अन्तर्यामिरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तो मैं सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं हूँ।' इस भावनासे सदा सावधान रहकर—द्रव्यजीव जगत्में चरणारविन्दोंवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उनकी आज्ञामें तत्पर होते, संसारके लोगोंके समीप अपनेको तुल्य मानकर विनयपूर्ण वर्तन करते हैं। उनके भला उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशल-क्षेमको अपना ही मानते हैं, तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कृतज्ञता भावना है, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्न्य, पर-धन और मित्रोंके दंष्ट्रामें, पत्नी की नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, सगे भाई तथा बन्धुवर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूसरोंकी गुणरागिसे प्रसन्न होते और पण्य मर्मको ठकनेका प्रसन्न होते हैं, सबको सुख देते हैं, भगवान्में सदा विशेषरूपसे मन लगाये रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो भगवान् कंसारिके पापहारी शुभनाम-सम्बन्धी मधुर पदोंका जा करने और जगत्में फैलाने का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जिनका ध्यान निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जडबुद्धि-मुक्त हो जाते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं, जो भगवान्की पूजामें दक्ष हैं तथा अपने मन और गिनियुक्तता से समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। नष्ट और अकारण होनेसे जगत्में विघ्न उत्पन्न करण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अहंकारके क्रमशः नष्ट होनेसे जगत् जो प्रसन्न हो जाता है, विश्वसनीय बन्धु भगवान् नृसिंहका यजन करके जो शोभायित हो गये हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं।

योगी मानवके साधन तथा लक्षण

तद् गेहं यत्र वसति तद् भोज्यं येन जीवति ॥
 येन निष्पाद्यते चार्थः स्वयं स्याद् योगसिद्धये ।
 तथाज्ञानमुपासीत योगी यत्कार्यसाधकम् ॥
 ज्ञानानां बहुता येयं योगविघ्नकरी हि सा ।
 इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत् ॥
 अपि कल्पसहस्रायुर्नैव ज्ञेयमवाप्नुयात् ।
 त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ॥
 पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ।
 आहारं सात्त्विकं सेवेन्न तं येन विचेतनः ॥
 स्यादयं तं च भुञ्जानो रौरवस्य प्रियातिथिः ।
 वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ॥
 यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्मृतः ।
 अनुरागं जनो याति परोक्षे गुणकीर्तनम् ॥
 न विभ्यति च सत्त्वानि सिद्धेर्लक्षणमुच्यते ॥

अलौक्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं गन्धः शुभो मूत्रपुरीषयोश्च ।
 कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ॥
 समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी शुचिस्तथैकान्तरतिर्जितेन्द्रियः ।
 समाप्नुयाद्योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः ॥
 कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन ।
 अवाह्यमार्गं सुखसिन्धुमग्नं लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥
 विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु वसन् समो हि यः ।
 स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च यतिर्हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥

(स्कन्दपुराण मा० कौ० ५५ । १३०-१४१)

वही घर है, जहाँ निवास हो; वही भोजन है, जिससे जीवनकी रक्षा हो। जिससे प्रयोजन सिद्ध हो और जो स्वयं ही योगसिद्धिमें सहायक हो, वैसे ही ज्ञानकी मनुष्य उपासना करे। यही उसके लिये कार्य-साधक हो सकता है। नाना प्रकारके ज्ञानका जो अधिक संग्रह है, वह योगकी साधनामें विघ्नकारक ही होता है। जो 'यह जानने योग्य है', 'यह जानने योग्य है' यों सोचते हुए बहुविध ज्ञानके लिये पिपासित हुआ फिरता है, वह एक हजार कल्पोंकी आयु प्राप्त करके भी ज्ञेय वस्तुको नहीं प्राप्त कर सकता। आसक्ति छोड़कर, क्रोधको जीतकर, अनायास जो कुछ मिल जाय उसीको खाकर संतोष करते हुए, जितेन्द्रिय हो और बुद्धिके द्वारा इन्द्रियद्वारोंको बंद करके मनको ध्यानमें लगाये। सात्त्विक आहारका सेवन करे; ऐसे आहारका नहीं, जिससे उसका चित्त कावूके बाहर हो जाय। चित्तको बिगाड़नेवाले आहारका सेवन करनेवाला मनुष्य रौरव नरकका प्रिय अतिथि होता है। वाणी दण्ड (का साधन) है, कर्मदण्ड है और मन दण्ड है—ये तीनों दण्ड जिसके अधीन है, वह 'त्रिदण्डी' यति माना गया है। जब सामने आया हुआ मनुष्य अनुरक्त हो जाय, परोक्षमें गुणोंका कीर्तन करने लगे और कोई भी जीव उससे भयभीत न हो, तब यह सब योगीके लिये सिद्धिसूचक लक्षण बताया जाता है। लोलुपताका न होना, नीरोग रहना, निष्ठुरताका अभाव

होना, सुन्दर गन्ध प्रकट होना, मल और मूत्रका कप हो जाना, गर्भमें रहना, कोमलता—ये योगसिद्धिके प्रारम्भिक चिह्न हैं। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मचर्यव्रत, प्रत्यक्ष, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय हैं, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है। मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मानमें नष्ट हो चुका है, निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माना स्तुति हो गयी तथा उसका पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी। जिसकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध है, जो भिक्षुके जैसे रहता है, भाव रखता है, समस्त प्राणियोंमें समभावसे निवास करता है, यह पतञ्जल संहिता करके उस सर्वोत्कृष्ट सनातन एवं अविनाशी पदको प्राप्त होता है, जो पुनः पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेता।

मानव-धर्मसे च्युत मानवका भीषण भविष्य

एवं कुटुम्बं विभ्राण उदरम्भर एव वा।

विखुल्येहोभयं प्रेत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् ॥

एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेदं न्यक्तेवम्।

कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद् भूतम् ॥

दैवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्।

भुङ्क्ते कुटुम्बपोषण्य दृढचित्त इवानुर ॥

केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्प्लुरः।

याति जीवोऽन्धतामिस्रं चर्म तमस पदम् ॥

अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्गतादयः।

क्रमशः नमनुक्रम्य पुनर्प्राप्तेऽनुत्तिः ॥

इस प्रकार (अनेक कष्ट भोगकर) अपने कुटुम्बका ही पालन करनेवाला भरनेवाला पुरुष उन कुटुम्ब और शरीर—दोनोंको यही छोड़कर मर्त्यमें नष्ट होने वाले फल भोगता है। अपने इस शरीरको यही छोड़कर प्राणियोंमें डूब करके पतन के साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है। मनुष्य अपने कुटुम्ब के पालन उसका दैवविहित कुशल वह नरकमें जाकर भोगता है। उस समय जो देव ब्रह्मा भी लुट गया हो। जो पुरुष निरी पापकी कमाईमें ही अपने परिवार का पालन करता है, अन्धतामिस्र नरकमें जाता है—जो नरकमें चरम सीमाका दर्शन करता है। मनुष्य भी यातनाएँ है तथा शूकर-कूकरादि निरुद्ध जेनियोंके जन्मे जाता है। उन मनुष्यों में भी यातनाएँ है तथा शूकर-कूकरादि निरुद्ध जेनियोंके जन्मे जाता है। उन मनुष्यों में भी यातनाएँ है तथा शूकर-कूकरादि निरुद्ध जेनियोंके जन्मे जाता है।

नगर, देश और पृथ्वीका भूषण मानव

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहो मद्यमदादयः । माया मात्सर्यपैशुन्यमविवेकोऽविचारणा ॥
अन्धकारो यदृच्छा च चापल्यं लोलता नृप । अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम् ॥
आलस्यं दीर्घसूत्रत्वं परदारोपसेवनम् । अत्याहारो निराहारः शोकश्चौर्यं नृपोत्तम ॥
पतान् दोषान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि वर्तते । स नरो मण्डनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च ॥
श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः । सर्वतीर्थाभिपेक्षश्च नित्यं तस्य प्रजायते ॥
(स्कन्दपुराण, प्रभासखण्ड)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान, मद आदि, कपट-छल, डाह, चुगलखोरी, अविवेक, विचारशून्यता, तमोगुण, स्वेच्छाचार, चपलता, लोलुपता, (भोगोंके लिये) अत्यधिक प्रयास, अकर्मण्यता, प्रमाद (कर्तव्य-कर्म न करना और अकर्तव्य करना), दूसरोंके साथ द्रोह करनेमें आगे रहना, आलस्य, दीर्घसूत्रता, परखीसे अनुचित सम्बन्ध, बहुत अधिक खाना, कुछ भी न खाना, शोक, चोरी—इन दोषोंसे बचा रहकर जो अपना जीवन बिताता है, वह मानव पृथ्वी, देश तथा नगरका भूषण है । वही श्रीमान्, विद्वान्, कुलीन और मनुष्योंमें सर्वोत्तम है । उसे नित्य ही सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल मिलता है ।

मानवके लिये त्याज्य दुर्गुण

(अवैष्णवके लक्षण)

शुभचरितमपि द्विपन्ति पुंसां स्वयमिह दुश्चरितानुबन्धचित्ताः ।
महदकुशलमप्यवाप्य सुस्था भगरसरसिका अवैष्णवास्ते ॥
परमसुखपदं हृदम्बुजस्थं क्षणमपि नानुपजन्ति मत्तभावाः ।
वितथवचनजालकैरजस्रं पिदधति नाम हरेरवैष्णवास्ते ॥
परयुवतिधनेषु नित्यलुब्धाः कृपणाधियो निजकुक्षिभारपूर्णाः ।
नियतपरमहृत्त्वमन्यमाना नरपशवः खलु विष्णुभक्तिहीनाः ॥
अनवरतमनार्यसङ्गरक्ताः परपरिभावकहिंसकातिरौद्राः ।
नरहरिचरणस्मृतौ विरक्ता नरमलिनाः खलु दूरतो हि वर्ज्याः ॥

(स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड—उत्कलखण्ड १० । १२०-१२३)

जो मनुष्योंके शुभ आचरणोंसे भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्तको दुराचारमे ही बाँधे रखते हैं, बड़े भारी अमङ्गलको पा करके भी निश्चिन्त रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय-भोगके रसमे ही सुखका अनुभव करते हैं, वे वैष्णव नहीं हैं, वे तो बहुत ही निम्नश्रेणीके मनुष्य हैं । अपने हृदयरूपी कमलमें विराजमान परमानन्दमय श्रीहरिके स्वरूपका जो क्षणभर भी चिन्तन नहीं करते, उन्मत्त भावसे बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनोंके जालसे भगवान्‌के नामको भी निरन्तर आच्छादित किये रहते हैं, वे भी भगवान्‌के भक्त नहीं हैं । जिनके मनमें परायी स्त्री और पराये धनके लिये सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धिवाले हैं और सदा अपना पेट भरनेमें ही अपनेको कृतकृत्य मानते हैं, वे नर-पशु विष्णु-भक्तिसे सर्वथा रहित हैं । जो निरन्तर दुष्ट पुरुषोंके साथ अनुराग रखते हैं, दूसरोंका तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यन्त भयंकर है तथा जो भगवान्‌ नृसिंहके चरणोंके चिन्तनसे विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्योंको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

५.

५.

५.

५.

५.

५.

५.

५.)

दोनों ही
को छोड़
होना
मन में
है वे
जो
रहित है
न वचन
त्याग दे

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । ९२)

दस मानव-धर्म

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेषां शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीमता मयमयो यो दमकं धर्ममनुजानते ।

महर्षि दधीचकी धृति

‘भगवन् ! स्वार्थीजन अपने स्वार्थके सम्मुख दूसरेका कष्ट नहीं देख पाते । वृत्रासुर आपकी अस्थियोंमें बने वज्रसे मर सकता है और आपकी कृपाके बिना... आगे बोल नहीं गया देवराजसे । उन्होंने लज्जामें मस्तक झुका लिया ।

स्वर्गपर असुरोका आधिपत्य हो गया था । उनके नायक वृत्रासुरने देवताओंके सब अस्त्र शस्त्र निगल लिये थे । अमरावतीके सदनोमें और नन्दनकाननमें असुर क्रीड़ा कर रहे थे और देवता गिरि-गुफाओंमें छिपते-भटकते फिर रहे थे । महर्षि दधीचकी अस्थिसे बने वज्रसे वृत्र मर सकता है; किंतु उन तपोधनपर आघात तो वृत्र-वधसे अधिक असम्भव—देवसमाज याचना करने आया था महर्षिसे ।

‘शरीर तो एक दिन जायगा ही । वह किसीका उपकार करते जाय; यह प्राणीका परम सौभाग्य ।’ महर्षि दधीचका लोकोत्तर धैर्य । समाधिमें स्थित होकर देहत्याग किया उन्होंने । अपने देहकी अस्थियोंका उनका दान—मानवताने जो महत्तम पुरुष दिये; उनमें भी महानतम महर्षि दधीच । धन्य दधीचकी धृति !

महर्षि वसिष्ठकी क्षमा

‘कितनी निर्मल चन्द्रिका है !’ देवी अरुन्धतीने रात्रिके एकान्तमें उन्मुक्त गगनके नीचे ज्योत्स्नास्नात, अपने आराध्य महर्षि वसिष्ठसे उनके वामपादवर्गमें बैठकर सहजभावसे कहा ।

‘यह चन्द्रिका इसी प्रकार दिशाओंमें उज्ज्वल कर रही है, जैसे आजकल विश्वामित्रका तप लोकोत्तरे समुज्ज्वल कर रहा है !’ महर्षिने सोझास कहा ।

सभाका शिष्टाचार नहीं, समूहमें दिखावेकी प्रगल्भा नहीं, एकान्तमें पत्नीसे कहा गया यह वाक्य—हृदयका वस्त्रविह्वल उद्गार ! और विश्वामित्र कौन ? वसिष्ठके परम शत्रु—महर्षिने सौ पुत्रोंकी हत्या कर देनेवाले । किसी भी प्रकार वसिष्ठको क्लेश देनेको नित्य उपगत । वसिष्ठके परामर्शसे निन्दी ही निन्दी तपस्या थी ।

उस दिन, उस समय भी विश्वामित्र वही थे । मन्त्र वसिष्ठको मार देनेको उपगत, अवसरकी प्रतीक्षामें रह चुके

छिपे विश्वामित्र - किंतु महर्षि वसिष्ठ... अगवर्ग पूर्ण विद्वान्... शत्रु केन्द्र पर महर्षि वसिष्ठ... आश्चर्यसे जान थी ।

अर्जुनका दम

‘जैसे रुद्रादिकों में से भगवान्... माता है जैसे ही रुद्रादिकों में से... आप अपने इस पुत्र... समस्त स्वर्गकी मया... आसी थी, देवराज रुद्रने अपने... शृङ्गार सम्भव था—महर्षि वसिष्ठ...

महाम पाण्डव अर्जुन... उर्वशीका रूप... व्यर्थ उमरानापर दम... कोटि शाप दे—अर्जुन... लिये महारक बना था...

लिखित श्रुतिका अन्वय

बड़े नाई... बड़े भारी... रातः किंतु बड़े नाई... आयोगा—तारी तो प्रारम्भ... ‘हम महाराज... नहीं । महाराज... कहा है । लिखित... देने वाले—... है । जहाँ... देने परे ।

... देवनागा अदितिरा...

देवनागा अदितिरा

... देवनागा अदितिरा...

उनकी आराधना—परमपुरुषकी आराधनामें नित्य सलगा हैं वे। वे परमपुरुष भी उनको वामनरूपमें माँ बनानेको उत्कण्ठित हुए—गौचाचारका अपार माहात्म्य।

अद्रोहकका इन्द्रिय-निग्रह

‘मैं अपनी गय्यापर ही इन्हें गयन कराऊँगा। इनकी रक्षा—इन लोकोत्तर सुन्दरीकी रक्षा लोकाचारके विपरीत व्यवहारके बिना मुझे दीखती नहीं। आपको यह स्वीकार हो तो इन्हें यहाँ रखें।’ अद्रोहककी यह बात स्वीकार कर ली राजकुमारने। उन्हें प्रवासमें जाना था। परम धार्मिक अद्रोहकको छोड़कर उनकी अत्यन्त रूपवती पत्नीकी रक्षा करनेवाला दूसरा कोई उन्हें दीखता नहीं था।

‘मित्र! मैंने जो कुछ किया था—लोकापवादने उसे व्यर्थ कर दिया। मैं उस लोकापवादको नष्ट कर दूँगा।’ छः महीनेपर जब राजकुमार लौटे—उनकी पत्नीके सम्यन्धमें जितने मुँह उतनी बातें। अद्रोहकके यहाँ वे पहुँचे तो आँगनमें काष्ठचिता सजी मिली।

‘पीठकी ओर तुम्हारी स्त्रीको करके, अपनी पत्नीकी ओर मुख करके मैं सदा एक गय्यापर सोया हूँ। तुम्हारी स्त्रीके स्तन भी मेरी पीठमें जब स्पर्श किये हैं—मुझे माताके स्तनका बोध हुआ है। यदि मेरा भाव सदा शुद्ध रहा है तो अग्निदेव मेरे लिये गीतल रहे।’ प्रज्वलित चितामें प्रवेग किया अद्रोहकने—ऐसे इन्द्रिय-निग्रही लोकोत्तर महापुरुषके रोमोंके भी स्पर्शकी शक्ति अग्निदेवमें कहाँ हो सकती है। अद्रोहकका वल्लतक नहीं जला। अद्रोहकपर दोष लगानेवालोंके मुँहपर क्रोध हो गया।

महाराज जनककी बुद्धि

सच्ची धी जो सत्-असत्का ठीक-ठीक निर्णय कर ले। जो असत्में भूलकर भी प्रवृत्त न हो और सदा सत्के ही सम्मुख रहे। इस प्रकारकी सच्ची बुद्धिके प्रतीक महाराज जनक—वे नित्य अनासक्त, जानियोंके भी गुरु मिथिलानरेश। धीकी असफलता है देहासक्ति—वह धन्य तो हुई महाराज विदेहमें।

महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासकी विद्या

‘व्यासोच्छिष्टमिदं जगत्।’ यह सारा विश्व—विश्वकी सम्पूर्ण विद्या व्यासजीकी जूँठन है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्षका सम्पूर्ण वर्णन किया उन्होंने। वेदोंका विभाजन, पुराणोंका प्रणयन—पञ्चम वेद महाभारतका निर्माण। वही घोषणा

कर सकते थे—‘जो यहाँ है वही सर्वत्र है। जो यहाँ (महाभारतमें) नहीं, वह और कहीं नहीं।’

धर्म एवं न्यायपूर्वक अर्जित अर्थ, उस अर्थसे धर्मविहित कामका सेवन तथा दानादि धर्माचरण, धर्मका आचरण भी अर्थ या कामकी प्राप्तिके लिये नहीं—मोक्षके लिये—यही आदर्श विद्या है। वह तो अविद्या है, जो मनुष्यको अधर्मकी ओर, भोगकी ओर प्रवृत्त करती है। विद्याके परमाचार—विश्वके वास्तविक गुरु हैं भगवान् व्यास। जगत्को विद्याका आलोक देनेके लिये ही तो श्रीहरिने यह अवतार धारण किया है।

महाराज हरिश्चन्द्रका सत्य

राज्य गया, धन गया, वैभव गया। अयोध्याकी महारानीकी बेचना पडा, वे दासी बनीं और स्वयं विकना पडा—स्वयं चाण्डालके हाथों विककर श्मशानका चौकीदार बनना पडा—इतनेपर भी सीमा नहीं। इकलौता पुत्र—अपनी परम सती पत्नी उस पुत्रकी लाग-लिये क्रन्दन करती सम्मुख—श्मशानका कर लिये बिना हरिश्चन्द्र अपने पुत्रका गव फूँकनेकी अनुमति दे नहीं सकते। हरिश्चन्द्रका सत्य—सत्य ही परमेश्वर है यह महात्मा गांधीने इस युगमें कहा; किंतु हरिश्चन्द्रके सत्यने त्रेतामें परमेश्वरको विवश किया था श्मशानमें प्रकट होनेके लिये।

भगवान् नारायणका अक्रोध

‘मन्मथ! देवाङ्गनाओ! वायुदेव, ऋतुराज! आप सबका स्वागत! आप सब इस आश्रममें आ गये हैं तो कृपाकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करें।’ प्रसन्न सस्मित श्रीमुख भगवान् नारायण। क्षोभकी रेखातक नहीं भालपर। कामदेव तथा उसके सहचरोंको आश्वासन मिला, अन्यथा, उनके तो प्राण ही सूख गये थे—यदि ये क्रोध करें—भगवान् रुद्रका कोप स्मरण आ गया मदनको।

देवराज इन्द्र नित्य गङ्गाछू हैं तपस्वियोंके तपसे। उनका आदेश—अलकनन्दाका दिव्य उपकूल वसन्त-श्रीसे झूम उठा था। मलयमारुत, कोकिलकी काकली, अप्सराओंके नृत्य-संगीत तथा उनकी उन्मद क्रीड़ा—मदनके विश्वजयी पञ्चसर व्यर्थ हो गये और काम पराजित हो गया। पराजित काम भयसे कौपा; किंतु पराजित था वहाँ उसका छोटा भाई क्रोध भी। आदिऋषि भगवान् नारायण मुस्कराते स्वागत कर रहे थे।

कल्याण

(मानव-कल्याणका स्वरूप तथा उसके माधन)

याद रखो—मानव-शरीर विषयभोगके लिये नहीं मिला है। इन्द्रियोंके भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त होते हैं। यहाँ भी प्रारब्धानुसार प्राप्त होंगे ही। मानव-जीवनका तो एकमात्र उद्देश्य है—भगवत्प्राप्ति। इर्मीका ज्ञान, मोक्ष, निर्वाण, आत्मसाक्षात्कार या मुक्ति भी कहते हैं। प्रेमी-भक्त मानव-जीवनका चरम और परम उद्देश्य भगवत्प्रेमकी प्राप्ति बतलाते हैं। बात एक ही है। दोनोंमें ही विषयभोगोंसे तथा सासारिक प्राणी-पदार्थोंसे आसक्ति-ममता हटानी पड़ती है। दोनोंमें ही कामना तथा अहंकारको मिटाना पड़ता है। विषया-सक्त मनुष्य न भगवान्को प्राप्त होता है, न भगवत्प्रेम-को। मानव जब भगवत्प्राप्ति या भगवत्प्रेम-प्राप्तिको ही अपने जीवनका एकमात्र उद्देश्य मानकर उसीके लिये प्रयत्न करनेका निश्चय करता है, तभी उसमें यथार्थ मानवताका सूत्रपात या प्रारम्भ होता है। नहीं तो, वह मानव-शरीरमें या तो पशु है या अनुर। आहार, निद्रा, भय, वैर, मैथुनकी ओर झुका हुआ मानव 'पशुता'से युक्त है और भोगवासनाओंमें प्रमत्त मानव 'दानवता' या आसुरी सम्प्रदासे।

याद रखो—(१) जो केवल भोजनकी चिन्तामें लगा हुआ भोजनके लिये प्रयत्नशील रहता है । नेट्रोजो ही सबसे मोटी वस्तु जानकर, रोटीको ही जीवनका एकमात्र ध्येय मानकर—उसीकी प्राप्तिके लिये येन-केन-प्रकारेण उद्योगमें लगा रहता है—हिंसासे मिले, चाहे अहिंसासे ।
(२) जो स्त्री या पुरुष मानव केवल यौन-सम्बन्धके परम सुख जानकर पशुकी भाँति किसी भी नैतिक-सम्बन्धका कोई विधि-निषेध न मानकर विविधरसमें आठ प्रकारके मैथुनोंमें जीवनजो लगाने लगता है ।
(३) रोटी और स्त्री-पुरुष-मिलनमें जितनी प्रकार का

न ज्ञा ज्ञाय, निर्गतिं तं देवः । तं देवः ॥ १ ॥
चय न ज्ञाय, त्वं भयमे वेदमयः ॥ २ ॥
(४) त्वमे अत्रा देवमयः, त्वं देवः ॥ ३ ॥
है तथा परम आनीयमं नी देवः ॥ ४ ॥
और (५) पेट नमयः, नीयुक्तः ॥ ५ ॥
मुख प्राप्त यः, चय देवमयः ॥ ६ ॥
सो जानेमें ही जीवन्मुक्तः ॥ ७ ॥
मनुष्य मानव-जीवन्मुक्तः निर्गतिः नीः ॥ ८ ॥
क्योंकि भगवद्गीता ॥ १० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
होता है, उनमें ज्ञान ही देवः ॥ ९ ॥
तो यह पशुमें भी गया-जाना ॥ १० ॥
आदि नियमित होता है, उनमें ॥ ११ ॥
सामर्थ्य-शक्ति नी निर्मित होता है, उनमें ॥ १२ ॥
का भी विदेश विज्ञान नहीं होता ॥ १३ ॥
भेदिया, गाव, ईश, वस्ती आदि ॥ १४ ॥
जितनी और जैसा वेद का भयमे ॥ १५ ॥
है पर मनुष्य का अन्तर्ही ही देवः ॥ १६ ॥
पशुताकी क्षुत्तिमें ज्ञान है, त्वं देवः ॥ १७ ॥
पशु वनता जाना है, जो देवः ॥ १८ ॥
नहीं है ॥ १९ ॥
यही अग्नि, विष्णु, ब्रह्मा ॥ २० ॥
नृ ज्ञान ॥ २१ ॥

[illegible]

करना चाहिये, इसको वह जानता ही नहीं; इसलिये उसके जीवनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि रहती है, न श्रेष्ठ आचरण रहते हैं और न सत्यका व्यवहार या दर्शन ही। वह मानता है—संसारका कोई न तो बनानेवाला है, न कोई आधार है, प्रकृतिके द्वारा अपने आप ही यह उत्पन्न हो जाता है। स्त्री-पुरुषोंका संयोग ही इसमें प्रधान हेतु है। अतएव संसारमें भोग भोगना ही जीवनका सार-सर्वस्व है। इस प्रकार मानकर वह असुर-मानव अपने मानव-भावको खो देता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दूसरेका बुरा करनेमें ही वह अपना स्वार्थ समझता है, ऐसा कोई उग्र—क्रूर कर्म नहीं, जो वह नहीं कर सकता हो, दूसरे चूल्हे-भाड़में जायँ, उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिये।

वह सदा मान तथा मदसे भरा ही रहता है। उसकी विषयकामना कभी पूरी होती ही नहीं, परंतु कामनाओंकी पूर्तिके लिये वह मिथ्या मतवादोंको ग्रहण करके भ्रष्टाचारमें प्रवृत्त हो जाता है। किंतु 'कामोप-भोग' ही जीवनका सार सिद्धान्त है, इस मान्यताके कारण वह मरनेके अन्तिम श्वासतक अनन्त-अनन्त चिन्ता-ज्वालाओंसे जलता रहता है। जन, धन, परिस्थिति, प्राणी आदिकी सैकड़ों-सैकड़ों आशाकी दृढ़ फौंसियोंसे जकड़ा हुआ वह असुर-मानव काम-भोगके लिये अन्यायपूर्वक अर्थसंग्रहमें लगा रहता है। रात-दिन यही सोचता रहता है, आज इतना मिल गया, अब प्रयत्न करके और भी पा दूँगा। इतना धन तो मेरे पास हो गया, उसके पास मुझसे अधिक है, मैं ऐसे उपाय करूँगा कि जिससे उससे भी अधिक धन-सम्पन्न हो जाऊँगा। आज यह अधिकार मिल, इस कुर्सीपर बैठा, कल इससे भी ऊँचा अधिकार प्राप्त करूँगा, पर अमुक-अमुक व्यक्ति मेरे मार्गमें बाधक हैं, वे सदा सर्वदा मेरे विरोधमें ही लगे रहते हैं। इन मेरे विपक्षी वैरियोंके रहते मेरा काम नहीं बनेगा।

अतएव मुझे इन मार्गिके काँटोंको हटाना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ काँटोंको तो हटा दिया गया है। जो बचे हैं उनको भी हटाना है।

पर यह मेरे लिये कौन-सा कठिन कार्य है। मेरे हाथमें सत्ता है! ईश्वर क्या होता है। मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही ऐश्वर्यका भोगनेवाला हूँ, सारी सिद्धियाँ मेरे करतलगत हैं। मेरा अतुल बल है—किसकी शक्ति है जो मेरे सामने आकर टिक सके। सारा भोग-सुख मैं भोग रहा हूँ। कितनी सम्पत्तिका स्वामी हूँ। मैं जनताका नेता हूँ। देश मेरे ही इशारेपर नाचता है और नाचेगा। मैं बड़े-बड़े काम करूँगा। मेरा नाम इतिहासमें अमर रहेगा—इस प्रकार वह असुर-मानव मोह-जालके अंदर मनोरथोंके चक्रमें भटकता रहता है और मनोरथ-सिद्धिके लिये दिन-रात ऐसे अमानवीय कार्य करता रहता है, जिनके कारण यहाँ दिन-रात जलता है। महलोंमें रहता, आरामकुर्सियोंपर बैठता, मखमली गद्दोंपर सोता, वायुयानोंमें उड़ता तथा डुकूमत करता हुआ भी रात-दिन महान् मानस संताप-से संतप्त रहता है और अपनी अमानवी करतलोंके फलस्वरूप घोर अपवित्र नरकोंमें गिरनेको बाध्य होता है*। अहंकार, बलभिमान, घमंड, काम, क्रोध और

* प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूत किमन्यत् कामहेतुकम् ॥

एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद् गृहीत्वासद्ग्राहान् प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥

आगापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

सबके अन्तरमें नित्य विराजित श्रीभगवान्से द्वेष—ये ही उसके जीवनके सहज स्वभाव बन जाते हैं । अतः भगवान् भी उस नराधमको बार-बार कुत्ते, सुअर, गदहे, नरक-कीट आदिकी आसुरी योनियोंमें और भीषण नरकोंमें डालते रहते हैं; उसके अनर्थमय कर्मोंका यही अनिवार्य फल होता है ।

नरकके तीन प्रधान साधन हैं—काम, क्रोध और लोभ । ये आत्माका नाश—पतन करनेवाले, जीवको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं* । ये ही आसुरी सम्पदाके प्रधान योद्धा हैं । इनमें काम मोहिनी आसुरी शक्ति है, लोभ आसुरी है और क्रोध राक्षसी है । काम—परम सुन्दरी स्त्री (या आकर्षक मनोहर पुरुष) बनकर, लोभ—धन-दौलत, मान-प्रतिष्ठा, मील-मकान, अधिकार-पद आदिका स्वर्ण धरकर और क्रोध अपनी क्रूर आकृति धारण कर मानव-जीवनको जकड़ लेते हैं—दृढ़ बन्धनमें बाँध लेते हैं और दिन-रात उसे अधिक-से-अधिक अपनी ओर खींचते रहते हैं । तथा उनकी ओर खिंचे रहने—उनसे अभिभूत रहनेमें ही वह अपना परम लाभ—जीवनकी सिद्धि—सफलता समझता है । भगवान्की कृपा तथा सत्सङ्गके फलस्वरूप उसे जब कभी अपनी दुर्दशाका अनुभव होता है, तब वह भगवान्की ओर मुड़ना चाहता है तथा भगवान्-

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
असौ मया हतः शत्रुर्हानिये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥
आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

(गीता १६ । ७—१६)

* त्रिविध नरकत्येदं द्वार नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

(गीता १६ । २२)

से प्रार्थना करता है । उस अवस्थामे भी ये तीनों प्रबल खल दुर्दान्त शत्रु उसका पीछा छोड़ना नहीं चाहते । पर यदि वह आर्त होकर सच्चे हृदयसे प्रार्थना करता और इनसे छूटना चाहता है तो भगवान् कृपा करके उसके इस नरक-बन्धनको काट देते हैं । परन्तु जबतक वह कामोपभोगको ही परम पुरुषार्थ मानता है, तबतक उसकी मानवता प्रकट ही नहीं होती—यही असुर-मानवका स्वरूप है* ।

याद रखो—प्रकृति स्वाभाविक अधोगामिनी है । सत्त्वगुणसम्पन्न पुरुष भी यदि सावधानीके साथ आगे बढ़नेका—गुणातीत अवस्थामें पहुँचनेका प्रयत्न नहीं करता है तो सहज ही उसका सत्त्वगुण क्रमशः रजोमुखी, फिर रजोगुण तमोमुखी होकर घोर तमसाच्छन्न हो जाता है । इसलिये सदा सावधानीके साथ प्रकृति-को ऊँचा उठानेका प्रयत्न करते रहना चाहिये । जगत्में सभी क्षेत्रोंमें फिसलाहट है, जरा-सी असावधानीसे मनुष्य फिसलकर नीचे गिर सकता है । फिर आसुरी शक्ति तो मनुष्यको सदा विभिन्न प्रकारके प्रलोभन तथा भय दिखलाकर अपनी ओर खींचती ही रहती है । आसुरी शक्तिका सबसे पहला काम होता है—ईश्वर तथा धर्मसे विश्वास उठाकर 'प्रकृतिमे विश्वास' करा देना । यही पतनका प्रथम लक्षण है । इसके होते ही क्षुद्र 'स्व' आ जाता है । और फिर स्वार्थ, हिंसा, असत्य, व्यभिचार, संग्रह-प्रवृत्ति, विलासिता, अहंकार, मद, अधिकारलिप्सा, विरमता, भोगपरायणता, द्वेष, युद्ध आदि दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचार जीवनमें व्याप्त हो जाते हैं । असुरभावापन्न मानव बड़ी लुभाई दृष्टिसे इनकी ओर देखता है और पतित हो जाता है । कहीं सौभाग्यसे सत्पुरुषका शुभ संग मिलना है तो उससे उसकी इन दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचारोंके विरोधी सद्गुण, सद्भाव और सदाचारोंकी ओर प्रवृत्ति होती है ।

* मुखपृष्ठका बहुरंगा चित्र देखिये ।

सत्पुरुष उसे इधरसे हटाकर ईश्वरमें विश्वास, परार्थभाव, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सादगी, सेवाभाव, विनय, कर्तव्यशीलता, समता, त्याग और प्रेमकी ओर प्रवृत्त करना चाहता है—वह हाथ पकड़कर उसके जीवनको इधर धुमाता है। तब किसी महान् आदर्शकी ओर आकृष्ट होकर उसके जीवनकी गति इधर होती है। उपर्युक्त दुर्गुण, दुर्भाव और दुराचारोंका परिणाम होता है दुःख और विनाश—आत्माका घोर पतन। एवं उपर्युक्त सद्गुण, सद्भाव और सदाचारोंका फल होता है शाश्वती शान्ति, आत्यन्तिक आनन्द और नित्य आत्म—सच्चिदानन्दधन जीवनकी प्राप्ति। इधर मुड़कर—आध्यात्मिक साधनामे प्रवृत्त होकर आत्म-जीवन प्राप्त करनेवाला ही 'मानव' है। इस साधनामें प्रवृत्ति ही 'मानवताका आरम्भ' है और इस जीवनमे स्थिति ही 'सच्ची मानवता' है—मानवके मानव-जीवनकी सफलता है*।

याद रखो—सच्ची मानवताको प्राप्त मानव समस्त प्राणियोंके साथ वैसा ही बर्ताव करता है, जैसे हम अपने शरीरके सब अङ्गोंके साथ करते हैं। हाथ-पैर, नाक-कान, मुख-आँख आदिके भेदसे हमारे शरीरके अङ्गोंमें बड़ा भेद है—उनके आकार-प्रकारमें भी तथा उनके कार्योंमें भी। कोई यदि चाहे कि उनका आकार-प्रकार एक-सा बना दें या उनके सबके काम एक-से बना दें तो यह कभी सम्भव नहीं है। न उनका आकार-प्रकार बदला जा सकता है, न उनके कार्य एक-से

* देखिये मुखपृष्ठका दुरंगा चित्र—जिसमें एक ओर महात्मा गाँधी तथा दूसरी ओर प्रकृति-विश्वासी व्यक्तिकी मूर्ति अङ्कित है। इस चित्रका यह भाव नहीं है कि प्रकृतिविश्वासीका जो प्रतीक दिया गया है, उस वेगका कोई ईश्वर-विश्वासी या आध्यात्मिक गुणोंसे सम्पन्न पुरुष हो ही नहीं सकता। न यही अभिप्राय है कि महात्मा गाँधीजीके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर-विश्वासी या इन दैवी गुणोंसे सम्पन्न नहीं है। इनसे भी ऊँचे महापुरुष हो सकते हैं।

बनाये जा सकते हैं और न उनके ऊपर-नीचेके स्थानोंमें ही परिवर्तन किया जा सकता है। इतना रूपभेद, क्रियाभेद और स्थानभेद होनेपर भी सबमें आत्मभावना एक है, सम है और वह सहज अखण्ड है। इसलिये सबके दुःखमे एक-सा दुःख, सबके सुखमें एक-सा सुख, सबके दुःखनिवारणकी एक-सी चेष्टा, सबके सुख-सम्पादनकी एक-सी चेष्टा, सबके सम्भावित दुःखको न आने देनेका एक-सा प्रयत्न और सबके सम्भावित सुखके शीघ्र प्राप्त करनेका एक-सा प्रयत्न होता है। जितनी आवश्यकता और प्रीति मस्तिष्कमें है, उतनी ही चरणोंमें है। जितना निजत्व मुखमें है, उतना ही नीचेके अङ्गोंमें है। एक अङ्गके विपद्ग्रस्त होनेपर सारे अङ्ग स्वाभाविक ही उसकी विपत्तिको हटानेमें लग जाते हैं और एक अङ्गके द्वारा दूसरे अङ्गपर सहज आघात लग जानेपर भी आघात करनेवाले अङ्गको दण्ड नहीं दिया जाता। दाँतसे जीभ कट जानेपर कोई भी दाँतोंको दण्ड नहीं देता; क्योंकि दाँत और जीभ दोनोंमें ही समान आत्मभाव—सुतरां समान प्रेमभाव है। जैसे शरीरके सभी अङ्गोंकी समान रूपसे पुष्टि-तुष्टि अभीष्ट होती है, वैसे ही समस्त चराचर प्राणिमात्रकी पुष्टि-तुष्टि समानरूपसे अभीष्ट होनी चाहिये। जैसे शरीरके किसी एक अङ्गका पोषण किया जाय और दूसरोंकी अवहेलना की जाय तो वह जैसे अनर्थका कारण होता है, ऐसे ही किसी एक मानव-समाजका, किसी एक देश, जाति या व्यक्तिका पोषण किया जाय—उसीकी उन्नति की जाय, शेषकी अवहेलना हो तो उससे भी बड़ा अनर्थ होता है। सच्ची मानवताको प्राप्त मानवके द्वारा ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि उसका मानवमें ही नहीं, प्राणिमात्रमें आत्मभाव—सुतरां प्रेमभाव नित्य अक्षुण्ण बना है।

याद रखो—ऐसा मानव विवेकको खोकर व्यवहारमें

समता नहीं लाना चाहता । हाथका काम पैरसे, मुखका काम गुदासे, मस्तिष्कका काम पेटसे अथवा जीभका काम कानसे लेनेकी इच्छा करना घोर अविवेक या मूर्खता है । लिया तो जा सकता ही नहीं, पागलपन या मूढ़ताका विस्तार अवश्य हो जाता है । पर व्यवहारकी विषमता, क्रिया तथा उपयोगके भेदसे आत्मामें कोई भेद नहीं आता; प्रेममें कोई भेद नहीं आ सकता ।

याद रखो—आत्मा जो हाथीमें है, वही चींटीमें है, वही कुत्तेमें है, वही गायमें है, वही ब्राह्मणमें है, वही चाण्डालमें है, वही पुरुषमें है और वही स्त्रीमें है । परमात्मा, ब्रह्म अथवा आत्मा—कुछ भी नाम रक्खा जाय, सबमें निर्दोष तथा समभावसे सदा स्थित है; परतु व्यवहारमें भेद अनिवार्य है । विशाल हाथीका आकार बहुत बड़ा है और नन्हीं-सी चींटीका बहुत ही छोटा । हाथी और गायका आहार घास-गात-अन्न और कुत्तेका मांस भी । हाथीके आहारका परिमाण विशाल, इतना विशाल कि उसके एक समयके आहारके भारसे करोड़ों चींटियों दबकर मर जायें, कुत्ते और गायको भी बड़ी चोट लगे । और क्षुद्र चींटीका आहार अत्यन्त अल्प । हाथीपर राजा-महाराजा सवार होकर गौरव-लभ करे, गायपर सवारी करनेमें पापकी भीति रहे और कहीं कुत्तेकी सवारी करनेको कह दिया जाय तो घोर अपमानका बोध हो—और कुत्तेकी सवारी सम्भव भी नहीं । गायका दूध सबको अत्यन्त प्रिय और पुष्टिकर, पर कुतियाका दूध किसीको प्रिय नहीं । गो-दुग्धके बदलेमें किसीको कुतियाका दूध पीनेकी बात कहकर देखा जाय, उसको कितना अप्रिय लगेगा । हाथीकी बड़ी कीमत, चींटी बेचारीकी कोई कीमत नहीं, कहीं आ जाय तो निकालकर दूर फेंकनेका सहज प्रयत्न । विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण सनातन शास्त्रानुसार सबका पूज्य और चाण्डालमें पूज्यताका अभाव । ब्राह्मणमें सहज सात्त्विक

भाव तथा चाण्डालमें सहज तामसिक भाव । इस प्रकार जिनके आकार-प्रकार, आहार, उपयोग, मूल्य, सम्मान, उपकारिता आदिमें इतना और ऐसा भेद कि जो कभी कहीं मिटाया ही नहीं जा सकता, परतु आत्म-भावमें सब सर्वत्र समान । जो आत्मा हार्थीमें, वही चींटीमें, वही ब्राह्मणमें, वही चाण्डालमें, वही गौमें और वही कुत्तेमें ।

याद रखो—इसी प्रकार देश, जाति या व्यक्ति-विशेषमें बाह्य भेद है । इन भेदोंको कभी नहीं मिटाया जा सकता । सबके शरीरका गठन एक-सा नहीं, सबका रूप एक-सा नहीं, सबका स्वभाव एक-सा नहीं, सबकी बुद्धि एक-सी नहीं, सबमें समान प्रज्ञाका प्रकाश नहीं, सबकी प्रतिभा एक-सी नहीं, सबमें शासनपटुता एक-सी नहीं, सबकी रुचि एक-सी नहीं, सबकी पाचनशक्ति एक-सी नहीं—इस अवस्थामें सब बातोंमें सर्वत्र सम व्यवहारकी सम्भावना निरा पागलपन है । सृष्टिकी उत्पत्ति ही तब होती है, जब प्रकृतिमें विषमता आ जाती है और जबतक सृष्टि है, तबतक विषमताका रहना सर्वथा अनिवार्य है । प्रकृति, स्वभाव, व्यवहार आदिकी इस अनिवार्य विषमतामें भी जो समता देखता है, व्यवहार-भेद होनेपर भी जिसके मनमें राग-द्वेष या मोह-वृथाका अभाव है; देश, जाति, व्यक्ति, योनि आदि तमाम भेदोंको जो एक ही शरीरके विभिन्न अङ्गों तथा अवयवोंके भेदोंकी भाँति मानकर सबके सुखमें सुखी तथा सबके दुःखमें दुखी होकर यथायोग्य तथा यथासाध्य अपने निजके दुःख-निवारणकी भाँति ही दूसरोंका दुःख-निवारण तथा अपने निजके सुख-सम्पादनकी भाँति ही दूसरोंका सुख सम्पादन करता है—वही मानव है ।

याद रखो—मानव-नामधारी प्राणी जब अनेक नाम-रूपोंमें अभिव्यक्त प्राणियोंको एक आत्मभावसे न देखकर पृथक्-पृथक् देखता है, तब अपने और पराये सुख-दुःखको भी पृथक्-पृथक् मानता है । इससे वह

अपने दुःख-निवारण तथा अपने सुख-सम्पादनके लिये सचेष्ट और सक्रिय होता है और यह व्यष्टि-सुखसंचयकी इच्छा तथा प्रयत्न दूसरोंके सुखहरण और घोर दुःखोत्पादनका कारण बनता है। जितना-जितना मानवका 'स्व' संकुचित होता है, उतना-उतना ही उसका स्वार्थ भी संकुचित होता है तथा जितना-जितना 'स्व' विस्तृत होता जाता है, उतना-उतना ही स्वार्थ भी महान् होता जाता है। संकुचित स्वार्थ—एक स्थलपर एकत्र पड़े जलकी भौंति सड़ जाता है, उसमें दुःखरूपी कीड़े पड़ जाते हैं और विस्तृत स्वार्थ प्रवाहित जल-धाराकी भौंति पवित्र कीटाणुरहित नीरोग होकर सबको स्वास्थ्य-सुख प्रदान करता है। जब मानवका 'स्व' अत्यन्त विस्तृत होकर प्राणिमात्रमें फैल जाता है, तब उसे सर्वत्र एकात्मभावके दर्शन होते हैं और तब व्यवहारादिमें भेद रहते हुए भी उसके समस्त कार्य—देहके विभिन्न अवयवोंका समान हित करने तथा सबको समान सुखी करनेवाले शरीरधारीकी भौंति—प्राणिमात्रके लिये हितकर तथा सुखोत्पादक हो जाते हैं। अखिल विश्व-ब्रह्माण्डका सुख और हित ही उसका सुख और हित बन जाता है।

याद रखो—संसारमें जो भय, संदेह, उपद्रव, अशान्ति, दुःख, क्लेश आदिका उद्भव तथा विस्तार होता है, इसमें प्रधान कारण इस 'स्व' का—'मैं'का संकोच ही है। एक शरीर और नामसे जकड़ा हुआ 'मैं' दूसरोंके लिये भयानक भय और दुःखोंकी सृष्टि करता रहता है और यह दुःख-परम्परा संकुचित 'स्व' के साथ सुदूर काल-तक चलती रहती है। मानव-शरीर ही इसीलिये दिया गया है कि वह सब प्राणियोंको अपने आत्मामें समझे और अपने आत्माको सब प्राणियोंमें देखे तथा इस एकात्मज्ञानके साथ 'आत्मौपम्य' व्यवहार करके सुख-शान्ति देता तथा प्राप्त करता हुआ अन्तमें भगवान्को प्राप्त हो जाय। इस प्रकार जगत्के लघु-विशाल समस्त प्राणियोंमें आत्मानुभूति करके सबको सुख पहुँचानेकी

सहज चेष्टा करनेवाला मानव 'ज्ञानी मानव' है। उसकी मानवता यथार्थ तथा धन्य है।

याद रखो—मानवताके मङ्गलमय स्वरूपकी एक बड़ी सुन्दर दूसरी अनुभूति है। इस अनुभूतिमें मानव सभी प्राणियोंमें अपने परम इष्टदेव, अपने परमाराध्य श्रीभगवान्के दर्शन करता है तथा इस दृष्टिसे प्राणिमात्रको सदा-सर्वदा परम पूज्य, परम सम्मान्य, परम आदरणीय तथा नित्य सेवनीय मानता है। वह अपनेको अनन्य सेवक और प्राणिमात्रको अपने स्वामी श्रीभगवान्का स्वरूप समझकर सदा सबके नमस्कार, पूजन तथा सेवामें लगा रहता है। सबके सामने सदा नत रहकर अत्यन्त विनय-विनम्रताका व्यवहार करता है, सबका सम्मान-सत्कार करता है और अपने सब कुछको भगवान्की सम्पत्ति मानकर सर्वस्वके द्वारा उनकी सेवा करता रहता है। इस सेवा-स्वीकारको वह उनकी कृपा मानता है। सेवा-शुद्धि प्रदान करने, सेवामें निमित्त बनाने तथा सेवा स्वीकार करनेमें भगवान्की कृपाको ही कारण समझकर वह सदा-सर्वदा कृतज्ञ हृदयसे श्रीभगवान्का स्मरण-चिन्तन करता रहता है। उसके पवित्र तथा मधुर अन्तःकरणमें सदा निर्मल समर्पणकी पवित्र मधुर सुधा-धारा बहती रहती है। वह केवल चेतन प्राणीमें ही अपने भगवान्को नहीं देखता, जड़ प्राणियोंमें भी वह अपने भगवान्के नित्य दर्शन करके प्रणाम, पूजन तथा समर्पण आदिके द्वारा उनकी सेवा करता रहता है। ऐसा मानव 'भक्त-मानव' है। इसकी मानवता सर्वथा आदर्श तथा महान् है।

याद रखो—व्यवहारमें भेद न रखना मूर्खता या पशुता है। व्यवहारमें भेद रखे बिना जगत्का चक्र चल ही नहीं सकता। माता और पत्नी दोनों स्त्री-जाति हैं। दोनोंके अङ्ग-अवयव एक-से हैं, परंतु मनुष्य दोनोंमें भेद मानेगा ही। वरं इस भेदका मनपर विलक्षण प्रभाव होता

है। माताको देखकर मनमें कुछ और ही भाव आते हैं और पत्नीको देखकर कुछ और ही। आत्माके नाते परस्पर भेद समझना और किसीसे घृणा करना 'आसुर-भाव' है और अज्ञान है। किसी भी प्राणीपर क्रोध करना 'राक्षसपन' है।

याद रखो—मानवको सब कार्य यथाधिकार यथाविधि सुचारु रूपसे करने चाहिये। कार्यमें कहीं त्रुटि न हो, जो कार्य जहाँ जैसा करना विधेय हो, वैसा ही सम्यक् प्रकारसे करना चाहिये; परंतु करना चाहिये आसक्ति न रखकर जगन्मङ्गलके लिये, अथवा भगवान्की प्रसन्नता या प्रीतिके लिये। कर्म साङ्गोपाङ्ग हो, परंतु कहीं ममता-आसक्ति न रहे। जैसे नाटकमें नाट्यमञ्चपर अभिनेता अपने खोंगके अनुसार विधिवत् अभिनय करता है। जहाँ जिस रसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है, वहाँ वह उसीकी अवतारणा करता है। रोनेकी जगह रोता है, हँसनेकी जगह हँसता है। दर्शक-समुदाय उसके सफल अभिनयसे प्रभावित होकर रोने-हँसने लगते हैं; परंतु वह रोता-हँसता हुआ भी वस्तुतः न रोता है, न हँसता है। वह तो केवल अभिनय करता है और करता है उस अभिनयके द्वारा नाटकके स्वामीको प्रसन्न करनेके लिये। नाट्यमञ्चपर वह किसीका स्वामी बनता है, किसीकी पत्नी बनता है, किसीका नौकर बनता है, किसीका मालिक बनता है, किसीका पुत्र बनता है, किसीका पिता बनता है और ठीक उसीके अनुरूप सम्बोधन करता है, व्यवहार-वर्ताव करता है। बहुमूल्य राजपोशाक तथा आभूषणादि पहनकर राजाका अभिनय करता है और फटा चिथड़ा लपेटकर फकीरका। परंतु वह जानता है कि मैं न तो यहाँके किसी सम्बन्धसे किसीके साथ सम्बन्धित हूँ, न पोशाक-गहने ही मेरे हैं तथा न मैं राजा या फकीर ही हूँ। इसी प्रकार मानव अपने कर्मक्षेत्रमें नाटकके अभिनेताकी भाँति कहीं भी ममता-आसक्ति किये बिना अपने कर्तव्यकर्मका

सुचारु रूपसे पालन करता रहे और उसमें लक्ष्य हो—'भगवान्की प्रसन्नता'। इस प्रकार जीवन बितानेवाला मानव न तो कभी अशान्ति और दुःख भोगता है, न उसे चिन्ताप्रसन्न रहना पड़ता है, न उसके द्वारा अपना या किसी भी दूसरेका कभी अहित ही होता है एवं न उसे कर्मबन्धन ही मिलता है। उसके द्वारा स्वाभाविक ही जगत्-मङ्गलदायक कार्य होते रहते हैं। जैसे अमृतसे किसीकी मृत्यु नहीं होती, वैसे ही उसके कर्मसे किसी भी प्राणीका अहित नहीं होता। उसका संसारमें जन्म लेना और रहना केवल सहज लोक-कल्याणके लिये ही होता है; परंतु वह अभिमानपूर्वक लोक-कल्याणके लिये प्रवृत्त नहीं होता। उसका स्वरूप ही होता है—लोक-कल्याण। जैसे सूर्यदेवता—वे प्रकाश देनेके लिये उदय नहीं होते, उनका स्वरूप ही प्रकाश है। अतः उनके उदय होते ही अपने-आप प्रकाशका सर्वत्र विस्तार हो जाता है, वैसे ही उस 'लोक-कल्याणरूप मानव'के द्वारा सहज ही महान् लोक-कल्याण होता रहता है।

याद रखो—भगवान् जब समस्त प्राणियोंमें सदा वर्तमान हैं, तब सबकी पूजा, सबको सुख पहुँचाना ही भगवान्की पूजा है। जो लोग भगवान्की पूजा करना चाहते हैं और सर्वप्राणियोंमें सदा स्थित परमात्माकी मोहवश उपेक्षा करते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, उनके द्वारा बड़े विधि-विधान तथा प्रचुर सामग्रियोंसे की हुई पूजासे वस्तुतः भगवान् प्रसन्न नहीं होते। जो मानव समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे वर्तमान भगवान्का द्रोह करता है, वह वास्तवमें भगवान्से ही द्रोह करता है। इसलिये वही मानव बुद्धिमान् तथा अपना हित करनेवाला है, जो समस्त प्राणियोंके हित तथा सुखका आचरण करके भगवान्की पूजा करता है। पूजाके लिये अपना कर्म ही प्रधान है, भाव भगवत्पूजाका होना चाहिये। यही स्व-कर्मके द्वारा भगवान्का पूजन है।

याद रक्खो—पाप वही है, जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका अहित हो और पुण्य वही है, जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोंका हित हो। पाप-पुण्यकी इस परिभाषाके अनुसार यह निश्चय करना चाहिये कि जिससे दूसरोंका अहित होता होगा, उससे कभी अपना हित होगा ही नहीं और जिससे दूसरोंका हित होता है, उससे अपना हित निश्चय ही होगा। अतएव सदा-सर्वदा पर-हितमें ही अपना यथार्थ हित समझकर उसीमें प्रवृत्त रहना चाहिये।

याद रक्खो—सबसे 'श्रेष्ठ मानव' वह है, जो परार्थको ही अपना स्वार्थ मानकर अपनी हानि करके भी दूसरेकी लाभ पहुँचाता है। उससे नीचा वह है, जो अपनी हानि न करके दूसरेका लाभ करता है। तीसरा वह है, जो अपना लाभ हो तो दूसरेका लाभ करता है, केवल दूसरेके लाभपर ध्यान नहीं देता। चौथा वह है, जो केवल अपना लाभ ही देखता है, दूसरेके वास्तव कुछ नहीं सोचता। पाँचवाँ वह है, जो अपने लाभके लिये दूसरेकी हानि करनेमें नहीं हिचकता। छठा वह है, जो अपना लाभ न होनेपर भी दूसरेको नुकसान पहुँचाना चाहता है और सातवाँ वह है, जो अपनी हानि करके भी दूसरेकी हानि करता है। यह सबसे 'निकृष्ट मानव' है। ऐसे मानवोंकी संख्या जब बढ़ने लगती है, तब सब ओर दानवता छा जाती है। मानव मानवका शत्रु हो जाता है तथा एक दूसरेसे लड़कर सभी विनाशके मुखमें जाने लगते हैं।

याद रक्खो—मानवके पालनके लिये भगवान् देवर्षि नारदने तीस सामान्य धर्म बतलाये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महापुरुषोंकी सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगोंसे निवृत्ति, मौन, आत्म-चिन्तन, प्राणियोंमें अन्न आदिका उचित विभाजन,

सब जीवोंमें अपने आत्मा या इष्टदेवकी भावना, संतोंके परम आश्रय भगवान्के नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। ये तीस प्रकारके आचरण 'मानवमात्रके लिये परम धर्म' हैं, इनके पालनसे सर्वात्मा भगवान् संतुष्ट होते हैं*।

याद रक्खो—संसारमें अर्थ और अधिकारके पीछे पागल न होकर त्याग और कर्तव्यका आचरण करनेवाले मनुष्योंमें ही मानवताका प्रकाश होता है तथा मानवताका प्रकाश होनेपर ही यथार्थतः त्याग और कर्तव्यका आचरण होता है। जो लोग अर्थके पीछे पागल होते हैं, वे अपनेको तथा संसारको महान् हानि पहुँचाते हैं। आजका भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरबाजारी, मिलावट आदि सब भीषण अर्थपिपासाके ही परिणाम हैं। घोर अर्थलिप्सा मानवमें घोर राक्षसी भाव पैदा कर देती है—एक अर्थसे पंद्रह अनर्थ उत्पन्न होते हैं—चोरी, हिंसा, मिथ्याभाषण, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और शराब। इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये कि यथार्थ स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी इस 'अर्थ' नामधारी 'अनर्थ'का दूरसे ही त्याग कर दे। अर्थात् धनमें आसक्ति रखे ही नहीं। अर्थलोलुपतामें भाई-

* श्रीनारदजी राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं—

सत्य दया तपः शौचं तितिक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदृक् सेवा ग्राह्येहोपरमः शनैः ।

नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अन्नाद्यादेः सविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ।

तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरा नृषु पाण्डव ॥

श्रवण कीर्तन चास्य स्मरण महता गतेः ।

सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषा समुदाहृतः ।

त्रिशलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भाग० ७।११।८-१२)

बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी—जो स्नेह-बन्धनसे बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, उनके मन भी इतने फट जाते हैं कि एक-एक कौड़ीके लिये वे परस्पर शत्रु बन जाते हैं। थोड़े-से धनके लिये क्षुब्ध और क्रुद्ध होकर सारे सौहार्द-सम्बन्धको छोड़ देते हैं और सहसा प्राण लेनेपर उतारू हो जाते हैं। देवताओंके भी प्रार्थनीय मानव-जन्मको और ब्राह्मणत्वको पाकर जो धनके लिये उसका अनादर करते हैं, वे अपने परमार्थरूप सच्चे स्वार्थका नाश करके अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं। मानव शरीर है मोक्ष तथा स्वर्गका द्वार, इसको पाकर भी अनर्थोंके धाम इस धनमें जो आसक्त रहता है, वह कभी बुद्धिमान् नहीं है * इसलिये अर्थलिप्सा न रखकर न्यायसे अर्थोपार्जन करके उसके द्वारा अपने आश्रित कुटुम्बकी तथा वच रहे तो समस्त प्राणिजगत्की सेवा करनी चाहिये। मनुष्यका वस्तुतः उतने ही धनपर अधिकार है, जितनेसे उसका पेट भरे—जीवन-निर्वाह हो, इससे अधिकपर जो अपना अधिकार मानता है, वह तो चोर है और उसे दण्ड मिलना चाहिये।

* स्तेयं हिंसावृत्त दम्भः कामः क्रोधः स्रयो मदः ।
भेदो वैरमविश्वासः सस्पर्धा व्यसनानि च ॥
एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।
तस्मादनर्थमर्थाख्य श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥
मिथन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ।
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥
अर्थेनालार्थीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः ।
त्यजन्त्याशु स्पृधो भ्रन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥
लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्य मानुष तद् द्विजाग्र्यताम् ।
तदनादृत्य ये स्वार्थं भ्रन्ति यान्त्यशुभा गतिम् ॥
स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिम पुमान् ।
द्रविणे कोऽनुषजते मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥

(श्रीमद्भा० ११।२३।१८—२३)

* यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा० ७।१४।८१)

इसी प्रकार अधिकार-लिप्सा भी मनुष्यजीवनको अनर्थ-मय बना देती है। आज अधिकार और पदप्राप्तिके लिये मानव क्या-क्या नहीं कर रहा है। अपने मुद्देसे अपनी मिथ्या अनर्गल प्रशंसा, दूसरेमें मिथ्या दोषोंका आरोप करके उसकी परोक्ष और अपरोक्षमें निन्दा, परस्पर दलबंदी करके, एक दूसरेको पदच्युत करके स्वयं पदारूढ होनेका प्रयत्न; छल, बल, कौशल, उत्कोच आदिके द्वारा प्रतिपक्षको हराकर विजय प्राप्त करनेकी अवैध चेष्टा, तदनन्तर जीवनभर वैर-विरोधका पोषण। (चुनावका इसका ज्वलन्त प्रमाण है) यह मानवताका पतन नहीं तो और क्या है ?

याद रखो—यहाँ जो मानव परस्पर वैर-विरोध रखते हैं, सदा मानस-हिंसाका पोषण करते हैं, प्रतिशोधकी भावना रखते हैं, वे यहाँ तो मृत्युके शेष क्षणतक अशान्ति, भय तथा वैरकी अग्निमें जलते ही हैं, मरनेके बाद भी संस्कारवश उनके वैसे ही भाव रहते हैं और प्रेतादि लोकोंमें भी वे तदनुसार आचरण करते हुए दिन-रात संतप्त रहते हैं। अतएव मानवको चाहिये कि वह किसी भी प्राणीसे द्वेष या वैरभाव न रखे। स्वयं अपरिग्रही होकर वस्तुओंका यथायोग्य वितरण कर दे। सबसे प्रेम तथा सेवा करे, वह प्रेम तथा सेवा भी भगवत्सेवाके भावसे, ममत्वसे नहीं। इसीमें मानवकी 'मानवताका विकास है' और इसीमें 'मानवका कल्याण' है।

याद रखो—मनुष्यको जो सुख-दुःखरूप भोग प्राप्त होते हैं, उनमें उसके पूर्वजन्मकृत कर्म ही कारण हैं। उन फलदानोन्मुख कर्मोंका नाम प्रारब्ध है। इस प्रारब्धका निर्माण जन्मसे पहले ही हो चुकता है और तदनुसार अच्छे-बुरे फल-भोग प्राप्त होते हैं। दूसरा कोई भी किसीको सुख-दुःख नहीं दे सकता। वह तो केवल निमित्त बनता है। सो यदि वह भलाइमें निमित्त बनता है तो वह पुण्य कर्म करता है और बुराईमें निमित्त बनता है तो पाप कर्म। उसके लिये ये नये कर्म होते हैं। पर भोगनेवालेको तो

उसके अपने पुराने किये हुए कर्मोंका ही फल मिलता है। अतएव यदि दूसरा कोई किसी मनुष्यके दुःखमें निमित्त बनता है तो उसपर जरा भी क्रोध या क्षोभ नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसने तो भूलसे बुराईमें निमित्त बनकर अपना ही बुरा किया है। यह निश्चय रखना चाहिये कि तुम्हें बुरा फल तुम्हारे कर्मसे ही मिलता है; दूसरा कोई तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, इसलिये तुम किसीपर भी क्रोध न करो, न प्रतिशोधकी भावना करो। परंतु तुम किसीका कभी बुरा मत करो, चाहो ही मत; क्योंकि उसका बुरा तो उसके कर्म-नुसार होना होगा, तो ही होगा, परंतु तुम्हारा बुरा तो दूसरेका बुरा चाहते ही हो जायगा।

याद रखो—भगवान् या परमात्मा एक हैं—सत्य दो नहीं होते। भगवान्को प्राप्त करनेके साधन अनेक हैं—वहाँतक पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं। सबके लिये मार्ग कभी एक हो नहीं सकता। काशी एक है पर काशी आनेवाले अपनी-अपनी दिशासे अपने-अपने विभिन्न मार्गसे आते हैं। जो लोग सर्व-धर्म-समन्वयके नामपर साधन या मार्गको एक बनाना चाहते हैं, वे भूलते हैं। साधन एक नहीं हो सकता, साध्य एक हो सकता है। अतएव अनादिकालसे नित्य रहनेवाले सनातनधर्मके अतिरिक्त—वह तो मानवमात्रका परम-धर्म है—जितने भी सिद्ध महापुरुषोंके द्वारा प्रवर्तित धर्म या मत हैं—वे सभी परमात्माकी प्राप्तिके ही विभिन्न मार्ग हैं। उन मार्गोंको लेकर झगड़ना सर्वथा अनुचित है। इसलिये मानवको सदा पर-मत-सहिष्णु बनना चाहिये।

याद रखो—सुखी तथा सच्चा सेवापरायण मानव वही होता है, जो अपने कर्त्तव्यका पालन करता है, अपने अधिकारकी परवा नहीं करता और दूसरेके अधिकारकी रक्षा करता है, दूसरेके कर्त्तव्यका निर्णय करता है। जो मानव अपने अधिकारकी रक्षा तथा दूसरेके

कर्त्तव्यका निर्णय करना चाहता है, वह न तो सुखी हो सकता है और न उसके द्वारा सच्ची सेवा ही बन पाती है।

याद रखो—जो मनुष्य दूसरे जीवोंको मारकर उनका मांस खाता है, उसकी मानवता नष्ट हो जाती है अथवा उसमें मानवता सहजमें आती ही नहीं। मांस-भक्षण राक्षसपन है, उसमें मानवता नहीं है। किसी भी प्राणीकी किसी प्रकार भी हिंसा न करनेपर ही मानवता सिद्ध होती है।

याद रखो—भगवान्का भजन करनेकी इच्छामें 'मानवताका प्रारम्भ', भजन करने लगनेपर 'मानवताका विकास' और भगवत्प्राप्तिमें ही 'मानवताकी पूर्णता' होती है। ऐसा पूर्ण मानव भगवान्के साथ एकात्मता प्राप्त करके या भगवान्की लीलामें प्रवेश करके धन्य होता है।

याद रखो—मानवता भगवान्को अत्यन्त प्रिय है। इसीसे स्वयं परात्पर ब्रह्म साक्षात् भगवान् श्रीराम तथा श्रीकृष्ण मानवरूपमें ही अपनी दिव्य लीला करनेके लिये लीलाधाममें प्रकट होते हैं और अपनी लीलामाधुरीसे परमहंस मुनियोंके मनोंको मोहित करते, प्रेमी भक्तोंको दिव्य रसका आस्वादन कराते, उनके प्रेमसुधारका समास्वादन करते, साधु-पुरुषोंका परित्राण करते, असाधुओंका विनाश कर उन्हें परमधाम पहुँचाते और धर्मग्लानिको मिटाकर धर्मका संस्थापन करते हुए अपनी मधुरलीला-कथाको जगत्के प्राणियोंके उद्धारके लिये रखकर अन्तर्धान हो जाते हैं। मानवताके क्षेत्रमें स्वयं भगवान्का अवतीर्ण होकर मानवताको धन्य करना भगवान्की मानवपर महान् कृपाका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये 'भगवान् मानव' ही मानवताके परम आदर्श

हैं। इनके चरित्रोंका अनुकरण तथा इनकी वाणीका शरीर बहुत दुर्लभ है। भगवान्ने कृपा करके इसे अनुसरण करनेमें ही मानवका परम कल्याण है तथा सुलभ कर दिया। यह मानव-शरीर भवसागरको पार इसीमें मानवताकी सफलता है। करनेके लिये सुन्दर सुखद सुदृढ नौका है, संत-महात्मा

याद रखो—मानव-शरीर प्राप्त करके भी जो केवल गुरुरूपमें केवट मिल गये हैं। भगवान्की कृपारूपी पशु या असुरकी भौंति भोगोंमें ही रचा-पचा रहता है, अनुकूल वायु प्राप्त है, इतनेपर भी जो इस भव-सागरसे वह मानो अमृत खोकर बदलेमें विगलित है*। मनुष्य- नहीं तरता, वह आत्महत्यार है†।

‘शिव’

जीवनदान

(रचयिता—श्रीसुमित्रानन्दनजी पंत)

मैं मुट्ठी भर-भर बाँट सकूँ
जीवनके स्वर्णिम पावक कण,
वह जीवन जिसमें ज्वाला हो
मांसल आकांक्षा हो मादन !

वह जीवन जिसमें शोभा हो
शोभा सजीव, चंचल, दीपित,
वह जीवन जिसको मर्म प्रीति
सुख-दुःखसे रखती हो मुखरित !

जिसमें अंतरका हो प्रकाश
जिसमें समवेत हृदय स्पंदन,
मैं उस जीवनको वाणी दूँ
जो नव आदर्शोंका दर्पण !

जीवन रहस्यमय, भर देता
जो स्वप्नोंसे तारापथ मन,
जीवन रक्तोज्ज्वल करता जो
नित रुधिर शिराओंमें गायन !

इसमें न तनिक संशय मुझको
यह जन-भू जीवनका प्रांगण,
जिसमें प्रकाशकी छायाएँ
विचरण करतीं क्षण-ध्वनित चरण !

मैं स्वर्गिक शिखरोंका वैभव
हूँ लुटा रहा जन धरणीपर,
जिसमें जग-जीवनके प्ररोह
नव मानवतामें उठें निखर !

देवोंको पहना रहा पुनः
मैं स्वप्न मासके मर्त्य वसन,
मानव आननसे उठा रहा
अमरत्व ढँके जो अवगुंठन !

* नरतनु पाइ विषयें मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं। (श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

† नृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभं प्लवं सुकल्प गुरुकर्णधारम्। मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाव्धिं न तरेत् स आत्महा॥

(श्रीमद्भा० ११।२१।१७)

मानवकी माँग

वनूँ सदा रोगीकी औषध निपुण वैद्य मैं नाशक रोग ।
 वनूँ सदा आतुरका आश्रय, दुख-भोगीके सुखका भोग ॥
 वनूँ सदा निर्बलका बल मैं, वनूँ नित्य भूखेका अन्न ।
 वनूँ पिपासितका पानी मैं, हों मुझसे उल्लसित विपन्न ॥
 वनूँ अमित धननिधि, दरिद्रका हर लूँ सभी अभाव अपार ।
 वनूँ मान अपमानितका मैं, वनूँ तिरस्कृतका सत्कार ॥
 वनूँ सुखद मैं यान पङ्क, पुल बनकर कर दूँ मैं पार ।
 वनूँ नाव मैं जलनिमग्नका, करूँ सहज उसका उद्धार ॥
 वनूँ मित्र मैं मित्रहीनका, पितृहीनका पालक बाप ।
 वनूँ पुत्र मैं पुत्रहीनका, मातृहीनकी माता आप ॥
 वनूँ बन्धु मैं बन्धुहीनका, थकित पथिकका आश्रयधाम ।
 वनूँ पड़ोसीका हितकारक, वनूँ श्रमिताका मैं विश्राम ॥
 वनूँ सभीका निकट कुटुम्बी, करूँ सभीकी सेवा नित्य ।
 वनूँ कष्टमें साथी सबका, झेलूँ उनके कष्ट अनित्य ॥
 वनूँ नाथ मैं लघु अनाथका, असहायोंका वनूँ सहाय ।
 वनूँ मार्ग मैं मार्गपतितका, निरुपायोंका वनूँ उपाय ॥
 वनूँ सेज सोनेवालोंकी, नग्न पदोंका पादत्राण ।
 वनूँ दास दासार्थीका मैं, वनूँ अकल्याणीका कल्याण ॥
 वनूँ दीप दीपक-इच्छुकका, घाम-प्रपीडितकी छाया ।
 वनूँ ज्ञान अज्ञानीका मैं, हरण करूँ उसकी माया ॥
 वनूँ सभीका सभी तरहका सुख-सुहाग, कर दुःख-हरण ।
 सबको सुखी बना दूँ, कर लूँ स-मुद सभीका दुःख वरण ॥

आध्यात्मिक जीवन ही मानवताका लक्ष्य

(लेखक—श्रीज्योतिषीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीकृष्णगोपाश्रमजी महाराज)

प्रसुकी सृष्टिमें मानवका स्तर सबसे उच्च माना गया है; क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धियोगसे अक्षुण्ण सुखकी प्राप्ति कर सकता है, इसकी सुख-प्राप्तिके निमित्त ही सम्पूर्ण जगत् है। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि भी मानव-लक्ष्यका अनेक प्रकारसे प्रतिपादन करते हुए उत्सर्ग एव अपवादरूप वाक्योंद्वारा निरतिशय सुखकी ओर इसे ले जाते हैं। अतएव यदि मानव अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर नहीं होता तो वह मानव कहलानेका अधिकारी नहीं।

पाणिनीय व्याकरणमें 'तस्यापत्यम्' इस सूत्रसे मनु महर्षिके अपत्यको 'मानव' कहा गया है 'मनोरपत्य पुमान् मानवः'। इसके साथ ही 'मनोजातावन्त्यतौपुक् च' इस सूत्रके अनुसार मनु शब्दसे जाति-अर्थमें अच् और यत् प्रत्ययके साथ पुक्का आगम करके शब्द जातिवाचक 'मानुप' सिद्ध किया गया है। 'मानवका भाव अथवा कर्म' इस अर्थमें 'तल्' प्रत्यय जोड़कर 'मानवता'की निष्पत्ति हुई है। अर्थात् मनु महर्षिके विधानके अनुसार अपनी शारीरिक, मानसिक और वाचिक हलचलोंको तथा पाणि-पादद्वारा होनेवाले कर्मोंको नियन्त्रित करनेवालेका नाम 'मानव' है। इसीलिये मानवताके विरुद्ध भाव रखनेवाला 'माणव' कहा गया है। अर्थात् वह मानव कहलानेका अधिकारी नहीं।

अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः।

नकारस्य च मूर्धन्यस्तेन सिद्धयति माणवः ॥

अर्थात् 'मनु' शब्दसे औत्सर्गिक 'अण' और नकारको गत्व होकर कुत्सित अपत्य और मूढ अर्थमें 'माणव' शब्दका प्रयोग होता है। इससे यह स्पष्ट है कि 'मानव' शब्दका प्रयोग शास्त्रीय मार्गसे व्यवहार करनेवाले व्यक्तिके लिये ही है और शास्त्रीय क्रियाएँ ही मानवता कही जायेगी।

इसी प्रकार आध्यात्मिक शब्द भी 'आत्मनि इत्यध्यात्मम्, अध्यात्ममवमाध्यात्मिकम्—अर्थात् आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाला जीवन—आध्यात्मिक दुःखकी निवृत्ति-पूर्वक आध्यात्मिक सुखावाप्ति ही मानवताका लक्ष्य होना चाहिये।

आध्यात्मिक उपेक्षा

आजका मानव बौद्धिक तत्त्वोंको प्रधानता देता हुआ बुद्धि-बलपर जीवित रह उसीके द्वारा सर्वेष्ट-साधनका अभिमान

करता है। उसका कहना है कि बुद्धिद्वारा बुद्धिमानोंने देव-काल और पात्रोंकी परिस्थितिके अनुसार स्मृति आदिमा निर्माण किया और इनके द्वारा कुछ वर्गोंका संचालन और संचालित वर्गोंके हानि-लाभका प्रदर्शन दृष्टान्त और आख्यानों-द्वारा किया, जिसे प्रमुखतः 'ब्राह्मणसम्प्रदाय' के नामसे कहा जा सकता है। बुद्धिका विकास जैसे-जैसे होता है, मानव वैसे-वैसे ही अपने सुख-साधनोंका अन्वेषण और उनका उपभोग करके कृतकृत्यताका अनुभव करता है। बौद्धवाद ही भौतिकवादकी जड़ है। मनुष्यकी आवश्यकताओंके अनुसार बुद्धिको ऐसे क्षेत्रोंमें दौड़ा करना पड़ता है कि वह अपनी आवश्यकताका परिहार सोच लेता है और उससे नितान्त सतोष एव आनन्दका अनुभव करता है। जैसे-जैसे जड़वादकी उन्नति होती जाती है, वैसे-वैसे आध्यात्मिकतासे बहिर्मुखता भी होती चली जाती है; क्योंकि मनुष्य बाह्य वस्तुओंको ही सुख-साधन मान लेता है। उसके ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन बाहरकी ओर ही दौड़ लगाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वह नयी-नयी आवश्यकताओंके अन्वेषणमें इतना विकल और व्यस्त हो जाता है कि उसके अतिरिक्त अन्य भी कोई वस्तु है, इसका उसे अनुभव ही नहीं हो पाता। अन्तमें वह जड़वादी स्वार्जित और स्वनिर्मित पदार्थोंके उपभोगकी क्षमतासे क्षीण होकर व्यथित और किंकर्तव्य-विमूढ़ हो जाता है तथा अपनी आत्मबहिर्मुखतापर पश्चात्ताप करता है।

आध्यात्मिक दुःख

ससारमें आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीन दुःख प्रसिद्ध हैं। आधिभौतिक दुःख मानुष-पशु-मृग-पक्षि-सरीसृप-स्थावर आदिके द्वारा प्राप्त होता है। इनकी निवृत्ति बाह्य उपायोंसे होती है। आधिदैविक दुःख यज्ञ-राजस-विनायक-ग्रह आदिके आवेशसे होते हैं। आध्यात्मिक दुःख दो प्रकारका है—शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुःख वात-पित्त और श्लेष्माकी विप्रमत्तासे अनेक प्रकारके होते हैं तथा मानसिक दुःख काम-क्रोध-लोभ-मोह-भय-ईर्ष्यादि-विप्रमत्तासे निवन्धन अतएव विविध होते हैं। ये दुःख आन्तरोग-साध्य हैं। धीर्धैर्यमालम्बिज्ञानं मनोदोषोपाशं परम्' इस आयुर्वेदके सिद्धान्तके अनुसार बुद्धि, धैर्य एव आत्मनिज्ञान मनके दोषोंको शान्त करनेका परम औषध है।

आध्यात्मिक दुःखकी शारवा

शारीरिक दुःख वात, पित्त और कफकी विषमताके कारण अनेक प्रकारसे शरीरको अभिव्याप्त करते हैं। वातज दोष शरीर को स्तब्धकर—संचालन-क्रियाका अवरोध करके उसे पङ्खु और चेष्टाहीन बना देते हैं। इसी प्रकार पित्त-प्रकोपजन्य रोग भी रक्त-चाप, व्रण-विस्फोटदि अनेक प्रकारके होते हैं। कफरोग कास-श्वासादिद्वारा मानव-देहका सदैव विघटन करते और उसे दुर्बल बनाते रहते हैं। मानसिक दुःखोंके विषयमें तो कहना ही क्या है, एक-एक मानसिक दोष साक्षात् नरकका द्वार बन बैठता है। कामको ही लीजिये—यद्यपि 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' इत्यादि वाक्योंके अनुसार धर्मसे अविरुद्ध काम भगवान्का स्वरूप है, तथापि मनका कुछ और ही सकल्प रहता है और वह इस भावनाको 'कामाचुराणां न भयं न लज्जा' तक पहुँचा देता है। इसी प्रकार 'क्रोधान्धस्य विवेक-शून्यमनसः किं किं न क्रियते कटु', 'लोभः प्रसूतिः पापस्य लोभः पापस्य कारणम्' इत्यादि अनेक प्रमाणोंसे मानसिक दुःख अनेक अनर्थोंका मूल है। अनेक अनर्थोंके ल मानसिक दुःखोंकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न करना ही मानवताका मुख्य लक्ष्य है।

मानवकी महत्ता

आस्तिक और नास्तिक सभी इस बातका मानते हैं कि मानव-शरीर सर्वोत्कृष्ट है। यह जकजान स्टेशन है। मानव-शरीरको बनाकर परब्रह्म परमात्माने भी अपनी कृत-कृत्यताका संदेश श्रीमद्भागवतमें दिया है—

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरनुष्टुभदयः पुरुषं विधाय

ब्रह्मावलोकधिषण् सुदमाप देवः ॥

अर्थात् भगवान्ने अपनी आत्मशक्ति मायाके द्वारा जड-ष्टि वृक्षादि तथा चेतन-सृष्टि पशु, मृग आदिको रचकर असतोष प्रकट किया। पुनः श्रमपूर्वक मनुष्यको बनाकर अपनी कार्यकुशलताका परिचय देकर अत्यन्त सतोष प्राप्त किया। कारण यह कि परब्रह्म परमात्माके साक्षात्कार अथवा यौ क्रिये कि आत्मदर्शनकी क्षमता मनुष्यमें ही है। अतएव महर्षि पराशरने मानव-प्रशंसा करते हुए कहा है—

चित्तप्रसादबलरूपतपांसि मेधा-

मायुष्यशौचसुभगत्वमरोगता च ।

ओजस्वितां त्विषमदात् पुरुषस्य चीर्णं

ज्ञानं यशोविभवसौख्यमलोलुपत्वम् ॥

'चित्तप्रसाद, बल, रूप, तप, बुद्धि, आयुष्य, शौच, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, ओज, कान्ति, ज्ञान, यश, वैभव, सुख और अलोभ मानवके लिये स्वयं भगवान्की देन है।' मानव-की विशेषताके एक-एक अंशसे अन्य वस्तु विनिष्ठ मानी गयी है। जहाँ सभी विशेषताओंका सामानाधिकरण्य है, वह मानव भगवान्की कितनी बहुमूल्य निधि है।

मानवका लक्ष्य

श्रीमद्भागवतके उपर्युक्त श्लोकके 'ब्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः' इस चौथे पादमें ब्रह्मके अवलोकनकी क्षमता मानवमें है, यह कहा गया है। परब्रह्मके साक्षात्कारका अर्थ है—स्वात्मदर्शन। इस आत्मदर्शनके साधन अनेक शास्त्रकारोंने बताये हैं। उनमें व्याप्य-व्यापकरूपसे अनेक साधनों तथा उपायोंका वर्णन है। वर्णधर्म एवं आश्रमधर्म इसकी प्रधान भित्तियाँ हैं। जहाँ वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म नहीं हैं, वहाँ आत्मसाक्षात्काररूप मानवलक्ष्यकी पूर्तिकी सम्भावना ही नहीं की जा सकती है। शङ्खस्मृतिमें आया है—

पराङ्गं परवर्त्तं च परपानं पराः स्त्रियः ।

परवेष्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत् ॥

इसी प्रकार—

लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये ।

पयो दधि च मद्यं च हीनवर्णकराणि च ॥

अर्थात् जिन-जिन वस्तुओंके निषेधनका निषेध शास्त्रकारोंने लिखा है, उसको उसी प्रकार मानना तथा आचरण करना कल्याणका हेतु और लक्ष्यका साधक है। इसके साथ-साथ जो सार्वभौम धर्म हैं, उनका भी आचरण करना चाहिये। 'सार्वभौम धर्म'—

सत्यमस्तेयमक्रोधो ह्रीः शौचं धीर्धृतिर्दमः ।

संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सार्व उदाहृतः ॥

'सत्य, चोरी न करना, अक्रोध, लज्जा, पवित्रता, बुद्धि, मनःसयम, इन्द्रियसयम, विद्या आदि सार्वभौम धर्म हैं।' इन धर्मोंके पालन किये बिना मानव लक्ष्य-सिद्धिपर नहीं पहुँच सकता। जिन देशोंमें तथा जिन वर्गोंमें वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं

है, वहाँ आध्यात्मिक सुख स्वप्नमें भी प्राप्त नहीं हो सकता— यह ध्रुव सत्य है।

कुछ लोग समयके साथ-साथ मानव-व्यवस्थापक धर्म-शास्त्रोंके परिवर्तनकी बात कहते हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता; क्योंकि शास्त्रोंका सिद्धान्त सार्वभौम और अपरिवर्तनीय है, यह बात अनेक बार सिद्धान्त-सिद्ध हो चुकी है। मनुष्य अपनी दुर्बलताका आच्छादन इस प्रकारसे करनेकी चेष्टा करता है, जो सर्वथा व्यवहारयोग्य है। अतएव धर्मपूर्वक व्यवहार करनेसे गृहस्थ भी मुक्त होनेका अधिकारी बन जाता है—

न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः ।
श्राद्धं कृत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥

अर्थात् न्यायपूर्वक धनार्जन करनेवाला, तत्त्व-ज्ञानमें निष्ठा रखनेवाला, सत्यभाषी, अतिथिसेवी और देव-पितरोंको हवि और कव्यद्वारा प्रसन्न करनेवाला गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक जीवन है और इसीकी प्राप्ति के लिये यत्न करनेमें 'मानवता'की सार्थकता है।

छीना-झपटी

आज भौतिकवादसे आक्रान्त मनुष्यका दृष्टिकोण धर्म और ईश्वरसे हटकर अनधिकार चेष्टाओंमें अनवरत रत देखा रहा है। वर्ण और आश्रमकी मर्यादाओंको तोड़नेके लिये आन्दोलन चल रहे हैं। सब एक प्रभुकी सतान हैं, यों कहकर 'मानव-मानव एक समान' का ढोल पीटा जा रहा है। आखिर यह सब है क्या? यह है पतनकी ओर दौड़। जब मानव अपने देश, अपनी जाति, अपने धर्मग्रन्थोंपर अविश्वास

करके अन्य देश, जाति और धर्मकी बात करता है, तब इमका सीधा अर्थ है कि वह कहीं भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिये गीतामें भगवान्ने कहा है—

स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ।

अपना धर्म ही सब कुछ है। उसमें किसी प्रकारका कष्ट भोगते हुए भी परधर्मकी अपेक्षा सौष्ठव है। इसीलिये भारतीय इतिहासके समुज्ज्वल रत्न अपनी मर्यादाओंकी रक्षा के लिये बलिबेदीपर चढ़े, उन्होंने प्राणतक दिये और अपना सब कुछ छोड़कर भी मर्यादाओंकी रक्षा की। प्रवाहमें बहना मुर्दोंका कार्य है। साहसी और जिंदादिल प्रवाहके प्रवल पातसे अपनेको सुरक्षित करते हुए मानवताका संरक्षण करते हैं तथा सदैव अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होते रहते हैं।

उपसंहार

मानव-जीवनकी सार्थकता और कृत्यकृत्यता आध्यात्मिक सुख-शान्तिमें है। उसके लिये सदैव जागरूक रहना चाहिये। चित्तका सशोधन अनेक उपायोंसे करना चाहिये। परदोष, पर-निन्दा, परस्वापहरणकी भावनाएँ—जो आज मानवको दानव बना रही हैं, इनसे बचना चाहिये। असत्यभाषणका अवरोध, सत्य-भाषणकी चेष्टा सदैव करनी चाहिये; तभी मनुष्य अपने लक्ष्यकी पूर्ति कर सकता है और मानव-शरीरकी सफलता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा—

तस्मा मृतं शरति हस्तगतं प्रमादात् ।

—के अनुसार मानव अमृतके आये हुए घटको अपने हाथसे गिराकर प्रमादका परिचय देगा। अतः आध्यात्मिक सुखकी प्राप्ति के लिये सदैव प्र... करना चाहिये।

इंसानका जन्म

जब कि दानवने विहँसकर यों कहा भूमिके भगवानसे
“मैं तुम्हारी सृष्टिको रहने न दूँगा एक अपनी शानसे,
फोड़ दूँगा मैं तुम्हारे गेंद-जैसे इस महा ब्रह्मांडको”
तब कहाँसे एक कोमल औ किलकते प्राणने आकर कहा—
मैं तुम्हारे नाशके हित बन बड़ा इंसान आऊँगा।
मैं मनुज हूँ, मनुजताका गीत गाऊँगा ॥

—श्रीगोविन्दजी एम्. ए.

मानवता क्या है ?

(श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्त श्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीअभिनवसच्चिदानन्दतीर्थ स्वामी महाराज)

आजकल 'मानवता' शब्दका बहुत प्रयोग देख पड़ता है। सभी राष्ट्रोंके कर्णधार मानवताका कल्याण ही अपना कार्य मानते हैं। परन्तु साथ ही-साथ वे हाइड्रोजन बम, ऐटम-बम-जैसे मानवता-नाशक भयानक अस्त्र-शस्त्रोंकी सृष्टिमें भी व्यस्त हैं !

आखिर मानवता क्या है ? 'मानवानां समूहो मानवता' इस व्युत्पत्तिके अनुसार मानव-समुदाय ही मानवता होगी। यद्यपि यह व्याख्या भी गलत नहीं, तथापि इसकी अपेक्षा भी 'मानवस्य भावो मानवता' सदाचार, परोपकार, दया, अहिंसा, सेवा, त्याग, भक्ति आदि मानवोचित सद्गुणोंको ही मानवताका अर्थ मानना अधिक योग्य प्रतीत होता है।

आजकल कई लोग मानवताका अर्थ केवल दया ही मानते हैं तथा शास्त्रोक्त आचार-विचार प्रभृतिको मानवता-विरुद्ध बतलाते हैं। यह त्रिक्कुल गलत है। शास्त्र तो इस बातका बोधक है कि मानव पूर्ण मानव

कैसे बने और मानव कैसे कल्याणको प्राप्त करे।

यद्यपि आजकल शास्त्रीय आचार-विचारोंमें कठिनाई प्रतीत होती है, तथापि रोगीके लिये पथ्यसेवनके समान वे मानव-के हितके लिये ही हैं।

आजकल सर्वत्र आसुरी सम्पत्ति बढ़ रही है और मानवोचित दैवी सम्पत्तिका हास हो रहा है। इससे विश्वमें सर्वत्र अशान्ति और सघर्ष ही दीख पड़ रहा है। और विश्वके मानव आज जैसे कायामें रत हैं, उनसे दैवीसम्पत्ति घटकर आसुरी सम्पत्ति ही बढ़ेगी। अतः यथार्थरूपेण मानवको कल्याणकी प्राप्ति केवल शास्त्रोक्त सनातनधर्मके आचरणसे ही होगी। इसी ओर सबको ध्यान देना तथा प्रयत्नशील होना चाहिये।

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यभवेत् ॥

धर्मस्य विजयो भूयादधर्मस्य पराभवः।

सद्भावना प्राणभृतां भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम् ॥

मानवता तथा विद्याका फल विनय

(काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)

एक समय बालभक्तोंमें अग्रगण्य प्रह्लादने असुर-बालकोंको उपदेश दिया—

दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुवमर्थदम्।

'इस संसारमें मनुष्य-जन्म दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति होती है; परन्तु पता नहीं, कब इसका अन्त हो जाय।' श्रीमद्भागवतके इसी श्लोकका अनुसरण करके आचार्य भगवत्पादने विवेकचूडामणिमें कहा है—

जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता

तस्माद् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्।

आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति-

सुंक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते ॥

'जीवोंके लिये प्रथम तो मानव-जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्वका मिलना और भी कठिन है, ब्राह्मण होकर वैदिक धर्मका अनुगामी होना और उसमें भी विद्वत्ताका होना कठिन है। इसपर भी आत्मा-अनात्माका विवेक, सम्यक् अनुभव, ब्रह्ममें आत्मभावसे स्थिति

और मुक्ति—ये तो करोड़ों जन्मोंमें उपार्जित पुण्यकर्मोंके फलके बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते।'।

इतः को न्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति।

दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम् ॥

'दुर्लभ मनुष्य-देह और उसमें भी पुरुषत्व पाकर जो स्वार्थसाधनमें प्रमाद करता है, उससे बढ़कर मूढ़ और कौन होगा ?'

यह मनुष्य-जन्म पुण्यविशेषसे उपलब्ध हुआ है तथा यह परम पुरुषार्थका प्रदाता है—यह समझकर कर्तव्य-ज्ञानपूर्वक इसका मलीमोति उपयोग करना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवन दोषबहुल एवं अनियत कालतक रहनेवाला है। महाकवि कालिदासने भी कहा है—

क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ।

'यदि जीव क्षणभर भी जीवित रहे तो यह उसके लिये परम लाभ है।' यह 'लाभ' शब्द केवल आहार-निद्रा आदिकी उत्पादनयोग्यताको सूचित करनेके लिये नहीं है, बल्कि

परिणाममें दुःखप्रद इन कर्म-समूहोंके आचरणसे जीव कैसे लाभान्वित हो सकता है—इसका परिचायक है। अतः शाश्वत सुखकी प्राप्तिके लिये ही इस प्राप्त हुए अवसरका उपयोग करना चाहिये। विषयी जीव भी सशयरहित होकर कहते हैं—‘सुखमेव अन्विष्यामः—हमलोग सुखका ही अन्वेषण करेंगे।’ इस प्रकार विषयी तथा विरक्त—दोनोंके लिये सुख ही अभिलषित वस्तु है, तथापि विषयी जीवोंको केवल सुखाभासकी ही प्राप्ति होती है। उनका सुख-दुःख, रोग और मयमें पर्यवसित होनेवाला होता है। ऐसे सुखकी प्राप्तिके लिये व्यर्थ गँवाये हुए जीवनको लाभरूपसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? जीवन तो वही है, जो दुःख आदिका समूल विनाश करके निःश्रेयसरूप परमपदकी प्राप्तिके लिये उपयोगी हो। ऐसे जीवनकी चरितार्थताकी कसौटी तो सदाचार ही है, न कि साधारण व्यक्तियोंकी भौतिक व्यर्थ जीवन व्यतीत करना; क्योंकि दिनमात्रकी आयुवाला सिरसका फूल सैकड़ों वर्ष जीवित रहनेवाले तालवृक्षसे कहीं अधिक मनोहर होता है। अतः तत्त्व-ज्ञानकी प्राप्तिको ही मानव-जीवनका परम उद्देश्य मानना चाहिये।

यह तत्त्व-ज्ञान सरलतासे प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, साथ ही बहुत दुर्लभ भी नहीं है; क्योंकि भ्रुव-प्रह्लाद आदिने बाल्यावस्थामें ही इसे प्राप्त किया था। किंतु कहीं-कहीं तो जगत्प्रसिद्ध पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राटों तथा सूक्ष्मबुद्धिसम्पन्न विद्वद्गुरु-द्वारा भी इसे प्राप्त करना अशक्य प्रमाणित हुआ है। इसकी सुलभता एवं दुर्लभताके विषयमें ईश्वरकी कृपादृष्टिकी प्राप्ति तथा अप्राप्ति ही हेतु है। इस ज्ञानका मूलभूत साधन विनयरूपी सम्पत्ति है। इस विनयके सर्वाधनके लिये ही प्राचीन ऋषियोंने विद्याभ्यासके निमित्त गुरुकुल-सम्प्रदायको स्वीकार किया था, जिसमें उपलब्ध ज्ञानका आचरणद्वारा प्रचार किया जाता था। वहाँ न तो कुछ वेतन दिया जाता था और न लिया ही जाता था। छात्रोंको मिश्रावृत्तिद्वारा जीवनयात्रा चलानी पड़ती थी। यदि कोई शिष्य आचारादि-कर्मोंके विषयमें क्रमार्गका आश्रय लेता। तो गुरु उसे शिक्षा देते थे। आजकल तो पाठशालाओं तथा कलाशालाओंमें सभी प्रकारके भौतिक विषयोंकी शिक्षा दी जाती है। शिष्यलोग वेतन देते हैं और अध्यापक उसे ग्रहण करते हैं, जिसके कारण शिष्योंके मनमें यह विचार बद्धमूल हो गया है कि अध्यापकोंकी जीवनयात्राका निर्वाह हमारे ही अधीन है। ऐसी अवस्थामें विनयके लिये अवकाश ही नहीं रहता और विनयके अभाव-

में दूग्रे गुण भी वहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। विद्याभ्यासकी यह प्रणाली अपने एवं समूचे समुदायके विनाशका ही संचयन करती हुई आसुरी सम्प्रदायको ही प्रोत्साहन दे रही है। आधुनिक विद्याभ्यास-प्रणालीका निराकरण करके पुनः गुरुकुल-सम्प्रदायकी पद्धतिको अपनाता ही छात्रोंको विनित तथा सद्गुणसम्पन्न बनानेमें समर्थ हो सकता है। उसीसे मनु लोका विनय-सम्पन्न हो सकते हैं। अपने जीवनमें तथा सामुदायिक व्यवहारोंमें विनयकी अत्यन्त आवश्यकता है, अतः उत्तम विद्याद्वारा उसका सम्पादन करना चाहिये। प्राचीनोंका यही कथन है—

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम् ॥

‘विद्यासे विनयकी उपलब्धि होती है, विनयसे सत्पात्रता आती है, सत्पात्रको धनकी प्राप्ति होती है, धनसे धर्म और धर्मसे सुख मिलता है।’

जो शिक्षाप्रणाली ऐसी कल्याण-परम्पराको लक्ष्यरूपसे स्वीकार करती है, वही विद्या कहलाने योग्य है। आजकलकी विनयविहीन विद्या ही वर्तमान मात्सर्य और सामुदायिक दुःखोंकी मूल कारण है। ‘विद्या ददाति विनयम्’ इस श्लोकमें कथित युक्ति भी उसी अर्थका समर्थन करती है। भौतिक विषयोंका ज्ञान भी जाननेयोग्य अन्य विषयोंकी परम्पराको प्रकट करता हुआ हमलोगोंको विनयशील बनाता है। ऐसी दृष्टामें जिसे ज्ञान लेनेपर अन्य शातव्य वस्तु अवशिष्ट नहीं रह जाती, उस ईश्वरविषयक ज्ञानके समक्ष विनयके अनिर्विकल्पक दूसरी कौन-सी मनोवृत्ति अग्रसर हो सकती है?

तिर्यग्योनियोंकी अपेक्षा मनुष्य-योनि अत्यन्त उत्कृष्ट है, इस प्रकार हमलोग मानते हैं। इसमें अन्य माधारण प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें उत्कृष्ट बुद्धिका होना ही कारण है। वह प्रजा केवल मनुष्यकी उत्कृष्टता ही नहीं प्रकट करती बल्कि मनुष्येतर प्राणियोंमें विद्यमान रहनेवाले विज्ञेय गुणोंकी जानकारीके लिये भी उपयुक्त होती है। कुत्तोंमें न्यामिनक्ति, भ्रमरोंमें रसग्रहण-शक्ति, कौओंमें उपार्जित आहारको मन्त्री आत्मीयजनोंमें विभक्त करके खानेका न्वभाव, गौओंमें परोपकारिता, चींटियोंमें कर्मतत्परता आदि जो-जो गुण मनुष्येतर प्राणियोंमें देखे जाते हैं, उन-उन गुणोंमें उन जीवोंने अपने बढ़नेमें मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता। उन्हींकी अनेकानेक मनुष्यको अपनेमें वैसे गुणोंकी कमीका ज्ञान भी होता है।

अपने परिमित होनेका ज्ञान अन्य मनुष्योंमें परम्परासे विद्यमान रहनेवाले ऐश्वर्य, ज्ञान और बल आदिकी खोजमें ही नहीं समाप्त हो जाता; बल्कि अधम योनियोंमें जन्म लेनेवाले पशु-पक्षियों-के गुण-विशेषोंको भी जाननेके लिये उपयुक्त होता है। रामायणमें परोपकारार्थ परिश्रम करके मरणावस्थाको प्राप्त हुए जटायुको निमित्त बनाकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा है—

सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः।

शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि ॥

‘सुमित्रा-नन्दन ! सर्वत्र तिर्यग्योनिको प्राप्त हुए जीवोंमें भी शूरवीर, शरणदाता, धर्मचारी साधु देखे जाते हैं।’ इस प्रकार तिर्यक् प्राणियोंमें रहनेवाले गुणोंका ज्ञान भी मनुष्यकी विनय-सम्पत्तिको ही परिपुष्ट करनेवाला होता है।

केवल विनम्र होना ही विनय नहीं है; बल्कि सरलता, सदाचार, धर्मा और अननूया आदि गुण भी विनयके ही अन्तर्गत हैं। विनययुक्त पुरुष ही स्त्कारसम्पन्न कहा जाता है। प्राचीनोंने ‘शिष्य’ शब्दका अन्य पर्यायवाची शब्द ‘विनेय’ बतलाया है। पद्मपादाचार्यने ‘विनीतविनेयभृङ्गाः’ ऐसा कहा है। विनम्र छात्र आचार, शील आदि गुणोंमें भली-भाँति नियमित होनेसे विनीत होता है। न तो उसका कोई शत्रु होता है और न उसकी निन्दा ही होती है। निन्दाका पात्र तो वह होता है, जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी-सी वस्तु-को भी अपने अधिकारमें करके अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करता है; परंतु जहाँ वह अर्जन करनेयोग्य वस्तु अपरिच्छिन्न तथा अखण्डरूपसे है, वहाँ अस्या किसी प्रकार पहुँच ही नहीं सकती।

कुछ ऊँचे-ऊँचे पदाधिकारी ऐसा मानते हैं कि विनय दिखलानेसे वे अपने गौरवसे न्युत हो जायेंगे; परंतु उनका ऐसा मानना केवल व्यामोह ही है। सर्वत्र अधिकारक्षेत्रमें अन्ताराष्ट्रिय व्यवहारोंमें भी गर्व, अहंभाव आदिका अभाव कल्याणप्रद ही है। रघुवश काव्यमें महाराज दिलीपके वर्णन-प्रसङ्गमें कालिदास कहते हैं—

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भ्रमणादपि।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥

‘प्रजाओंमें विनयकी स्थापना तथा उनके रक्षण और भरण-पोषण करनेसे राजा ही पिता थे। उनके पिता तो केवल जन्म देनेमें ही कारण थे।’

आधुनिक राज्यतन्त्रमें रक्षा और भरण-पोषणको ही प्रधानरूपसे ग्रहण किया गया है; परंतु प्राचीन भारतीय राज्य-

तन्त्रमें विनयाधानको प्रथम स्थान दिया गया था। सद्गुणके सर्बर्धनद्वारा प्रजाओंकी तथा अपनी उन्नतिकी सम्पादन करना ‘विनयाधान’ कहलाता है। बाह्य उत्कर्षके साधक रक्षा और भरण-पोषणरूप कार्य भी आन्तरिक विनयोत्कर्षकी स्थापनासे सरलतापूर्वक सिद्ध किये जा सकते हैं। विनयविहीन जनोंद्वारा रक्षण और भरण-पोषणरूप कार्य दुस्साध्य ही है; क्योंकि जो स्वामी स्वयं ही विनयर्य त है, वह दूसरोंको विनीत बनानेमें समर्थ नहीं हो सक्ता। अतः भरणरूप कार्यके अधिकार-पदपर नियुक्त, व्यक्तियोंके लिये विनय-सम्पत्ति केवल गुणकारी ही नहीं है; अपितु कार्य-संचालनमें अत्यन्त आवश्यक भी है। नेता और जनताके विनयविहीन होनेपर शशकके सींगके समान राष्ट्रकी सुदृढ़ता असम्भव ही है। जो शिक्षा-पद्धति विनयरहित है, वह विद्या कहलानेयोग्य नहीं; क्योंकि ‘शीलेन शोभते विद्या’—शीलसे विद्याकी शोभा होती है यह कहा गया है। आन्तरिक विनयका बाहर भासित होना ‘शील’ कहलाता है। ‘प्रसूते सा परां श्रियम्’—वह उत्कृष्ट लक्ष्मीको उत्पन्न करनेवाली है। इस उक्तिके अनुसार जो विद्या शीलसे सयुक्त है, वही आत्यन्तिक दुःखका विनाश करनेवाली तथा कल्याणप्रदा है। इसी कारण उसे परा लक्ष्मी-का विस्तार करनेवाली कहा जाता है। वह विद्या दो प्रकारकी है—‘परा’ और ‘अपरा’। अपरा विद्या भौतिक ज्ञानके लिये उपकारी होती है एवं परा आत्मज्ञानके लिये। ऐसी दशामें दोनों ही परा लक्ष्मीका विस्तार करती हैं—यह कैसे कहा जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि भौतिक वस्तुसमूहकी जानकारीके लिये जो अपरा विद्याका उपयोग किया जाता है, उसका केवल भौतिक ज्ञान ही परम उद्देश्य नहीं होता; क्योंकि प्रपञ्च-सम्बन्धी आदि-अन्तके हेतुभूत ईश्वरविषयक जिज्ञासाके उद्बोधन होनेपर ही प्रपञ्चविषयक श्रेष्ठ ज्ञानका पर्यवसान हो सकता है। इसलिये साधारण तौरपर सभी विद्याएँ परम्परया अथवा साक्षात् रूपसे कल्याणप्रदायिनी ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजकल ससारमें ‘अपरा’ विद्या भौतिक ज्ञानमें पर्यवसित होने-वाली मानी जाती है और ‘परा’ विद्याका आश्रय लेनेपर तो कोई चिन्ता ही नहीं रह जाती। अतः परा तथा अपरा विद्याओंका परस्पर प्रयोज्य-प्रयोजकभाव भी नहीं सुना जाता। इसीलिये आधुनिक लोग अपरा विद्याका भी पूर्णरूपसे उपयोग नहीं करते; क्योंकि वह भौतिक ज्ञानतक ही सीमित है। इस कारण आजकलके विद्याभ्यासका उपयोग केवल दुःख-सर्वर्धन-के लिये ही है। भौतिक ज्ञान भी जब विनय-सम्पदसे सयुक्त होता है, तभी सुशीलता आदि गुणोंकी अधिकतासे सामुदायिक

जीवनको सुन्दर बनाता है तथा आत्मज्ञानमें प्रेम उत्पन्न करता है। उत्तरोत्तर कल्याणप्रद उच्चतम कार्योंमें नियुक्त हुई विद्या सर्वोत्कृष्ट ईश्वरमें समर्पित हो जाती है। ससारमें प्रकृतिगत नानाविध आश्चर्य, सौन्दर्य और शक्तियोंका परिज्ञान ही भौतिक ज्ञान कहा जाता है। यदि ऐसा है तो त्रैलोक्यकी महिमासे भी उत्कृष्ट महिमावाले, कान्तिनिधिसे भी कमनीय, सर्वोत्कृष्ट मधुरतासे भी मधुर, श्रेष्ठ सौन्दर्यसे भी रमणीय, परमाश्चर्ययुक्त चेतनस्वरूप परमात्माको निमित्त बनाकर जिज्ञासाका उत्पादन किये बिना भौतिक ज्ञान कैसे सम्पूर्ण हो सकता है।

अतः मनुष्यके लिये विनयका सर्वधन करनेवाली विद्या ही आवश्यक है। मानव-मन सर्वत्र अपनेसे उत्कृष्ट किसी गुणविशेषको देखनेके लिये उद्यत रहता है। गुणोंका निन्दा-

रहित अङ्गीकार जहाँ कहीं एक भी ईश्वरीयविभूति दृष्टिगोचर हो, वहाँ-वहाँ ईश्वरके सानिध्यका ज्ञान, श्रीमद्भागवतके वचना-नुसार हमलोगोंके लिये गुरु-पदके योग्य पशु-पक्षियोंसे भी सद्गुण ग्रहण करनेमें आसक्ति आदि मनोभाव ही मनुष्यको सर्वथा परिपूर्ण बनाते हैं। वैसे मनोभावोंको प्रोत्साहन देनेके लिये जैसी शिक्षा-पद्धति उपयोगी हो, वही हमलोगोंके लिये अङ्गीकार करनेयोग्य है। वही विद्या दृष्टि तथा ममष्टिके लिये मार्गदर्शक हो सकती है। उससे ममस्त जीव-ममूहोंमें प्रेम उत्पन्न होता है। उससे हिंसादि दोषोंका उत्पन्न होना सर्वथा असम्भव है। अतः मानव-जीवनकी सफलताके लिये हमलोगोंकी शिक्षा जिस प्रकार विनयमपन्न हो सके, समस्त विद्याओंके अधीश्वर परमेश्वर वैमा करनेके लिये हमलोगोंको प्रेरणा प्रदान करें।

सदाचार

(लेखक—श्रीशृंगेरीमठाधीश्वर जगद्गुरु अनन्तश्रीविभूषित श्रीशंकराचार्य श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ स्वामी महाराज)

यदि कोई मनुष्य साङ्ग समग्र वेदोंमें पारगत हो फिर भी यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो वेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही त्याग कर देते हैं जैसे सर्वाङ्गपूर्ण नवशक्तिसम्पन्न पक्षी अपने घोंसलेका त्याग कर देते हैं। पुराकालके श्रुषियोंने अपनी स्मृतियोंमें वेदविहित सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्वक यह विधान किया है कि जो कोई इन नियमोंका यथावत् पालन करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। इन नियमोंके पालनसे अन्तमें अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है।

परंतु व्यवहार-जगत्में इस बातका एक विरोध-सा दीख पड़ता है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी और समृद्ध देख पड़ते हैं और जो सदाचारके नियमोंका सचाईके साथ यथावत् पालन करते हैं, वे दुखी और दरिद्र दीख पड़ते हैं। परंतु थोड़ा विचार करने और धर्मतत्त्वको और अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिंदू-धर्म पुनर्जन्म और कर्मविपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग सदाचारका पालन न करते हुए भी जो सुखी-समृद्ध दीख पड़ते हैं, इसमें उनके पूर्वजन्मके पुण्यकर्म कारण है और कुछ लोग जो दुखी हैं, उसमें उनके पूर्वजन्मके पाप ही कारण हैं। इस जन्ममें जो पाप या पुण्य कर्म बन पड़ेगे, उनका फल इसके बादके जन्मोंमें प्राप्त होगा।

आचार क्या है और अनाचार क्या है, इसका निर्णय

हम अपनी तर्क-सामर्थ्यसे नहीं कर सकते। कुछ लोग मद्यपान-को अपने लिये लाभकारी समझते हैं, पर दूसरे कुछ लोगोंको वह हानिकार प्रतीत होता है। इस सीधी-सादी बातमें भी हमारी तर्कशक्ति विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं होती। फिर आचार-जैसी बातोंमें, जिन्हें हम प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणोंसे जाँच नहीं सकते, तर्कसे कोई काम नहीं बनता। श्रुतियों और श्रुतियोंके आधारपर बनी स्मृतियाँ तथा इन श्रुति-स्मृतिके विधानोंका सचाईके साथ जिन लोगोंने पालन किया है, उनके आचार ही इस विषयमें हमारे निर्भ्रान्त मार्गदर्शक हैं।

इस समयका कुछ ऐसा रवैया है कि बड़े-बड़े गम्भीर प्रश्नोंके निर्णय ऐसे बहुमतसे किये जाते हैं, जिने उन प्रश्नोंके विषयमें प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं होता। राजनीतिक जगत्में सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंमें भी यह पद्धति सही कनौटी नहीं होती। फिर, धर्म और आचारके विषयमें ऐसी पद्धतिने काम लेनेका परिणाम सर्वथा विनाशकारी होगा ही। जो आत्मा अलख है और लख पड़नेवाले शरीरसे सर्वथा भिन्न है तथा अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विषयमें सदेह उठे तो उनका निराकरण केवल बुद्धिका महत्ता लेनेसे नहीं हो सकेगा। वह निराकरण वेदोंके द्वारा तथा उन सद्गुण्योंके द्वारा ही हो सकता है, जो वेदोंके आधारपर रचित है।

यदि अजानी लोग अपने विनाश बहुमतके बलपर निर्णय कर दें कि अमुक बात धर्म है तो उतनेसे बोर बात धर्म नहीं

हो जाती। सदाचार वह है, जिसका सत्पुरुष पालन करते हैं और जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें यह सदाचार सुख-सौभाग्यशाली बनाता है। इसके विपरीत अनाचार वह है, जिसका सदाचारी पुरुष परित्याग कर देते हैं। जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता।

विद्याध्ययन सम्पूर्णकर जब विद्यार्थी गुरुकुलसे विदा होनेको होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश देता है—

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुकाः । अल्लक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः ॥

‘अब यदि अपने कर्मके विषयमें अथवा अपने आचरण-के विषयमें कभी कोई शङ्का उठे तो वहाँ जो पक्षपातरहित विचारवान् ब्राह्मण हों, जो अनुभवी, स्वतन्त्र, सौम्य, धर्मकाम हों,

उनके जैसे आचार हों, उन्हींका तुम्हें पालन करना चाहिये।’

यह बहुत ही अच्छा होगा, यदि बच्चोंको बचपनसे ही ऐसी बुरी आदतें न लगने दी जायँ, जैसे मिट्टीकी गोलियोंसे खेलना या दाँतोंसे अपने नख काटना। विशेषतः बड़ोंके सामने बच्चे ऐसा कभी न करें। मनुका वचन हैं कि ऐसे लोगोंके कुटुम्ब नष्ट हो जाते हैं। हमारे ऋषि सध्यावन्दन और सदाचारमय जीवनके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त हुए। इसी प्रकार हमलोग भी अपने जीवनमें सदाचारका पालन करके सुख-समृद्धि और दीर्घजीवन लाभ कर सकते हैं।

अन्तमें हिंदुओंके, वैदिक और लौकिक—इस प्रकार जो भेद किये जाते हैं, उनके विषयमें एक शब्द कहना है। यह वर्गीकरण बहुत ही भद्दा और गलत है। हिंदू-धर्ममें ऐसा कोई वर्गभेद नहीं है। सभी हिंदू वैदिक हैं और सबको ही सदाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये, जो वर्ण और आश्रमके अनुसार वेदोंमें विहित हैं।

वेदोंकी संहिताओंमें मानवताका प्रशस्त आदर्श

(लेखक—श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्य दार्शनिकसर्वभौम-विद्यावारिधि-न्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश-ओरियन्टल)

प्रह्लादिष्ठ स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेश्वर)

मङ्गलाचरणम्

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

ऊर्वाः रुक्मिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

(ऋ० ७ । ५९ । १२; शु० य० ३० । ६०; अथर्व०

१४ । १ । ७; तै० सं० १ । ८ । ६ । २;

शतपथ-ब्रा० २ । ५ । ३ । १२)

यह प्रामाणिक सिद्धान्त है कि ‘शास्त्रं मनुजानेवाधिकरोति’ अर्थात् वेदादि-शास्त्र मनुष्योंके अभ्युदय एव कल्याणके लिये ही उपदेश दे रहे हैं, इसलिये शास्त्रोंमें मनुष्योंका ही अधिकार माना जाता है। अतः जिसके अनन्त महत्त्वका प्रावन यश दिव्य सुगन्धकी भाँति समस्त विश्वमें अभिव्याप्त है तथा जिसकी अहैतुकी कृपासे ऐहिक, पारलौकिक एव पारमार्थिक—सभी प्रकारकी हितकर पुष्टियोंकी अभिवृद्धि होती रहती है, उन तीन नेत्रवाले—त्र्यम्बक-भगवान्की हम सब मानव श्रद्धा एव एकाग्रताके साथ आराधना करते हैं। तथा उन महान् परमेश्वरसे हम सब मानव यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि—‘हे भगवन् !

जिस प्रकार अत्यन्त पका हुआ बैर या ककड़ीका फल अपने वृन्तसे सहज ही पृथक् हो जाता है, उसी प्रकार आप हमें कृपया बन्धनभूत अविद्या—मिथ्याज्ञानादिरूप मृत्युसे विमुक्त कर दें और अभ्युदय एव निःश्रेयसरूप अमृत-फलसे कदापि विमुक्त न करें। श्रीत्र्यम्बक-प्रभु अपने ज्ञानरूप प्रदीप्त सूर्यनेत्रसे मानवोंके निविड़ अज्ञानान्धकारका, शान्तिरूप आह्लादक चन्द्रनेत्रसे ससारके त्रिविध सतापोंका एवं निष्काम कर्मयोगरूप वह्निनेत्रसे कामकर्मादिरूप कल्मषोंका विध्वंस करते रहते हैं। ऐसे सुखकर, हितकर, परमप्रिय, सर्वात्मा भगवान्की जप-ध्यानादिके द्वारा आराधना करना हम सब मानवोंका प्रथम एवं प्रधान प्रशस्त कर्तव्य है।

मानवोंका कौटुम्बिक आदर्श

माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदिके समुदायका नाम कुटुम्ब है। उसके साथ सर्वतः प्रथम हम सब मानवोंका कैसा धर्ममय प्रशस्त आदर्श होना चाहिये ? इसके लिये वेदभगवान् उपदेश देते हैं—

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु ।^८

(अथर्व० १।३१।४)

अपने-अपने माता एवं पिताके प्रति हम सब मानवोंका स्वस्तिमय सद्भाव एवं प्रशस्त-आचरण होना चाहिये, जिससे वे स्वर्गहावस्थित प्रत्यक्ष देवरूप माता-पिता सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न बने रहें और हमें शुभाशीर्वाद देते रहें । अर्थात् वृद्ध माता-पिताकी कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; प्रत्युत उनकी अभीष्ट देववत् परिचर्या करते रहना चाहिये । श्रीरामवत् उनकी प्रशस्त आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है । अतः प्रमादवश या उच्छृङ्खलता-वश उनके साथ कष्टजनक अनिष्ट व्यवहार कदापि कहीं भी नहीं करना चाहिये ।

और भगवान् वेदके इन सदुपदेशमय शब्दोंके द्वारा ऐसी शुभभावना सदैव स्मृतिमें रखनी चाहिये—

यदा पिपेच मातरं पुत्रः प्रमुदितो धनम् ।

एतत्तद्वने अनृणो भवाम्यहतौ पितरौ मया ॥

(शु० य० १९।११)

‘जब मैं छोटा-सा सर्वथा असमर्थ शिशु था, उस समय जिस विपुल स्नेहमयी माताकी मधुरतामयी गोदमें लेटकर प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन्यका पान करता हुआ पैरोंके आघातद्वारा उसे पीड़ित करता रहा, अब मैं उनके लालन-पालनादिके द्वारा बड़ा हो गया हूँ, और वे मेरे पूजनीय जनक एवं जननी वृद्ध एवं अशक्त हो गये हैं । अतः मेरे द्वारा मेरे वे वन्दनीय माता-पिता कदापि किसी भी प्रकारसे पीड़ित (व्यथित) न हों, प्रत्युत प्रशस्त सेवा-सत्कार आदिके द्वारा वे सदा संतुष्ट ही बने रहें, इस प्रकार हे परमात्मन् ! मैं उनकी सेवा एवं प्रसन्नताद्वारा आनृण्य (ऋण-भार-निवारण) सम्पादन कर रहा हूँ ।’

अतएव अतिधन्य वेदभगवान् परिवारके सभी सदस्योंके प्रति ऐसा उपदेश देते हैं कि—

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना ।^८

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विषन् मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यङ्गः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥

(अथर्व० ३।३०।२-३)

‘पुत्र पिताके अनुकूल ही कार्य करे, प्रतिकूल कार्य कदापि न करे । माताके साथ भी अच्छे मनवाला बना

रहे, खराब मनवाला नहीं, अर्थात् पिता-माता दोनोंके प्रति नदा प्रेम—सद्भाव बनाये रहे । इस प्रकार उपलक्षण-न्यायसे पुत्री भी माता-पिताके अनुकूल ही कार्य करे । और भार्या—पत्नी भी अपने स्वामी—पतिके प्रति मधुर—आहादक सुगमगी ही वाणी बोले, अर्थात् द्वेष एवं कुभावपूर्वक झोमप्रद कटु वाणी कदापि न बोले । इस प्रकार पति भी अपनी धर्मपत्नी—भार्याके प्रति भी वैसी ही अच्छी वाणी बोले, खराब नहीं । भाई भाईके प्रति भी दार-भागादि निमित्तसे विद्वेष न करे, किंतु श्रीराम एवं भगतकी भाँति परस्पर अपना स्वार्थत्याग प्रेमसे करनेके लिये उद्यत रहे । एवं बहिनके प्रति बहिन भी द्वेष न करे, किंतु गर्भ-प्रेम—सद्भाव बनाये रहे । उपलक्षण-न्यायसे भाई एवं बहिन भी परस्पर द्वेष न करें । इस प्रकार परिवारके सभी सदस्य—सास-बहू, देवरानी-जिठानी आदि भी अच्छे मनवाले बनकर परस्पर शुभाचरण रखते हुए सुख-सम्पादक भद्रवागी ही बोलते रहें ।’

इसलिये वेदभगवान् पुनः विशेषरूपसे दृष्टान्तप्रदर्शन-पूर्वक यही उपदेश देते हैं कि—

सहृदयं सामनस्यमविद्वेपं कृणोमि च ।

अन्यो अन्यमभिहर्षत वरसं जातमिवाध्या ॥

(अथर्व० ३।३०।१)

‘मैं (वेद-भगवान्) सदुपदेशके द्वारा बुद्धिमत्के छोटे-बड़े—तुम सब सदस्योंका हृदय सहृदय यानी परस्पर प्रेम-सद्भावयुक्त बनाता हूँ । समान भाववाला हृदय ही सहृदय कहा जाता है । जैसे अपना यह हृदय अपना अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है, प्रत्युत सर्वदा अपना इष्ट ही चाहता एवं करता रहता है, वैसे ही जो हृदय अन्योंका भी अनिष्ट न कभी चाहता है, न कभी करता है, प्रत्युत इष्ट ही चाहता एवं करता रहता है, वह प्रशस्त समभाववाला हृदय ही सहृदय हो जाता है । इस प्रकार मैं तुम्हें सामनस्यका उपदेश देता हूँ, अर्थात् तुम सब अपने मनोको अच्छे संस्कारोंसे, अच्छे विचारोंसे, अच्छे सक्त्तोंमें एवं पवित्र भावनाओंसे सदा भरपूर रखो, वैमनस्यका निरागण करते हुए ऐसा साम्मनस्य सदा धारण करते रहो । नया न मैं सहृदय एवं साम्मनस्यके द्वारा विद्वेषानावसे उपलभित प्रेम, सद्भाव, सरलता, सुशीलता, विनय, विवेक आदि गुणोंसे युक्त शरीरादिके सभी व्यवहारोंका तुम्हें कर्तव्यरूपसे बोधन कर रहा हूँ । जैसे गाय अपने नयोजन अभिनव

वत्सके प्रति अत्यन्त स्नेह रखती है, वैसे ही तुम सब परस्पर विशुद्ध स्नेह रखो और निष्कपट, विनम्र—सरल स्वभाव बनाये रहो ।'

इस प्रकार वेदभगवान्—हम मानवोंके गृहोंमें पूर्वोक्त सद्गुणोंके विकासद्वारा स्वर्गीय आनन्दका उपभोग करनेके लिये ऐसा उपदेश देकर मानवोंका कौटुम्बिक आदर्श प्रदर्शित कर रहे है ।

सुमति-लाभकी प्रार्थना

मानवोंमें रहा हुआ स्व-पर-हितकर सद्भावनारूप धर्म ही मानवता कहा जाता है, इसीका दूसरा नाम सुमति है । यह सुमति ही मानवको सच्चा मानव बनाकर सद्गुणमयी सुख-सम्पत्तियोंके सदा-प्रफुल्लित-सुगन्धित-रमणीय-स्वादु-फलाढ्य नन्दनवनमें स्थापितकर धन्य बना देती है । और जिसमें कुमति बनी रहती है, वह मानव मानव ही नहीं रहता, अपितु पूरा दानव बन जाता है, और विविध विपत्तियों-के कुत्सित गर्तमें पड़कर दुखी ही बना रहता है ।

यह सुमतिकी प्रार्थना प्राचीनतम वैदिककालसे ही चली आ रही है । अतएव हमारे अतिधन्य वेदोंमें भी सुमति-लाभकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी हैं—

महस्ते विष्णो ! सुमतिं भजामहे । ०

(ऋ० १ । १५६ । ३)

उर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु । ०

(ऋ० १ । २४ । ९)

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋज्यतां

देवानां रातिरभि नो निवर्तताम् । ०

(ऋ० १ । ८९ । २; शु० य० २५ । १५)

‘हे विष्णो ! तुझ महान् परमात्माकी सर्वजन-सुखकर हितकर सुमतिकी हम सेवन करते हैं ।’ सद्गुरु महर्षि आशीर्वाद देता है कि—‘हे शिष्य ! तुझे उर्वी यानी उदार—विशाल सद्भाववाली एवं गम्भीर सुमति प्राप्त हो । हम सब मानव कुटिलतारहित सौम्य—स्व-पर-हितकर सरल स्वभाव सम्पादन करना चाहते हैं; अतः हमें इन महान् देवोंकी कल्याण-कारिणी भद्रा सुमतिकी लाभ हो, वे महान् कृपाखु देव हमें सुमतिकी दान दें ।

भद्रा सुमतिके द्वारा अभिनव-सर्जित मानवजीवन अतीव प्रशस्त—भद्रमय हो जाता है, इसलिये ऋग्वेदसंहिताके

‘देवाना भद्रा सुमतिः’ इस मन्त्रपर अध्यात्म-व्योत्सनाविवृति-का संस्कृत-व्याख्यान इस प्रकार किया गया है—

‘देवानुग्रहालुब्धाया यस्या भद्रायाः सुमतेः प्रभावाद् वयं सदा सत्यमेव परिशीलयेम, सदा सम-शान्त-प्रसन्न-प्रेम-कृपा-दृष्टि-सुधापावनवृष्टिभिरेव सर्वं विश्वं परिषिञ्चेम, प्राणप्रियामिव विश्वहितेच्छुतां सदा हृदि विधारयेम, समान-मनोवचनक्रियता-प्रियतामभिवृणुयाम, सर्वदा सर्वजनहित-करेषु सत्कार्येष्वेव मनोवाक्कायकर्मणां प्रवृत्तियोजयेम, न विपत्सु व्याकुलतां न सम्पत्सूचकृङ्खलतां चावलम्बेमहि, परकीयसुखदुःखसमभावग्रहणसदाग्रहशालिशीलतामेवाङ्गी-कुर्याम । न कदाचिदप्युद्वेगकरमनृतं वचनमुच्चरेम, नान्यायतः परधनं परिहरेम, नान्यदारान् कुत्सितचक्षुषा परिपश्येम, एकपत्नीव्रतं पातिव्रत्यं च परिपालयेम, ब्राह्म-मुहूर्तोत्थानं संध्योपासनादिकं नित्यकर्म, पथ्याशनं व्यायामं स्वाध्यायसत्सङ्गदानादिकं च प्रत्यहमनुतिष्ठेम, सौजन्यजन्यं यशः समुपार्जयेम, परमेश्वरभक्तिरक्षणस्य नितान्तकमनीयस्य कल्पवृक्षस्य शान्तिसुखदां छायां क्षणमपि न परित्यजेम, ब्रह्मचर्याभयपराक्रमाहिंसादिदेवगुणान् बिभृयाम, नित्य-शुद्धबुद्धसुकर्माद्व्यायानन्तानन्दनिधिमात्मानमजस्रमनुसंध्याम—इत्यादिकं यथा वृद्धकुमारी तपस्विनी इन्द्रेणोक्ता वरं वृणीष्वेति सा वरमवृणीत—‘पुत्रा मे बहुक्षीरघृतमोदनं कांस्यपाश्यां भुञ्जीरमिति (व्याकरणमहाभाष्ये ‘न मुने’) एकवाक्येन सा पतिः पुत्रा गावो धान्यमिति सर्वं संगृहीत-वती, तथात्रापि भद्रासुमतिग्रहणेन तदेतदखिलं देवसद्गुण-जातं संगृहीतं भवतीति बोध्यम् ।

अर्थात् देवोंके अनुग्रहसे प्राप्त जिस भद्रा सुमतिके प्रभावसे हम सब मानव सदा सत्यका ही परिशीलन (सेवन) करें, सर्वदा सम-शान्त-प्रसन्न प्रेम एवं कृपारूपी अमृतमयी-दृष्टियोंकी पावन वृष्टियोंसे हम समस्त विश्वका परिषिञ्चन करते रहें, प्राण-प्रिया सुन्दरीके समान विश्वहितेच्छुता हृदयमें सदा धारण करें; मन, वाणी एवं क्रियामें समभाव रखनेकी प्रीति-का हम वरण करें, सर्वजनके हितकर सत्कार्योंमें अपने मन, वाणी एवं शरीरके कर्मोंकी प्रवृत्तियोंको लगाते रहें । हम विपत्तियोंमें व्याकुलताका एवं सम्पत्तियोंमें उच्छृङ्खलताका अवलम्बन न करें । अन्योके सुख-दुःख भी अपने सुख-दुःखके समान ही इष्टनिष्ठ हैं—अर्थात् जैसे हम अपने लिये सुख ही चाहते हैं, दुःख नहीं चाहते, वैसे ही हम दूसरोंके लिये भी सुख ही कामना रखनी चाहिये, दुःखकी नहीं । इस प्रकार-

के समभावका सम्पादन करनेका आग्रहशाली स्वभाव हम अङ्गीकार करें, कभी भी उद्वेगकर अमृत-वचनका उच्चारण न करें, अन्यायसे परधनका हरण न करें, कुत्सित दृष्टिसे परायी स्त्रियोंको न देखें। पुरुष-मानव एकपत्नीव्रतका एवं पत्नी-मानव पातिव्रत्यका पालन करें। ब्राह्ममुहूर्तमें उठना, संध्योपासना-मन्त्रजपादि नित्यकर्म, पथ्यभोजन, व्यायाम, स्वाध्याय, सत्सङ्ग एवं दानादिका प्रतिदिन अनुष्ठान करते रहें। अपनी सज्जनतासे प्रादुर्भूत यशका उपार्जन करें। परमेश्वरकी भक्तिरूपी सर्वथा सुन्दरतम कल्पवृक्षकी शान्त, सुखप्रद छायाका हम एक क्षणके लिये भी परित्याग न करें। ब्रह्मचर्य, अभय, पराक्रम, अहिंसा आदि देवगुणोंको धारण करें। नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्त-पूर्ण-अद्वय-अनन्त-आनन्दनिधिरूप आत्माका निरन्तर हम अनुसंधान बनाये रहें।' इत्यादि। जैसे तपस्विनी वृद्धकुमारीके प्रति इन्द्र देवताने कहा कि 'तू मुझे वरदान माँग' इसपर उसने ऐसा वर माँगा कि 'मेरे पुत्र कौंसिके पात्रमें बहुक्षीर एवं बहुघृतसे युक्त भात खावें' और इस प्रकार एक ही वाक्यसे उसने पति, पुत्र, गायें, चावल आदि सबका संग्रह कर लिया, वैसे ही यहाँ भी सुमतिके ग्रहणसे सभी सद्भाव-सदाचारादि शुभगुण सृष्टीत हो जाते हैं। इसलिये गोस्वामी तुलसीदासजी रामचरितमानसमें कहते हैं—

जहाँ सुमति तहँ सपत्ति नाता । जहाँ कुमति तहँ निपति निदाना ॥

अर्थात् सुमति ही विविध सद्गुणरूपी सम्पत्तियोंकी जननी है, और कुमति विविध दुर्गुणरूपी विपत्तियोंकी।

स्व-पर-मित्रता-लाभकी प्रार्थना

शुक्ल यजुर्वेदसंहितामें सर्वभूतसुहृद् भगवान्से मानव इस प्रकार स्व-पर-मित्रता-लाभके लिये प्रार्थना करते हैं—

दृते ! इ५ह मा मित्रस्य मा

चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि

भूतानि समीक्षे चक्षुषा समीक्षामहे ॥

(शु० य० ३६।१८)

'हे दृते ! अर्थात् सर्वजनोंके द्वारा आदरणीय-प्रार्थनीय अनन्तानन्दनिधे भगवन् ! या निखिलगोक-सताप-विदारक परमात्मन् ! अथवा—'दृते' इसे 'सति सतमी' विभक्ति भी मान सकते हैं अर्थात्—ईर्ष्या-द्वेषादि दोषोंके द्वारा मेरा अन्तःकरण विदीर्ण एवं विक्षिप्त रहनेपर तथा शान्ति-सहिचारादिसे भ्रष्ट

होनेपर, हे सर्वशक्तिमान् प्रभो ! तू मेरे दुर्गुणादिका निवारण करके मुझे मैत्र्यादि सद्भावनासे युक्त बना ! मनुष्यादि विविध समस्त प्राणिवर्ग मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखें, शत्रुकी दृष्टिसे नहीं। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। (मित्र वह है, जो स्नेह रखता है एवं उपकार करता रहता है। मित्रकी दृष्टिसे मुझे सब तभी देखने लगेंगे, जब मैं उन सबका प्रिय बना रहूँगा। सबका प्रिय मैं तभी बन सकता हूँ, जब मैं भी उन सब प्राणियोंको मित्रकी दृष्टिसे ही देखता रहूँ। अतएव) मैं सबको मित्रकी सुखकर हितकर प्रिय दृष्टिसे ही देखता हूँ, यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है और हम सब मानव मित्रकी दृष्टिसे ही एक-दूसरेको देखते हैं, यह हम सबकी समष्टि-प्रतिज्ञा है। अर्थात् मैं समस्त मानवादि प्राणिवर्गको आत्मवत् प्रिय मानूँ—केवल प्रिय ही नहीं, किंतु उनका हितकर-सुखकर भी बना रहूँ और वे भी मुझे प्रिय मानें, मेरे प्रति हितकर-सुखकर ही बने रहें।'

मित्रकी दृष्टि सर्वथा प्रिय-भावनायुक्त, शान्त एवं हितकर ही होती है; वह किसी भी प्राणीके प्रति अनिष्टकी भावना एवं ईर्ष्या-द्वेषभाव नहीं रखती। सबके प्रति हमारा मित्रभाव तभी सिद्ध हो सकता है, जब हममें कापट्य, विश्वासघात, अनिष्टचिन्तन, परार्थ-विघातपूर्ण स्वार्थसम्पादनादि दुर्गुण न हों। जो-जो बातें हमें प्रतिकूल हैं, हम अपने लिये जिन-जिन बातोंको अच्छा नहीं मानते, उन सबका हम दूसरोंके प्रति भी कभी आचरण न करें, तभी हम सबके प्रिय मित्र हो सकते हैं। जब हम सर्वतः प्रथम सबके प्रति मित्रभाव रखनेके लिये प्रयत्नशील बने रहेंगे, तभी वे सब हमारे प्रति भी मित्रभाव रखनेके लिये तैयार होंगे। इस प्रकार परस्पर मित्रभाव रखनेसे ही मानव सच्चा मानव बनकर सर्वत्र सुखपूर्ण स्वर्गीय दृश्यका निर्माण कर सकता है।

अथर्व-संहितामें भी ऐसी ही प्रार्थनाएँ की गयी हैं—

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ।

(अथर्व० १९।५।६)

असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु

न वै त्वा द्विप्सो अभयं नो अस्तु ।

(अथर्व० १९।१४।१)

मा नो द्विषत कश्चन । (अथर्व० १०।१।१८)

'मन्त्राः क्रोशन्ति' की तरह यहाँ तारक्यलज्जासे आशोका अर्थ उनमें अवस्थित जन समझना चाहिये। आशा

यानी दिगाएँ। अर्थात् समस्त दिगाओंमें अवस्थित निखिल मानवादि प्राणी मेरे मित्र—हितकारी ही बने रहें और मैं भी उन सबका हितकर मित्र ही बना रहूँ। समस्त प्रदेशोंमें अवस्थित जन मेरे प्रति सताप एवं उपद्रवके बीजभूत शत्रु-भावसे रहित हों। तेरे या अन्य किसीके प्रति भी हम द्वेषभाव नहीं रखते, प्रत्युत प्रेम—सद्भाव ही रखते हैं, इसलिये हमें परस्पर अभय ही बने रहना चाहिये। कोई भी मानव हमारे प्रति द्वेषभाव न रखे, प्रत्युत प्रेम—सद्भाव ही रखे

मधुरतापूर्ण समग्र-जीवनकी प्रार्थना

कैसे जीना और कैसे मरना ? ये दो प्रश्न समस्त मानवोंके प्रति हरदम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन, वैसा मरण—यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है, उसका मरण भी मधुर ही रहता है। जिसका जीवन कटु है, उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपने जीवनको सुधारता है, उसका मरण भी स्वतः सुधर जाता है; जिसका वर्तमान अच्छा है, उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। अतः स्वतःप्रमाण वेदभगवान् प्रथम हमें अपने इस वर्तमान जीवनको मधुरतापूर्ण ही बनानेके लिये हमारी प्रार्थनाद्वारा इस प्रकार आदेश देते हैं—

ॐ मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंक्षः ॥

(अथर्व० १।३४।३)

‘निक्रमण यानी मेरी समस्त प्रवृत्तियाँ मधुरतापूर्ण—सर्वत्र सदा प्रसन्नता-सम्पादक ही बनी रहें और परायण यानी मेरी निखिल निवृत्तियाँ भी मधुरतासे युक्त ही होनी चाहिये। (जैसे अनीतिसे परद्रव्य-ग्रहणसे निवृत्ति—जो संतोषरूपा है तथा उच्छृङ्खल विषय-लालसाकी निवृत्ति—जो सयमरूपा है—इत्यादि निवृत्तियाँ यहाँ समझनी चाहिये।) जिह्वाके द्वारा मैं मधुर ही बोलता हूँ और मैं बाहर-भीतर सबमें पूर्ण सन्मात्र-चिन्मात्र-परमानन्दरूप मधुब्रह्मका ही सतत दर्शन करता रहता हूँ। (इस प्रकार मेरा समग्रजीवन मधुमय बन जाय तो मेरी मृत्यु भी मृत्यु न रहकर मधुमय—अमृतरूप ही बन जायगी, और मैं मानवताके उच्चतम आदर्शके दिव्यतम शिखरपर आरूढ़ होकर धन्य एवं कृतार्थ बन जाऊँगा।)’

पापिनी-लक्ष्मीके निवारणकी एवं भद्रा—पुण्यमयी लक्ष्मीके लाभकी प्रार्थना

अन्यायोपार्जिता एव श्रवलात्कारसे सगृहीता लक्ष्मी पापिनी-

* इस समय पापिनी लक्ष्मीकी प्राप्तिके—रिश्त-कालावगार-अपराध-आदि—जो दृष्ट साधन हैं, वे सब बलात्कार ही कहे जाते हैं।

लक्ष्मी मानी जाती है। ऐसी खराब लक्ष्मी मानवसमाजमें सघर्ष पैदा कर देती है और मानवको बड़ी दुर्गति देती है। जो लक्ष्मी नीति, धर्म एवं परिश्रमसे उपार्जित है, जिसके लिये किसीके प्रति अत्याचार नहीं किया गया, वह लक्ष्मी पुण्यमयी भद्रा लक्ष्मी है। वह शिष्टप्रशसा, यश, पुण्य एवं ईश्वर-कृपालाभद्वारा मनुष्यको सद्गति प्रदान करती है। इसलिये अथर्वसंहितामें ऐसी प्रार्थना की गयी है—

ॐ या मा लक्ष्मीः पतयाल्लरजुष्टा-

भिवस्कन्द वन्दनेव वृक्षम् ।

अन्यत्रास्त्व सवितस्तामितो धा

हिरण्यहस्तो वसु नो रराण ॥

(अथर्व० ७।११५।२)

‘जो लक्ष्मी दुर्गतिकारिणी है—जिसका लोभ मानवको धर्म एवं नीतिसे भ्रष्ट कर देता है, शिष्ट मानव जिसका सेवन नहीं करते एवं जिसमें प्रीति नहीं रखते, वस्तुतः ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं है, किंतु अलक्ष्मी है। वह, जिस प्रकार वन्दना नामकी लता हरे-भरे वृक्षका शोषण करती है, उस प्रकार मेरा भी शोषण करती है। इसलिये हे सविता देव ! उस खराब लक्ष्मीको मेरे समीप मत रहने दें, मत आने दें, उसे अन्यत्र ही रहने दें और सुवर्णके समान ज्योतिर्मय हस्तवाले सवितादेव मुझे धर्म, नीति एवं श्रमद्वारा प्राप्त होनेवाला प्रशस्त धन देकर मुझपर अनुग्रह करें।’

इस प्रकार अथर्ववेदके अन्य मन्त्र भी पापमयी लक्ष्मीके निवारणका एवं पुण्यमयी लक्ष्मीके लाभका उपदेश दे रहे हैं। जैसे—

शिवा अस्मभं जातवेदो नियच्छ ।

(अथर्व० ७।११५।३)

रमन्तां पुण्या लक्ष्मी र्याः पापीस्ता अनीनशम् ।

(अथर्व० ७।११५।४)

प्र पतेतः पापि ! लक्ष्मि ! नश्येतः प्रानुतः पत ।

(अथर्व० ७।१२०।१)

अर्थात् हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! हमें कल्याणकारिणी—पुण्यमयी ही लक्ष्मी देना। पवित्र लक्ष्मी ही हमारे गृहोंमें रहकर हमें सुखी बनायें और जो पापिनी लक्ष्मी है, उसका नाश हो जाय। हे पापमयी धनरूपी लक्ष्मी ! इस गृहसे तू चली जा—अदृष्ट हो जा एवं अति दूरस्थलसे भी तू भाग जा।

दुश्चरित-दुर्भावनादिरूप कल्मषोंके निवारणद्वारा ही मानवताका विकास

मानव जबतक दुश्चरित-दुर्भावना आदिरूप कल्मषोंका निवारण नहीं करते; तबतक उनमें अवस्थित सुप्त मानवताका विकास नहीं होता; इसलिये हमारे अतिधन्य वेदोंमें इन कल्मषोंके निवारणके लिये एव उनसे पुनः अपनी रक्षाके लिये सर्वशक्तिमान् परमेश्वरसे पुनः-पुनः प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी हैं—

ॐ श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो ।
पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥
(ऋ० २।३३।३)

अर्थात् हे रुद्र—दुःखद्रावक भगवन् ! उत्पन्न हुए समग्र विश्वके मध्यमें अपरिमित ऐश्वर्यसे तू ही एकमात्र श्रेष्ठ है । हे वज्रबाहो ! विविध शक्तियोंके द्वारा बड़े हुए देवोंके मध्यमें एकमात्र तू ही अतिशय बड़ा हुआ महादेव है । वे—आप भगवान् हम सभी मानवोंको दुश्चरितरूप पापसे, जो पशुता एवं दानवताका विकासक है—अनायास ही पार कर दें, और उस पापके दुस्सङ्ग-दुर्भावना आदि सभी कारणोंसे भी हमें पृथक् कर दें ।

ॐ यदाशसा निःशसाऽशिसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यष्टान्यारे असद् दधातु ॥

(ऋ० १०।१६४।३)

‘जागते हुए या सोते हुए अर्थात् जानते हुए या नहीं जानते हुए हमने झूठी आशासे या कामादि दोषोंसे या बुरे स्वकारोंसे एव दुष्ट सगतिसे जो-जो दुश्चरितरूप पाप किये हैं या करते हैं, अग्निभगवान् शिष्ट (श्रेष्ठ) पुरुषोंके द्वारा असेवित उन सभी पापमय दुष्कृतोंको हम सब मानवोंसे अलग करके दूर भगा दे ।’

ॐ उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ।

उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥

(ऋ० १०।१३७।१। अथर्व० ४।१३।१)

‘हे देवो ! मुझ मानवको अच्छे पुण्यमय सच्चरितरूपमार्गमें जानेके लिये ही सावधान करें, प्रेरित करें तथा हे देवो ! विषयासक्तिरूप प्रमादसे मुझ मानवको अलग करके समुन्नत बनायें, पुनः हे देवो ! पाप—अपराधको किये हुए या करते हुए मुझ मानवको पुनः उससे बचायें—रक्षा करें तथा हे

देवो ! मुझे शोभन, पवित्र, शान्तिमय आनन्दमय, जीवनने युक्त करें ।’ यहाँ यह समझना चाहिये कि एक ही भगवान् की अनेकविध शक्तियों एव दिव्य विभूतियोंका नाम ही देवगण है । इसलिये यह देवोंकी प्रार्थना भी वस्तुन. भगवत्प्रार्थना ही है ।

श्रमोंकी पराकाष्ठारूप कृषिके लिये उपदेश

मानव जब श्रमसे मुख मोड़ता है और नितान्त नुविधा-प्रिय, विलासी एव आलसी बन जाता है और परिश्रम दिना मुप्तमे ही धन-धान्यादिकी प्राप्तिकी अभिलाषा रखता है, तब उसमे मानवता-विरोधी दानवताके पोषक दुर्गुणोंकी भरमार हो जाती है । श्रमद्वारा परीक्षा बहाकर कुटुम्ब-निर्वाहके लिये जिससे धन-धान्यादि प्राप्त किया जाता है, वही कृष्यादि उत्कृष्ट साधन हृदयका गोषक एव मानवताका विकासन बन जाता है । प्रसिद्ध अनेकविध श्रमोंमेंसे एकमात्र कृषि ही श्रमोनी पराकाष्ठारूप मानी गयी है, अतएव उत्तमताका विरुद्ध (टाइटल) उसे ही दिया गया है । इस समय भारतको—जहाँ बेकारी एव दरिद्रता नग्नरूपसे नाच रही है और जन-सख्या भी अनगलरूपसे बढ़ रही है—विशेषरूपसे उत्पादक कृषक-वर्गकी समुन्नतिकी खास आवश्यकता है । हमलिये हमारा अतिधन्य वेदभगवान् भी मानवोंके प्रति कृषिके लिये इस प्रकार उपदेश देता है—

ॐ अक्षैर्मा दीन्य कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्षः ॥

(ऋ० १०।३४।१३)

‘हे कितव ! तू पाशोंसे जुआ मत खेल । जीवन-निर्वाहके लिये तू कृषि कर—अर्थात् परिश्रमी बन-हरामी मत बन । नीतिके मार्गसे कमाये हुए धनको बहुत मानता हुआ तू उनमे ही रमण कर अर्थात् सतोर रखकर प्रसन्न रह । उन उत्तम व्यवसायरूप कृषिमें ही गौ आदि पशु भी नुग्नित रहते हैं, एव उसमें ही स्त्री आदि कुटुम्बीजन भी प्रसन्न रहते हैं । ऐमा मुझ मन्त्रद्रष्टा ऋषिके प्रति इन विश्वस्वामी मविता देवने मानवोंको उपदेश देनेके लिये कहा है ।’ कितव यानी ‘कि तव’ अर्थात् तेरा क्या है ? सब कुछ मेरा है’ ऐमा मिथ्या दुष्टमात्र रखनेवाला हरामी मानव । मद्रा आदि भी एत प्रमाग्न जुआ ही माना गया है, इनका भी परित्याग यहाँ उद्दिष्ट है ।

इस प्रकार अन्य अनेक वेदमन्त्र भी कृषिके लिये ऐमा उपदेश देते हैं—

सुसत्याः कृषीस्कृधि । (शु० य० ४ । १०)

कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा ।

(शु० य० ९ । २२)

नो राजा नि कृषिं तनोतु । (अथर्व० ३ । १२ । ४)

ते कृषिं च सस्यञ्च मनुष्या उपजीवन्ति ।

(अथर्व० ८ । १० । १२)

सा नो भूमिर्वधयद् वधमाना । (अथर्व० १२ । १ । १३)

हे मानव ! तू चावल, गेहूँ आदि अच्छे धान्यवाली कृषि कर । कृषिके लिये, तल्लभ्य निर्वाहके लिये, धनके लिये एव परिवारादिके पोषणके लिये मैं परमेश्वर तुझ मानवको नियुक्त करता हूँ । हमारा राजा या नेता कृषिका अच्छी प्रकारसे विकास एवं विस्तार करता रहे । वे सब मानव कृषि एव धान्यका ही उपजीवन करते हैं । शोभन कृषिके द्वारा अभिवर्धित एवं सुशोभित हुई भूमि माता हमें सभी प्रकारसे समुन्नत एवं सुखी बनाये ।'

अभ्युदय-प्रयोजक संघट्टनादिका उपदेश

समस्त अभ्युदयोका प्रयोजक है—समाजमें एव राष्ट्रमें परस्पर संघट्टन, संवदन, सद्भाव तथा अपने ही न्यायोचित भाग (हिस्से) में एकमात्र संतोष रखना, दूसरोंके भागोंको लेनेकी इच्छातक भी नहीं करना—यही मानवताका विकासक आदर्श चरित्र है । इसका निखिल-वसुधानिवासी मानवोंके हितके लिये जगद्गुरु वेदभगवान् इस प्रकार उपदेश देते हैं—

ॐ सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागे यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

(ऋ० १० । १९१ । २; अथर्व० ६ । ६४ । १; तै०

भा० २ । ४ । ४ । ४)

‘आप सब मानव धर्म एव नीतिसे सयुक्त हुए परस्पर प्रेमसे सम्मिलित—सघटित बनें । सब मिलकर अभ्युदयकारक अच्छे सत्य हित-प्रियवाक्नोंको ही बोलें तथा आप सबके मन, सुखदुःखादिरूप अर्थको सबके लिये समानरूपसे जानें । जिस प्रकार पुरातन इन्द्र-वरुणादिदेव धर्म एव नीतिकी मर्यादाको जानते हुए अपने ही हविर्भागका अङ्गीकार करते हैं, उसी प्रकार आप सब मानव भी अपने ही न्यायोचित भागका अङ्गीकार करें, अन्यके भागको अन्यायसे ग्रहण मत करें ।

इस मन्त्रपर—अध्यात्म-ज्योत्स्ना-विवृतिका संस्कृत-व्याख्यान इस प्रकार है—

जगदीश्वरो भगवान् सर्वान् मानवान् इत्थं समुपदिशति । यूयं सर्वे धर्मनीतिसंयुक्ता भवत । निखिलदुःखविपत्तिदानं कौटिल्यं विरोधं च विहाय सर्वसौख्यसम्पन्मूलं संघशक्तिं समाश्रयत । भारतभूदेव्या यथाखण्डाभ्युदयो भवेत्तथा प्रयतध्वम् । परिपुष्टशरीरेन्द्रियबलबुद्धिविद्याशक्तिमन्तः सन्तः स्वदेशाभ्युदयं स्वदेशरङ्गबन्धुसहायं च कुरुत । विश्वहितैषित्वं जगद्बन्धुत्वं च परार्थेषु स्वार्थबुद्धित्वं च विधत्त । मनसा वचसा कर्मणा च यथाशक्ति यावज्जीवं स्वपरहितमेव चिन्तनुत । यद्यदात्मनः प्रतिकूलं तत्तत्परेषु कदापि कथमपि न समाचरत । यद्यदात्मनोऽनुकूलमिष्टं यथा च—‘सर्वे प्राणिन अस्माकमनुकूला उपकारका मित्राणि च भवेयुः, हितमेव चिन्तयेयुः, सुखमेव समर्पयेयुः, आपत्समये सहायकाः स्युः, न चास्मान् निन्देयुः, न निन्दुरमनृतं च भापेरन् । स्वकीयस्वसद्बुद्धितृप्त्यादिकं कुट्टया न केऽपि परेभ्यः, न चास्मान् वञ्चयेयुः, न च विश्वासघातं द्रोहं च कुर्युरित्यादिलक्षणं स्वैभ्यो यथा युष्माभिरभिलष्यते, तत्तदखिलं वयं सर्वेषामनुकूला उपकारका मित्राणि च भवेम इत्यादिकं तथैव यूयमन्येभ्योऽप्यभिलषत ।

..... परस्पर सद्भावयन्तः, चेतसः ईर्ष्यापरापकारचिकीर्षासूयामर्षकालुष्यं परित्यजत । सुखितेषु दुःखितेषु पुण्यकृत्सु पापिष्ठेषु च क्रमशो मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाक्षणां चेतःप्रसादिनीं भावनाचतुष्टयीं प्रणयमधुरां प्रेयसीं सुन्दरीमिव समाश्लिष्य सौजन्यामृतसिन्धवो भवत । परसुखसम्पद्भङ्गकरणं स्वसुखसम्पद्भङ्गायैव भवति, परदुःखविपत्तिदानं स्वदुःखविपत्तिदानायैव भवतीति च मनसि विनिश्चित्य परसुखसम्पद्भङ्गः परदुःखविपत्तिदानं च न कदापि करणीयम् । निरुपमधैर्यं निसर्गसिद्धोत्साहं निस्सीमशौर्यशक्तिं विपुलतमप्रज्ञाविद्युतिं च समाश्लित्य सदा गभीरोदारशान्तविशुद्धाशयाः प्रसन्नानना विष्टतवीरघ्नताश्च भवत । अन्यभागहरणं स्वभागहरणायैव भवति, कृतानुकरणस्य लोकस्वभावसिद्धत्वादिति परिज्ञाय स्वभागरक्षणायान्यभागहरणं कदापि न कर्तव्यम् । स्वभागसंतोषाभावादेव परभागलिप्सा प्रादुर्भवति, तथा खलु विविधं कलहं कुर्वाणा मानवाः कुटिलप्रकृतयो भवन्ति । एतादृशानां तेषां कुतोऽभ्युदयः, कुतस्तारं सौख्यं च सिद्धयेताम् ? तस्माद्यथा देवाः परस्परमैकमत्यं प्राप्ता यज्ञे स्वकीयमेव हविर्भागमाददते, नान्यदीयं हविर्भागं लिप्सन्ते तथा यूयमपि स्वभाग एव संतोषमास्थाय कदाप्यन्यायेन हेतुना मा परभागलिप्सां कुरुत इति ।

अर्थात् जगदीश्वर भगवान् विश्वके समस्त मानवोंके प्रति

इस प्रकार यथार्थ हितकर उपदेश देते हैं—आप सब मानव धर्म एव नीतिसे संयुक्त बनें । निखिल दुःख एव विपत्तियोंके कारण कुटिलता एव विरोधका परित्याग करके समस्त सुख एव समग्र सम्पत्तिके मूल-कारण सच-शक्तिका सम्यक् आश्रयण करें । भारत भू-देवीका जिस प्रकार अखण्ड अभ्युदय हो, उसी प्रकार आप सब प्रयत्न करें । परिपुष्ट शरीर-इन्द्रिय-बल-बुद्धि-विद्या-शक्तिवाले होकर अपने देशका अभ्युदय करें, एव अपने देशके रङ्ग-बन्धुओंकी सहायता करें । विश्वके हितकी इच्छाको, जगत्के बन्धुत्वको एव परार्थमें स्वार्थ-बुद्धित्वको धारण करें । मनसे, वाणीसे एवं कर्मसे शक्तिके अनुसार जीवन-पर्यन्त अपने एव पराये हितका ही विस्तार करते रहें । जो-जो बातें अपनेको प्रतिकूल हैं—नापसंद हैं, उन-उनका दूसरोंके प्रति कदापि किसी भी प्रकारसे आचरण न करें । जो-जो बातें अपनेको अनुकूल—पसंद हैं, इष्ट हैं—जैसे सब मानवादि प्राणिमात्र हमारे अनुकूल, उपकारक एवं मित्र हों, वे हमारे हितका ही चिन्तन करें, हमें सुख ही समर्पण करें, आपत्तिके समय वे सब सहायक हों—रक्षक हों, हमारी निन्दा न करें, हमारे प्रति निष्ठुर—उद्वेगकर एवं अनृत भाषण न करें, अपनी बहिन-बेटी-पत्नी आदिको खोटी दृष्टिसे कोई भी न देखें, हमारी वञ्चना (ठगवाई) न करें, हमारे प्रति विश्वासघात एवं द्रोह न करें—इत्यादिरूपमें जिस प्रकार हम अपने लिये अभिलाषा रखते हैं, उस-उस निखिल इष्ट—हम सबके अनुकूल, उपकारक एवं मित्र हों, इत्यादि रूपमें उस प्रकार ही आपलोग, अन्य मानवोंके लिये अभिलाषा रखें ।..... परस्पर सद्भावना रखते हुए चित्तकी ईर्ष्या, अन्यका अपकार करनेकी इच्छा, अस्या एव क्रोधरूपी कालिमाका परित्याग करें । सुखियोंके प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पुण्यवानोंके प्रति मुदिता एवं पापियोंसे उपेक्षारूप चित्तको प्रसन्न बनानेवाली इन चार प्रकारकी भावनाओंका प्रेममधुरा प्रेयसी सुन्दरीकी भाँति सम्यक् आश्रयण करके सज्जनतारूपी अमृतके सागर बनें । अन्यके सुख एव सम्पत्तिका भङ्ग (नाश) करना अपनी ही सुख-सम्पत्तिके भङ्गके लिये होता है । तथा दूसरेको दुःख एव विपत्तिका भाग देना अपने ही दुःख एव विपत्तिके लिये होता है, ऐसा मनमें विशेषरूपसे निश्चय करके अन्यकी सुख-सम्पत्तिका भङ्ग एव अन्यको दुःख-विपत्तिका प्रदान कदापि नहीं करना चाहिये । उपमारहित धैर्यका, स्वभावसिद्ध-उत्साहका, सीमारहित शौर्य-शक्तिका एवं अति विस्तृत प्रज्ञा-प्रकाशका सम्यक् आश्रयण करके सदा गभीर-

उदार-शान्त एव विशुद्ध हृदयवाले, प्रसन्न-शान्त मुन्यवाले एवं वीरव्रतको धारण करनेवाले बनें । अन्यके भाग (हिस्सा) का हरण करना अपने भागके हरणके लिये ही होता है, क्योंकि किये हुएका अनुकरण करना लोगोंके स्वभावसे मिद है, ऐसा निश्चित समझ करके अपने अधिकृत भागकी रक्षाके लिये अन्याधिकृत भागका हरण (ग्रहण) कदापि नहीं करना चाहिये । अपने भागमें सतोष न होनेसे ही दूमरोंके भागोंकी लिप्सा (प्रापिकी इच्छा) का प्रादुर्भाव होता है । उस लिप्साके कारण ही विविध प्रकारके कलह (लड़ाई-झगड़े) करते हुए मानव कुटिल प्रकृतिवाले दुर्जन हो जाते हैं । इस प्रकारके उन दुष्ट-मानवोंका कैसे या कहाँसे अभ्युदय (उन्नति) एव कैसे या कहाँसे सुखकी सिद्धि हो सकती है ? इसलिये जिस प्रकार देवगण यज्ञमें परस्पर एक मति प्राप्त कर अपने ही हविर्भागको ग्रहण करते हैं, अन्यके हविर्भागको लेनेकी इच्छा नहीं रखते, उसी प्रकार आप सब मानव अपने भागमें ही संतोष धारण करके कदापि अन्यायसे अन्यके भागोंकी लिप्सा न रखें ।

अथर्ववेद भी हमें इसी प्रकार सचटनका उपदेश देता है—

मा विद्यौष्ट अन्यो गन्यस्मै बल्यु वदन्त पूत ।
(अथर्व० ३ । ३० । ५)

‘एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक सत्य, प्रिय एवं हितकर भाषण करते हुए तुम सब मानव आगे बढ़ो, अलग-अलग मत होओ, परस्पर विरोध मत करो, प्रत्युत सम्मिलित होकर शान्तिसे रहो ।

समभावका सदुपदेश

विषमभाव अशान्ति एवं दुःखका प्रयोजक है, एव सम-भाव शान्ति एव आनन्दका आविर्भावक है । इसका प्रत्यक्षा-नुभव मानवोंको अपने लौकिक व्यवहारोंमें भी होता रहता है । परमार्थ—कल्याणमार्गमें तो विषमभावका त्याग नितान्त अपेक्षित है, इसके बिना समभावका लाभ कदापि नहीं हो सकता । अतः विषमभावका विषय समान परित्याग करके अमृतके समान समभावको धारण करनेके लिये वेदभगवान् इस प्रकार उपदेश देते हैं—

ॐ समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहसति ॥

(ऋ० १० । १९१ । ४ ; ऋग्वे० ६ । ६४ । ३ ; तै० ब्रा० २ । ४ । ४ । ५)

‘आप सब मानवोंकी आकृति यानी संकल्प, निश्चय, प्रयत्न एवं व्यवहार समान—समभाववाले, सरल—कापट्यादि दोषरहित-स्वच्छ रहें। एव आप सब मानवोंके हृदय भी समान—निर्द्वन्द्व, हर्ष-शोकरहित समभाववाले रहें तथा आप सब मानवोंका मन भी समान—सुगील, एक प्रकारके ही सद्भाववाला रहे। जिस प्रकार आप सबका गोमन (अच्छा) साहित्य—(सहभाव), धर्मार्थादिका समुच्चय सम्पादित हो, उस प्रकार आपके आकृति—हृदय एवं मन हों।

इस मन्त्रपर ‘अध्यात्म-ज्योत्स्ना-विवृति’का संस्कृत व्याख्यान इस प्रकार है—

हे मानवाः ! सर्वलोकहितोपदेष्टुर्मम भगवतो वेदस्येवं सदुपदेशं सावधानेन मनसा यूयं समाकर्णयत, तदनु विचार्य स्वहृदि च विधारयत। बुष्माभिर्युष्मदीयाः सर्वे संकल्पा निश्चयाः प्रयत्ना व्यवहाराश्च सरलाः अवक्राः कापट्यविश्वास-घातादिदोषरहिता भावसंशुद्धिसमुपेताश्च क्रियन्ताम्। तथा हृदयानि समानानि विधीयन्तां न विषमाणि, येन यूयं सौमनसं सुखं लभध्वम्। येषां खलु विवेकविचाररहितानां मूढानां हृदयानि वैषयिकं सुखमनुरज्यन्ति, दुःखमनुरुदन्ति, लाभे प्रसीदन्ति, अलाभे च विषीदन्ति, जयमाद्रियन्ते, पराजयमवमन्यन्ते, सम्मानस्तुत्यादौ हृष्यन्ति, अवमान-निन्दादौ श्लायन्ति, तेषां हृदयानि तानि रागद्वेषाभ्यां प्रवर्तमानानि द्वन्द्वमजस्रं भजमानानि विषमाणीत्युच्यन्ते। येषां किल विवेकविचारशीलानां महाधीराणां विज्ञानं हृदयानि न सुखं वैषयिकं क्षणिकं तुच्छं प्रेप्सन्ति, न दुःखं जिहासन्ति, किंतु बलवत्प्रारब्धवशात् समागते सुखदुःखेऽनासक्तबुद्ध्या-ऽनुभवन्त्यपि तानि प्रियमिष्टं प्राप्य नानुरज्यन्ति, अप्रिय-मनिष्टं प्राप्य न द्विषन्ति। एवं लाभे न नन्दन्ति, नालाभे संतपन्ति, न विजयं प्रमोदकरं याचन्ते, न पराजयं संतापकरं श्लुप्सन्ते, न मानावमाननिन्दास्तुत्यादौ हर्षशोकाभ्यामनु-व्रवन्ति, एवं सर्वत्रान्तर्बहिः समब्रह्मभावनावशात् कचिदपि कदाचिदपि रागद्वेषाभ्यामप्रवर्तमानानि पाथसा पाथोजवत्-ताभ्यामसंसृष्टानि द्वन्द्वातीतानि तानि समानानीत्युच्यन्ते। तस्माद्यूयं हृदयस्य गर्हातमं वैषम्यं यत्नेन परित्यज्यध्वं समानत्वापरपर्यायं स्तुत्यतमं साम्यं सादरेण भजध्वम्। समत्वयोगेनैव सर्वविधं शोभनं धर्मार्थादेः साहित्यं सुलभं सिद्ध्यतीति।

अर्थात् हे मानवो ! समस्त लोगोंके हितके उपदेश

मुझ भगवान् वेदके इस सदुपदेशको सावधान मनसे आप सब सुनें और पश्चात् विचार करके उसे अपने हृदयमें धारण करें। आप सब अपने समस्त संकल्प, निश्चय, प्रयत्न एवं व्यवहार, सरलता, यानी वक्रता—टेढ़ापन (उच्छृङ्खलता) से रहित, कापट्य-विश्वासघातादि दोषोंसे रहित एवं हृदयके भावोंकी सम्यक् शुद्धिसे संयुक्त करें तथा हृदयोंको भी समान (सम-भाववाले) करें, विषम (विरुद्ध—द्वन्द्व भाववाले) न रहें। जिससे आप सब मानव सुगोमन—पवित्र मनके होकर दिव्य सुख प्राप्त करें। विवेक-विचारसे रहित जिन मूढ़ मनुष्योंके हृदय विषयोंके तुच्छ—क्षणिक सुखके पीछे अनुरक्त हो जाते हैं, दुःखके पीछे रोने लगते हैं, लाभ प्राप्त होनेपर प्रसन्न बन जाते हैं एवं हानि होनेपर विषादको प्राप्त होते हैं, जयका समादर करते हैं और पराजयका तिरस्कार करते हैं, अपने सम्मान-स्तुत्यादि होनेपर हर्षित हो जाते हैं और अपमान-निन्दादि के होनेपर म्लान हो जाते हैं। उन्हींके वे हृदय, राग-द्वेषके द्वारा प्रवर्तमान होनेके कारण एवं निरन्तर सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंका ही सेवन करते रहनेके कारण विषम कहे जाते हैं। और विवेक-विचारशील महाधीर जिन विषयोंके हृदय शब्दादि-विषयजन्य क्षणिक तुच्छ सुखकी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते न दुःखके त्यागकी ही इच्छा रखते हैं, किंतु बलवान् प्रारब्धके योगसे आये हुए सुख एवं दुःखका अनासक्त बुद्धिसे अनुभव करते हुए भी इष्ट (प्रिय) पदार्थ प्राप्त होनेपर उसमें अनुरक्त नहीं होते, अनिष्ट (अप्रिय) पदार्थ प्राप्त होनेपर उससे द्वेष नहीं करते एवं लाभ होनेपर न हर्षित होते हैं, हानि होनेपर न उद्विग्न होते हैं, प्रमोदकारी विजयकी याचना नहीं करते, न सतापकारी पराजयसे घृणा करते हैं, मानापमान, निन्दा-स्तुति आदिके होनेपर जो हर्ष-शोकके पीछे दौड़ते नहीं हैं—इस प्रकार समस्त प्रिय या अप्रिय पदार्थोंमें अंदर-बाहर समब्रह्मकी भावनाके वश कहीं भी कभी भी राग-द्वेषके द्वारा प्रवर्तमान न होनेवाले, जलसे कमलकी भाँति उन रागद्वेषादि द्वन्द्वोंसे सस्पृष्ट न होनेवाले द्वन्द्वातीत-हृदय समभाववाले—समान कहे जाते हैं। इसलिये आप सब मानव हृदयके अतिगर्ह्य (गर्हा—घृणा करनेयोग्य) वैषम्यका प्रयत्नद्वारा परित्याग करें और समानभाव जिसका पर्याय है—ऐसे अति स्तुत्य साम्यका आदरपूर्वक सेवन करें; क्योंकि समत्वयोगसे ही सर्वत्र सब प्रकारका धर्मार्थादि चतुर्विध पुरुषार्थोंका शोभन साहित्य (समुच्चय) सुलभ रीतिसे सिद्ध हो जाता है।

उपराहार

इस प्रकार स्वतःप्रमाण अतिघन्य वेदोंकी सहिताओंमें मानवोंके प्रशस्त आदर्शोंका वर्णन बहुत ही प्रचुररूपमें किया गया है। अन्तमें ऋग्वेदसहिताके निम्नाङ्कित दो प्रार्थनामन्त्रोंको उद्धृत करके इस लेखका हम उपसंहार करते हैं। मानव-जीवनको आदर्शमय (चारित्र्यशील) बनानेमें भगवत्प्रार्थना एक मुख्य प्रयोजक साधन माना गया है। जो मानव उन अपने अन्तर्यामी सर्वात्मा भगवान्पर दृढ़ विश्वास रखता है, उनके शरणापन्न बना रहता है, उनके इष्टानिष्ट सभी विधानोंमें जो सतुष्ट रहता है, सभी परिस्थितियोंमें उनकी पावन मधुर ध्रुवा स्मृति बनाये रखता है और विश्वके अभ्युदय एवं निःश्रेयसके लिये हृदयके सद्भावोंके साथ उन सर्वसमर्थ प्रभुकी प्रार्थना करता रहता है, उस मानवमें पशुता एवं दानवताका हास होकर मानवताका विकास हो जाता है। केवल मानवताका ही नहीं, किंतु उन कृपासागर भगवान्की अनुपम कृपासे उसमें क्रमशः देवत्व एवं महादेवत्वका विकास होकर उसका मानव-जीवन घन्य एवं चरितार्थ बन जाता है।

ॐ विश्वेदेवा नो अद्या स्वस्तये

वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये ।

देवा अचन्त्युभयः स्वस्तये

स्वस्ति नो रुद्रः पार्ष्वहसः ॥

(ऋ० ५ । ५१ । १३)

‘भगवत्स्वरूप समस्त देव इस समय हम सब मानवोंकी स्वस्ति (कल्याण)-लाभके लिये अनुकूल हों। वैश्वानर वसु अग्निदेव भी हमारी स्वस्तिके लिये प्रयत्नशील हों। ऋभु यानी स्वर्गनिवासी देव हमारे कल्याणके लिये हमारा रक्षण करें। रुद्रभगवान् भी हमारे कल्याणकी सिद्धिके लिये पशुता एवं दानवतारूप पापसे हम सब मानवोंकी रक्षा करें।’

ॐ शं नो देवः सविता ध्रायमाणः

शं नो भवन्तूपसो विभाती ।

शं न पर्जन्यो मवतु प्रजाभ्यः

शं नः क्षत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥

(ऋ० ७ । ३५ । १०; अथर्व० १९ । १० । १०)

‘भय एवं मतापोंसे रक्षा करते हुए सवितादेव हम सबके श (शान्ति-सुख) के लिये अनुकूल हो। सूर्यप्रकाशसे प्रथम अपना मधुर एवं शान्त प्रकाश फैलानेवाली एवं अन्धकारको भगा देनेवाली उषा देवियों हम सबके शके लिये प्रयत्नशील हों। पर्जन्य (मिष) हमारी सब प्रजाके लिये श (सुखकारी) हो। क्षेत्रके पनि शम्भुभगवान् हम सबके शके लिये प्रसन्न हों।’

हरिः ॐ तत्सव, शिवोऽहं शिव, सर्वम्, शिव भूयात् सर्वेषाम् ।

पथरोंका उपालम्भ

पूछा बरसातमें पसीजे हुए पर्वतोंसे—
‘गिरि ! जड़ताको किसके अधीन ले गये ?’
उत्तरमें नीर ठपकाता हुआ बोला वह—
‘पाहनता कुलनी कभी कहीं न ले गये ॥
किंतु जो भरे थे मणि-रत्न, उन्हें खोज-खोज
‘वासुदेव’ लोग एक-एक वीन ले गये।
पास बची एकमात्र सङ्गिनी कठोरता थी,
मानव कहानेवाले वह भी छीन ले गये’ ॥

—वासुदेव गोस्वामी

मानवकी मानवता

(लेखक—पूज्यचरण स्वामीजी श्रीसच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महाराज)

‘मानवकी मानवता क्या वस्तु है ?’ यहाँ इसी विषयपर विचार करना है ।

मानवका ही दूसरा नाम पुरुष है—यह ‘नाहान’ आदि ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध है । तैत्तिरीयोपनिषद्में सर्वात्मभूत परब्रह्म परमात्मासे आकाशादि भूतोंकी सृष्टिका प्रकरण आरम्भ करके कहा गया है—

पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात् पुरुषः इति ।

‘पृथ्वीसे ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन्न और अन्नसे पुरुष प्रकट हुआ है ।’ इस विषयमें भाष्यकार भगवत्पाद भगवान् शंकराचार्यद्वारा ‘सर्वेषामन्नरसविकारत्वे ब्रह्मवैश्वदेवे चाविशिष्टे कस्मात् पुरुष एव गृह्यते—‘सभी प्राणियोंमें अन्नरसविकारत्व और ब्रह्मवैश्वदेवता समान होनेपर पुरुषका ही ग्रहण क्यों किया जाता है ?’ ऐसी शङ्काकी उद्भावना करके उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है—

प्राधान्यात् । किं पुनः प्राधान्यम् ? कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुष एव हि शक्तत्वादर्थित्वादपर्युदस्तत्वाच्चार्थी विद्वान् समर्थः कर्मज्ञानयोरधिक्रियते । पुरुषे त्वेवाविस्तरमात्मा । स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः । विज्ञातं वदति, विज्ञातं पश्यति, वेद श्रवणम् । वेद लोकांलोकौ मर्त्येनामृतमीप्सतीत्येवं सम्पन्नः । अथेतरेषां पशूनामशनायापिपासे एवामिज्ञानम् । (दे० भा० २ । ३ । २-४) इति श्रुत्यन्तरदर्शनात् ।

‘प्रधानताके कारण पुरुषका ही ग्रहण होता है । उसकी प्रधानता क्या है ? तो इसका उत्तर है—कर्म और ज्ञानका अधिकार । पुरुषमें ही सामर्थ्य, अर्थित्व और उदासीनताके विद्यमान होनेके कारण वही समर्थ, अर्थी और उदासीन है एव वही कर्म और ज्ञानका अधिकारी है । पुरुषमें ही आत्माका आविर्भाव हुआ है । वही उत्कृष्ट ज्ञानसे सर्वाधिक सम्पन्न है । वह जाने हुएको ही कहता है और उसीको देखता है । वह मविष्यका ज्ञाता तथा उत्तम और अधम लोकोंका जानकार है । मरणधर्मा शरीरसे अमृतत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । वह ऐसे ज्ञानसे सम्पन्न है । पुरुषेतर पशुओंको तो भूख-प्यासका ही ज्ञान होता है । ऐसा अन्य श्रुतियोंमें देखा जाता है ।’

इम विषयमें यों समझना चाहिये—यद्यपि उपर्युक्त श्रुतिमें ‘अन्नात् पुरुषः’ इतना ही कहा गया है, तथापि भगवान् भाष्यकारने स्पष्ट कर दिया है कि ‘सभी प्राणियोंमें अन्नरसविकारत्व समान होनेपर भी विशेषताके कारण पुरुषका ग्रहण होता है ।’ इतना ही हेतु श्रुतिको अभिमत नहीं है । इसलिये केवल सप्त धातुमय शरीरके पा लेनेसे ही मानवकी मानवता नहीं सिद्ध होती; बल्कि कार्याकार्यकी व्यवस्थासे व्यवसायात्मिका बुद्धिद्वारा जो उत्तम-से-उत्तम कर्म और ज्ञानमें प्रवृत्ति है, वही मानवमें मानवता ले आती है—ऐसा भगवान् शंकराचार्यका अभिप्राय प्रकट होता है ।

उनके द्वारा उदाहृत श्रुतिसे भी यही भाव अभिव्यक्त होता है; क्योंकि वहाँ ऐसा कहा गया है कि सर्वव्यापी परमात्माका आविर्भाव मिट्टी-पाषाण आदि अचेतन पदार्थोंमें सत्तारूपमें होता है और ओषधि-वनस्पति आदि स्थावरों तथा जङ्गम आदि चेतन प्राणियोंमें उससे अधिक मात्रामें होता है । कारण कि स्थावरोंमें रस देखा जाता है, जो आत्माका चिह्न है, और वही मिट्टी तथा पाषाण आदिसे उनकी विशेषता प्रकट करता है । उनसे भिन्न अन्य प्राणधारी जङ्गमोंमें चित्तका व्यापार भी उपलक्षित होता है । इससे यह विदित होता है कि स्थावरोंकी अपेक्षा भी प्राणधारी जङ्गम ही आत्माके आविष्कारमें बढ-चढकर होते हैं । इन प्राणधारियोंमें भी मानव-योनिको प्राप्त हुए पुरुषमें ही सबसे बढकर आत्माका आविर्भाव हुआ है—ऐसे कहना चाहिये; क्योंकि वह सभी प्राणियोंसे बढकर उत्तम ज्ञानसे सयुक्त है । वह अन्य प्राणियोंकी भाँति दुःखसे प्रेरित केवल अव्यक्त शब्द नहीं करता; बल्कि विशेष समझदारीके साथ बोलता है तथा ‘इदं पश्यामि’ इस प्रकार विचारपूर्वक परीक्षा करता है । वर्तमानकालमें बीते हुए विषयोंका स्मरण करता है और भावी घटनाओंका विचारपूर्वक निश्चय करके उन्हें देखता या समझता है । लोकके उत्तम और अधम स्वरूपको जानता है । मरणधर्मा शरीरसे कर्मादि साधनोंद्वारा अमृतस्वरूप देवत्व आदि प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । इसके अतिरिक्त पशु आदि प्राणियोंमें न तो ऐसा विशेष ज्ञान (समझ) है और न समझदारीके साथ किसी कार्यमें उनकी प्रवृत्ति या उससे निवृत्ति ही होती है; बल्कि वे क्षुधा-तृषा

आदि कष्टोंसे ही प्रवृत्त होते हैं और यन्त्रोंपर कीलित कठपुतलीकी तरह सब ओर घूमते रहते हैं ।

इससे यह कहा जा सकता है कि जो लोग केवल अन्न-रस-विकारमय शरीरको आत्मा मानकर काम, क्रोध, मोह आदि दोषोंके वशीभूत हो सब ओर मटकते रहते हैं, वे वस्तुतः मानव नहीं हैं, बल्कि मानवरूपमें पशु ही हैं; क्योंकि उनमें मानवकी विशेषतारूप विज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति आज भी नहीं लक्षित होती, बल्कि नीच जन्तुओंकी भाँति दुःखसे प्रेरित चित्त-वृत्तिका ही प्रसार देखा जाता है ।

परन्तु ऐसे अमानव कहलानेवाले प्राणियोंसे भी विलक्षण वे लोग हैं, जो मानव-वेषमें भी दानवका-सा आचरण करते हैं । जो अज्ञानसे आवृत पशु आदिकी अपेक्षा भी हेय वृत्तिवाले हैं; वे ही राक्षस या असुर आदि विविध नामोंसे श्रुति, स्मृति एवं पुराणोंमें वर्णित हुए हैं । वैदिक ब्राह्मण्यका अध्ययन करनेवालोंसे यह छिपा नहीं है कि देवों और असुरोंने यह प्रयत्न किया—वयं स्वर्गमेप्स्यामः, वयमेप्स्यामः । वयमेव परमात्मतत्त्वं विज्ञास्यामः, वयमेव विज्ञास्यामः । येन सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवेत्—‘हमलोग अवश्य ही स्वर्गको प्राप्त करेंगे । हमलोग अवश्य ही परमात्मतत्त्वको जानेंगे । जिससे सम्पूर्ण लोकोंमें इच्छानुसार विचरण किया जा सकेगा ।’ ऐसी पारस्परिक स्पर्धा दोनोंमें उत्पन्न हुई । जगह-जगह ऐसा वर्णन देखा जाता है । उन-उन स्थलोंमें इस प्रकारकी स्पर्धाके फलका यह प्रतिपादन भी देखा जाता है कि अन्ततोगत्वा असुरोंकी पराजय हुई और देवोंने ही विजय प्राप्त की । कुछ लोगोंका कहना है कि वेदों एवं पुराणोंमें जिन देवों तथा असुरोंका वर्णन हुआ है, वे मानवों-से उत्कृष्ट प्राणी हैं । परन्तु दूसरे लोगोंका मत है कि देवता या असुर मनुष्योंसे भिन्न कोई दूसरे प्राणी नहीं हैं; बल्कि मनुष्योंमें ही जो दया, दान, दम आदि उत्तम गुणोंसे युक्त हैं, वे देव हैं; तथा जिनमें दम्भ, दर्प, क्रोध, हिंसापरायणता आदि दोष प्रधानरूपसे विद्यमान हैं, वे क्रूर स्वभाववाले मानव असुर ही हैं । आस्तिक सम्प्रदायवालोंके मतमें ये दोनों ही असम्भावित नहीं हैं; क्योंकि स्थावर, जङ्गम और मनुष्योंमें क्रमशः उत्तरोत्तर आत्मविभूतियाँ अभिव्यक्त हुई देखी जाती हैं । इसी प्रकार जिनमें मनुष्योंसे भी उत्तरोत्तर आत्ममहिमाका प्राकट्य है, वे देव हैं—यह ठीक ही है ।

जो कुछ भी हो, मनुष्योंमें कुछ लोग दैवी सम्पत्तिसे तथा कुछ लोग आसुरीसे सयुक्त होकर उत्पन्न होते हैं—यह तो निर्विवाद ही है । श्रीमद्भगवद्गीताके मोलद्वय अध्यायमें इस प्रकारका दैवासुरसम्पद-विभाग विस्तारपूर्वक प्रतिपादित हुआ है । वहाँ ऐसा निर्णय भी किया गया है—‘दैवी सम्पद-विमोक्षाय निदग्धायासुरी मता ‘दैवी सम्पदा मोक्षदा और आसुरी बन्धनका कारण होती है ।’

ये दोनों—दैव तथा आसुर—सम्पत्तियाँ माधारणतया सभी मनुष्योंमें बीजरूपसे वर्तमान हैं । उनके सस्धारोंसे उद्भूत एवं पराभूत करनेवाले पदार्थोंके सनिवेशविशेषोंके कारण उनका उत्कर्ष और अपकर्ष होता है । इसी प्रकार देवों और असुरोंकी जय-पराजयके रूपमें रूपककी कल्पनाद्वारा दैवासुर-वृत्तियोंके उत्कर्ष एवं अपकर्षका वर्णन वैदिक अर्थवादमें हुआ है । (इसविषयमें भगवान् भाष्यकारके द्वारा रचित बृहदारण्यक १ । ३ । २ के माय्यकी अवतरणिका देखनी चाहिये ।) जब जीवोंकी इन्द्रियाँ स्वाभाविक ही प्रत्यक्ष और अनुमानद्वारा उपलक्षित प्रयोजनवाले कर्म और ज्ञानसे भावित होती हैं, तब उनकी वृत्तियाँ आसुरी कही जाती हैं; क्योंकि असुर अपने प्राणोंमें ही रमते (आनन्द मानते) हैं । वे ही वृत्तियाँ जब विवेकबुद्धिसे भावित होती हैं, तब कार्याकार्य तथा यथार्थ वस्तुतत्त्वको प्रकट करनेवाली होनेके कारण ‘दैव’ कहलाती हैं । विवेकसे सयुक्त वृत्तियाँ प्रयत्नसे सिद्ध होनेवाली होती हैं, इसीलिये देवोंकी सख्या अल्प है और प्रत्यक्ष प्रयोजनवाली वृत्तियोंकी स्वाभाविकताके कारण सभी कालोंमें भी असुरोंकी सख्या अधिक पायी जाती है । यद्यपि यह सभी जीवोंमें समानरूपसे विद्यमान है, तथापि मनुष्योंमें अपने स्वार्थकी सिद्धि के लिये बुद्धिपूर्वक प्रयत्न विशेषरूपसे देखा जाता है । मानवोंको सत्सङ्ग, सदाचार और सद्भिचारद्वारा प्रयत्नपूर्वक दैवी सम्पदाकी प्राप्ति करके वास्तविक मानवताका सम्पादन करना चाहिये—ऐसा ज्ञानबुद्ध पुरुष पद-पदपर उपदेश देते हैं ।

जैसे मनुष्योंमें दैव और आसुर सम्पत्तियाँ पदार्थोंसे सनिवेशविशेषसे उत्कर्ष तथा अपकर्षका अनुभव करती हैं उसी प्रकार समष्टिरूप जनसमुदायमें भी समरुना चाहिये । आजकलके मनुष्योंमें भौतिक विज्ञानकी प्रचलता है जिन्हे उन्होंने अपने द्वारा बनाये हुए यन्त्र आदि उपकरणोंसे सहारे प्रत्यक्ष प्रयोजनवाली योग-सामग्रियोंका समूह अधिक

मात्रामें एकत्र कर लिया है; इसीलिये इच्छा-द्वेषद्वारा उत्पन्न द्वन्द्वमोहरूपी वैभव सर्वत्र दिखायी देता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिन-जिन व्यक्तियोंमें आधिभौतिक विज्ञानकी कलाका रहस्य विशेषरूपसे वर्तमान है, उन-उनमें कलिका स्वरूप प्रत्यक्ष-सा दिखायी देता है। इसीसे मनुष्योंकी विषयोंमें आसक्ति होती है और आसक्तिसे काम, क्रोध, लोभ आदि विशेषरूपसे बढ़ते हैं, जिससे अपनेमें सिद्धता और ईश्वरत्व आदिका अभिमान बढ़मूल हो जाता है तथा सदाचार, संयम, धर्मानुष्ठान, चित्तसमाधान और ईश्वरभक्ति आदिके उत्पादनमें अनादरका प्रसार होने लगता है—इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जहाँ-कहीं शास्त्रोंके अध्ययन या तत्त्वविचार आदि कार्योंमें प्रवृत्ति भी देखी जाती है, वहाँ भी माया, ठगी और आडम्बर आदिके आश्रयसे दम्भ, दर्प और मानाधिक्यके प्रदर्शनपूर्वक धर्माभासका ही अनुष्ठान, अपनी विद्वत्ताका प्रदर्शन, दूसरेके मतकी निन्दा, अपने अभीष्ट मतमें लोगोंको दीक्षित करके लोकसंग्रहके लिये प्रयत्न करना आदि आसुरी सम्पदाके चिह्न विकसित हो रहे हैं। दुराचारमें प्रेम, आत्मप्रशंसा, दूसरेका अपमान करना, समाजका सुधार करनेके बहाने उसे दूषित करना, स्वयं अन्यायसे द्रव्य-संग्रह करना और दूसरेको त्यागका उपदेश देना, भाषाभक्ति, देशभक्ति और परोपकारपरायणता आदिको निमित्त बनाकर अभूतपूर्व कलहका बीज बोना आदि शत-शत आसुर-धर्म आज सर्वत्र नभ नृत्य कर रहे हैं। राष्ट्रतन्त्राधिकारी जननायकोंमें नयी-नयी शासनप्रणालीकी खोज, मनमानी दण्डनीतिकी स्थापनाके लिये नाना प्रकारकी नवीन शासनपद्धतियोंकी रचनाका कौतूहल, स्वदेशकी उन्नति एवं उसकी रक्षाके बहाने अनेक प्रकारके यन्त्ररूपी उपकरणोंकी सहायताका आश्रय लेकर विभिन्न नये-नये उद्योगोंके निर्माणद्वारा स्वावलम्बी जनोंकी जीविकाका हनन करना, शरीर-निर्वाहके लिये अत्यन्त आवश्यक भोजन-वस्त्र आदिकी भी दुर्लभता उत्पन्न करना, दूसरे राज्योंका अनिष्ट करनेका प्रयत्न करना, प्रजाको पीड़ित करनेवाले मौति-भौतिकी नये-नये कर लगाना, आत्मरक्षा एवं अपने सहयोगी राष्ट्रकी सहायताके व्याजसे नाना प्रकारके धातुनिर्मित अस्त्रोंका संग्रह आदि कार्य, जो अपने नाममात्रसे सारी जनताकी जीविताशाका विनाश करनेवाले हैं, प्रतिदिन नये-नये रूपमें आविष्कृत हो रहे हैं। असुरोंकी आजकलकी उस विजयपर आश्चर्य है !

यद्यपि आधुनिक मानवताका जैसा वर्णन किया गया है, उससे तो कुछ मन्दबुद्धि लोगोंको वह वर्णन दोषदर्शी लोगोंका किया हुआ-सा प्रतीत होगा, तथापि वस्तुस्थितिको प्रकट करनेकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तियोंको यथार्थ कथनसे नहीं डरना चाहिये। अनर्थके ठीक-ठीक ज्ञात हो जानेपर उसके मूलकी खोज की जा सकती है और उसके निवारणके लिये यत्नका आश्रय लिया जा सकता है। निष्पक्षताका आश्रय लेनेवाले सभी विचारकोंका यह निश्चय है कि मानवताकी प्राप्तिके मार्गको लेकर आजकलकी जनतामें जो विपरीत ज्ञान बढ़मूल हो गया है, वही इस समय मानवकी दुरवस्थाकी जड़ है। आजकलका मानव-समुदाय 'चाहता कुछ और करता कुछ और है' इसी न्यायका अनुगामी हो रहा है। शाश्वत शान्ति एवं सुखकी खोजमें निरन्तर लगे रहनेपर भी उनके मूलभूत धर्म अथवा ज्ञानकी ओर कोई भी कभी कटाक्षसे भी नहीं देखता। प्रत्युत—

असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् ॥
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽक्षपबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥

(गीता १६ । ८-९)

वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं कि संसार आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वरके अपने-आप केवल स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, अतएव केवल भोगोंके लिये ही है। इसके अतिरिक्त और क्या है ? इस मिथ्या ज्ञानका आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे सबका अहित करनेवाले क्रूरकर्मों मनुष्य केवल जगत्के नाशके लिये ही उत्पन्न होते हैं ।

—इस भगवद्भजनको अक्षरशः सार्थक करनेवाले, असत्यवादी, अधर्माचारी, ईश्वरभक्तिके विमुख, काममात्रकी शरण लेनेवाले, अपने तथा पराये अर्थात् सारे संसारके नाशके लिये ही अणुबम, हाइड्रोजनबम आदिके निर्माण तथा संग्रहरूप क्रूरकर्ममें निरत रहनेवाले, आसुरी सम्पत्तिके आविष्कारसे ही अपनेको कृतार्थ माननेवाले, अपने एवं पराये अर्थात् समस्त प्राणियोंमें व्याप्त परमात्मासे भी द्वेष करनेवाले और सत्पुरुषोंको निर्दयतापूर्वक कष्ट देनेवाले लोग चारों ओर फैले दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कैसे आश्चर्यकी बात है।

जो अधिकतर व्यक्तियोंद्वारा अपनायी गयी है तथा आसुरी सम्पत्तिरूपी फलवाली है, ऐसी इस व्यवहारपद्धतिकी बीभत्सताका भलीभाँति मनमें विचार करना ही इस प्रकारके उन्मार्गके निवारणका प्रथम उपाय है। तदनन्तर उसे दूर करनेके लिये सत्पुरुषोंका सङ्गलाभ करना चाहिये। तत्पश्चात् मानवकी मानवताके मूलभूत धर्म और ज्ञानके मार्गका अनुसरण करनेके लिये प्रयत्न करना आवश्यक है। परन्तु इस समय यह उन लोगोंके लिये ही उपादेय नहीं प्रतीत होता; जो आजकल आत्मसम्भावना तथा धन-मानके मदसे संयुक्त होकर आसुरी सम्पदाको ही बहुत माननेवाले हैं। अतः इनके अतिरिक्त कहीं-कहीं जो साधारण दो-चार सात्त्विक व्यक्ति हैं, उन्हें पहले व्यक्तिगतरूपसे अपने-अपने कल्याणके लिये अनुष्ठान करना चाहिये। तदनन्तर समयानुसार ऐसे मार्गका अनुसरण करनेवाले बहुत-से पुरुषोंके अनुभवमें आनेवाली तथा दूसरोंको न प्राप्त होनेवाली शान्तिको देखकर दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेंगे; क्योंकि यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तद् तदेवेतरो जनः—‘श्रेष्ठलोग जो-जो आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसी-उसी-का अनुकरण करते हैं।’ ऐसा न्याय है। इस प्रकरणमें धर्म भी केवल दम्भी पुरुषोंद्वारा आचरित तथा मनमानी रीति-नीतिका प्रसारमात्र नहीं है, अपितु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि यमोंका, तथा धर्म-मार्गपर अग्रसर होनेवाले सम्प्रदायोंके सभी प्रवर्तकोंद्वारा उपदिष्ट शौच, संतोष, ईश्वरप्रणिधान आदि नियमोंका मनोयोगपूर्वक अनुष्ठान करना ही धर्म है। अपने तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा एक भगवान् ही हैं—ऐसे ज्ञानकी प्राप्तिके लिये जो भगवद्भक्तिमें तल्लीनता है, वही तत्त्वज्ञानका अवलम्बन है और वही ज्ञान शाश्वत शान्ति तथा सुखका देनेवाला है। श्रुतियोंने इसी बातकी उच्चस्वरसे घोषणा की है—

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम् ॥

‘जो एक अद्वितीय स्वतन्त्र परमात्मा समस्त प्राणियोंके

भीतर आत्मारूपसे वर्तमान है और एक ही रूपमें अनेक रूप कर देता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उनको जो वीर पुरुष देखते हैं, उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होना है-औरोंको नहीं।’

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥

‘जो नित्योंमें नित्य, चेतनोंमें चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग प्रदान करता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उसको जो बुद्धिमान् पुरुष देखते हैं, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती है, औरोंको नहीं।’

नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव परमात्मा ही समस्त प्राणियोंका तथा मेरा भी आत्मा है। वही नाम रूपकी उपाधिसे अनेक रूप धारण करता है। वही हम सब लोगोंके अमीष्ट पदार्थका दाता है। इस प्रकार शान्ति तथा आचार्योंके उपदेशका अनुसरण करके जो लोग प्रत्यक्षरूपसे अनुभव करते हैं, उन्हींको नित्य सुख एव शान्ति ही प्राप्ति होती है। यही उपर्युक्त दोनों श्रुतियोंका मर्ममन्त्रि तात्पर्य है।

मनुष्य इस प्रकार नित्य शान्ति तथा नित्य सुखका अनुभव करनेके लिये जो सतत प्रयत्नशील रहता है तथा उसके हेतु जो—यह सारा संसार भगवान् ही है और सभी प्राणियोंमें एव मुझमें भी वही परमात्मा आत्मानन्द निहित है—ऐसी अटल श्रद्धाका आश्रय लेकर उसके साथ प्रेमना व्यवहार करते हुए जीवनयात्राका निर्वाह करनेके लिये प्रयास करता है, उसका यह प्रयत्न ही मानवकी मानवता है—यों शत होता है। इस वास्तविक मानवताकी प्राप्तिके लिये जिस प्रकार हमलोग प्रयत्न कर सकें, उन्हींके लिये सर्वान्तर्यामी भगवान् नारायण अनुग्रह करें। हमने जो-जो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये।

(प्रेषक—श्री एच्.एन्. लक्ष्मीनरसिम्हन्तर्मा

अध्यात्म-विद्याप्रवीण)

मानवताका वास्तविक स्वरूप और पर्यवसान

(लेखक—अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

मानवता या मनुष्यता शास्त्र-प्रामाण्यसे ही प्रारम्भ होकर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्की प्राप्तिमें ही पर्यवसित होती है। प्रत्यक्ष एव अनुमानके द्वारा पशु-पक्षीतक व्यवहार करते हैं। भोजनादिमें प्रवृत्ति तथा विष-सर्पादिसे निवृत्ति बिना अनुमानके नहीं हो सकती। किसीके अज्ञान, संशय, भ्रान्ति, विप्रतिपत्ति, प्रतिपित्ता आदिका भी परिज्ञान अनुमानके बिना नहीं हो सकता; परंतु मनुष्यकी मनुष्यता या उसकी अपनी विशेषता यहीसे आरम्भ होती है कि वह प्रत्यक्षानुमानके अतिरिक्त शास्त्रप्रमाण भी मानता है। तभी वह नीति, धर्म, आत्मा एवं परमात्माकी चिकीर्षा एव प्रतिपित्ताकी ओर अभिमुख होता है। तर्कमात्रके आधारपर तो धर्म आदिके सम्बन्धमें कल्प-कल्पान्तरोंमें भी निर्णय नहीं हो सकता। अतएव अनादि शास्त्रा परमेश्वरके हितप्रद वचन अनादि वेदादि सद्ग्रन्थ ही शास्त्र हैं। तदनुकूल वृद्धों—आतोंके वचन भी शास्त्र हैं। उनके अनुकूल देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकारकी हलचल-रूप धर्मसे मानवता विकसित होती है। मनमानी पाशविक उच्छृङ्खल चेष्टाओंसे तो पशुता या दानवता ही विकसित होती है।

शास्त्रों, वृद्धोंके वचनोंमें विश्वास न रखनेवाला अपने माता, पिता, भ्राता, पुत्री, भगिनी आदिको भी नहीं पहचानता। इसी प्रकार शास्त्रप्रमाण न माननेवाला पशु माता, भगिनी आदिको भी नहीं पहचानता। अतः पशुओंमें न उत्तराधिकारका प्रश्न है न विवाहका। उनके यहाँ अदत्तादान, अगम्यागमन आदिको पाप भी नहीं समझा जाता। यही उनकी पशुता है; परंतु मनुष्य आजके गये-गुजरे जमानेमें भी अगम्यागमनको पाप मानता है, अदत्तादानको चोरी या डाका मानता है। मनुष्यके लिये आज भी माता, भगिनी, पत्नी, पुत्री आदिमें तथा स्वधन-परधनमें भेद मान्य है। तभी गम्यता-अगम्यता, ग्राह्यता-अग्राह्यताका उसके सामने प्रश्न उठता है। शास्त्र-प्रामाण्यको माननेमें जितनी शिथिलता बढ़ती है, उतनी ही मनुष्योंमें भी पशुता या दानवता बढ़ती जाती है। शास्त्रानुसारी धार्मिक नियन्त्रण उच्छृङ्खलतामें बाधक अवश्य है; किंतु वही वास्तविक स्वाधीनताका मूल-मन्त्र है। पाशविक प्रेरणाओंसे मुक्त होना ही तो मानवता है। यद्यपि वर्तमान युग शास्त्र-सम्मानका विरोधी है, तथापि प्राणिहितका बीज तो शास्त्र-सम्मानमें ही निहित है।

शास्त्र-प्रामाण्यवाद ही वास्तविक बुद्धिवाद है। कहा जाता है कि बुद्धि एव शास्त्रका विरोध होनेपर बुद्धिका ही सम्मान करना चाहिये, शास्त्रका नहीं; क्योंकि बुद्धिसे ही शास्त्रका निर्माण होता है। शास्त्रतात्पर्य भी बुद्धिसे ही विदित होता है। अतः बुद्धिविरुद्ध शास्त्र नहीं मानना चाहिये। परंतु शास्त्र तो प्रमाण होनेसे बुद्धिका जनक है। जैसे रूपबुद्धि चक्षु-के परतन्त्र होती है, शब्द-बुद्धि श्रोत्रके परतन्त्र होती है, गन्ध-बुद्धि घ्राणके परतन्त्र होती है, उसी तरह शास्त्रार्थबुद्धि शास्त्र-परतन्त्र होनी ही चाहिये। जैसे गन्ध-बुद्धिसे घ्राणका विरोध नहीं हो सकता, वैसे ही शास्त्रार्थबुद्धिका भी शास्त्रसे विरोध नहीं हो सकता। केवल बुद्धि (अन्तःकरण) तो रूपादि-बुद्धिमें स्वतन्त्र नहीं, प्रत्युत प्रमाण-परतन्त्र ही होती है। जब व्यवहारमें कोई मनुष्य अपनी स्वतन्त्र-बुद्धिसे चिकित्सा नहीं कर सकता, उसके लिये उसे चिकित्सा-शास्त्रका अध्ययन करना पड़ता है, तब धार्मिकनियम-पालन एवं धर्माचरणमें धर्मशास्त्रके बिना कोई कैसे समर्थ हो सकता है।

भ्रम तथा प्रमाके भेदसे बुद्धि दो प्रकारकी होती है। प्रमाबुद्धि आदरणीय होती है और भ्रमबुद्धि त्याज्य। परंतु भ्रम क्या है और प्रमा क्या है, इसकी कसौटी प्रत्यक्षादि प्रमाण ही हैं। ससारमें बुद्धि सबके पास है, तथापि सबकी बुद्धिका अनुसरण नहीं किया जा सकता। इसीलिये राजसी, तामसी बुद्धियाँ असम्यग्बुद्धि होती हैं; सात्त्विकी बुद्धि ही सम्यग्बुद्धि होती है। बुद्धिके सम्यक्त्व-असम्यक्त्वका निर्णय करनेके लिये ही प्रमाणका अनुसरण करना पड़ता है। लौकिक पदार्थोंका निर्णय प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके आधारपर होता है। पर धर्म-ब्रह्म आदिका निर्णय शास्त्रके आधारपर ही होता है। अतएव अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, परोपकार आदि उत्तमोत्तम गुणोंका पूर्ण निर्णय शास्त्रके ही आधारपर होता है। उक्त गुणोंका विकास ही मानवताका पोषक है।

देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकारने व्यतिरिक्त निर्द्वय क्षेत्रज्ञ द्रष्टाका ज्ञान मानवताका प्रारम्भिक कार्य है। देहादि-भिन्न क्षेत्रज्ञको जाननेवाला प्राणी ही धर्म-ब्रह्मकी ओर प्रवृत्त हो सकता है। देहात्मवादी भौतिक विश्वसे आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। आत्मवादी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दया, क्षमा,

परोपकार आदि सामान्य धर्म तथा वर्णाश्रमानुसारी श्रौत-स्मार्त आदि विशिष्ट धर्मोंका आचरण करता हुआ सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वरकी आराधना करता है। उसीसे विशुद्धस्वान्त होकर उपासनाके द्वारा वह तत्त्वदर्शनक्षम होता है। वेदान्त-अवगण, मनन एवं निदिध्यासनके द्वारा सर्वान्तरात्मा सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर तत्त्वका वह अपरोक्ष अनुभव करता है। तभी मानवता पूर्णरूपसे विकसित—अभिव्यक्त होती है।

अध्यात्मवादी 'अमृतस्य पुत्राः' के अनुसार प्राणिमात्रको परमेश्वरकी संतान समझकर सबके साथ सहज समानता, सहज स्वतन्त्रता एवं अकृत्रिम भ्रातृताका अनुभव करता हुआ विश्वके हितमें ही आत्महित समझता है। समष्टिहितके अविरोधेन स्वात्मोन्नति करता हुआ वह मनसा, वाचा, कर्मणा प्रयत्नशील होता है। वस्तुदृष्टया सब कुछ अनन्त, अखण्ड विशुद्ध चिदानन्दधन परमात्मस्वरूप ही है—ऐसा अनुभव करके वह स्वयं तो कृतकृत्य होता ही है, यावज्जीवन व्यावहारिक जीवनमें वह अन्य प्राणियोंको भी कृतार्थ करनेका प्रयत्न करता रहता है। यही मानवताकी चरम अभिव्यक्ति है।

संक्षेपमें शास्त्रानुसार सदाचाराचरण करनेवाला ही नर है। केवल बुद्धिके अनुसार मनमाना आचरण करनेवाला तो वानर ही है—

मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः ।

शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः ॥

धर्माचरण ही मानवताकी विशेषता है, अन्य न आचरण तो पशु भी करता है—

आहारनिद्राभयमैधुनं च

सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

अतः धर्माचरणपूर्वक भगवत्प्राप्तिसिद्धि ही मानवताकी सफलता है। पहले प्रजापतिने वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, मृगक, मत्स्य आदिकी सृष्टि की। पर इनसे उन्हें सताप नहीं हुआ; क्योंकि उनमें धर्माचरण तथा परमेश्वरकी पहचाननेकी मति-शक्ति नहीं थी। अन्तमें उन्होंने मनुष्यकी रचना की और इसे ईश्वरको जानने, समझने तथा साक्षात्कारमें सक्षम देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनेकी सृष्टिनिर्माणमें सफल—कृतार्थ माना—

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरनुष्ठहदयः पुरुष विधाय

ब्रह्मावलोकधिपणं मुदमाप देव ॥

(श्रीमद्भागवत १.१.१०८)

अतः सुस्पष्ट है कि भगवत्साक्षात्कारके तथा तदर्थ प्रयत्नके बिना मानवता निरर्थक ही है; वह तो एक प्रकारसे पशुता ही है, और भगवान्का ज्ञान, उनकी प्राप्ति शास्त्रानुसरणके बिना कथमपि सम्भव नहीं। अतः शास्त्रोक्त सदाचारकी ओर प्रवृत्त होना ही मानवताकी ओर प्रवृत्त होना है।

पशु तो न बनो

सुर न बनो तो पशु तो न बनो ॥

मुक्ति न प्राप्त करो तो मानवतासे गिरकर पशु तो न बनो ।

उत्तम जन हैं वे, जो परहित जीवन होम दिया करते हैं ॥

मध्यम परका अहित न करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं ।

अधम स्वार्थके लिये न परका जीवन भी लेते डरते हैं ॥

किंतु अकारण अहित पराया जो नरतनधारी कहते हैं ।

उनको किस श्रेणीमें रखें, यह न समझ जानी पाते हैं ॥

उत्तम बनो, नहीं तो मध्यम या फिर चाहे अधम ही बनो ।

पशु भी बनो, किंतु तुम पशुसे बदतर मानव-पशु तो न बनो ॥

—मधुसूदन वाजपेयी

लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण

ध्यान-स्तवन

(१)

गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत बल्लभं ।
चरनारविंदमहं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभं ॥
घनस्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरं ।
किंजल्क बसन, किसोर मूरति भूरि गुन करुणाकरं ॥
सिर केकि पिच्छ विलोल कुंडल अरुन बनरुह लोचनं ।
गुंजावतंस बिचित्र सब अंग धातु भवभय मोचनं ॥
कच कुटिल सुंदर तिलक भ्रू राका मयंक समाननं ।
अपहरन तुलसीदास त्रास बिहार नृन्दाकाननं ॥

—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

(२)

मोहन बदन विलोकत अलिगन उपजत है अनुराग ।
तरनि तप्त तलफत चकोर ससि पिघत पियूष पराग ॥
लोचन नलिन नए राजत रति पूरे मधुकर भाग ।
मानौ अलि आनंद मिले मकरंद पिवत रस फाग ॥
भमरी भाग भ्रुकुटिपर चंदन बंदन बिंदु बिभाग ।
ता तकि सोम सँकयो घन घनमें निरखत ज्यों वैराग ॥
कुंचित केस मयूर चंद्रिका मंडित कुसुम सु भाग ।
मानौ मदन धनुष सर लीने वरखत है बन बाग ॥
अधर बिंब तैं अरुन मनोहर मोहन मुरली राग ।
मानौ सुधा पयोध घोर वर व्रज पर वरषन लाग ॥
कुंडल मकर कपोलन झलकत श्रम सीकर के दाग ।
मानौ मीन कमल वर लोचन सोभित सरद तड़ाग ॥
नासा तिल प्रसून पदवी तर चिबुक चारु चित खाग ।
डार्यौ दसन मंद मुसिकावनि मोहत सुर नर नाग ॥
श्रीगुपाल रसरूप भरे ये सूर सनेह सुहाग ।
मानौ सोभा सिंधु बल्यौ अति इन अखियन के भाग ॥

—श्रीसूरदासजी

(३)

श्रीवृंदावन जंद सुभग धारा धर सुंदर ।
दनुज वंस वन दहन बीर जदुवंस पुरंदर ॥
अति बिलसति वनमाल, चारु सरसीरुह लोचन ।
वल बिदलित गजराज, बिहित वसुदेव विमोचन ॥
सेनापति कमला हृदय कालिय फन भूषन चरन ।
करुनालय सेवौ सदा गोबरधन गिरिबर धरन ॥

—महाकवि सेनापति

मानवताका आदर्श

(लेखक—स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज)

अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिरम् ।

अक्लेशयित्वा चात्मानं यत्स्वल्पमपि तद्वद् ॥

‘दूसरेको संताप दिये बिना—किसीको भी पीड़ा दिये बिना, खल्लोगोंसे याचना किये बिना तथा अपने-आपको अधिक क्लेश दिये बिना यदि थोड़ा भी मिले तो उसे बहुत मानना चाहिये ।’ उसीमें संतोष करना चाहिये ।

भोग-साधनोंकी विपुलतासे सुख नहीं मिलता, बल्कि दुःख ही बढ़ता है । प्रारब्धसे अधिक किसीको नहीं मिलता और तृष्णा कभी भोगोंसे शान्त नहीं होती ।

इस प्रकार यथाप्राप्तमें सतुष्ट रहनेवाला मानव ही मानव रह सकता है, अन्यथा वह दानव या पशु बन जाता है ।

उपदेश

एक बार एक सज्जन आकर बोले—‘आपके पास आनेकी इच्छा तो अनेकों बार होती है, परन्तु आपका उपदेश हम-लोगोंके किस कामका । इस कारण प्रमादवश नहीं आता ।’

उस समय तो उनको कुछ उत्तर नहीं दिया; परन्तु उनके जानेके बाद जो विचार आया, उसे ज्यों-का-त्यों नीचे दे रहा हूँ—

(१) मेरे पास जो आता है, उसको मैं त्यागका या संन्यास लेनेका अथवा वेदान्तके अद्वैत ज्ञानका उपदेश नहीं देता; क्योंकि उसके लिये तो बहुत उत्तम अधिकार चाहिये । बिना अधिकारका उपदेश तो हानिकारक ही होता है ।

इस सम्बन्धमें श्रीसुरेश्वराचार्य कहते हैं—

नाविरक्ताय संसारान्नानिस्तेषणाय च ।

न चाप्ययत्तये देयं वेदान्तार्थप्रवेशनम् ॥

‘जो ससारसे विरक्त न हुआ हो—जिसको ससारमें तनिक भी सुख दीखता हो, उसे वेदान्तका उपदेश न दे । जिसने तीनों एषणाओंका त्याग न किया हो—जो सब प्रकारसे निःस्पृह न बना हो, उसको भी अद्वैत ज्ञानका उपदेश न दे; तथा जिसने मन-इन्द्रियोंको अपने वशमें न कर लिया हो, उसको भी वेदान्तके तात्पर्यका उपदेश न दे ।’

(२) मनुष्य हो, इसलिये मनुष्य रहो—यह हम

अवश्य कहते हैं और इसके लिये (१) अहिंसा, (२) तप, (३) अस्तेय—दूसरेकी वस्तु न लेना या किसीप्रकारकी चोरान करना, (४) शरीर और मनको पवित्र रखना—गरीरको स्नान-आदिसे और मनको जप, तप, ध्यान आदिसे और (५) अपरिग्रह—आवश्यकतासे अधिक सग्रह न करना—इन पाँच साधनोंके ऊपर ध्यान देना चाहिये ।

(३) प्रकृतिका स्वभाव अधोगामी है अर्थात् मनुष्यत्वसे पशुत्वकी ओर ढुलक जाना । जिनके अवलम्बनसे मनुष्य अपने स्थानके ऊपर अडिग खड़ा रह सकता है, वैसे सदाचारके नियमोंको धर्म नामसे पुकारते हैं । इसका स्वल्प दिग्दर्शन ऊपर दिया गया है ।

(४) आज जो सुख-सुविधा आदि प्राप्त होती है, वह पूर्वजन्ममें किये हुए सत्कर्मके फलरूपमें ही मिलती है—यह निश्चय करके यथागति सत्कर्म ही करता रहे, जिससे उत्तरोत्तर अधिक सुख और सुविधा प्राप्त होती जाय ।

आज जो दुःख दीखता है या भोगना पड़ता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए अशुभ कर्मोंके फल रूपमें ही प्राप्त हुआ है—ऐसा निश्चय करके पापसे दूर ही रहे, जिससे भावी जन्ममें दुःखका सामना न करना पड़े ।

(५) जीवनको सादा, सरल और त्यागप्रधान बनाना आवश्यक है । विलासी जीवनसे तन और मन दोनों ससज होते हैं ।

(६) अधिक न हो सके तो आनन्द दमवों भाग तो अवश्य ही सत्कार्यमें लगाना चाहिये; क्योंकि बिना दीये फल नहीं मिलता ।

(७) जिस ईश्वरने हमको जन्म दिया है, सुन्दर गर्गर दिया है, कार्यक्षम मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ दी हैं तथा शरीर-निर्वाहके लिये ऐसी मनोहर सृष्टि रची है, उसके स्मरण-चिन्तनमें चौबीस घंटोंमें एकाध घंटा भी न लगे तो हम कृतघ्न ही कहलायेंगे ।

(८) हम न्याय, नीति और सदाचारके निम्नसे चलेगे, तो भी शरीरके भोग तो प्रारब्धानुसार मिलते ही रहेंगे और बल्लोके सुधरेगा, यह विशेष लाभ मिलेगा । और यदि हम अधिक

प्राप्तिके लोभसे न्याय, नीति और सदाचारका मार्ग छोड़ देंगे, तो भी प्रारब्धसे अधिक तो हमें मिलनेका नहीं; हानि यह होगी कि परलोक बिगड़ेगा ।

(९) 'परलोक सुधरेगा' का अर्थ इतना ही है कि आगामी जन्ममें इस जन्मकी अपेक्षा अधिक सुख-सुविधा प्राप्त होगी और उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते स्वर्ग-सुखतक पहुँचा देगी । (निष्काम भाव आया तो मोक्ष भी मिल जायगा ।) 'परलोक बिगड़ेगा' का अर्थ यही है कि इस जन्ममें जो दुःख, दारिद्र्य या कठिनाइयाँ हैं, उनमें वृद्धि होती रहेगी और अन्तमें नरककी यातना भोगनेका समय आ जायगा ।

(१०) चौरासी लाख योनियोंमें एक मानव-शरीर ही ऐसा है कि जिसमें नवीन कर्म करके यथेच्छ लाभ प्राप्त किया जा सकता है । तुम्हारी इच्छा हो तो शुभ कर्म करके स्वर्गमें जा सकते हो; तुम्हारी इच्छा हो तो पाप-कर्म करके नरकमें भी जा सकते हो और ईश्वर सद्बुद्धि दे तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्तिलाभ भी कर सकते हो ।

मनुष्य-जन्म मिलता है भावी जीवनको सुधारनेके लिये, भावी जीवनका निर्माण करनेके लिये, भावी जन्मके संबल जुटानेके लिये । भोग भोगनेके लिये तो तिरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे शरीर हैं ही, जिनमें प्रारब्धके भोगके सिवा और कुछ करना नहीं रहता । मनुष्य-जीवनमें भी यदि इतना ही करें तो फिर मानव और इतर प्राणीमें कोई भेद ही नहीं रह जाता ।

खादते मोदते नित्यं शुनकः शूकरः खरः ।

तेषामेषां को विशेषो वृत्तिर्येषां च तादृशी ॥

'कुत्ते, सूअर और गधे-जैसे प्राणी भी नित्य खाते-पीते और खेलते हैं । मनुष्य यदि इन्हीं वृत्तियोंमें जीवन बिता दे तो फिर मनुष्य और इतर प्राणियोंमें क्या अन्तर रहा ।'

(११) जन्म-मरणके चक्रमें परवश होकर कैसे घूमना पड़ता है; इस बातको भगवान् ने बहुत सरल रीतिसे भागवत-में समझाया है—

य एतान्मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान् ।

क्षुद्रान् कामाश्चलैः प्राणैः ज्वलन्तः संसरन्ति ते ॥

(११ । २१ । १)

'जो मनुष्य मेरे बतलाये हुए भक्ति, ज्ञान या कर्ममार्गमें-से एकका भी अनुसरण नहीं करते और 'जीवन क्षणभङ्गुर

है'—यह जानते हुए भी क्षुद्र विषयोंका ही सेवन करते हैं, वे जन्म-मरणके चक्रमें परवश होकर घूमा करते हैं ।'

प्रारम्भमें बतलाया गया है कि इस प्रकारके ज्ञानके अधिकारी बहुत ही कम हैं, परंतु कर्म और उपासनाका अधिकार तो मनुष्यमात्रको होता है । इतना भी जो न कर सके, वह कृतम्र है और इस कारण उसकी गिनती शास्त्रोंमें पशुओंमें करनेके लिये कहा है ।

यो नरो जन्मपर्यन्तं स्वोदरस्य प्रपूरकः ।

न करोति हरेर्भक्तिं स नरो गोवृषः स्मृतः ॥

'जो मनुष्य जन्मभर शरीरके पालन-पोषणमें ही रत रहता है और ईश्वरकी भक्ति नहीं करता, उसको तो दो पैरवाला बैल ही जानना चाहिये ।' यथेच्छसि तथा कुरु ।

उत्तम लब्ध अवतार न भज्यो जे भगवान ने ।

हारी गयो गँवार, जीती बाजी जार मौं ॥

भावे न भजे राम, मानव तन मळवा छता ।

ते ज मूर्खनो जाम, जन्मे मरवा कारणे ॥

'देव-दुर्लभ यह मानव-देह मिला है, तथापि जो मनुष्य भगवान् का भजन नहीं करता, उसको गँवार ही समझना चाहिये; क्योंकि वह अपनी ही मूर्खतासे जीती बाजी हार जाता है ।

'ऐसा उत्तम मनुष्य-शरीर मिलनेपर भी जो मनुष्य प्रभुका भजन भावसे नहीं करता, उसको तो मूर्खोंका सरदार ही समझना चाहिये और उसका जन्म व्यर्थ है—वह केवल मरनेके लिये ही पैदा हुआ है । पशु-पक्षियोंके समान उसका जन्म मरनेके लिये ही है—ऐसा जानना चाहिये ।'

इसलिये चेतावनी देते हुए सुभाषित कहता है—

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः ।

किंचु मे पशुभिस्तुल्यं किंचु सत्पुरुषैरिव ॥

'यदि मानवतासे पशुतामें न जाना हो—मानव-पशु न बनना हो, तो मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवनको देखता रहे और ध्यान रखता रहे—सतत सावधान रहे कि उसका जीवन सत्पुरुषके समान बीतता है या पशुके समान ।'

'विचार-सागर' में मानवकर्तव्यको समझाते हुए निश्चल-दासजी कहते हैं—यदि निर्गुण उपासना न बन सके तो सगुण उपासना करे तथा सगुण उपासनाकी इच्छा करनेवाला मनुष्य ईश्वरमें मनको स्थिर करे । यदि सगुण उपासना भी

न बन पड़े तो फलकी कामना छोड़कर अपने वर्णाश्रमके योग्य नित्य तथा नैमित्तिक कर्म करे और उसे ईश्वरको अर्पण कर दे तथा साथ ही राम-नाम आदिका कीर्तन करके ईश्वरको भजे। यदि निष्काम कर्म भी न बने तो सकाम शुभकर्म करे; और सकाम शुभकर्म भी न हो सके तो हे क्षुद्र मानव! पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदिके समान बारंबार जन्मा कर और मरा कर। *

श्रीशंकराचार्य कहते हैं—

येषां चित्ते नैव विवेकस्ते पत्यन्ते नरकमनेकम् ।

जिस मनुष्यके चित्तमें विवेकका उदय नहीं होता, वह अनेकों नरकोंमें पचता रहता है।*

अध्यात्मरामायणमें एक प्रसङ्ग है; जहाँ शुक दैत्य रावणसे कहता है—

देहं लब्ध्वा विवेकाढ्यं द्विजत्वं च विशेषतः ।

तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुर्लभम् ।
को विद्वानात्मसात्कृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्॥

‘विवेक-बुद्धिके कारण ही जिसकी महत्ता है; ऐसा मानव-देह मिलना दुर्लभ है। उसमें द्विजत्वकी प्राप्ति तो और भी दुर्लभ है तथा उसमें भी कर्मभूमि भारतवर्षमें जन्म पाना सर्वापेक्षा अधिक दुर्लभ है। ऐसा देवदुर्लभ मानव-देह और वह भी भारतवर्षमें पाकर ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो देहको ही अपना स्वरूप मानकर उसे पालने-पोसनेके लिये विषय-सेवनमें ही उसका उपयोग करता हो।’

यहाँ याद रखना आवश्यक है कि केवल भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। अन्य देश केवल भोगभूमियाँ हैं; क्योंकि वहाँके मनुष्योंमें परलोक, पुनर्जन्म या मोक्षकी समझ नहीं होती और न वहाँ कोई स्थायी समाज-न्यवस्था या पुरुषार्थकी योजना होती है। वहाँ तो केवल ‘खादते मोदते नित्यम्’—नित्य खाते-पीते और आनन्द मनाते हैं।

सामर्थ्य, अमरत्व और अनन्त रस ही मानवकी माँग है

(एक महात्माका प्रसाद)

मानवता मानवमात्रमें बीजरूपसे विद्यमान है। उसके विकसित करनेकी स्वाधीनता अनन्तके मङ्गलमय विधानसे समीको प्राप्त है। मानवता किसी परिस्थिति-विशेषकी ही वस्तु नहीं है। उसकी उपलब्धि सभी परिस्थितियोंमें हो सकती है। उसकी माँग अपने लिये, जगत्के लिये एवं अनन्तके लिये अत्यन्त आवश्यक है; क्योंकि मानवतामें ही पूर्णता निहित है।

विवेक-विरोधी कर्मका त्याग अर्थात् कर्तव्य-परायणता, विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग अर्थात् असङ्गता और विवेक-विरोधी विश्वासका त्याग अर्थात् उसमें अविचल श्रद्धा, जो इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि-ज्ञानका विषय नहीं है—यही मानवताका चित्र है। कर्तव्य-परायणता आ जानेसे मानव-जीवन जगत्के लिये, असङ्गता प्राप्त होनेसे जीवन अपने

लिये और अविचल श्रद्धापूर्वक आत्मीयता स्वीकार करनेसे जीवन अनन्तके लिये उपयोगी सिद्ध होता है। इस दृष्टिसे यह निर्विवाद है कि मानवता सभीकी माँग है।

विवेक-विरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत् है। जाने हुए असत्का त्याग न करना अकर्तव्यको जन्म देना है। अकर्तव्यकी उत्पत्तिमें ही कर्तव्यपरायणताकी विस्मृति निहित है। विस्मृति जाने हुएकी होती है; उसकी नहीं होती, जिसे नहीं जानते। अनन्त कालकी विस्मृति वर्तमानमें मिट सकती है। विस्मृति वास्तविकताकी माँगको दबाती है, मिटाती नहीं। दबी हुई माँग सदेहकी वेदना उत्पन्न करती है। सदेहकी वेदना जिज्ञासा-जाग्रतिमें देख है। ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों अन्तर्क सङ्गसे उत्पन्न हुई कामनाएँ स्वतः जलती जाती हैं। जिस

* जो यह निर्गुन ध्यान न है तौ. सगुन ईश करि मनको धाम । सगुन उपासनहु नहि है तौ, करि निष्काम कर्म भजि राम ॥

जो निष्काम कर्महु नहि है, तौ करिये शुभ कर्म सक्रम । जो सकाम कर्महु नहि होवै, तौ सठ बार बार नरि बन ॥

(विचार-सागर ५ । १६९)

कालमें सभी कामनाएँ जल जाती हैं, उसी कालमें जिज्ञासाकी पूर्ति अर्थात् निस्संदेहताकी उपलब्धि होती है। निस्संदेहताके आते ही अकर्तव्यका नाश और कर्तव्यपरायणताकी अभिव्यक्ति स्वतः होती है, जिसके होते ही जीवन जगत्के लिये उपयोगी सिद्ध होता है।

कर्तृत्वका अभिमान अकर्तव्यमें ही है, कर्तव्यपरायणतामें नहीं। अकर्तव्यका जन्म अहं-भावसे होता है, कर्तव्यपरायणता अनन्तके मङ्गलमय विधानमें निहित है। जिसका जन्म अहं-भावसे होता है, उसके फलमें आसक्ति स्वभाविक है। इस दृष्टिसे अकर्तव्य ही फलासक्तिमें हेतु है। फलासक्ति ही प्राणीको देहाभिमानमें आवद्ध करती है, जो समस्त अनर्थोंका मूल है। फलासक्ति कर्तव्यपरायणतामें विघ्न है। जिसकी व्यक्तिगत कुछ भी माँग है, वह सर्वोच्चमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं हो सकता। कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये व्यक्तिगत माँगको नष्ट करना अनिवार्य है; क्योंकि किसीकी माँग किसीके कर्तव्यमें निहित है। अपनी माँग किसी औरके कर्तव्यमें और दूसरोंकी माँग अपने कर्तव्यमें ओतप्रोत है। मानवता कर्तव्यपरायणताकी प्रतीक है, माँगकी नहीं।

कर्तव्यके साथ-साथ अकर्तव्य जबतक रहता है, तबतक प्राणी गुणोंके अभिमानमें आवद्ध रहता है। गुणोंका अभिमान समस्त दोषोंका मूल है। इस कारण अकर्तव्यसे रहित कर्तव्य ही वास्तविक कर्तव्य है। अकर्तव्यका नाश जाने हुए असत्के त्यागमें ही निहित है। अकर्तव्यका नाश होते ही व्यक्ति और समाजमें, शरीर और विश्वमें एकता आ जाती है। इस दृष्टिसे कर्तव्यपरायणता जगत्के लिये उपयोगी सिद्ध होती है। कर्तव्यपरायणता भौतिक दृष्टिसे सुन्दर समाजके निर्माणमें, अध्यात्मदृष्टिसे राग-रहित करनेमें और आस्तिक दृष्टिसे अनन्तकी पूजामें हेतु है। विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग किये बिना असङ्गता सिद्ध नहीं होती और उसके हुए बिना निर्वासता नहीं आती। वासनाओंके नाशमें ही स्वाधीनताकी अभिव्यक्ति निहित है। स्वाधीनता मानवमात्रकी स्वाभाविक माँग है। स्वाधीनता किसी अन्यके द्वारा प्राप्त नहीं होती। जिसकी उपलब्धि किसी अन्यके द्वारा होती है, उसमें स्वाधीनताकी गन्ध भी नहीं है। स्वाधीनता अभिमान तथा दीनताको खा लेती है। इतना ही नहीं, स्वाधीनता हमें दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न करती है। यद्यपि विवेक-विरोधी सम्बन्ध अपना जाना हुआ असत् है, फिर भी प्राणी निज

विवेकका अनादर करके अपने जाने हुए असत्का त्याग नहीं करता। उसका परिणाम यह होता है कि स्वाधीनताकी माँग गिथिल हो जाती है और वस्तु, व्यक्ति, अवस्था एवं परिस्थितिका आश्रय लेकर प्राणी पराधीनतामें ही जीवन-बुद्धि स्वीकारकर दीनता और अभिमानमें आवद्ध हो जाता है। दीनता और अभिमानमें आवद्ध प्राणी अपने सुख-दुःखका कारण दूसरोंको मानता है। यह नियम है कि अपने सुख-दुःखका कारण दूसरोंको मानना जीवनमें राग तथा द्वेषको जन्म देना है। राग जड़ताको और द्वेष भेदको पोषित करता है। जड़ता चेतनासे और भेद प्रेमसे प्राणीको विमुख करता है। विमुखता देश-कालकी दूरी उत्पन्न नहीं करती, अपितु वास्तविकताको आच्छादित करती है। दीर्घ-कालकी विमुखता वर्तमानमें मिट सकती है। विमुखताका अन्त करनेके लिये निज विवेकके प्रकाशमें विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग अनिवार्य है। जिससे जातीय तथा स्वरूपकी एकता नहीं है, उसकी ममता विवेक-विरोधी सम्बन्ध है। ममता उसीसे होती है, जिससे भिन्नता है। इस दृष्टिसे ममताके त्यागमें ही विवेक-विरोधी सम्बन्धका त्याग निहित है। मिली हुई वस्तुओंकी ममता ही अप्राप्त वस्तुओंकी कामनाओंको जन्म देती है। यदि प्राप्त वस्तुओंमें ममता न रहे तो अप्राप्त वस्तुओंकी कामना अपने-आप मिट जाती है। प्राप्त वस्तुओंकी ममता और अप्राप्त वस्तुओंकी कामना नष्ट होते ही असङ्गता अपने-आप आ जाती है, जिसके आते ही जीवन अपने लिये उपयोगी सिद्ध होता है। असङ्गता प्राप्त करनेमें मानव-मात्र सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है।

विश्वास उसीका सार्थक सिद्ध होता है, जिसके सम्बन्धमें प्राणी कुछ नहीं जानते। अर्थात् विश्वास उसीमें करना है, जो इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि-ज्ञानसे सिद्ध नहीं है। यद्यपि बुद्धि-ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञानकी अपेक्षा भले ही विशेष ज्ञान है फिर भी वह ज्ञान जो बुद्धि-ज्ञानका प्रकाशक है, उसकी अपेक्षा तो बुद्धि-ज्ञान भी अल्प ही है। अल्प-ज्ञान सदेहको जन्म देकर जिज्ञासा-जाग्रतिमें हेतु बनता है, विश्वासमें नहीं। इस दृष्टिसे अधूरे ज्ञानके आधारपर विश्वास करना विवेकविरोधी विश्वास है। विश्वास उसीमें करना है, जिसके सम्बन्धमें हमने सुना तो है पर हम जानते कुछ नहीं। सुने हुएको स्वीकार करना विश्वास है, ज्ञान नहीं। विश्वास कहते ही उसको हैं, जिसको जाननेसे पूर्व मान लिया जाय।

अल्प-ज्ञानके आधारपर किया हुआ विश्वास विकल्प-रहित विश्वास नहीं है। विकल्पयुक्त विश्वास असाधन है, विवेक-विरोधी है, उसका जीवनमें कोई स्थान नहीं है। विश्वाससे सम्बन्धकी अभिव्यक्ति होती है। सम्बन्ध अखण्ड स्मृतिको और स्मृति प्रीतिको पुष्ट करती है। प्रीति दूरी तथा भेदको खा लेती है। इस दृष्टिसे विकल्परहित विश्वास ही वास्तविक विश्वास है। अतः विकल्पयुक्त विश्वासका अन्त करके सरल विश्वासपूर्वक अपने विश्वास-पात्रमें आत्मीयता स्वीकार करना अनिवार्य है। आत्मीयता प्रियताकी जननी है। प्रियता प्रियतमको रस देनेमें समर्थ है। इस दृष्टिसे मानवता अनन्तके लिये उपयोगी सिद्ध होती है।

यह सभीको मान्य होगा कि विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है। इस कारण विद्यमान मानवताको विकसित करनेके लिये विवेक-विरोधी कर्म, सम्बन्ध तथा विश्वासका त्याग करना अनिवार्य है। उसे विना किये अमानवताका अन्त न होगा। अमानवको पशु कहना पशुकी निन्दा है; क्योंकि अमानवता पशुतासे भी बहुत नीची है और मानवको

देवता कहना मानवकी निन्दा है; क्योंकि मानवतायुक्त मानव देवतासे बहुत ऊँचा है। अथवा यों कहो कि मानवता देवत्वसे ऊँची है और अमानवता पशुतासे बहुत नीची। इस दृष्टिसे अमानवताका मानव-जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है। अमानवताके नाशमें ही मानवता निहित है।

निज विवेकके आदरमें ही अमानवताका अन्त है। अतः विद्यमान मानवताको विकसित करनेमें प्रत्येक वर्ग, समाज और देशका व्यक्ति सर्वदा स्वाधीन है। मानवता किमी मत, सम्प्रदाय तथा वादविशेषकी ही वस्तु नहीं है, अतः सभीको सफलता प्रदान करनेवाली अनुपम विभूति है। कर्तव्य-परायणता, असङ्गता एवं आत्मीयता मानवताके वाद्य विध हैं और योग, बोध तथा प्रेम मानवताका अन्तरङ्ग स्वरूप हैं। योगमें सामर्थ्य, बोधमें अमरत्व और प्रेममें अनन्त रस निहित है। सामर्थ्य, अमरत्व और अनन्त रसकी माँग ही मानवकी माँग है। इस दृष्टिसे मानवतामें ही पूर्णता निहित है।

श्रीश्रीआनन्दमयी माँकी अमर वाणी*

१. हे अतिमानव ! महामानव ! अनुकूल क्रियासे अपना आवरण आप ही हटाकर प्रकट हो। नित्य स्वयं-प्रकाश तो तू है ही।

× × × × ×

२. जिसको अपने मनका होश हो, वह मनुष्य है। मनका होश माने भगवत्-प्राप्तिके लिये यात्राका प्रारम्भ। भगवान्‌को पाना माने अपनेको पाना और अपनेको पाना माने भगवान्‌को पाना।

× × × × ×

३. धर्म, नीति और समाजका अनुशासन मानकर चलनेपर ही मनुष्य मनुष्यत्वको प्राप्त करता है।

सबसे पहले मनुष्य होनेकी चेष्टा करो।

× × × × ×

४. मानव ईश्वरका प्रतिरूप है। अपनेको या भगवान्‌को पानेकी चेष्टा करना ही मानवका कर्तव्य और परम पुरुषार्थ है।

× × × × ×

५. मनुष्यत्व प्राप्त करनेके बाद जब पारमार्थिक भाव मनुष्यके मनमें आने लगते हैं, तब वह मोहकी साँझ पार कर अतिमानव हो जाता है। मनुष्य अभावपूर्ण करनेकी चेष्टा करता है और अतिमानव स्वभावमें प्रतिष्ठित होता है।

× × × × ×

यथार्थ मानव

(लेखक—पूज्यपाद स्वामीजी अनन्त श्रीहरिवावाजी महाराज)

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात् ॥

(१)

एक कोई पुरुष अपने घरमें सोया हुआ था । अकस्मात् उसकी आँखें खुलीं तो देखता है कि सारे घरमें दिव्य प्रकाश छा रहा है । वह चकित और भयभीत-सा हो कर देखता है कि उस प्रकाशमें कोई व्यक्ति है । वह साहस करके पास गया तो देखा कि वे परम प्रसन्न और आनन्दमय पुरुष हैं, जिनके पास एक वही खाता-सा है, जिसमें वे कुछ लिख रहे हैं । प्रेमपूर्वक श्रीचरणोंमें दण्डवत् प्रणाम करके हाथ जोड़ पूछा, 'महातेजस्वी कृपाछ ! आप कौन हैं और कैसे इस दासपर कृपा करके पधारे हैं तथा क्या कर रहे हैं ?'

महापुरुष बोले—'भैया ! मैं विश्वपति श्रीहरिका एक तुच्छ दास हूँ, मेरा नाम नारद है, मैं श्रीहरिके धामसे आया हूँ । उन्होंने कृपापूर्वक मुझे आज्ञा दी है कि 'तुम मेरे विश्वमें जाकर मेरे प्यारे भक्तोंके नाम और गुण लिखकर लाओ, जिससे मैं देखूँगा कि उन सबमें मेरा सबसे बढ़कर प्यारा कौन है ।' अतः मैं वही काम कर रहा हूँ ।' यह सुन वह पुरुष बोला कि 'महाराज ! मैं तो उन श्रीभगवान्का भजन-पूजन कुछ भी नहीं जानता और न मुझे उनका कुछ परिचय ही प्राप्त है । इतना ही जानता हूँ कि मग्न जीव उनके ही हैं और उनकी प्यारी सतानें हैं । इसलिये जबसे मैंने होश सँभाला है, मैं सब प्रकार हर्षपूर्वक उनकी सेवा करता रहता हूँ । रोगी हो, दुखी हो, विपत्तिमें पड़ा हो, अपने सुख-स्वार्थको भूल प्राणपणसे उनकी सेवा करता रहता हूँ, और कोई भी किसी कामको कहे, अपना काम छोड़, पहले उसका काम करनेमें मुझे बड़ा सुख होता है । किसीका भी किसी प्रकारका भी दुःख मुझसे सहा नहीं जाता । उसे दूर करनेकी मैं भर-सक चेष्टा करता हूँ । मैं रास्तोंमें पेड़ लगाता और उनको सींचता रहता हूँ, जिससे राहगीरोंको सुख मिले । वनमें पशुओंके पीनेके लिये अपने हाथों तालाव आदि खोदता हूँ । जिस प्रकार भी बन सके, सभी जीवोंको सुखी करनेमें ही मुझे सुख होता है । इसलिये यदि आपके मनमें आये तो श्रीभगवान्-

के जीवोंके सेवकमें मेरा भी नाम लिख लीजिये ।' श्रीनारदजी बोले—'अच्छा भैया ! मैंने लिख लिया ।'

बहुत समयके बाद एक बार फिर उस पुरुषकी रातको सोतेमें आँखें खुलीं और उसने उसी प्रकार दिव्य प्रकाशमें श्रीनारदजीके फिर दर्शन किये । वह आनन्दसे दौड़कर पास गया । दण्डवत्-प्रणाम करके पूछा कि 'अब आप कैसे पधारे हैं ?' श्रीनारदजी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक बोले—'भैया ! मैंने जब जाकर अपना खाता श्रीभगवान्के सामने पेश किया, उन्होंने सारा-का-सारा पढ़ा फिर बड़े हर्षसे तुम्हारे नामपर ही सबसे पहले उँगली रखी । इसलिये मैं तुम्हें शुभ संवाद सुनाने आया हूँ । तुम धन्य हो, तुम्हीं सबसे बढ़कर श्रीभगवान्के परम प्यारे हो ।'

(२)

प्राचीन समयकी बात है । एक बार श्रीकाशी-विश्वनाथजीके मन्दिरमें श्रीविश्वनाथजीकी प्रेरणासे एक दिव्य बहुमूल्य थाल प्रकट हुआ । पुजारीलोग उसे देख बड़े आश्चर्यान्वित हुए । उस थालपर सुन्दर स्पष्ट अक्षरोंमें लिखा हुआ था कि 'विश्वमें मेरे सबसे बढ़कर प्यारेके लिये यह मेरा प्रीतिपुरस्कार है । ऐसे व्यक्तिके पास यह थाल स्वयं चलकर जायगा ।' महाराज काशीनरेशको इस अलौकिक घटनाकी सूचना दी गयी । उन्होंने सर्वत्र—देशभरमें इस बातकी घोषणा करवा दी । बहुत बड़े भडारेका प्रबन्ध हुआ ।

शिवरात्रिका दिन था । चारो ओरसे बड़े-बड़े प्रसिद्ध महात्मा, योगी, यति, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, भक्त—सभी सम्प्रदायोंके एकत्र हो गये । वेदध्वनि, मङ्गलगान, नाम-सकीर्तनादिकी अपूर्व लड़ा छा गयी । सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिका निर्णय होनेपर ही भडारा परोसा जानेको है । सबके-सब महापुरुष श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें दर्शनोको जा रहे हैं । बारह, एक, दो बज गये; परन्तु वह दिव्य थाल किसीकी ओर चलता ही नहीं । इतनेमें एक सीधा-सादा सरल प्रकृतिका ग्रामीण पुरुष दिखायी दिया । उसके मनमें आयी कि 'आज शिवरात्रि है, गङ्गास्नान करके श्रीशंकरजीपर गङ्गाजल और बिल्वपत्र तो चढ़ा आऊँ ।'

ऐसा विचार करके जब वह मन्दिरमें जाने लगा, तब उसने देखा कि द्वारके बाहर एक गलित कुछी बैठा है, जिसके शरीरसे भयानक दुर्गन्ध आ रही है । मन्त्रिचर्या मिनभिना रही ।

हैं और वह दुःखसे रो रहा है। उसके पाससे और सब महा-पुरुष नाकपर वज्र रख भीतर चले गये थे। उस ग्रामीण पुरुषका एक पैर तो देहलीके भीतर और एक बाहर था। उसने भीतरका पैर बाहरकी ओर हटाकर उस कुछीके शरीर-की ओर झुकते हुए उसको स्नेह और प्रेममयी वाणीसे आश्वासन देते हुए कहा—'भैया ! तुम ध्वराओ नहीं। इस महान् कष्टमें भी तुम्हारा मज्जल ही होगा। दुःख सदा तो

रहेगा नहीं। मैं अभी श्रीमगवान्पर जल-पत्र चढ़ाकर आता हूँ, तुम्हें अपने घर ले चढ़ूँगा। प्रेमसे तुम्हारी नय प्रकाशसे सेवा-शुश्रूषा और रोगका उपचार करूँगा।' ऐसे कह ज्यों ही वह भीतर गया कि वह अपूर्व दिव्य थाल चलकर उनके चरणोंमें आ लगा। पृथ्वीपर और आकाशमें चारों ओरसे जयजयकारकी ध्वनि गूँज उठी !
ये हैं यथार्थ मानव ।

मानवताकी पावनता

(रचयिता—श्रीयुगलसिंहजी खीची एम० ए०, बार-एट-लॉ, विद्यावारिधि)

मानवता है सकल जगत्की उन्नतिका आधार ।
निर्माता है राष्ट्र-भाग्यका जन-जनका आचार ॥ १ ॥
मानव-धर्म वचनका पालन, चाहे जायें प्रान ।
वादेकी वेदीपर करना तन-मन-धन बलिदान ॥ २ ॥
करुणा, प्रेम, सत्य, शुचिता हैं मानवताके अंग ।
पूर्ण विकास उन्हें देता है, आत्म-शक्तिका संग ॥ ३ ॥
मानवताके परम शत्रु हैं लोभ क्रोध औ काम ।
उनपर विजय वही नर पाता, जिसके मनमें राम ॥ ४ ॥
मानवताका मान बढ़ाया, हरिने ले अवतार ।
जीवनका आदर्श दिखाया, करना जग-उपकार ॥ ५ ॥
काले-गोरे, पीत-साँवले दुनियाके इंसान ।
वे सारे हैं भाई-भाई, ईश्वरकी संतान ॥ ६ ॥
हिंदू, बौद्ध, पारसी, जैनी, मुसलमान, क्रिस्तान ।
मानवताकी नेह-नजरमें सब हैं एक समान ॥ ७ ॥
मानवताकी जन्मभूमि है प्यारा भारतवर्ष ।
वसुधाको दी सुधा उसीने, लिया चरम उत्कर्ष ॥ ८ ॥
ईश्वरके ही अंश जीव हैं, मानव-शक्ति अपार ।
भारतके ऋषियोंने गाया—सब पृथ्वी परिवार ॥ ९ ॥
उसके गिरि-गह्वरमे गूँजी यही सुरीली तान ।
सर-सरिताओंके तीरोंपर ध्वनित हुआ यह गान ॥ १० ॥
भारतकी संस्कृतिने कर दी मानवता साकार ।
हुई प्रवाहित दिग्-दिगन्तमें विश्व-प्रेमकी धार ॥ ११ ॥
मानवता-पावनता-प्रेमी रहा हमारा देश ।
'जुगल' दिव्य यह ज्योति जगत्में जगमग रखें महेश ॥ १२ ॥

पृथ्वीको धारण करनेवाले सात तत्त्व

गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्मते मही ॥

गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील—इन सातने पृथ्वीको धारण कर रखा है ।

गौ—गायका आध्यात्मिक रूप तो पृथ्वी है ही, प्रत्यक्ष-रूपमें भी उसने पृथ्वीको धारण कर रखा है । समस्त मानव-जातिको किसी-न-किसी प्रकारसे गौके द्वारा जीवन तथा पोषण प्राप्त होता है । प्राचीन कालके यज्ञोंमें घृतकी प्रधानता थी । अब भी दैव-पित्र्य आदि समस्त कार्य घृतसे ही सम्पन्न होते हैं । दुर्भाग्य है कि आज गोघृतके बदले नकली घी हमारे घरोंमें आ गया है । गाय दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र देती है । उसके बछड़े बैल बनकर सब प्रकारके अन्न, कपास, सन, तिलहन आदि उत्पन्न करते हैं । दुःखकी बात है कि हमारी जीवन-स्वरूपा वह गौ आज गोरक्षक भारतवर्षमें प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें कट रही है ।

विप्र—यता नहीं, किस अतीतकालसे ब्राह्मणने त्यागमय जीवन बिताकर विद्योपार्जन तथा विद्या-वितरणका महान् कार्य आरम्भ किया था, जो किसी-न-किसी रूपमें अबतक चल रहा है । ब्राह्मणने पृथ्वीके लोगोंको ज्ञानका प्रकाश-दान न दिया होता तो वह सर्वथा अज्ञानान्धकारमें पड़ा रहता ।

वेद—परमात्माके यथार्थ ज्ञान या ज्ञान करानेवाले ईश्वरीय वचनोंका नाम वेद है । यह वेद अनादि है । वेदमें समस्त ज्ञान भरा है । इतिहास-पुराणादि भी उसीके अनुवाद हैं । समस्त कर्मपद्धतियाँ, संस्कार, ज्यौतिष आदि सभीका उद्गम-स्थान वेद है । वस्तुतः गौ, विप्र और वेद—ये तीनों ही एक दूसरेमें अनुस्यूत हैं—

गावो विप्राश्च वेदाश्च कुलमेकं द्विधाकृतम् ।

एकतो वर्तते मन्त्रो हविरैकत्र तिष्ठति ॥

(महाभारत)

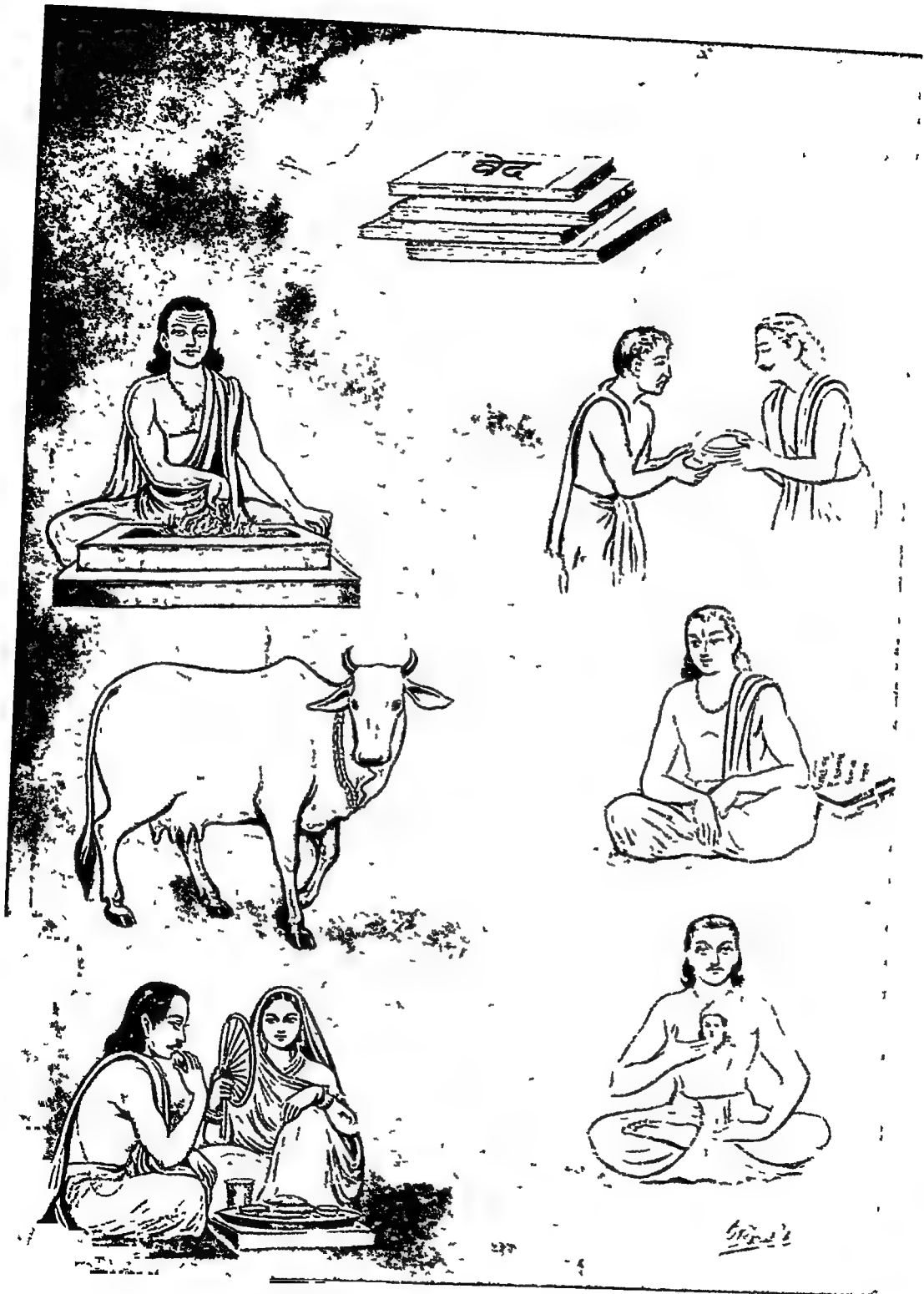
सती—सती स्त्रियों पृथ्वीकी दृढ़ स्तम्भरूपा हैं । सतियों के त्याग, तेज, प्रतापसे मानवको बड़ा विलक्षण सात्विक बल मिलता रहा है और अब भी मिल रहा है । सतीकी स्मृति ही पुण्यदायिनी है । सतियोंकी पवित्र-सतानसे ही

लोकका संरक्षण, अभ्युदय तथा पुण्यजीवन होता है ।

सत्यवादी—जगत्का सारा व्यवहार सत्यपर आधारित है । झूठ बोलनेवाले भी सत्यकी महिमा स्वीकार करते हैं । सत्य भगवान्का स्वरूप है । इस सत्यको स्वीकार करके सत्यभाषणपरायण पुरुष जगत्के मानवोंके सामने एक महान् आदर्श ही नहीं रखते, जीवनको सरल, शुद्ध तथा शक्ति-शाली बनानेमें सहायता भी करते हैं । झूठ भ्रमवश पनपता भले ही दीखे, अन्तमें विजय सत्यकी ही होती है । सत्य तथा सत्यवादियोंके द्वारा उपजाये हुए विश्वासपर ही जगत्के व्यवहार टिके हैं । जबतक जगत्में सत्यवादी मानवोंका अस्तित्व बना रहेगा—चाहे वे थोड़े ही हों, तबतक जगत्की स्थिति रहेगी ।

निर्लोभी—पापका बाप लोभ है । लोभके कारण ही विविध प्रकारके नये-नये-दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं तथा परिणाममें महान् सतापकी प्राप्ति होती है । चोरी, बेईमानी, चोरबाजारी, घुसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, वस्तुओंमें मिलावट आदि चरित्रको भ्रष्ट करनेवाले सारे अपराधोंका मूल लोभ ही है । लोभी मानव स्वयं सदा अशान्त तथा दुखी रहता है और सबको दुखी बनाता है । वह पृथ्वीके सद्गुणोंका उच्छेदक है । इसके विपरीत जो लोभहीन है, वही सच्चा मानव समस्त दुर्गुणों, दोषों तथा पापोंसे स्वयं बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवताका विकास, संरक्षण तथा संवर्धन करता है—इस प्रकार वह पृथ्वीको धारण करता है ।

दानशील—सारी सुख-शान्तिका मूल प्रेम है तथा प्रेमका मूल त्याग है । दानमें त्यागकी प्रधानता है । जो मानव अपने धन, विद्या, कुशलता, ज्ञान एवं अन्य साधन-सामग्रीका परार्थ उत्सर्ग—दान करता है, वही दानशील है । ऐसा दानशील मानव लोभ, कृपणता, परिग्रहवृत्ति आदिका नाश करता है, लोगोंमें परस्पर सेवा-सहायताकी भावना जाग्रत् रखता है । दानसे वस्तुतः पवित्र सर्जन तथा निर्माणका कार्य सम्पन्न होता है । देनेकी प्रवृत्ति जगत्में बढ़ती है । उदारताका विस्तार होता है । इस प्रकार दानशील पुरुष पृथ्वीको धारण करता है । अतएव इन सातके द्वारा ही पृथ्वी विधृत है, निरालम्ब अन्तरिक्षमें टिकी है ।

मानवता

(लेखक—महात्मा श्रीसीतारामदास ँकारनाथजी महाराज)

विशालविश्वस्य विधानशीजं
वरं वरेण्यं विधिविष्णुशर्वैः ।

वसुंधरावारिविमानवह्नि-

वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥

प्रणवः परमं ब्रह्म प्रणवः परमः शिवः ।

प्रणवः परमो विष्णुः प्रणवः सर्वदेवता ॥

ॐ

आहारनिद्राभयमैशुनं च

सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

‘आहार, निद्रा, भय और मैशुन पशु तथा मानवमें समानरूपसे होते हैं, मनुष्यमें धर्म ही एक विशेष है, जिससे पशु और मानवकी विशेषताका ज्ञान होता है । धर्महीन मनुष्य पशुके समान हैं ।’

धर्म किसे कहते हैं ? धरति यः स धर्मः । जो धारण करता है, वह धर्म है ।

श्रीमनुसंहितामें दशलक्षणात्मक धर्मका उल्लेख है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते ।

अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥

(६।१२-१३)

‘धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं । जो ब्राह्मण धर्मके इन दस लक्षणोंका अध्ययन करते हैं और पढ़कर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये अनुष्ठान करते हैं, वे परम गति अर्थात् मोक्षको प्राप्त होते हैं ।’

‘ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमोंमें विचरण करते हुए द्विजके लिये यत्नपूर्वक दशलक्षणात्मक धर्मका सेवन करना परम आवश्यक है ।’

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽग्रवीन्मनुः ॥

(मनु० १०।६३)

‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच तथा इन्द्रियनिग्रह—ये चारों वर्णोंके संक्षिप्त धर्म हैं, इनका अनुष्ठान करनेके लिये भगवान् मनु कहते हैं ।’ प्रकरणके अनुसार ये धर्म मनुष्य-मात्रके अनुष्ठान करने योग्य हैं ।

दशलक्षणात्मक धर्ममें पहला है—‘धृति’ अर्थात् धैर्य या सतोष । मानव-शरीर धारण करनेपर रोग-आरोग्य, शोक-मान-अपमान, दारिद्र्य-सम्पत्तिशीलता, शान्ति-अशान्ति आदि द्वन्द्वोंका भोग करना होगा । जब जैसी अवस्था उपस्थित हो उगीमें सतुष्ट रहनेका नाम धैर्य है । धृतिके बलसे मनुष्य जगत्पर विजय प्राप्त कर सकता है । जिसमें धृति है, वह नरके आकारमें देवता है । रोग-आरोग्य, शान्ति-अशान्ति, मान-अपमान—ये द्वन्द्व भगवान्के दो चरण हैं । जब-जब ये आवें, तब तब इनको दृढ़तापूर्वक पकड़कर जो स्थिरभावसे अवस्थित रहते हैं, वे ही यथार्थ धृतिमान् हैं । मेधातिथि करते हैं कि धृति आदि आत्मगुण हैं, धन आदिके चले जानेपर सत्त्वगुणका आश्रय लेकर स्थित रहनेका नाम धृति है ।

धृति शब्दका दूसरा अर्थ है—सतोष । पातञ्जलयोग-दर्शनमें कहा गया है कि शौच, सतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान—ये नियम हैं ।

संतोषादनुत्तमः सुखलाभः । (साधनपाद ४२) निरमके अङ्ग संतोषके प्रतिष्ठित होनेपर अनुत्तम, जिनमें बढकर उत्तम और कुछ नहीं है—इस प्रकारका सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मसुख प्राप्त होता है ।

द्वितीय ‘क्षमा’ है । किसीके अपराध करनेपर उसके प्रतिशोधकी सामर्थ्य रहनेपर भी अपराध न करना और उसके अपराधको भगवान्से प्रार्थना करके क्षमा करवा देना—इसका नाम क्षमा है । इन क्षमाके बलसे मनुष्य विश्वपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । क्षमासलक्षण है—

वाह्ये चाध्यात्मिके चैव दुःखे चोन्पादिने हृदि ।

न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिमृदिता ॥

(मनु० १०।६४)

‘वाह्य तथा आध्यात्मिक (देह और मन-मन्त्रन्वी) दुःखके उत्पन्न होनेपर क्रुद्ध न होने, अहंता न करनेका नाम क्षमा है ।’

आक्रुष्टोऽभिहतो यस्तु नाक्रोशेन्न हनेदपि ।

अदुष्टैर्वाऽऽत्मनः कार्यैस्तिष्ठिष्यश्च क्षमा स्मृता ॥

(मत्स्यपुराण)

‘क्रुद्ध और आहत होनेपर भी जो मन, वाणी और शरीरके द्वारा क्रोध नहीं करता और न आघात करता है, बल्कि आसानीसे सहन करता है, उसकी इस सहनशीलताका नाम क्षमा है ।’

विगर्हातिक्रमक्षेपहिंसाबन्धवधात्मनाम् ।

अन्यमन्युसमुत्थानां दोषाणां वर्जनं क्षमा ॥

‘निन्दा, आक्षेप, हिंसा, बन्धन और वधरूपी क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको रोकना क्षमा कहलाता है ।’

तृतीय लक्षण है—‘दम’ । गोविन्दराज कहते हैं—

शीतातपादिद्वन्द्वसहिष्णुता दमः ।

तथा अन्यत्र—

विकारहेतुविषयसंनिधानेऽप्यविक्रियत्वं मनसो दमः ।

अर्थात् विकार उत्पन्न करनेवाले विषयोंके पास रहनेपर भी मनका विकारहीन बना रहना दम है ।

मनसो दमनं दम इति सदानन्दवचनात् ।

‘सदानन्दजी कहते हैं कि मनका दमन ही दम कहलाता है ।’ वेदान्तसारमें कहा है—

तत्तु बाह्येन्द्रियनिग्रहः ।

‘बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह ही दम है ।’

विषयव्यावृत्तस्य मनसो यथेष्टविनियोगयोग्यता दमः ।

‘विषयोंसे विशेषरूपसे मनको हटाकर परम वस्तु (इष्टदेव) में लगानेकी योग्यताका नाम ‘दम’ है ।’ पद्मपुराणमें दमका लक्षण कहते हैं—

कृत्स्ितालकर्मणो विप्र यच्च चित्तनिवारणम् ।

स कीर्तितो दमः प्राज्ञैः समस्ततत्त्वदर्शिभिः ॥

‘हे विप्र ! निन्दनीय कर्मोंसे चित्तको हटाना ही बुद्धिमान और तत्त्वदर्शी लोगोंके मतसे ‘दम’ है ।’

महाभारत; शान्तिपर्वके १६० वें अध्यायमें लिखा है—

तत्त्वदर्शी पण्डितोंने ‘दम’ को मुक्तिकी प्राप्तिका साधन बतलाया है । दम सब लोगोंके लिये विशेषतः ब्राह्मणके लिये सनातन धर्म है । दमकी साधनासे ब्राह्मणकी कार्यसिद्धि होती है । दमकी साधना दान, यज्ञ और शास्त्रज्ञानकी

अपेक्षा श्रेष्ठ है । इसके द्वारा तेजकी वृद्धि होती है । दमकी साधनाके समान पवित्र कुछ भी नहीं है । मनुष्य दमकी साधनाके द्वारा निष्पाप और तेजस्वी होकर ब्रह्मपदको प्राप्त करता है । दमकी साधना अति उत्कृष्ट धर्म है । दमके द्वारा इह-लोकमें सिद्धि और परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है । दम-गुणसे सम्पन्न मनुष्य अनायास ही उत्कृष्ट धर्मकी प्राप्तिमें समर्थ होता है, निर्भय होकर निद्रासुखका अनुभव करता है, निर्भय होकर जागता है और निर्भय होकर जन-समाजमें विचरण करता है । उसके अन्तःकरणमें स्वतः प्रसन्नता विराजती है । जो मनुष्य दम-विहीन है, उसे निरन्तर दुःख भोगना पड़ता है तथा वह अपने ही दोषसे बहुत अनर्थ उत्पादन करता है । चारों आश्रमोंके लिये दमको उत्कृष्ट गुण बतलाया है, यहाँ दमसे उत्पन्न होनेवाले समस्त गुणोंका मैं तुमसे उल्लेख करता हूँ, सुनो ।

दम सरलता, इन्द्रिय-जय, दक्षता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, अदीनता, अक्रोध, संतोष, प्रियवादिता, अहिंसा, अनसूया, गुरुपूजा तथा दयाकी उत्पत्तिका कारण है । दम-गुणसे युक्त महात्मा क्रूर व्यवहार, मिथ्या-वाक्य-प्रयोग तथा दूसरेका अपमान, उपासना या निन्दा कभी नहीं करते । काम, क्रोध, लोभ, दर्प, आत्मश्लाघा, ईर्ष्या और विषया-नुरागका एकवारगी त्याग कर सकते हैं । अनित्य सुखकी प्राप्तिसे उनको कभी तृप्ति नहीं होती । सम्बन्ध-सयोगसे उत्पन्न ममताके द्वारा उनको कभी दुःख-भोग नहीं करना पड़ता ।

चतुर्थ ‘अस्तेय’ है—

अन्यायेन परधनादिग्रहणं स्ते ' तद्भिन्नमस्तेयम् ।

‘अन्यायके द्वारा पर-धनको अपहरण करना ‘स्तेय’ कहलाता है, इसके विपरीत ‘अस्तेय’ है ।’

पातञ्जलयोगदर्शनके अष्टाङ्ग योगमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये यम आते हैं । यमका तृतीय अङ्ग है अस्तेय अर्थात् लोभ-शून्यता । अस्तेयके प्रतिष्ठित होनेपर सब रत्नोंकी उपस्थिति होती है—

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वैरत्नोपस्थानम् ।

(पातञ्जलयोगदर्शन, साधनपाद ३७)

इस रत्नका साधारण अर्थ है—‘मणि-काञ्चन’, विशेष अर्थ है—‘ज्ञानरूप रत्न ।’ धर्मार्थसेवीका ‘योगक्षेम’ ही सर्वरत्न है । अस्तेयके प्रतिष्ठित होनेपर सभी दिशाओंमें स्थित रत्न प्राप्त होते हैं ।

‘अस्तेयकी प्रतिष्ठाके द्वारा साधकके मुखादिसे एक प्रकार-
के निःस्पृहभाव विकीर्ण होते हैं । उसे देखकर प्राणी अत्यन्त
विश्वास करने लगते हैं और इस कारण दातालोग उसे अपनी
उत्तमोत्तम वस्तुएँ उपहार देकर अपनेको कृतार्थ समझते हैं ।
इस प्रकारके योगीके समीप (यदि वह नाना दिशाओंमें भ्रमण
करता है तो) विभिन्न दिशाओंके रत्न, उत्तमोत्तम द्रव्य
उपस्थित हो जाते हैं । योगीके प्रभावसे मुग्ध होकर, उसको
परम आश्वास-स्थान समझकर चेतन रत्न स्वयं उसके पास
उपस्थित होते हैं, परंतु अचेतन रत्न दाताके द्वारा ही उपस्थित
होते हैं । जिस जातिमें जो उत्कृष्ट वस्तु होती है, उसको
‘रत्न’ कहते हैं ।’

साधारण धन आदिके अपहरणका नाम 'स्तेय' है। इस प्रकारकी चोरीका पाप राजदण्ड आदिके द्वारा ध्यको प्राप्त होता है; परंतु इसकी अपेक्षा अति भयङ्कर चोरी है 'भावका अपहरण।' जैसे, मैं साधु नहीं हूँ। लोगोंको ठगनेके लिये साधुवेष धारण करके साधुका बाह्य आचरण करता हूँ तथा सुविधा और सुयोग देखकर अपने दुष्ट भावोंको प्रकट रूपमें लाकर लोगोंका अनिष्ट करता हूँ। इससे बढ़कर 'महान्' चोरी और कुछ नहीं हो सकती। इस चोरीका फल जन्म-जन्मान्तरमें भोगना पड़ता है। साधारणतः पाप करनेसे जो दोष लगता है; साधुवेष धारण करके जनताको ठगकर पाप करने-से उससे सड़्यों गुना अधिक दोष लगता है।

पाँचवाँ—'शौच' है ।

यथाशास्त्रमृज्जलाभ्यां देहशोधनं शौचम् । (कुल्लुकभट्ट)

‘शाल-विधिके अनुसार मृत्तिका और जल आदिके द्वारा देहको शुद्ध रखनेका नाम ‘शौच’ है।’ मेघातिथि कहते हैं—

शौचमाहारादिशुद्धिः ।

—आहार आदिकी शुद्धिका नाम 'शौच' है ।

पातञ्जलयोगदर्शनमें कहा गया है कि शौच दो प्रकारका होता है—'बाह्य' और 'आन्तर ।' मृत्तिका और जल आदि-के द्वारा बाह्य शौच सम्पादित होता है तथा मैत्री, करुणा, मुदित और उपेक्षाके द्वारा आन्तर शौच होता है । शौच शब्दका आध्यात्मिक अर्थ 'आत्मज्ञान' है ।

पातञ्जलयोगदर्शनमें कथित यमाङ्ग 'शौच' प्रतिष्ठित होनेपर स्वाङ्गजुगुप्सा अर्थात् अपने अङ्गोकी तुच्छताका बोध होता है और दूसरोंके साथ संसर्गहीनता प्राप्त होती है।

शौचात्त्वाङ्गुगुप्ता परैरसंसर्गः । (लाघनपाद १०)

धर्मका पट्ट लक्षण है—'इन्द्रिय-निग्रह ।' अर्थात् भोज, त्वक्, चक्षुः, जिह्वा, घ्राण, वाक्, पाणि, पाद, पातु तथा उपस्थ आदि इन्द्रियोंका निग्रह अथवा मरम । इन्द्रियोंकी स्वभाविकी गति बहिर्मुखी होती है ।

पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयंभू-

स्तस्मात्पराद् पश्यति नान्तरामन ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-

दावृत्तचक्षुरनृत्यमिरुण् ॥

(कठ० उ० = ११११)

परमेश्वरने इन्द्रियोंको यहिमुख करके रिमित रङ दिया है। जीव बाह्य विषयको देखता है, अन्तरात्माको नहीं देखता। कोई विवेकी अमृतत्वकी अभिलाषा करते हुए इन्द्रिय-गम-पूर्वक प्रत्यात्माको देखता है। कर्ण आदि इन्द्रियाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि बाह्य विषयोंकी ओर उत्पन्न होती भाँति दौड़ती हुई दुःखके ऊपर दुःख भोगती रहती हैं। पतन्निदा सुननेके लिये लोलुप कर्ण दूसरोंके पापोंको श्रवण करने देहात्मा भिमानी जीवको नरककी ओर खींच ले जाता है। परासी स्त्रीकी देखनेकी अभिलाषा करनेवालेको नरकमें कोई दण्ड नहीं सकता। इसी प्रकार स्पर्श, रस, गन्धके विषयमें भी समझना चाहिये। शास्त्र कहते हैं—

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः ।

तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥

‘इन्द्रियोंका असयम ही आपदाका मार्ग बना गया है। इन्द्रियोंका जय ही सम्पदाका सरल, सुगम गन्तव्य है। जिससे द्वारा इष्टकी प्राप्ति हो, उसी मार्गसे गमन करो।’

इन्द्रियनिग्रह शब्दका अर्थ इन्द्रियोंका निग्रह करना नहीं है। बल्कि इसका अर्थ है, वे जिन्हे पग्न निवृत्ति प्राप्त करती हुई मनके मन तथा प्राणके प्राण परमानन्दमय श्रीभगवान्को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार उनको लक्ष्मी रखना । परमनिन्दा तथा आत्मप्रशंसा तुलनेसे हिरे तोड़म 'श्रोत्र'-इन्द्रियको श्रीभगवान्के नाम- रूप गुण और धर्मों का श्रवण करानेका नाम ही 'श्रोत्रेन्द्रियनिग्रह' है । इसी प्रकार साधु-देहका आलिङ्गन, भगवान्के चरणोंमें दण्डवत्प्रणाम, सारे शरीरमें तीर्थ-रजस्लेपन 'त्वगेन्द्रिय' का निग्रह है । 'जी-विग्रह, गङ्गा आदि पवित्र नदियोंका, मूत्र आदि वीर्यमय तथा तुलसीवन और भक्तोंका दर्शन ही 'चक्षुर्निद्रिय निग्रह' है ।

श्रीभगवान्का प्रसाद और चरणामृतका पान ही 'रसनेन्द्रिय-निग्रह' है। उनको अर्पित की गयी तुलसीका गन्ध तथा उनको निवेदित किये गये धूपादिका गन्ध ग्रहण करना ही 'घ्राणेन्द्रिय-निग्रह' है। श्रीभगवान्के नाम, लीला और गुणका कीर्तन और श्रुति तथा श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रोंका स्वाध्याय, यह 'वाग्-इन्द्रिय' का निग्रह है। श्रीभगवान्के मन्दिरका मार्जन, पुष्प-चयन, माला-ग्रन्थन, चन्दन-घर्पण, श्रीविग्रहको सजाना आदि सारे कर्म 'पाणि-इन्द्रिय' के निग्रह हैं। तीर्थ-तीर्थमें भ्रमण करना, देव-दर्शनके लिये पैदल ही ब्रजमन्दिरमें गमन करना 'पाद-इन्द्रिय' का निग्रह है। श्रीभगवान्के प्रसाद, सात्विक भोजन, मित और शुद्ध रुचिकर आहार आदिके द्वारा यथा समय (ब्राह्ममुहूर्तमें) शौच 'पायु-इन्द्रिय' का निग्रह है। जो गृहस्थ नहीं हैं, उनको काय, मन और वचनके द्वारा अष्टाङ्ग मैथुनका परित्याग तथा गृहस्थोंका ऋतुकालमें स्त्री-गमन करनेका नाम ही 'उपस्थ-इन्द्रिय-निग्रह' है। केवल इस प्रकार इन्द्रिय-निग्रहके द्वारा ही मानव मानवताको प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकता है तथा महामानवके रूपमें पूजित हो सकता है।

सातवाँ 'धी' है—

सम्यग् ज्ञानं प्रतिपक्षसंशयादिनिराकरणम् ।

(मेधातिथि)

'सम्यग् ज्ञान तथा प्रतिपक्षियोंके संशय आदिका निराकरण ही धी कहलाता है।'

शास्त्रादितत्त्वज्ञानं धीः । (कुल्लुकभट्ट)

'शास्त्रादि-तत्त्वज्ञानका नाम धी है।'

धर्मके दस लक्षणोंमें अष्टम 'विद्या' है।

विद्याऽऽत्मज्ञानम् । (मेधातिथि)

मेधातिथि कहते हैं कि 'विद्या आत्मज्ञान है।' कर्मज्ञानका नाम 'धी' है और अध्यात्मज्ञानका नाम 'विद्या' है। कुल्लुक भट्ट कहते हैं कि 'आत्मज्ञान ही विद्या है।'

परमोत्तमपुरुषार्थसाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञानरूपा ।

(नागोबीभट्ट)

'पुरुषके परम उत्कृष्ट प्रयत्नसे साधित ब्रह्मज्ञान ही 'विद्या' कहलाती है।' विद्या शब्दका दूसरा अर्थ है—'शास्त्र'।

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः ।

धर्मशास्त्रपुराणानि विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥

(विष्णुपुराण)

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः ।

अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥

(प्रायश्चित्ततत्त्व)

'शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अर्थशास्त्र—ये अष्टादश विद्याएँ हैं।'

विद्याकी प्रशंसा

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः ।

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं

विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ॥

(भर्तृहरि-नीतिशतक २०)

'विद्या मनुष्यको रूपवान् बनाती है, विद्या प्रच्छन्न—गुप्त धन है, विद्या भोग प्रदान करती है, यश और सुख प्रदान करती है, वह गुरुओंको भी ज्ञान देनेवाली गुरु है, विद्या विदेश जानेपर बन्धुजनके समान सहायक होती है, विद्या परम देवता है, विद्या राजाओंके द्वारा पूजा-सत्कार कराती है, जो धनके द्वारा प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य विद्या विहीन है, वह पशुके समान है।'

देवीपुराणमें लिखा है—

विद्यादानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ।

विद्यादानेन दानानि नहि तुल्यानि बुद्धिमन् ॥

विद्या एव परं मन्ये यत्तत् पदमनामयम् ।

'विद्यादानसे बढ़कर कोई दान न हुआ और न होगा। हे बुद्धिमन् ! विद्यादानके समान कोई दूसरा दान नहीं है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ परम पद है।'

पञ्चपुराण-उत्तरखण्डमें लिखा है—

दशवापीसमं कन्या भूमिदानं च तत्समम् ।

भूमिदानाद् दशगुणं विद्यादानं विशिष्यते ॥

यथा सुराणां सर्वेषां रामश्च परमेश्वरः ।

तथैव सर्वदानानां विद्यादानं तु देहिनाम् ॥

राजसूयसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम् ।

तत्फलं लभते विप्रो विद्यादानेन पुण्यवान् ॥

सर्वशस्त्रसमाकीर्णां सर्वरत्नोपशोभिताम् ।

विप्राय वेदविदुषे महीं दत्त्वा शशिग्रहे ।

यत्फलं लभते विप्रो विद्यादानेन तत्फलम् ॥

‘दस वापी-दानके तुल्य कन्यादान होता है, भूमिदान भी उसके समान ही होता है। भूमिदानकी अपेक्षा विद्यादान दसगुना श्रेष्ठ है। जैसे सब देवताओंमें राम परमेश्वर हैं, उसी प्रकार मनुष्योंमें सब दानोंमें विद्यादान परमोत्कृष्ट है। उत्तम रूपसे सहस्रों राजसूय यज्ञ करनेपर जो फल होता है, पुण्यवान् विप्र विद्यादानके द्वारा उस फलको प्राप्त करता है। चन्द्र-ग्रहणके समय समस्त शस्यसे पूर्ण तथा सभी रत्नोंसे सुशोभित भूमि वेदज्ञ ब्राह्मणको दान करनेसे दाता जिस फलको प्राप्त करता है, विद्वान् केवल विद्यादानके द्वारा उस फलको प्राप्त करनेमें समर्थ होता है।’

देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता ।

नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते ॥

(अध्यात्मरामायण)

‘मैं देह हूँ—इस बुद्धिका नाम अविद्या है, तथा ‘मैं देह नहीं, चिदात्मा हूँ’ इस बुद्धिका नाम विद्या है।’

दशलक्षणात्मक धर्मका नवां लक्षण—‘सत्य’ है।

‘यथार्थान्विधानं सत्यम्’—यथार्थ कथनका नाम सत्य है।

यथार्थकथनं यच्च सर्वलोकसुखप्रदम् ।

तत्सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययम् ॥

(पद्मपुराण)

‘यथार्थ कथनको सत्य कहते हैं। वह सब लोकोंमें सुख प्रदान करता है। और उसके विपरीत कथनको असत्य कहते हैं, वह सर्वत्र दुःख प्रदान करता है।’ महाभारतमें लिखा है—

सत्यं च समता चैव दमश्चैव न संशयः ।

अमात्सर्यं क्षमा चैव हीनस्तिक्ष्णसूयता ॥

त्यागो ध्यानमथार्थत्वं धृतिश्च सततं दया ।

अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकाराश्चतुर्दश ॥

‘सत्य, समता, दम, अमात्सर्य, क्षमा, हीन (लजा), तितिक्षा, अनसूया, त्याग, ध्यान, आर्यत्व, धृति, सतत दया, अहिंसा—ये चौदह सत्यके आकार हैं।’ पातञ्जलदर्शनमें कहा है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये यम हैं। यमका द्वितीय अङ्ग सत्य है।

जैसा हुआ हो तदनुरूप अर्थयुक्त वाणी और मन—जिस प्रकार दृष्ट, अनुमित अथवा श्रुत हुआ हो तदनुसार ही वाणी और मनको रखना, अर्थात् बोलना और चिन्तन करना। अपना अभिप्राय दूसरेपर प्रकट करनेके लिये जो वचन बोले, वह वञ्चना अथवा भ्रान्तिमूलक न हो और

न श्रोताके लिये अर्थशून्य हो; तभी वह वात गत्य हो सकती है। परन्तु वह वचन किसी प्राणीके लिये घातक न हो। वल्कि उपकारकी दृष्टिसे बोला गया हो—यह भी आशय रख है; क्योंकि वाक्यके मुखसे निकलनेपर यदि वह प्राणियोंके लिये घातक हो तो उससे सत्यरूपी पुण्यही प्राप्ति नहीं होनी, पाप ही होता है। इस प्रकारके पुण्यवत् प्रतीत होनेवाले पुण्यसदृश वाक्यके द्वारा दुःखमयना अथवा नरकही प्राप्ति होती है। अतएव विचारपूर्वक सर्वभूतहितका उन्नादक सत्य वचन बोलना चाहिये।

सत्यप्रतिष्ठायां

क्रियाफलाश्रयत्वम् ।

(पातञ्जल साधनपाद ३६)

सत्यकी प्रतिष्ठा ही जानेपर वचन क्रियाफलका आश्रय बन जाता है। ‘धार्मिक हो जाओ’—कहनेपर धीना धार्मिक हो जायगा। ‘स्वर्ग प्राप्त हो’—कहनेपर स्वर्गही प्राप्ति होगी। सत्यकी प्रतिष्ठासे वाणी अमोघ हो जाती है। ‘जल मिट्टी बन जाओ’—इस प्रकारके वाक्य सत्यही प्रतिष्ठाके द्वारा सिद्ध नहीं होते। अतएव सत्यप्रतिष्ठा योगी धमताके अन्तर्गत रहकर ही सकल्प करता है। जो वाक्यार्थको समझना है, वैसे ही मनुष्यके ऊपर सत्यप्रतिष्ठाजनित शक्ति कार्य करती है।

सत्यके सम्बन्धमें श्रुति कर्तृता है—

सत्य ही ब्रह्म है—

हिरण्यमेव पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुमुक्षुः ।

(ईगोनिन्द)

ज्योतिर्मय पात्र अर्थात् सूर्यके द्वारा सत्यस्वरूप पुरुष का मुख आवृत है। हे पूज्य! मुझ मत्तमधर्मात्री उन्मत्तिके लिये उसे खोल दो।

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः ।

सर्वान्गानि सत्यमापतन्तम् ।

(ऐगोनिन्द १।८)

‘तन्त्या, उपदाम, कर्म आदि उक्त उपनिषद्में पद-स्वरूप हैं, वेद उसके विविध अङ्ग हैं और सत्य उसका निवासस्थान है। सत्य ही ब्रह्मविद्याका विशेष ध्यान है।’

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवचो यान्मयस्थम् ।

(मुन्दक १।२।१)

वसिष्ठ आदि मेधाविषोने ऋग्वेदादिसे जिन कर्मोंके

देखा, अपरा विद्याके विषयीभूत वे कर्म ही सत्य हैं अर्थात् निश्चिन रूपसे पुरुषार्थके साधन हैं ।

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः
सहस्रज्ञाः प्रभवन्ते स्वरूपाः ।

(मुण्डक० २ । १ । १)

परा विद्याके द्वारा जेय यह अक्षर ही पारमार्थिक सत्य है । जिस प्रकार सम्यक् प्रज्वलित अग्निसे अग्निकी सजातीय सहस्रों चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार हे सौम्य ! अक्षरसे नाना प्रकारके जीव उद्भूत होते हैं और उसीमें विलीन हो जाते हैं ।

तस्माच्च देवा बहुधा समप्रसूताः
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ।
प्राणापानौ ब्रीहियवौ तपश्च
श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥

(मुण्डक० २ । १ । ७)

‘उससे ही विभिन्न देवयोनियाँ समुत्पन्न होती हैं, साध्य देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, जीवन, ब्रीहि-यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा कर्मविधि उत्पन्न होती है ।’

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥

(मुण्डक० ३ । १ । ५)

जिसे क्षीणदोष यति लोग उपलब्ध करते हैं, उस ज्योतिर्मय शुद्ध आत्माको अविचल सत्य, अविराम एकाग्रता, नित्य, सम्यक् आत्मदर्शन और अटूट ब्रह्मचर्यके द्वारा हृदयाकाशमें प्राप्त करते हैं ।

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ।
(मुण्डक० ३ । १ । ६)

सत्यकी विजय होती है, मिथ्याकी नहीं । सत्यरूपी साधन-के द्वारा प्राप्य वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ जहाँ निहित है वहाँ आसकाम ऋषिगण जिम मार्गसे जाते हैं, वही देवयान मार्ग है और सत्यके द्वारा अविच्छिन्नभावसे आस्तीर्ण अर्थात् सतत सत्यावलम्बनमें प्रवृत्त है ।

तैत्तिरीय उपनिषद्में शिक्षाध्यायके प्रथम अनुवाकमें कहा गया है—

‘सत्यं वदिष्यामि’—‘सत्य बोद्धूंगा ।’ (प्रथम अनुवाक)
सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । (नवम अनुवाक)

‘सत्य बोद्धूंगा और अध्ययन-अध्यापन करूंगा ।’

सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः ॥ (तैत्ति० १ । १ । १)

‘रथीतरगोत्रीय सत्यवचा कहते हैं कि सत्यका अनुष्ठान करना कर्तव्य है ।’ विज्ञानमय आत्माका ‘सत्यमुत्तरपक्षः’—(ब्रह्मवल्ली) सत्य, यथायथ कथन भी आचारका वामपक्ष है ।

श्वेताश्वतरमें लिखा है—

सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥

सत्य और तपस्याके द्वारा ‘‘जो श्रवणके पश्चात् साक्षात्कार करता है ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैत्ति० २ । १ । ३)

सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप और अनन्तस्वरूप ब्रह्मको जो हृदयस्थ परमाकाशमें बुद्धि-गुहाके भीतर स्थित देखता है, वह साथ ही सब प्रकारकी काम्य वस्तुओंका उपभोग करता है ।

सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते ।

(तैत्ति० २ । ६ । १)

‘उस कार्यमें प्रवेश करके सत्यस्वरूप ब्रह्म मूर्त्त-अमूर्त्त जो कुछ है, सब हो गया । सत्य-मिथ्या सब कुछ वही है । इस कारण ब्रह्मवेत्ता लोग उसे सत्य कहा करते हैं ।’

छान्दोग्योपनिषद्में कहा गया है—‘पश्चात् उसकी तपस्या, दान, सरलता, अहिंसा और ‘सत्यवचनमिति’ सत्यवादिता पुरुषयज्ञकी दक्षिणा है ।’ (३ । १७ । ४)

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम् ।

(छा० उ० ६ । ८ । ७)

‘वह सत् नामक सूक्ष्म कारण है, उसके द्वारा ही यह समस्त जगत् आत्मवान् है । वही परमार्थ सत्य है, वही आत्मा है ।’

एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ।

(छा० उ० ८ । ३ । ४)

उक्त ब्रह्मका नाम सत्य है । ब्रह्मके इस नामके अक्षर सख्यामे तीन हैं—स, त्, यम् । जो सकार है वह अमृत है, जो तकार है वह मर्त्य है और जो ‘यंकार’ है, वह पूर्वोक्त दोनों अश्वरोंको वशीभूत करता है ।

स नैव व्यभवत् तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत्तद् धर्मम् ।

(५० उ० १।४।१४)

वह तब भी समर्थ न हुआ । उसने कल्याणकारक धर्मका सृजन किया । यह धर्म क्षत्रियका था और क्षत्रिय वर्ण था । अतएव धर्मसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है । राजाकी सहायतासे जैसे कोई दूसरेको जीतता है, वैसे ही धर्मकी सहायतासे दुर्बल मनुष्य बलवानको जीतनेकी आकाङ्क्षा करता है । वह धर्म भी सत्य ही है । इसी कारण यदि कोई सत्यकी बात करता है तो ज्ञानीलोग कहते हैं कि यह 'धर्म' बतलाता है और धर्मकी बात कहनेपर कहते हैं कि यह 'सत्य' कहता है ।

तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यम् ।

(५० उ० २।१।२०)

उस आत्माका उपनिषद् है (समीपस्थ करानेका रहस्य है) सत्यका सत्य । इन्द्रियों (प्राण) सत्य हैं । वह इनका भी सत्य है ।

इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां सर्वस्य मध्वस्य सर्वाणि भूतानि मधु०—

(५० आ० २।५।१२)

यह सत्य सब भूतोंका मधु है । सर्वभूत इस सत्यके मधु हैं । इस सत्यमें जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है और यह जो देहमें प्रतिष्ठित सत्य है, वह तेजोमय अमृतमय पुरुष इसका भी मधु है । यह सत्यादिचतुष्टय वही है, जो आत्माके नामसे कथित हुआ है । यह आत्मज्ञान अमृत है । यही ब्रह्म है । यह ब्रह्मज्ञान ही सब कुछ है ।

धर्मके सम्बन्धमें श्रुति भी इसी प्रकार कहती है—

गायत्र्ये तस्मिंस्तुरीये सैषा दर्शते पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता ।

(५० उ० ५।१४।४)

गायत्री तुरीय दर्शत और परोरजःपादमें प्रतिष्ठित है । यह तुरीय पाद सत्यमें प्रतिष्ठित है । चक्षु ही वह सत्य है; क्योंकि चक्षु सत्य कहकर प्रसिद्ध है । इसी कारण आज भी यदि दो व्यक्ति विवाद करते हुए, 'मैंने देखा है, मैंने सुना है'—कहते हुए आते हैं, तो जो कहता है कि 'मैंने देखा है'—उसीका हम विश्वास करेंगे । यह सत्य शक्तिमें प्रतिष्ठित है । प्राण ही वह शक्ति है, अतएव सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है ।

सत्यं ह्येव ब्रह्म ।

(५० आ० ५।४।१)

'सत्य ही ब्रह्म है ।'

आप एवेदमय आसुक्ता आपः सत्यमसृजन्त, सत्यं ब्रह्म ।

(५० आ० ५।५।१)

यह जगत् पहले जलरूप था । इस जलने मत्स्या सृजन किया । वह सत्य ब्रह्म (हिरण्यगर्भ) था । हिरण्यगर्भने विराट्को और विराट्ने देवगणका सृजन किया । देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं । सत्य—इसनाममें तीन अक्षर हैं स, त्, य । प्रथम और अन्तिम अक्षर दोनों मत्व हैं, मध्यमी अक्षर मिथ्या है । यह मिथ्या अक्षर दोनों ओर सत्यके द्वारा व्याप्त होकर सत्यबहुल हो जाता है । जो इस प्रकार जानता है, उसकी छति मिथ्या नहीं कर सकता ।

सत्यके सम्बन्धमें शास्त्रमें लिखा है—

सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यरूपो जनार्दनः ।

नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं महत् ॥

सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही जनार्दन है, सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है, मिथ्याके समान कोई पाप नहीं । मत्स्यके बिना धर्म नहीं, मिथ्याके बिना अधर्म नहीं । पुण्य सतत सत्यके आश्रयपर स्थित होता है, पाप सदा मिथ्यापर आश्रित होता है । धर्माधर्मका विचार न करके स्वेच्छानुसार जो यागी योगी जाती है, वही समस्त कल्याणका विनाश करनेवाली मिथ्या यागी है ।

यथार्थकथनं यद्य सर्वलोकात्मप्रदम् ।

तत्सत्यमिति विज्ञेयं न सत्यं तद्विपर्ययम् ॥

सब लोगोंके लिये सुखप्रद, यथार्थ कथनसे सत्य जानना चाहिये । जो इसके विपरीत है, वह सत्य नहीं है ।

अधर्मका फल दुःख है, उनमें कदापि सुख शान्ति प्राप्त नहीं होती । धर्म समृद्धिका कारण है और अधर्म विनाशका हेतु है ।

सत्यस्य कथनाद्गोके सर्वनाम्नोऽयमंतरम् ।

सत्याहीना क्रिया मोहा तस्मात् सत्यमयो भव ॥

'सत्य-कथनके द्वारा जगन्म मनुष्य निरदर दी शत्रु प्राप्त करता है । सत्यहीन क्रियाएँ निष्फल हैं । अतएव सत्यमय बनो ।'

न ह्यसत्यात्परोऽधर्म इति होमाय भूतिदम् ।

सर्वं सोऽमुलं मन्ये ऋतेऽर्हन्तिपरम् ॥

'असत्यसे बढ़कर कोई अधर्म नहीं है । यदि सत्य ही है कि मैं असत्यसमय व्यक्तिने जिन गतियों में जा सकता हूँ ।'

वाचो विचलितं मन्ये सुखा तस्य हरिदम् ।

मेदिनी तस्य पापेन जन्मते च सुखम् ॥

‘जो मिथ्या बोलता है’ उसका सुकृत नष्ट हो जाता है ।
उसके पापसे यह पृथ्वी बारबार कोंपती रहती है ।’

सत्यं परं ब्रह्म विज्ञानरूपं

सत्यं हि सृष्टिस्थितिलीनकर्तृ ।

सत्यं हि साम्यं किल वस्तुधर्मः

सत्यं शरण्यं शरणं प्रपद्ये ॥

सत्य है परं ब्रह्म, सत्य ही ज्ञानमय ।

सत्यसे, होता जगत्का सृष्टि स्थिति लय ॥

सत्य ही साम्य है, निश्चय ही वस्तुधर्म ।

सत्य ही शरणदाता जाऊँ उसके शरण ॥

हमने श्रुति तथा पुराणादिकी आलोचनाओंके द्वारा यह देख लिया कि सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही भगवान् है । यह विराट् ब्रह्माण्ड सत्यसे ही उत्पन्न, सत्यमें ही प्रतिष्ठित है तथा अन्तमें सत्यमे ही लीन हो जाता है । धर्मके दस लक्षणोंमेंसे सत्यरूपी नवें लक्षणका भी यदि कोई अवलम्बन करे तो वह महामानवके रूपसे संसारमें प्रसिद्ध हो जायगा । इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।

धर्मके दसवें लक्षणका नाम—‘अक्रोध’ है । रजोगुणसे उत्पन्न ज्वलनात्मक वृत्तिका नाम क्रोध है । इसके विपरीत अक्रोध है । कुल्लू कभट्ट कहते हैं—

क्रोधहेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिरक्रोधः ।

‘क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोधके उत्पन्न न होनेका नाम अक्रोध है ।’ यह अक्रोध मानवको देवत्व प्रदान करता है । चित्त पूर्ण शान्त न हो तो मनुष्य अक्रोधी नहीं हो सकता । अक्रोधी मनुष्य विश्वविजयी होता है ।

इस दशलक्षणात्मक धर्ममें प्रतिष्ठित होनेमें जो समर्थ है, वह महामानवरूपमें परिगणित होता है । मानवता उस महापुरुषमें पूर्णताको प्राप्त करती है ।

स्थावरार्द्धिशलक्षाश्च जलजा नवलक्षकाः ।

कृमिजा दशलक्षाश्च रुद्रलक्षाश्च पक्षिणः ॥

पशवो विशलक्षाश्च चतुर्लक्षाश्च मानवाः ।

एतेषु भ्रमणं कृत्वा द्विजत्वमुपजायते ॥

(कर्मविपाक)

स्थावर जीव तीस लाख, जलज जीव नौ लाख, कृमिज दस लाख, ग्यारह लाख पक्षी, बीस लाख पशु, चार लाख मनुष्य-योनिमें भ्रमण करनेके बाद द्विजत्वको प्राप्त होकर वेदविहित कर्मका अधिकार प्राप्त करते हैं । उसके अनुष्ठानसे शुद्धचित्त मानव ‘मानवता’ को प्राप्त करता है । मानवताको

प्राप्त जो मनुष्य होता है, उसको श्रुति ‘परमहंस,’ योगवाशिष्ठ ‘जीवन्मुक्त,’ महाभारत ‘ब्राह्मण,’ गीता ‘स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त,’ और गुणातीत’ कहती है ।

मानवताका वास्तव अर्थ है कि श्रीभगवान्को प्राप्त करके जीवभावको विलीन कर देना । ज्ञानी लोग ‘ब्रह्मास्मि’ ‘सोऽहम्’—इस रूपमें, भक्त ‘दासोऽहम्’—इस रूपमें मानवताकी प्राप्तिसे मानवजन्म सफल करने हैं । जिस प्रकार वेदविहित कर्मोंके द्वारा मानवताकी प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शरणागति—भगवद्भक्तिके द्वारा मानवता प्राप्त होती है ।

कबीर, रविदास, धन्याजाट, सेना नाई, गोरा कुम्हार, चोखामेला, मीरोंबाई, यवन हरिदास आदि भक्तगण और पुराणप्रसिद्ध अन्यान्य भक्तजन केवल भक्तिके द्वारा ही मानवताको प्राप्त करके मानवजन्म सार्थक कर चुके हैं ।

आज भी अनेकों भक्त भक्तिके आश्रयसे कृतार्थ हो रहे हैं ।

सृष्टिका मूल सूत्र है आदिसंकल्प—‘बहु स्यां प्रजायेयेति ।’ ‘बहुत हो जाऊँगा, जन्म ग्रहण करूँगा ।’ जीव इस संकल्पसूत्रमें आवद्ध होकर जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तर परिभ्रमण करता रहता है । मानवताकी प्राप्तिसे उस संकल्पका अवसान हो जाता है । श्रीभगवान् गीतामें कहते हैं—

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

अनेक जन्मोंमें साधनाके फलस्वरूप मानव अन्तिम जन्ममें ‘वासुदेव ही सब कुछ हैं’—इस प्रकार शरणापन्न हो जाता है, इस प्रकारके महात्मा अति दुर्लभ हैं ।

जिस मानवताकी प्राप्तिसे मानव-जन्म धन्य हो जाता है, उस मानवताकी प्राप्तिका उपाय है—दशलक्षणात्मक धर्मका अनुष्ठान करना । वर्तमान कालमें रोग, शोक, दुःख और दारिद्र्यसे पीड़ित, षड्-रिपुओंके गुलाम, ऐसे मनुष्योंके लिये उक्त धर्मानुष्ठान बहुत कठिन है । शास्त्रने वर्तमान कलिपीड़ित जीवोंके मनुष्यत्वकी प्राप्तिके लिये जो उपाय बतलाये हैं, उसको श्रीविष्णुपुराण इस प्रकार कहता है—

ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रैतायां द्वापरैर्ऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

‘सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतायुगमें यज्ञ, द्वापरयुगमें पूजाके

द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलियुगमें केशवके नाम-सकीर्तनके द्वारा वह प्राप्त हो सकता है ।'

येन केन प्रकारेण नाममात्रस्य जल्पकाः ।

सुखेन यां गतिं यान्ति न तत्सर्वेऽपि धार्मिकाः ॥

‘जिस किसी प्रकारसे नाम-कीर्तन करनेवाले सुखपूर्वक जिस गतिको प्राप्त होते हैं, समस्त धार्मिक लोग उस गतिको नहीं प्राप्त होते ।’

कलिपावन मन्त्र हरिनाम कलिसतरण-उपनिषद्में—

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

इसी प्रकार, योगसार-तन्त्र, राधातन्त्र, ब्रह्माण्डपुराणमें—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे ॥

—उद्धिखित है । श्रीमन्महाप्रभु इमी महामन्त्ररूप प्रचार कर गये हैं । यह मानवताकी प्राणिका चरम तत्ता परम मन्त्र है—

जय नाम जय नाम, जय जय नाम ।

मधुर रूपमें वहाँ निरन्तर सरस स्मरण ।

सरिताएँ सतत मधुमय रस करें प्रवृत्त ।

ओषधियाँ उत्पन्न सतत हों प्रतिपद मधुमय ।

रजनी दिवस धूमि धरणी हो अनिरास मधुमय ।

अन्तरिक्ष मधुमय धुमकेक व्योर्निमय मधुमय ।

सोम वनस्पतियाँ लहरावें सतत मधुमय ॥

भुवन भास्करकी किरणें जीवनप्रद मधुमय ।

दसों दिशाएँ हों प्रसन्न अति मधुमय मधुमय ॥

ॐ मधु मधु मधु—ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः

मानवता

(लेखक—अनन्तश्री स्वामीजी श्रीप्रेमपुरीजी महाराज)

‘धर्म’ मानव-जीवनका सार है । धर्मका अर्थ है—‘धारण’ । जिसे धारण किया जाय और जो धारण करे, वह है ‘धर्म’ ।

धारणाद् धर्ममित्याहुर्वर्मो धारयति प्रजाः ।

(महाभारत, शान्तिपर्व १०९ / १२)

‘जो धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं और जो प्रजाको धारण करता है, वह भी धर्म है ।’

जिसे सभी मानव धारण करें और जो सभी मानवोंको धारण करे, वह हुआ ‘मानव-धर्म’ । जो यहाँ-वहाँ आदि सब देशोंमें, तब-अब आदि सब कालोंमें, यह-वह आदि सब वस्तुओंमें, तू-मैं आदि सब व्यक्तियोंमें तथा समष्टिमें समान-रूपसे लागू हो सके, उसका नाम है—‘सनातनधर्म’ । यहाँ मानवधर्मपर थोड़ा विचार करना है । मानवशरीरकी सृष्टि जिस कार्यके लिये हुई है और मानवको अपना शरीर जिस कार्यको पूर्ण करनेके लिये धारण कराया गया है, वह है मानवका मुख्य धर्म और उस कार्यको सब प्रकारसे पूर्ण करना ही सच्ची मानवता है । जैसे उष्णता अग्निका मुख्य धर्म है, उष्णता न हो तो अग्निका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वैसे ही मानवका मुख्य धर्म है—मानवता, मानवता न हो तो मानवकी सत्ता ही नहीं रह जायगी । सुतरां मानवता ही मानव-जीवनका सार है ।

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरपं विधाय

ब्रह्मवलोकधिपणं मुदमाप देव ॥

(श्रीमद्भाग ११।९।८)

‘भगवान्की अपार कृपाके बिना जिसको पराजित करना सर्वथा असम्भव है, ऐसी अपनी अचिन्त्य मानादिकके द्वारा भगवान्ने वृक्ष, पीपल आदि वृक्ष, मृकन्द—वृक्ष चलनेवाले जन्तु, चार पैरवाले पशु, आकाशमें उड़नेवाले पक्षी, मच्छर आदि डोंस जातिमें जन्तु और जन्मे विना करनेवाले मत्स्य आदि अनेकों प्रसारणी योनियोंमें शर्मागरी रचना की, किंतु इससे उन्हें सतोष नहीं हुआ । कारण यह कि इनमेंसे किसीको भी अपने अनानुचितों पदचानने का ज्ञान नहीं था । अन्तमें परमात्माने मानवशरीरकी सृष्टि की तो इससे उन्हें सतोष तथा आनन्द हुआ । क्योंकि भगवान्के लाडले मानवको अथाह ज्ञानवा ऐना अद्भुत भूत मिला है कि जिसके द्वारा वह परब्रह्म परमानन्द के लिये प्राप्त कर लेता है ।’

इससे पता चलता है कि मानवको वह शरीर ब्रह्मज्ञान-कारके लिये धारण कराया गया है । मानवकोनेरी विवेकता भी यही है । वैसे तो सभी योनियोंकी अपनी-अपनी

विशेषताएँ होती हैं; परंतु मानवयोनिकी विशेषता कुछ विलक्षण ही है। मानव चाहे तो श्रेष्ठतर ही नहीं, श्रेष्ठतम भी बन सकता है। मानव यदि जगली जानवरोंकी आदतें छोड़ दे और मानवकी तरह जीना एवं रहना सीख ले तो वह श्रेष्ठतम है ही एवं मानवताके आदर्शको अपनानेके लिये उसे ऐसा करना भी चाहिये। एक मनुष्यका बालक और मनुष्येतर प्राणीका (उदाहरणके लिये गायका) एक बच्चा, दोनों पैदा होते हैं, कुछ कालतक समान जीवन जीते हैं। दोनों अपनी-अपनी माताका स्तन चूसकर दूध पीते हैं, कभी-कभी स्तनमें दाँत भी लगा देते हैं। दोनों ही अपना खाना-पीना जानते हुए भी दूसरेका दुःख नहीं जानते। दोनों समानतया अज्ञान होते हैं। पर मनुष्यका बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, त्यों-त्यों उसका अज्ञान घटता और ज्ञान बढ़ता चला जाता है और बड़ड़ा बड़ा हो जाता है, तो भी उसका ज्ञान, अज्ञान प्रायः पूर्ववत् ज्यों-का-त्यों रहता है। बड़ड़ा अपनी थकी-मादी माँको सींग-लात मारता है, भूखी माँके सामनेका चारा जबरन खा लेता है। बालक माँको न मारता है, न गाली ही देता है; प्रत्युत माँकी आज्ञा मानता है, सेवा करता है और माँको खिलाकर खुश होता है। बड़ड़ा खेतमें जायगा, तो हरी-भरी लहलहाती फसलको उखाड़ देगा, पौधोंको रौंदेगा, खायगा कम और नुकसान करेगा अधिक। इसमें बड़ड़ेका कोई दोष नहीं है, उसका स्वभाव ही वैसा है। हाँ, मानव अपने विवेकशील और प्रेममय स्वभावके विपरीत यदि वैसा करेगा तो वह अवश्य दोषका भागी माना जायगा। खेतमें तो मानव भी जाता ही है, खाने लायक चीजें खाता भी है, फिर भी नुकसान नहीं करता। वह तो नींद (फसलको हानि पहुँचाने-वाले अडवाऊ घास) को उखाड़कर, खेतमें खाद-पानी देकर, बड़ड़े आदि सभी प्राणियोंसे फसलकी रक्षा करता है और बड़ड़े आदि प्राणियोंको भी पालता है। यद्यपि मानव-को दूसरे प्राणियोंसे अपनी सेवा करानेमें आनन्द अवश्य आता है, तथापि दूसरोंकी सेवा करनेमें उसे जो आनन्द मिलता है, उसकी तुलनामें वह नगण्य है। जैसे परिवारका प्रधान पुरुष कम खाकर, फटे-पुराने कपड़े पहनकर परिवार-के अन्य सदस्योंकी आवश्यकताएँ पूरी करके उनकी सेवा करता है और उसमें उसे पूर्ण सतोष तथा अपूर्व आनन्द मिलता है; वैसे मानवको भी सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठ होनेके नाते प्राणिमात्रकी सेवामें अपना तन, मन, धन खर्च करके सतृप्त तथा आनन्दित होना उचित है।

मनुष्योंकी भाँति सभी प्राणी खाते-पीते, सोते-जागते, लड़ते-झगड़ते, डरते-डराते और बाल-बच्चे पैदा करते हैं; परंतु मानवकी विशेषता इनसे एकदम ऊपर उठी हुई है—

आहारनिद्राभयमैथुनं च

सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

(महाभारत, शान्तिपर्व २९४ । २९)

‘आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्यों तथा पशुओंके लिये एक समान स्वाभाविक है। मनुष्यों और पशुओंमें यदि कोई भेद है तो केवल धर्मका है—अर्थात् इन स्वाभाविक प्रवृत्तियोंको मर्यादित करनेका है। जिन मनुष्योंमें यह धर्म नहीं है, वे पशुओंके समान हैं।’

पशुओंको खूराक न मिले तो उपवास अनायास हो जाता है, परंतु उसका आनन्द उन्हें नहीं आता। खानेका सामान घरमें भरपूर भरा रहनेपर भी मनुष्य कभी-कभी नहीं खाता। वह सोचता है—‘आज एकादशी है, नहीं खाऊँगा, व्रत कलूँगा, आजका अपने भागका भोजन किसी अधिकारीको दे दूँगा’ और सचमुच जान-बूझकर भूखा रहता है, तो उसका उपवास तो हो ही जाता है, उसे व्रतका आनन्द भी मिल जाता है।

भगवान्की अनुपम अनुकम्पासे मानवको ब्रह्मसाक्षात्कारकी अनोखी शक्ति मिली है। वह परमात्माकी ही वस्तु है, उसके द्वारा उन्हींकी सेवा होनी चाहिये। वैभव तो विभुका ही है, ऐश्वर्य तो ईश्वरका ही है, लक्ष्मी तो नारायणकी ही है, उसे अपनी व्यक्तिगत मिलक्रियत मानना तो स्वयं ईश्वर बन बैठना है। ईश्वरको मालिक न माननेका आवश्यक अर्थ होता है—अपने आपको मालिक मान लेना और इस जघन्य अपराधके असह्य दण्डको आमन्त्रित करना। लक्ष्मी नारायणकी चरणसेवामें रहती है, इसका भी यही तात्पर्य है कि नारायणकी असीम दयासे मानवको मिली हुई तन-मन-धन-शक्तिको नारायणकी चरण-सेवामें सादर समर्पित करना। नारायणके चरणोंको कहीं दूर खोजने जानेकी जरूरत नहीं है—

पादोऽस्य विश्वा भूतानि । (ऋग्वेद १० । १० । ३)

‘समस्त प्राणी परमेश्वरके (विराट् नारायणके) प्रत्यक्ष पाद (चरण) हैं।’ नामरूपात्मक सम्पूर्ण पदार्थ परमेश्वर-

का दूसरा रूप है; नारायण ही सभी सजीव, निर्जीवरूपसे विलसित हो रहे हैं; सभी प्राणियोंके शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा आदि सब कुछ नारायण ही बने हुए हैं। अतः सबकी सेवा नारायणकी सेवा है। नरके (जीवमात्रके) हृदयका नाम है 'नार' और यह नार ही है 'अयन' (निवास या प्राप्ति-स्थान) जिनका, उन्हें 'नारायण' कहते हैं। इस अर्थमें हमारे हृदय-मन्दिरके आराध्य देव ही, हमारे अन्तर्यामी ही, हमारे आत्मा ही सब प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं—

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतभर्तुं च तज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥

(गीता १३।१६)

'चराचर समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और व्यवस्था करनेवाले परब्रह्म परमात्मा सब भूतोंमें एक अविभक्त होनेपर भी नाम-रूपके भेदसे प्रत्येक पदार्थमें भिन्न-से प्रतीत होते हैं।'

अनेकताके अन्तर्निहित एकताका उपदेश देते हुए मानवके रूपमें प्रकट हुए भगवान् श्रीकृष्णने भी मानवमात्रको यही आदेश दिया है कि 'विश्वव्यापी परब्रह्मके दर्शन विश्वमें ही करो।' मानवको जो ब्रह्मसाक्षात्कारकी शानशक्ति मिली है, इसके द्वारा वह ऐसा कर सकता है। जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब हमारे अंदर आत्मरूपसे रहे हुए परब्रह्म ही हैं—ऐसा ज्ञान हो जानेपर हमारा सबमें अविलम्ब वैसा ही प्रेम हो जाता है, जैसा कि अपने-आपमें। जिसका ज्ञान हुआ, उसमें प्रेमका होना अनिवार्य है। गुड़ खाया, मधुरताका अनुभव

हुआ और गुड़में प्रेम हो गया। सच्चिदानन्द प्रभुका विश्वव्याप्त अनुभव हुआ कि विश्वप्रेम हो गया। यह गुड़-खा मीठा भगवान् गूंगेका गुड़ तो है नहीं। यह प्रेममय परमेश्वर तो मूक वाणीको भी वाचाळ बना देता है; तन-मन आदि जडवर्गको चेतना प्रदान करता है। प्रेमसेवा करनेमें नितान्त निष्णात है। प्रेमी प्रियतमकी सेवा किये बिना जी ही नहीं सकता। जीभसे किसीके साथ बोलते समय उसके हृदयमें विराजमान हमारे प्रियतम नारायण ही मीठी, मधुरी, प्रेमभरी बातें सुननेके लिये अधीर होकर सुननेवाले के कानमें आ बैठे हैं और मैं उन्हें अपने मनोभाव सुना रहा हूँ—ऐसी नीयतसे वह प्रेमी बोलता है। एग, पैर, आँख, कान आदि अन्य इन्द्रियोंसे व्यवहार करते समय भी वह इसी प्रकार अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा ही करता है और शनैः-शनैः सेवाके क्षेत्रको विस्तृत करता है। स्थलचर, जलचर, नभचर, अचर आदि सभी योनियोंके प्राणियोंमें विलसित परमेश्वरकी सेवाका एक भी अंगर खाली न निकल जाय, इसके लिये वह नदा सागरधान रहता है। इस प्रकार विश्वव्यापी प्रभुका प्रत्यक्ष ज्ञान-ज्ञानधे विश्वप्रेम और प्रेमसे यथाशक्ति विश्वसेवामय अपने जीवनरो बना लेता है। बस, यही मानव-जीवनका नार है, सही मानवता है, इसी कार्यरो पूरा करनेके लिये मानव-जन्म मिला है और इसे पूरा कर लेनेपर ही इसकी रचना करनेवाले परमात्माको सतोष या मोद-प्रमोद होता है। परम दयानिधान परमात्मा अनीम दया दिरणों और वर्तमान युगके मानवको मानवतारी ओग चरनेकी शक्ति और भावना दें।

चार प्रकारकी मानवता

१-ब्रह्मज्ञ, २-उत्तम, ३-मध्यम और ४-निरुद्ध ।

निरुद्ध मानवकी यह वृत्ति,

मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा ॥

मध्यम मानवकी यह वृत्ति,

मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा ॥

उत्तम मानवकी यह वृत्ति,

तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा ॥

ब्रह्मज्ञ मानवकी यह वृत्ति,

झूठा झमेला, न तेरा न मेरा ॥

—श्रीकृष्णभगवान् की उपदेश—

मानवताकी सफल योजना

(लेखक—स्वामीजी अनन्तश्री नारदानन्दजी सरस्वती)

मानवताका परिचय मानव-धर्मसे ही होता है, शरीरकी आकृतिसे नहीं ।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, शौच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना—इन दस धर्मके लक्षणोंसे युक्त मनुष्यको मनुने 'मानव' कहा है ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । जातिदेश-कालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।

(योगदर्शन)

सभी जाति, देश, कालमें मनुष्यमात्रने इसे स्वीकार किया है । इन्हीं महाव्रतोंको दृढ़ करनेके लिये तथा व्यवहारको सुव्यवस्थित चलानेके हेतु राष्ट्र-निर्माणमें परम उपयोगी समझकर वर्णाश्रम-व्यवस्थाको आदरसहित पालन करनेमें बहुत कालतक ऋषियोंने प्रयास किया है ।

प्राचीन इतिहाससे बोध होता है कि वर्णाश्रम-व्यवस्था-पालनमें उपर्युक्त महाव्रतोंकी जड़-जव उपेक्षा की गयी, तब-तब मानव-समाजमें असतोष, विग्रह, दुर्व्यवस्था तथा क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अवैदिक मर्तोंका प्रचार हुआ । कुछ कालतक सुख-शान्तिके आभासका अनुभव हुआ तथा वर्णाश्रम-धर्मरहित सामान्य धर्मोंका समुदायने आश्रय लिया, पर न वह अवैदिक धर्म सम्पूर्णतया व्यापक ही हो सका, न दीर्घ कालतक स्थिर ही रहा । अपितु उसने सैकड़ों पन्थ, स्वेच्छाचारी वर्ग एव भिन्न-भिन्न जातियोंको जन्म दिया । कलह, अशान्ति बढ़ गयी; स्वेच्छाचारिता, पाखण्ड, नास्तिकताका घोर प्रवाह चला । समयके परिवर्तनने समाजको भोग-लिप्तासे असंतुष्ट, किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया । तत्त्वदर्शियोंका अभाव होनेसे मानव-समाजको पथ-प्रदर्शन न मिल सका । जनता दुखी होकर अखिल सृष्टिके संचालक दैवी शक्तिसे प्रार्थना करने लगी । देव तथा देवदूतोंके रूपमें ऋषि-मुनियोंका अवतरण हुआ । अहिंसादि महाव्रतोंका स्वयं पालन करते हुए वर्णाश्रमकी मर्यादा-स्थापनाद्वारा मनुष्य-समाजको मार्ग दिखाया । प्राणिमात्रको सुख-शान्ति मिली, दीर्घकालतक समाजकी सुव्यवस्था चलती रही ।

केवल पञ्चमहाव्रतोंसे अथवा इनकी उपेक्षा करके केवल वर्णाश्रम-धर्मसे समाजकी सुन्दर व्यवस्था नहीं बनी ।

पूर्वकालीन इतिहासको भली प्रकार दीर्घ कालतक मनन करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाव्रतोंका पूर्ण आदर करते हुए समाजको किसी अशतक सुख मिल सकता है । वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी उपेक्षा करके महाव्रतोंका सहस्रों वर्ष प्रचार किया गया, पर समाज सुव्यवस्थित न हो सका और पञ्चमहाव्रतोंकी उपेक्षा करके केवल वर्णाश्रमधर्म भी समाजको सतुष्ट न कर सका । पञ्चमहाव्रत और वर्णाश्रमधर्म शास्त्रविधिसे पालन करनेपर ही मानवताका पूर्ण विकास हो सकता है । शास्त्रका विधान मनुष्यमें पशुता और दानवताका परिहार करता हुआ मानवताके पूर्ण विकासरूप देवत्वतक उसे पहुँचानेमें समर्थ है ।

तत्त्ववेत्ताओंने जिस मनुष्यमें पूर्ण मानवताका विकास पाया, उसे महापुरुष, पुरुषोत्तम आदि विशेषणोंसे सम्बोधित किया । संत, साधु, महात्मा शब्दोंसे भी व्यक्त किया है । श्रीमद्भगवद्गीताके १६ वे अध्यायमें दैवी, आसुरी सम्पदके लक्षणोंद्वारा मानवता और दानवताका अन्तर समझाया है । श्रीरामचरितमानसमें परम भागवत गोस्वामी तुलसीदासजीने सत, असंतके लक्षणोंद्वारा दोनों पक्षोंका निरूपण किया है ।

भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने मानवताके पूर्ण विकासके लिये वर्णाश्रम-व्यवस्थाकी रक्षाका आदर्श उपस्थित किया । केवल प्रवचनसे नहीं, अपितु अधिक-से-अधिक लोकसमूहके अर्थ स्वधर्मका पालन किया । उसी प्रकार लीला-पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्ने जिनको स्वयं कर्म करनेकी आवश्यकता न थी, लोकसमूहके निमित्त स्वयं धर्ममर्यादाका पालन किया और समुदायसे करवाया । जिससे यह प्रतीत होता है कि जीवन्मुक्त तत्त्ववेत्ता ही स्वधर्मका पालन करके मानव-समाजको मानवताकी शिक्षा देनेमें समर्थ हुए हैं, सफल हो रहे हैं और सफल होंगे । आचरणकी उपेक्षा करके केवल बृहस्पतिके समान वक्ता होकर भी सुमधुर प्रवचनद्वारा ही जनताको सत्कर्मकी शिक्षा देनेमें कोई समर्थ नहीं हो सकता । भले ही उपदेशसे सात्त्विक भाव अंशतः जाग्रत् हो जायें । शास्त्रविधानके आधारपर जीवन्मुक्तोंद्वारा मानवताकी शिक्षा कभी विफल नहीं हो सकती ।

महत्सङ्गस्तु

दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ।

(नारदभक्तिसूत्र)

परब्रह्म परमात्मा अचल है, सनातन है । सच्चिदानन्दधन, अपरिवर्तनशील, जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जिसमें आरोपित है, वही अक्षय सुखका भंडार मनुष्योंके लिये जीवनका लक्ष्य होना चाहिये । विषयभोगमें सुख नहीं । नश्वर पदार्थ परिणाममें दुःखदायी होनेसे वैराग्य करनेयोग्य है । परमात्मा ही अक्षय सुख-भंडार होनेके कारण सब जीवोंको अमर सुख प्राप्त करा सकता है ।

जो आनंदसिंधु सुखरासी । सोकर ते त्रैलोक्य सुपासी ॥
सो सुख घाम राम अस नामा । अखिर लोक दायक विश्रामा ॥

प्राचीन कालके इतिहासमें दैवी आचरणोंके आधारपर शालोक्त विधिसे ब्रह्मप्राप्तिके उद्देश्यका आश्रय लेकर एक समाज अपनी उन्नति करता था । दूसरा विषयभोगको लक्ष्य मानकर आसुरी गुण-कर्म-स्वभावका आश्रय लेकर अपना उत्थान करता था । कभी-कभी परस्परमें टकरानेसे देवासुर-संग्राम हो जाता था । महाभारत तथा लङ्काकाण्ड इसीके उदाहरण हैं ।

एक ही वशमें दैवी, आसुरी प्रकृतिके कारण ही दो समुदायोंका बन जाना स्वाभाविक था । एक समाजमें दो उद्देश्य, दो विधान-पालन नहीं हो सकते । रावणका वश भी उत्तम कुल पुलस्त्यका परिवार था । पाण्डव और कौरव भी चचेरे भाई थे । कौरवों, पाण्डवोंका विपरीत उद्देश्य होनेसे भगवान् श्रीकृष्ण भी नीति और प्रकृतिके कारण समन्वय न करा सके । यदि दोनों समाज एकमें मिलकर रहते तो पाण्डवोंका विनाश हो जाता । वेश्या और पतिव्रताकी साझेकी दूकान चलानेमें वेश्याकी कोई क्षति नहीं, पतिव्रताकी ही क्षति है । सत-कसाईके साझेकी दूकानमें सतकी क्षति है, कसाईकी नहीं; भेड़ और भेड़ियाको एक कमरेमें रखनेसे भेड़को भय है, भेड़ियाको नहीं । ऐसे ही दैवी गुणोंके पुरुषको क्षति है, आसुरी वृत्तिवालेको नहीं ।

जाके प्रिय न राम वैदेही ।

सो छँडिये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥

पिता तज्यो प्रह्लाद, विभीषण बधु, भरत महतारी ।

बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रजविततिन्हि भये मुद मंगलकारी ॥

यदि किसी मनुष्यको अपनी दानवता दुःखदायी प्रतीत हो, ग्लानि हो तो उसे मानवताके सच्चे पुजारी, केवल साधु-

वेद्यधारी ही नहीं, अपितु साधुप्रकृतिवालोंकी गरणमें जाना चाहिये । जैसे एक रत्नाकर ढाकूको जब अपनी दुधरिना, दानवतापर ग्लानि हुई, उम्मी समझसे उसने सनोकी गरण ली, तप किया और त्रिकालदर्शी, महाकवि, महामानव, मार्गि वाल्मीकिके पदको प्राप्तकर भगवान् श्रीरामको आशीर्वाद देने योग्य बन गये ।

भगवान् गीतामें कहते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्बन्धवसितो हि मः ॥

(९ । ३०)

कोई भी मनुष्य अपने, दुश्चरित्रोंसे दुःखित होकर मेरी शरणमें आता है तो मैं उसको शीघ्र ही माधुवृत्तिवाला बनाकर सदैवके लिये सुखी करके जीवन कृतार्थ कर देता हूँ ।

देह धरे कर यह फल भाई । मजिअ राम सब काम निहार्द ॥

सभी शालोंका यही सार है कि मानवताका विनाश करो । दानवताका विनाश करो । रजोगुण, तमोगुण दानवताको बढ़ानेवाले हैं, सत्त्वगुणकी वृद्धिसे मानवताका विकास होता है । इससे भागवतके एकादश स्कन्धमें मानवता बढ़ानेके दस साधन बताये हैं—

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ।

ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दर्शते गुणैस्तयः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २३ । ४)

शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र, संस्कार—ये दस वस्तुएँ सात्विक, राजस, तमस जिस गुणवाली होती है, उसी गुणको बढ़ाती हैं ।

इनसे सात्विक समाज एकत्रित करके मानवताके मनुष्यों-द्वारा एकताका संगठन करे, जिनमें सभी समाज गने, रंगे, अपनी दुर्वृत्तिका दमन करके सत्त्वगुणी बननेका प्रयास करे ।

जो व्यक्ति धर्म, ईश्वरसे विसुप्त होकर ममाजगी सेवामें लगे हैं, उनमें भी मानवताके लक्षण मिलते हैं । जो ईश्वर-धर्मको माननेवाले समाजकी सेवानो भूले हुए हैं, उनमें भी कुछ अंश मानवताके पाये जाते हैं । यदि ईश्वर, धर्मको माननेवाले जनताको जनार्दन समझकर मानवताके भगवत्सेवाका अङ्ग समझें और ममाजमें ही एकर ईश्वर-स्मरणको समाज-सेवाका अङ्ग समझें तो निश्चयन ही निम्नलिखित अधिक समय नहीं लगेगा । इससे भागवतकार श्रीकृष्णजीने परम पूजाके रहस्यको व्यक्त किया है—

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः ।
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥
ईश्वरे तदधीनेषु बालिरोषु द्विषत्सु च ।
प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४५-४६)

‘प्राणिमात्रमें भगवद्बुद्धि रखकर उस विराट् भगवान्को सर्वत्र देखना मानवताका सत्यस्वरूप है । ईश्वरसे प्रेम, भक्तोंसे मैत्री, अज्ञानीपर कृपा, दुष्टोंके प्रति उपेक्षाभाव रखना मानवताका आशिक रूप है ।’ अतः अपनी वृत्तिको सुन्दर बनानेके हेतु आन्तरिक विकारोंकी निवृत्ति करना चाहिये । हृदयकी सुन्दरता सच्ची मानवता है, शरीरकी सुन्दरता नहीं । काम-क्रोधादि पट् विकार मनुष्यको दानवताकी ओर प्रवृत्त करते हैं, इनकी निवृत्ति और दैवीसम्पदके लक्षणोंकी वृद्धि मानवताके विकासमें सहायक है ।

समाजका नेतृत्व तत्त्ववेत्ता ही कर सकते हैं; क्योंकि वे राग-द्वेषसे रहित होते हैं ।

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

(गीता २।६४)

रागी पुरुष गुण न होते हुए भी आसक्तिके कारण गुण देखता है । द्वेषदृष्टिवाला पुरुष दोष न होते हुए भी दोष देखता है । इससे रागद्वेषरहित होकर व्यावहारिक क्रिया करे । शुद्ध हृदयवाले पुरुषोंके संगठनमें देर नहीं लगती । राग-द्वेष-युक्त पुरुषोंका संगठन दुःसाध्य है, अतः एक विचारवाले सभी सात्विक समाजका संगठन मानवताके आधारपर हो सकता है । यह ध्रुव सत्य है । ऋषियोंका यह उदार सिद्धान्त प्राणिमात्रके लिये हितकारी है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखभाग्भवेत् ॥

सच्ची मानवताकी प्राप्तिके लिये शास्त्रोंका आश्रय आवश्यक

(वीतराग ब्रह्मनिष्ठ अनन्तश्री स्वामी श्रीहीरानन्दजी महाराज)

[प्रेक—भक्त रामशरणदासजी]

[अभी अगस्त सन् १९५८ में पिलखुवा हमारे स्थानपर भारतके सुप्रसिद्ध महान् संत परमपूज्यपाद वीतराग ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य अनन्तश्री स्वामी श्रीहीरानन्दजी महाराज पधारे थे । आप बड़े उच्चकोटिके महापुरुष माने जाते हैं । उस समय आपके मानवता-सम्बन्धी कुछ सदुपदेश लिख लिये थे, जो यहाँपर दिये जा रहे हैं । इसमें जो भी गलती रह गयी हो, वह सब हमारी ही समझनी चाहिये । प्रे०]

प्रश्न—महाराजश्री ! सच्चे रूपमें मानव कौन है और मानवके अंदर मानवता कैसे आ सकती है ?

उत्तर—वर्णाश्रमधर्मके आधारभूत मनुस्मृतिके रचयिता मनु भगवान्की संतान ही मानव है, मानवता उनमें तभी समझी जायगी कि जब कारणसे आयी वस्तु उनमें उपलब्ध होगी । मानवको स्वतः ही बुद्धि-वैशारद्य प्राप्त है; क्योंकि वह वर्णाश्रमी है । उस बुद्धि-वैशारद्यसे ही लोक-परलोक तथा अध्यात्मकी समस्त उलझी हुई गुथियों सुलझ सकती हैं । अतएव लोक-परलोक और अध्यात्मकी सफलतामें बुद्धि-वैशारद्य-प्राप्त मानवका ही अधिकार है । साथ-ही-साथ विकासके तारतम्यका यथावत् परिज्ञान भी मानवतापर ही अवलम्बित है । विकासकी चरम सीमा अनिर्देश्य, अव्यक्त, अक्षर, ब्रह्मकी एकरस परिपूर्णताकी अनुभूति मानवतापर अवलम्बित है; क्योंकि बुद्धिकी शुद्धिका उपायभूत खान-पान, आहार-विहार

आदि समस्त मनु तथा अन्यान्य श्रुतिमूलक स्मृतिरचयिताओंपर आधारित है । इसीलिये पूर्णरीत्या उनमें मानवता भी आती है । सभी प्रकारका विकास भी मानवपर ही आधारित है ।

प्रश्न—मानवके अंदरसे मानवताका हास क्योंकर हो जाता है ?

उत्तर—अभक्ष्य भक्षण करनेसे, अगम्य गमन करनेसे, अकर्तव्यमें कर्तव्यका भ्रम होनेसे मानवमे दानवताका उदय होता है । मास-मछली खाना, अडे-मुर्गे खाना, बीड़ी-सिगरेट पीना, चाय-सोडा पीना, शराब पीना आदि सब मानवताके हासके कारण हैं । शराब तो एक दम चोटीपर चढ़े हुए मनुष्यको सर्वथा धराशायी कर दिया करती है । इसलिये भूलकर भी मास-मदिराके हाथ लगाना भी पाप मानना चाहिये और इनके पास भी नहीं फटकना चाहिये । मास-मदिराका सेवन करनेवाला मानव अपनी मानवताको तिलाञ्जलि देकर

मानवताका घर—शाखात दानव बन जाता है। किसी भी निरपराध जीवको व्यर्थ ही मारा-काटा जाय और उसका मांस खाया जाय एवं फिर भी अपनेको मानव कहा जाय तथा मानवताकी आभा की जाय—यह कैसे हो सकता है ? मानव वही है कि जो किसी भी निरपराध जीवको कभी नहीं सताता, वरं जीवमात्रको स्वयं कष्ट झेलकर भी सुख पहुँचाने-की चेष्टा करता है। वह भला कैसा मानव है और उसके

अंदर मानवता कैसी है कि जो व्यर्थ ही जीवोंको ब्रह्म देना है और उन्हें मारा-काटकर, सताकर उनका मांस खाना है। इसलिये यदि मानवको अपने अंदर सच्ची मानवता लानी हो तो उसे शाखोंका सद्व्यवहार करना चाहिये और अपना सान-सान-रहना-सहन, आचार-विचार शान्ति-शान्ति-सन्तान-सन्तान-चाहिये। सनातन प्रभुके सनातन वेद-शास्त्रानुसार, सनातन-धर्मका पालन करना ही सच्ची मानवताकी प्राप्तिमें प्रधान हेतु है।

मानव, मानवता और मानवधर्म

(लेखक—अनन्तश्रीस्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह)

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि,

ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् ।

अनुलक्षणं वयत जोगुवामपो,

मनुर्भव जनया दैव्यं जनम् ॥

(ऋ० १० । ५३ । ६)

तन्तुं तन्वन् रजसः भानुं अनु-विहि,

ज्योतिःमतः पथः रक्ष धिया कृतान् ।

अनु-उलक्षणं वयत जोगुवां अपः,

मनुः भव जनय दैव्यं जनम् ॥

विभिन्न शाखाओंमें मानवकी उत्पत्तिके भिन्न-भिन्न, किंतु महत्त्वद्योतक आख्यान आख्यात किये गये हैं।

एक शाखा आख्यात करती है कि मनुष्यकी उत्पत्ति कमलके फूलमेंसे हुई। अनासक्तिके लिये कमलकी उपमा दी जाती है। इस आख्यानसे तात्पर्य यह है कि मानव वह है, जो संसार-चारिमें कमल-पुष्पके समान अनासक्त रहे।

दूसरी शाखा आख्यात करती है कि मनुष्यकी उत्पत्ति पार्थिव कमलसे नहीं, उस अपार्थिव कमलसे हुई, जिसका आरोहण विष्णु भगवान्की नाभिसे हुआ। इस आख्यानका आशय यह है कि मानव वह है, जो पृथिवीपर अपार्थिव (त्रिगुणातीत) होकर रहे।

तीसरी शाखा कहती है कि खुदाने ध्वनि की “हो जा” और सारा ब्रह्माण्ड अस्तित्वमें आ गया। किंतु मानवको खुद खुदाने बनाया और फरिश्तों (देवों) को आदेश दिया कि वे मानवको नमस्कार करें। सभी फरिश्तोंने मानवको नमस्कार किया, केवल एक था जिसने मानवके आगे नमनेसे इन्कार किया। खुदाने उसे स्वर्गसे निकाल दिया और वह शैतान (स्तेन) के नामसे पुकारा गया।

इसका अभिप्राय यही है कि मानव प्रभुका प्रतिनिधि है, वे जन फरिश्ते हैं, जो मानव या मानवताका गान करते हैं और वे जन शैतान (स्तेन) हैं, जो मानव या मानवताका अवमान करते हैं।

मानव विशेषणातीत है। ‘मानव’ के साथ निर्मा भी विशेषणका प्रयोग मानवकी महिमाको न बढाकर उसकी महिमामें लघुता-सी लाता है। अनासक्त, त्रिगुणातीत और ब्रह्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले इस मानवकी वाग्वि-महिमा इसके विशुद्ध मानव होनेमें है। मानवका गौरव न देव बननेमें है, न स्तेन बननेमें; क्योंकि मानव वह है, जिसे देव नमस्कार करते हैं। देव बनकर मानव नमस्कारणीय न रहेगा, नमस्कारकर्ता बन जायगा और स्तेन बननेमें तो मानवताका सर्वथा लोप हो जायगा। हमीन्धिये वेदमाताने मानवको दुलारके साथ प्रेरणा की है—मानव ! (मनु. ३१) मानव बन, विशुद्ध मानव बन।

मानवको चाहिये भगवान्का अनासक्त और त्रिगुणातीत प्रतिनिधि बनकर भगवान्की छविमें दिव्य जन-ता (मानवता) का प्रादुर्भवन और प्रकाशन करे। मोक्ष हमें है कि मानव दैव्य मानवताका द्योतन करे। दानव दानव दानवताका द्योतन करनेमें तो मानव भगवान्का प्रतिनिधि न रहकर स्तेनका प्रतिनिधि बन जाता है। मानव त्रिगुण मानव बने और मानवताका विश्वमें द्योतन करे, तभी मानवका धर्म है और यही मानवकी सच्ची मानवता है।

आज न जाने मानवको क्या हो गया है, न वह अपनेको मानव करता है, न वह मानवताको अपना धर्म समझता है। मानवताके अतिरिक्त मानवता धर्म ही क्या सकता है ! पर वर्तमानमें उल्टी गलत कर रही है।

एक गधेसे पूछिये, 'तू कौन है ?' उत्तर मिलेगा, 'मैं गधा हूँ'। एक बैलसे पूछिये, 'तू कौन है ?' उत्तर मिलेगा, 'मैं बैल हूँ'। एक सिंहसे पूछिये, 'तू कौन है ?' उत्तर मिलेगा, 'मैं सिंह हूँ'। परतु एक मानवसे पूछिये, 'तू कौन है ?' तो 'मैं मानव हूँ' यह उत्तर न मिलकर कुछ और ही उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार आप किसी पशु-से उसका धर्म पूछिये, उत्तरमें वह अपना पशुताजन्य धर्म ही बतायेगा। पर किसी मानवसे पूछिये, 'तेरा धर्म क्या है ?' 'मानवता मेरा धर्म है' 'मेरा धर्म मानवधर्म है' यह उत्तर न मिलकर आपको कुछ और ही उत्तर मिलेगा। युगकी यह अमानवता और मानवधर्महीनता मानवके लिये एक भयंकर अभिशाप बना हुआ है। मानव सुने कि वेदमाता इस विषयमें क्या कह रही है—मानव ! तेरा धर्म है कि तू (दैव्यं जनं जनय)। दैव्य जनका प्रकाशन कर, दिव्य मानवताका द्योतन कर।

मानवता अथवा मानवधर्मके तीन मूलभूत आधारोंका मन्त्रमें संक्षेपसे वर्णन किया गया है। (१) मानव ! (रजसः तन्तुं तन्वन् भानुं अनु इहि) लोकके तन्तुको तनता हुआ सूर्यका अनुसरण कर। इस पृथिवी-लोकका निवासी यह मानव लौकिक कर्मकलापों और कर्तव्य-कर्मोंका ताना-बाना बुनता हुआ सूर्यका अनुकरण करे। सूर्य सदा अपने आवृत (Orbit) पर स्थित रहता है, अपने प्रकाशसे सौर-मण्डलको प्रकाशित करता है, अपने समस्त ग्रहों और उपग्रहोंको अपने आकर्षणसे अपने प्रति आकृष्ट रखता है। मानवका धर्म है कि वह मानवता अथवा मानवधर्मके आवृतपर सतत सस्थित रहे, मानव-मण्डलमें मानव-धर्मका प्रकाशन करे और अपनी पुनीत और पावन मानवी सेवाओंसे मानव-मात्रको अपने प्रति आकृष्ट रखे।

(२) मानव ! (धिया कृतान् ज्योतिष्मतः पथः रक्ष) धीमान् वर्गद्वारा सम्पादित ज्योतिर्मय पथोंकी रक्षा कर। मानव एक धीमान्—बुद्धिप्रधान प्राणी है। मानवको चाहिये कि मेधाविर्योद्वारा सुनिष्पादित मानव-जीवनके ज्योतिर्मय पथोंकी रक्षा करे। उन मानव-पथोंको वह विवृणु न होने दे। मेधावी मानवोंने मानवोंके लिये जीवनके जो अनुभूत और समुज्ज्वल आदर्श स्थापित किये हैं, जो मानवी मर्यादाएँ

संस्थापित की हैं, उनपर स्वयं चलना और दूसरोंको चलाना—यही उनके द्वारा सुनिर्मित ज्योतिर्मय पथोंकी रक्षा करना है।

(३) मानव ! (जोगुवां अनुल्वणं अपः वयत्) पूर्वजोंके अजटिल (ऋजु) कर्मोंकी गति दे (कर)। मानव प्राचीन आदर्श मानवोंके ऋजु कर्मोंका पालन करे। महा-जन (महा-मानव) जिन ऋजु कर्मोंका प्रवाह प्रवाहित कर गये हैं, उनका प्रपालन प्रत्येक मानव आस्थायुक्त होकर सदा करे। आदर्श मानवोंके महामानवोंके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारके कर्म अन्-उल्वण-उल्लन-रहित, ऋजुतामय होते हैं। उनके कर्मोंमें उल्लन और जटिलता लेश-मात्र नहीं होती। उल्लन और जटिलता तो दानवीय कर्मोंमें होती है, मानवीय कर्मोंमें नहीं।

सूर्यानुसरण, ज्योतिष्पथिकता और ऋजुता—मानवता या मानव-धर्मके तीन पाद हैं। इस त्रिपाद मानवधर्मकी व्याप्तिसे ही मानव दानवतासे मुक्त होकर पुनः सत्य, शिव और सुन्दर मानव बनेगा। इस त्रिपाद मानवधर्मकी धृतिसे विश्वमें मानवताकी संधारणा होगी। इस त्रिपाद मानवधर्मकी भित्तिपर ही मानवता चिरस्थायी होगी। शुद्ध श्वेत वस्त्रपर अच्छा रंग चढ़ता है। शुद्ध श्वेत मानवपर ही मानवताका रंग चढ़ता है। मानव जब शुद्ध मानव होता है, तभी वह प्रत्येक संस्था, संस्थान, समाज, राष्ट्र और सम्प्रदायके लिये वरदान सिद्ध होता है।

प्रभु हमें शक्ति दें, हममें क्षमताका आधान करें और हम कृत-संकल्प होकर मानवका समादर करें, विश्वमें मानवताकी पुनः स्थापना करें और 'मानवधर्मकी जय' का सक्रिय जयघोष गुंजारें।

(रजसः तन्तुं तन्वन्) लोकके तन्तुको तनता हुआ, (भानुं अनु-इहि) सूर्यका अनुसरण कर।

(धिया कृतान्) धीमान् वर्गद्वारा निर्मित (ज्योतिष्मतः पथः रक्ष) ज्योतिर्मय पथोंकी रक्षा कर। (जोगुवां) चिरानुष्ठानियों—पूर्वजोंके (अनुल्वणं अपः) अनतिरिक्त कर्मोंको (वयत्) गति दे।

(मनुः भव) मानव हो, मानव बन।

(दैव्यं जनं जनय) दिव्य जन—मानवताको प्रकाशित कर।

वन्दे मानवम्।

वन्दे मानवधर्मम्।

श्रीमद्भागवतमे मानवताका आदर्श

(लेखक—वैकुण्ठवासी जगद्गुरु धनन्तभी स्वामी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज*)

श्रीकृष्ण प्रभु साक्षात् परिपूर्ण अद्वयज्ञान ब्रह्म, परमात्मा भगवान् हैं। श्रीमद्भागवत उन्हींका शब्द-ब्रह्ममय अवतार है; अतएव इसमें समस्त विश्वका आदर्श विद्यमान है। साधकजन सावधानीसे इसकी उपासना कर अपने अभिमत आदर्शको भलीभाँति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वस्तुस्थितिमें मानवको वास्तविक मानव बननेके लिये श्रीमद्भागवतके अन्तर्गत मानवताका आदर्श देख उसका अनुसरण करना सर्वथा कर्तव्य है।

श्रीमद्भागवतकी दृष्टिमें मानवताका सम्बन्ध उस मूल पुरुषसे है, जिसकी सत्ता आजका ममस्त मानव समाज है। इसलिये सर्वप्रथम उस मूल पुरुष मनुके ही गर्भमें मानवताका चित्र देखना अप्रासङ्गिक न होगा। आद्य मनु स्वायम्भुव अपनी पत्नी शतरूपाके साथ वनमें जाकर सुनन्दा नदीके किनारे एक पैरसे सौ वर्तक खड़े रहकर घोर तपस्या करते समय नित्य भगवान्की स्तुति किया करते थे, जो इस प्रकार है—

येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते न यम् ।
यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेद सः ॥
आत्मावात्मनिः विश्वं यत् किञ्चिज्जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृधः कस्यस्तिद्वन्द्वम् ॥
यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्दृश्यं न रिप्यति ।
तं भूतानिलयं देवं सुपर्णमुपधावत ॥
न यस्याद्यन्तौ सार्धं च स्वः परो नान्तरं बहिः ।
विश्वस्याभूनि यद् यसाद् विश्वं च तदर्थं महत् ॥
स विश्वकायः पुरुहूत ईशः
मय्यः स्वयंभ्योतिष्ठः पुराणः ।
धत्तेऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मजगद्व्या
तां विपयोदस्य निरीह आस्ते ॥

अथाग्र ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकर्महेतवे ।
ईहमानो हि पुण्य प्रायोऽनीहा प्रपदाने ॥
ईहते भगवानीशो नहि तत्र प्रियच्छते ।
आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येऽनु तम् ॥
तस्मीदृशान् निरहंकृतं कुर्वन्
निराशिपं पूर्णमनसोदितम् ।
नूनं शिक्षयन्तं निजधर्ममग्नित
प्रभुं प्रपद्येऽनित्यधर्मभाजनम् ॥

(श्रीमद्भागवत ८।१।१-१६)

इसका सारांश यह है कि जिन भगवान्की सत्ता चेतना नहीं देता अरिस्तु जिनकी चेतनासे स्वर्गमें परम चेतन हो जाता है, जो भगवान् जगत्विश्वके सौ जननेर अर्थात् प्रलयकालमें भी जागते रहते हैं, जिनकी सत्ता चेतना नहीं जानना, परन्तु जो इसे जानते हैं वे ही परम आत्मा भगवान् हैं। इस सम्पूर्ण विश्व और इसमें रहनेवाले जगत्कर सभी प्राणियोंमें वे व्याप हैं इसलिये विश्वकी रीति भी वस्तुमें मोढ़ न करते हुए त्यागके साथ केवल जीवन निरालोचनोगी भोग करना चाहिये। ससारकी सम्पत्तियों परमात्माके गिनती किनीकी भी नहीं हैं। इस बातकी समझ कृपाकर मर्त्या त्याग करना चाहिये। भगवान् सबके नाशी हैं। बुद्धि मूर्खों एव नेत्र आदि इन्द्रियों उन्हें देखनेमें अशक्त हैं, पर उनका ज्ञानज्ञान अखण्ड है। समस्त प्राणियोंमें रहनेवाले उन स्वयं-प्रकाश असङ्ग परमात्माकी शरणमें जाओ, जिनका अन्दि-अन्त और मध्य नहीं है, जिनका कोई अपना पगार नहीं है, जिनके न बाहर है और न भीतर है, वे भगवान् विश्वके आदि-अन्त मध्य बाहर-भीतर—सर्वत्र हैं। उन्हींकी कृपासे वास्तविक नला है। वे ही वास्तविक परमेश्वर हैं, ही विश्व-रूप, सर्वशक्तिमान्, सत्य, स्वयंप्रकाश, अजन्म और पुरुष हैं। उनके नाम जगन्नाथ हैं। वे अपनी महत्ता

* परम सम्मान्य आचार्य महोदयका यह केल लघु हो छाप आ रहा है। आप 'कल्याण' विभागमें लिखे हुए लेखों में जगत् देख रहे थे। किन्ती कामसे बाहर गये थे। लौटते समय मोटर-दुर्घटनासे आपका 'बहुलबा' हो गया। आपका मनोदय मन्त्र धर्मके महान् गुरु थे। आजीवन धर्मसेवाका कार्य करते रहे और इन धर्मसेवारूप आदर्श-पुरुषका कार्य करते-करते ही गये। आपके जानेसे सनातन धर्म-जगत्का एक मलुज्ज्वल प्रकाशन्तम्भ टूट गया। इस क्षतिकी पूर्ति सम्भव नहीं है। भगवान् विश्वका कव कित रूपमें प्रकट होता है, कुछ कहा नहीं जाता। 'कल्याण' पर आचार्य महोदयकी सदा ही जगन्त बहुलबा रहा और आपका की सेवा-सहायता करते-करते ही छाप चल रहे। इन इनकी जगत् आत्माका समस्त धर्मनग्न करते हैं—सम्पद

द्वारा ही विश्वसृष्टिके जन्म आदिको स्वीकार करते हैं और विद्याके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय, सत्स्वरूपमात्र रहते हैं। इसी आदर्शपर नैष्कर्म्यस्थिति प्राप्त करनेके लिये ऋषि-मुनिगण प्रथम कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं; कारण कि कर्म-योगी ही निष्क्रिय हो अन्तमें कर्म-बन्धनसे छुटकारा पाता है। सर्वशक्तिमान् भगवान् भी कर्म करते हैं, परन्तु आत्मलभसे पूर्णकाम रहनेके कारण उन कर्मोंमें आसक्त नहीं होते। अतः उन्हींका अनुसरण करके आसक्तिरहित हो कर्म करने-वाला मानव कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। भगवान् ज्ञानस्वरूप हैं, उनमें अहंकारका लेश भी नहीं है। वे सर्वथा परिपूर्ण हैं। उन्हें किसी वस्तुकी कामना नहीं है। वे किसीकी प्रेरणा बिना ही स्वेच्छासे कर्म करते हैं। अपनी स्थापित की हुई मर्यादामें रहकर अपने कर्मोंके द्वारा मनुष्योंको शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मोंके प्रवर्तक और जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभुकी शरण जाता हूँ।

इससे परमात्माकी व्यापक सत्ता, उपासनात्मक निष्काम कर्मयोग और उनकी शरणागति—यही मानवताका सर्वश्रेष्ठ आदर्श प्रतीत होता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस समय मनु महाराज उक्त शब्दोंमें मानवताका सारमय तत्त्व कह रहे थे, उसी समय ठीक मानवताके प्रतिकूल आसुर और राक्षस प्रकृतिने उन्हें खा डालनेके लिये उनपर आक्रमण किया। तब अन्तर्यामी भगवान् यज्ञपुरुषने देवताओंके साथ आकर असुरोंका संहार करके उनकी रक्षा की। इससे यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि मानवताका आदर्श आसुरी और राक्षसी प्रकृतिके लिये प्रतिकूल एवं असह्य रहता है। फिर भी उसकी रक्षाके लिये भगवान् सदा सावधान रहते हैं।

अस्तु, आगे चलकर मनुवंशमें वेन और पृथुका इति-हास मानवताका निखरा हुआ रूप विश्वके सामने उपस्थित करता है। वेनने मानव होकर भी मनुवंशकी परम्पराके विपरीत मानवताका दलन आसुरी प्रकृतिद्वारा किया था, इसका कारण कुसङ्गजनि उसकी असद्वासना थी। वेनके बाद उनके अङ्गज पृथु महाराजने पृथ्वीका शासनसूत्र हाथमें लेकर पुनः मनुकी मानवताका आदर्श स्थापित ही नहीं किया अपितु उसे बहुत ऊँचा उठाया। गोपालन, देव-उपासना,

त्रैलोक्य-रक्षणके मूल कारण यज्ञ-यागका अनुष्ठान, भूतदया, शिष्ट-परम्परानुसरण, निष्काम कर्मयोग, भगवान्को सर्वेश्वर, सर्वाधार, व्यापक ब्रह्म समझ उनमें अनन्य भक्ति, स्व-स्व-कर्तव्य-पालनकी निष्ठापर्यन्तमें आध्यात्मिक चिन्तन तथा विवेक-द्वारा जीवनके वास्तविक लक्ष्यकी प्राप्ति आदि मानवताके परम पावन आदर्शको उन्हींने अपने आचरण तथा प्रशिक्षण-द्वारा उपस्थित किया। पृथु महाराजका वह व्याख्यान अत्यन्त मननीय और मनोरम है, जिसे उन्हींने ब्रह्मर्षियों एवं राजर्षियोंके महान् जनसमाजमें उपस्थित किया था और जिसमें उपर्युक्त सारी बातोंका सार उपलब्ध हो सकता है।

ऐसे ही मनु-वंश-परम्पराकी दूसरी शाखामें आनेवाले ऋषभदेवका और उनकी सतानोंका उपदेश मानवताके वास्तविक स्वरूपको उपस्थित करता है। स्वयं ऋषभदेवने जनताके मध्य अपने पुत्रोंको तपोमय जीवन बनाकर कर्तव्य-पालनका उपदेश दिया है—बड़ोंकी सेवा, काम-वासनाकी लम्पटतासे दूर रहना, आत्मतत्त्व-चिन्तन, अनात्म वस्तुओंमें अनासक्ति, परमात्म-भक्ति, इन्द्रिय-निग्रह, भगवान्की व्यापक सत्ताकी समीक्षा, अहंकार-परित्याग, अधर्मसे विरति आदि उच्च आदर्शोंको उन्हींने बतलाया।

इन्हींके सौ पुत्रोंमेंसे सर्व-ज्येष्ठ 'भरत' हुए हैं, जिनके नामसे 'भारतवर्ष' प्रख्यात हुआ है। उन्हींने ऋषभदेवके उपदेशोंको अपने जीवनमें उतारा और आगे उस उपदेश-परम्पराको यथावत् प्रचलित किया। शेष पुत्रोंमें नौ पुत्र महान् योगीश्वर हुए। जिन्होंने मिथिलेश विदेहकी सभामें प्रश्नोत्तरके रूपमें मानवताका दिव्य स्वरूप उपस्थित किया। इन लोगोंने मनुके कथनानुसार एक व्यापक भगवत्-तत्त्वको प्राप्य—लभ्य बताते हुए मानवको उस लक्ष्य-प्राप्तिके साधनरूपमें भागवत-धर्म, भागवत-लक्षण, माया और उससे तरणका उपाय, नारायण-तत्त्व, कर्मयोग, अवतार-तत्त्व एवं भागवत-भक्ति आदिको बतलाया है, जिसमें मानवताका दिव्य आदर्श समासतः कहा गया है तथा जिसका विशदीकरण श्रीमद्भागवतके अधि-दैवत भगवान् श्रीकृष्ण महाप्रभुने उद्धव-सवादमें किया है, जिसे मनुकी उक्तिका एक विस्तृत माध्य कहा जा सकता है।

मानवता-पालनकी बीस मर्यादाएँ

(लेखक—सर्वदर्शननिष्ठा, तर्कवेदान्तशिरोमणि, स्वामीजी श्रीश्रीमन्निष्ठाचायजी महाराज)

शास्त्रोक्त अवतार-परम्परा, श्रीशंकर-रामानुजादि-आचार्य-प्रणालिका एवं सूर-तुलसी-आदि सतोंद्वारा गृहीत मर्यादाओंके सांस्कृतिक इतिहासकी देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष सदैव मानवताके पालन एवं दानवता-के विनाशके लिये सनद और सुसजित रहा। दूसरे शब्दोंमें इसे यों कहा जा सकता है कि भारतवर्षके निवासी मानवता-मूलक धर्म और नीतिके रक्षक तथा दानवता-मूलक अधर्म एवं परपीडाके विरोधी रहे हैं। महाभारत, श्रीमद्भागवत, श्रीमद्भगवद्गीता आदि मुख्य भारतीय ग्रन्थोंमें कहे गये—

‘परोपकार. पुण्याय पापाय परपीडनम् ।’

‘संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमयेतरस्य च ।’

‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।’

—आदि सिद्धान्त-वाक्योंका यहाँ अभिप्राय है, जिसे सत तुलसीने सर्वसुलभ सामयिक भाषामें—

परहित सरिस धर्म नहीं माई। परपीडा सम नहीं अधमाई ॥

—कहकर कलियुगी जीवोंको अपने उद्धारके लिये उसी मार्गका अनुसरण करनेकी सत्प्रेरणा दी है। उसी सर्वशास्त्र एवं सतोंद्वारा समर्थित सन्मार्गके पालनके लिये भारतवर्षके परम यशस्वी मासिक ‘कल्याण’का यह मानवता-प्रसारमूलक आयोजन महत्त्वपूर्ण सामयिक सांस्कृतिक सेवा होनेसे स्तुत्य है।

मानवताका पालन, जो आज विश्वभ्रातृत्वकी उदार भावनाको पुष्ट करनेके लिये आवश्यक है, मानव-धर्मको मनसा, वाचा, कर्मणा धारण करनेपर निर्भर करता है। मानव-धर्म—यह समस्त पद है, जिसमें मानव एवं धर्म—ये दो शब्द सम्मिलित हैं। इनमेंसे धर्म-शब्दका अर्थ कर्ममीमासा-में ‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ किया गया है। चोदनाका अर्थ प्रेरणा है। ‘इदं कुरु, इदं मा कुरु’ इस विधि-निषेधात्मक मर्यादाको चोदना कहते हैं तथा धर्म-शब्दका अर्थ इष्ट- (सुख) साधक एवं अनिष्ट (दुःख) निवर्तक विधि-निषेधात्मक मर्यादा होता है। ‘मानव’ शब्दका अर्थ होता है—शरीर, वाणी, मन, बुद्धि तथा आत्माका समुदाय। एवं च सुख शान्ति तथा दुःखाभावकी कारणरूपा शरीर, वाणी, मन, बुद्धि और आत्मा सम्बन्धी विधि-निषेधात्मक मर्यादाएँ मानव-धर्म हैं। मनुष्य

शब्दके पर्याय ‘मर्य’ शब्दकी ‘मर्यादावान् मर्यः’ इ- निरुक्तिसे भी मनुप्रोक्त विधि-निषेधात्मक मर्यादाका पालन ही मानवता है—यह सिद्ध हुआ।

यद्यपि मनुष्य शब्दकी ‘मत्वा’ ‘मत्वा कर्माणि मीन्यन्ति’ इस निरुक्तिसे विवेकपूर्वक दीर्घ विचार एवं ‘मनस्य मानेन प्रजा पतिना तृष्टा’ इस निरुक्तिसे विशाल-मनस्त्व तथा मातृभूष शब्दकी ‘मा दुष्’ इस व्युत्पत्तिसे दोगाभाव भी मानवता है, किन्तु यहाँ मर्यादारूप मानवताका ही विवेचन अवेष्टित है।

विधि-निषेधात्मक मर्यादाएँ दोन प्रकारकी हैं। इनमेंसे दस मर्यादाएँ निषेधात्मक एवं दस विधानात्मक हैं। मानव को अपनी मानवताके विकासके लिये निषेधात्मक मर्यादाओंसे दूर रहना चाहिये। उनका वर्णन तीन भागोंमें क्रमशः किया जाता है। अदत्तादान (चोरी), अवैधानिक दत्ता एवं व्यभिचार—ये तीन शारीरिक पाप हैं। इनसे दन्तना मनस-का परम कर्तव्य है। जब मानव-समाजने प्रथम अदत्त-आदान (चोरी) करना प्रारम्भ किया होगा, तभीसे राजा, राज्य, पुलिस, सेना एवं न्यायालय (कोर्ट) आदिरा निर्माण हुआ होगा, जिसे अनेक प्रकारकी परवृत्ताने क्रमसे मानव-समाज आज भी भरता आ रहा है। इससे निश्चित है कि अधर्मके आचरणका फल दुःख है।

दूसरा शारीरिक पाप अवैधानिक दत्ता है। जिस मानव समाजमें यह फैल जाती है, वह समाज केवल मनुष्योंकी ही सन्नस्त नहीं करता, अपितु जट-पदा जैसी भी नष्ट करता होता है। वह राष्ट्र-मूर्द्धिने अन्त्यन्त बुरा पद धनकी उदरस्थ कर नष्ट कर डालता है, जिससे राष्ट्र-व्यथित आदिके अभावमें मानव-समाज शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक दलोंसे हीन हो जाता है तथा अनेक अनिष्ट-परिणामों से तप्त रहता है। मानवके आदि-रहितारण मर्यादाएँ चलाता है कि राजा नहुने पहले एक गोनी तल पर बैठे, यी, जिससे उपर १०६ व्याधियों उत्तर गयीं थीं। न केवल विश्वमें अनन्त-असंख्य गाँवोंका वध होना ही है, बल्कि नीरोग एवं दम्बवान् जैसे रहस्यमय हैं। अन्तर्गत में अव राष्ट्रकी नीरोगताकी गो-दुग्ध एवं दुग्ध-सुरक्षा के कारण मृगीके अर्द्धमें मुरझिन रहनेकी योजना बनाई गई है।

यह कैसी विडम्बना है ! पशुओंको केवल मार देना ही हिंसा नहीं है, किंतु उनपर अधिक भार रखना एवं उनकी उचित देख-रेख न रखना भी हिंसामें सम्मिलित है। 'मा हिंस्यात् सर्वभूतानि' प्राणिमात्रपर दया करो, इस वैदिक आदेशकी उपेक्षा करके हिंसक मानव-समाज सबके दुःखका कारण बन गया है। पशुरक्षक, जीवदयामण्डल आदि सस्थाएँ तबतक स्वकार्यमें पूर्णतः सफल न होंगी, जबतक मूल मानव-धर्मपर लक्ष्य न दिया जायगा। एकपत्नीव्रतका अङ्ग (व्यभिचार) भी मानवके लिये महापाप है। जो वैदिक मन्त्र स्त्रियोंके लिये पातिव्रत्यके निर्देशक हैं, वे ही मन्त्र पुरुषोंके लिये एकपत्नीव्रतके निर्देशक क्यों नहीं हो सकते ? इन तीनों पापोंसे वचना ईश्वरकी सच्ची पूजा है। भगवान् व्यास-के मतानुसार यही आस्तिकता है।

कूर वचन, असत्य-भाषण, पैशुन्य एवं असम्बद्ध प्रलाप—ये चार वाचिक महापाप हैं। मानवता-पालनके लिये इनसे वचना भी आवश्यक है। 'ऐतरेयब्राह्मण' के मतानुसार—सा वै राक्षसी वाग् या मुन्मत्तो वदति यां च इक्षः। (उन्मत्त एवं दर्पयुक्त पुरुषकी वाणी राक्षसकी वाणी है।) कूर-वचन मानवोंका धर्म न होकर दानवोंका धर्म है; क्योंकि वह वाणी हिंसा एवं विनाशका कारण बनती है। हिंसा और विनाश ही तो दानवता है। कूर-वचन ही युद्ध, वैर, कलह एवं अशान्ति आदि अनेक उत्पातोंका मूल है, अतः उससे वचना परमावश्यक है।

दूसरा वाचिक पाप असत्य-भाषण है। इसकी विशेष व्याख्याकी आवश्यकता नहीं, यह तो हमारी जीवन-चर्यामें झुलमिल गया है। एक समय था, जब हमारे पूर्वज सत्यके लिये सब कुछ त्याग देते थे; किंतु आधुनिक मानव-समाज-का आचरण इससे सर्वथा विपरीत ही है।

तीसरा वाचिक पाप पैशुन्य है। अहितकारी वचनोंको ही पैशुन्य कहा जाता है। भगवान् मनुने इसकी गणना उपपातकोंमें की है; किंतु ध्यान रहे कि किसीके हितको लक्ष्यमें रखकर कहे गये वचन पैशुन्य (जुगली) नहीं हैं।

चौथा वाचिक पाप असम्बद्ध प्रलाप है, जिसका अर्थ व्यर्थकी बकवाद अथवा अधिकारहीन प्रलाप करना है। इस पापसे आजका मानव-समाज असंयतभाषी एवं अनधिकारी वक्ता हो गया है। इसीने वाचिक पाखण्डको जन्म दिया है। इसीसे ग्रस्त मानव आसक्त होनेपर भी अनासक्त-का तथा अधर्मज्ञ होकर भी धर्मज्ञका वाणीद्वारा अभिनय करता

है, जिसका फल उच्छृङ्खलता एवं अश्रद्धा हो रहा है। इन चार पापोंको छोड़ देना भगवान्की वाचिक सेवा एवं यथार्थ आस्तिकतापूर्ण मानवता है।

अब मानसिक पापोंका वर्णन किया जा रहा है, जिनसे बचे बिना वास्तविक मानवताकी उपलब्धि नहीं होती। अन्यायसे पर-द्रव्य लेनेकी इच्छा, अनिष्टचिन्तन, नास्तिकता—ये तीन मानसिक महापाप हैं। इतिहास बताता है कि अन्यायसे परस्वापहरणकी इच्छा ही प्रलयकारी महायुद्धोंका मूल-कारण सिद्ध हुई है।

मनकी अप्रतिम शक्तियोंसे कौन अपरिचित है ? मनद्वारा एक व्यक्तिका भी अनिष्ट-चिन्तन विश्वका अनिष्ट-चिन्तन ही है। विश्वमें वह स्वयं भी है, अतः पर्यायसे वह अपना भी अनिष्ट-चिन्तन करता है। इसलिये वेदने मानवको शिव-सकल्यवान् होनेका आदेश दिया है। 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।' मानव-जीवनकी सफलता इसीमें है कि दुःख, अज्ञान, अशान्ति एवं अनाचारप्रचुर संसारको सुखी, ज्ञानी, धान्त एवं सदाचारी बनाया जाय, न कि अनिष्ट-चिन्तनसे उपर्युक्त दुर्गुणोंकी विश्वमें बढ़ावा अथवा फैलाया जाय।

तीसरा मानसिक पाप नास्तिकता है। कर्मफल, परलोक, आत्मा एवं ईश्वरको न मानना ही नास्तिकताकी परिपूर्णता है। धर्माधर्म-विचार एवं ईश्वर-भयसे जब मानव-समाज निर्मुक्त हो जाता है, तब उसमें विनाशके कारणभूत विलासिता, अतिमानिता, पृथक्ता आदि दोष प्रवेश कर जाते हैं और मानव-समाज उनमें अधिक-से-अधिक फँसकर नष्ट हो जाता है। अतः समाजको पतनसे बचानेके लिये नास्तिकताको छोड़ देना ही श्रेयस्कर है। इन मानसिक पापत्रयसे वचना मानसिक भगवत्पूजा है। इस प्रकार मानवता-पालनकी मूलभूत निषेधात्मक १० मर्यादाओंका वर्णन किया गया।

अब विधानात्मक १० मर्यादाओंपर विचार किया जा रहा है, जिन्हें स्वाचरणमें लाना मानवताकी अभिवृद्धिके लिये परम आवश्यक है। विधानात्मक मर्यादाएँ भी १० हैं— ३ शारीरिक, ४ वाचिक और ३ मानसिक।

दान, परित्राण, सेवा—ये तीन शारीरिक मर्यादाएँ हैं। सर्वभूतहितकी दृष्टिसे दानका विधान किया गया है। प्रकृतिके विधानपर दृष्टि डालनेसे शांत होता है कि प्रत्येक पदार्थमें अपनी तथा दूसरोंकी न्यूनताकी परिपूर्तिके लिये आदान-प्रदान विद्यमान है। आदान-प्रदानात्मक क्रियाका नाम यज्ञ

भी है, जिसके मूलमें त्यागकी भावना विद्यमान है। मीमांसकोंने यज्ञकी व्याख्या इस प्रकार की है—‘देवतोद्देशेन द्रव्य-त्यागो यागः। विभिन्न शरीरोंमें विद्यमान परमात्माके उद्देश्यसे द्रव्य-त्याग करना यज्ञ है।’ इसी अर्थका प्रकाश ‘देहि मे, ददामि ते’ आदि वैदिक मन्त्र भी कर रहे हैं। अतः जो कुछ भी प्राप्त हो, उसको विश्वके सचालक देव, ऋषि, पितर, मनुष्य एवं पशु-पक्षी आदि पाँच शक्तियोंको पुनः प्रत्यर्पित करना आवश्यक है। यही दान है। भगवान् श्रीकृष्णने भी कहा है—

धर्माय यज्ञसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च।

पञ्चधा विभजन् वित्तमिहामुत्र च मोदते॥

(श्रीमद्भागवत (८।१९।३७)

इस प्रकार धनके पाँच भाग करनेपर इस लोक तथा परलोकमें शान्ति मिलती है। अन्यथा सतुलनके नष्ट होनेपर विषमताके कारण अशान्ति उत्पन्न हुए बिना कदापि नहीं रह सकती। ‘केवलाद्यो भवति केवलादी’ इस पवित्र वैदिक वाक्यका भी यही तात्पर्य है। ‘दानाद्धि देवः’ इस शास्त्र-वाक्यके अनुसार वे देव हैं, जो दान करते हैं। अतः मानवको मानव बननेके लिये आवश्यक है कि वह दानमना वने।

परित्राण—बल, ऐश्वर्य, पद एवं शक्ति आदिमें अपनेसे हीनको स्वयं न सताना और दुष्टोंसे समस्त निर्वल्लोंका यथाबल रक्षण करना परित्राण कहा जाता है। वह मानव कैसा, जिसके देखते हुए दुष्टजन दुर्बलोंपर अत्याचार करते हों और वह उस अत्याचारका प्रतीकार न करता हो। आदर्श मानवताके प्रतीक भगवान् श्रीरामने—

क्षत्रिदैर्धर्यते चापो नार्तिशब्दो भवेदिति।

—कहकर परित्राणकी आवश्यकता बतायी है। अतः जहाँ-कहीं भी अत्याचार होता हो, उसको स्वयं या सगठित होकर निटा देना मानवका कर्तव्य है। यह परित्राणकी परिभाषा है।

सेवा—माता, पिता, आचार्य, अतिथि, रोगी, श्रान्त, गौ, जन्ता, देश, भाषा, सत्कृति, समाज एवं ईश्वरकी सेवा भी मानवका परम कर्तव्य है। माता-पिता आदिके रूपमें विराजमान ईश्वरकी ही मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसी भावना करनेपर यही सेवा भगवत्-सेवा हो जाती है। सेवाके कारण ही श्रीरामजीने अपनेको भीहनुमान्के वशमें बनलाया था। विश्वरूप रामकी सेवा करके आज भी हम भीहनुमान्की

तरह श्रीरामको वशमें कर सकते हैं। हमारे इन शरीरों-यह रूप प्राप्त होनेमें अनेकोंकी सेवा कारण है। अतः हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम सबकी सेवा करें। सचमुच सेवाधर्म परम गहन है। इसका पालन करनेमें मानवका अन्तःकरण जितना शीघ्र निर्मल होता है, उतना शीघ्र शायद ही अन्य किसी प्रतये होता है। मन सेवासे ही श्रीनाभाजीकी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। सेवाके कारण ही आर्यशास्त्रोंमें पतिव्रताका स्थान हमारे ऊपर माना गया है। अतः जितना हो सके, उतना मानवकी विद्या, वस्त्र, चिकित्सा आदिसे विश्वकी सेवा करनेके भागमें सलग्न रहना आवश्यक है। इन प्रकार शारीरिक—दान-परित्राण तथा सेवा आदि विधानात्मक मर्यादाओंका विवेचन किया गया है।

अब वाचिक विधानात्मक मर्यादाओंपर विचार किया जाता है। प्रियवादिता, मत्स्यवादिता, रित्तिवादिता एव स्वाध्याय—ये चार वाचिक कर्तव्य हैं।

प्रियवादिता मानवका सुसोमल धर्म है, जिसमें मानवका हृदय स्वयं सरस होता और निश्चयों सरस बनाता है। बुद्धिमान् विदुरने प्रियवादिताको जीवलोकरा गुण माना है। इसके द्वारा हम विश्वको सुखी बना सकते हैं। प्रियवादिताद्वारा आनन्दस्वरूप परमात्माका हम अपने तथा दूसरोंके हृदयोंमें प्राकट्य कर सकते हैं। मूलमें मूल प्राणी भी प्रियवचनसे कुछ शान्त होता है। तपका वर्णन करते हुए सत्यापादने प्रियवाचाको पूर्णतः माना है। अतः प्रियवादी होना मानवका परम कर्तव्य है।

दूसरा वाचिक धर्म मत्स्यवादिता है। मत्स्यार्थ—मत्स्यार्थ-माधण। सन्तरी परिभाषा भगवान् स्वयंने देना सूत्रमें ‘यथाभूतं यथादृष्टं वस्तुनो तथैव ज्ञानं की?’। सत्य वाणीका मूल है। अमन्यका प्रयोग करनेवाला उक्त प्रकार सूत्र जाता है जिस प्रकार मत्स्य नष्ट होनेपर मत्स्य। सत्यव्यवहारकी वीर्य मनुष्य उन समान करता है, जो मिथ्याव्यवहारसे उसे विर्मने धोखा दिया हो। मिथ्या व्यवहारसे हममें दुःख होता है, उन व्यवहारको दूर करने प्रति छोड़ देना मानवका परम कर्तव्य है।

तीसरा वाचिक धर्म रित्तिवादिता है। मनुष्यको मत्स्य मात्रके रित्तके लिये ही वाणीका प्रयोग करना चाहिये, जिस वाणीसे अहित हो, जिस वाणीसे वस्त्रना मरी हो, जो वाणी छल-कपटवाली हो, उक्त प्रयोग करना मानवका भग

है। अमिशाप एव अश्लील वचन (गाली) बोलना भी अहित वचन ही है। अश्लीलका अर्थ अश्रीक है। श्री-हीन वचन सब अहित वचन ही हैं। जो वचन सन्मार्गके प्रदर्शक हैं, जो वचन शील, समाधि तथा प्रज्ञाके परिष्कारक हैं, वे सब हितवचन हैं। इन सब वचनोंका स्वयं स्मरण करना और बोलना हितवादिता है।

चौथा वाचिक धर्म स्वाध्याय है। ज्ञान-विज्ञान-प्राप्तिका मुख्य साधन स्वाध्याय ही है। इतिहाससे ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वजोंको स्वाध्याय बहुत प्रिय था। अपनी आयुका अधिकांश वे स्वाध्यायमें ही लगाते थे। उससे वे कभी तृप्त न होते थे। 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' से विदित होता है कि महर्षि भारद्वाज बहुत कालतक स्वाध्याय ही करते रह गये। कठिन-से-कठिन मूल्य चुकाकर भी वे ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति तथा प्रसारमें लगे रहते थे। अष्टादश विद्या तथा चतुःषष्टि कलाओंमें प्रवीण होना उन्हें बहुत प्रिय था। विश्वका ऐसा कोई भी विषय नहीं, जिसका उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें विवेचन न किया हो। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषामें लिखित अतुल ग्रन्थ-सम्पत्ति एवं जम्बूद्वीपकी तत्तद् भाषाओंमें अनुवादित ग्रन्थ ही इसके परम प्रमाण हैं। हमने यदि किसीको महान् समझा है तो स्वाध्यायसेवीको। 'योऽनूचानः स नो महान्' 'गुणाः पूजास्थानम्', न कि धनादिकं पूजास्थानम्। अतः स्वाध्याय करना सभी दृष्टियोंसे हितकर है। एक श्लोकका भी क्यों न हो, प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिये। अन्ततोगत्वा नियमसे श्रीराम-मन्त्रका जप भी स्वाध्यायमें सम्मिलित है। इस प्रकार वाचिक विधानात्मक मर्यादाओंका विवेचन किया गया।

अब मानसिक धर्मों—सतोष, विश्वहित-चिन्तन तथा श्रद्धा-का विवेचन किया जाता है। इनमें प्रथम स्थान सतोषका है। संतोष ही मानवको न्यायसे अर्थोपार्जनके लिये प्रेरित करता है एव अन्यायपूर्वक अर्थ-संचय करनेसे रोकता है, साथ ही सचित्त अर्थको सद्व्यय करनेकी प्रेरणा करता है। संतोषका यह अर्थ नहीं कि आलसी, निरुद्यम, कर्महीन बना जाय; अपितु दूसरोंकी देखा-देखी अधिक भोग-सचयकी इच्छा, विलासी देशोंको देखकर विलासी-जीवन बितानेकी इच्छा और उसके लिये दूसरे देशोंके मानवोंको दास बनानेकी इच्छा न रखना ही सतोष है। असतोष ही अपने तथा पराये दुःखका कारण बनता है। किसी भी विषयमें असंतोषी मानव-समाज एक दिन अवश्यमेव अवनतिके गर्तमें गिर पड़ता है। अतः

शान्तिके इच्छुकोंका परम कर्तव्य है कि वे उत्पादन तथा व्यय—दोनोंमें सतोष-धर्मका पालन अवश्य ही करें।

दूसरी मानसिक मर्यादा विश्वहितका नित्य-चिन्तन है। यह स्वार्थत्याग एवं परोपकारका कारण है। जबतक इस स्मृतिकी जागृति मानव-हृदयमें नहीं होती, तबतक वह स्वार्थ-त्याग एव परोपकारके लिये कदापि कथमपि प्रवृत्त नहीं हो सकता। विश्वका हित-चिन्तन यथार्थमें अपना ही हित-चिन्तन है; क्योंकि वह उस विश्वका वासी है, जिसका हित-चिन्तन वह कर रहा है। नादत्तमुपतिष्ठते—यह ईश्वरीय नियम अव्याहत है। जो दिया, वही मिलेगा। एक पौराणिक उपाख्यानमें बताया गया है कि एक समय परम भागवत अम्बरीष महाराजकी पुत्री श्रीमतीसे विवाह करनेके लिये परस्पर अनिष्ट-चिन्तन करते हुए श्रीनारद तथा पर्वत ऋषिने अपनेको वानररूपमें परिणत कर लिया था। इसलिये सतशिरोमणि भगवदीय प्रह्लादका जगत्के मानवोंसे आग्रह है—'ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया।' जगत्का कल्याण चाहना सबसे बड़ी भगवत्सेवा है। अतः विश्व-हित-चिन्तन मानवका परम कर्तव्य ही है।

मानवका तीसरा मानसिक कर्तव्य श्रद्धा है। श्रद्धाका ही नाम आस्तिकता है। श्रद्धाका निर्वचन करते हुए निरुक्तमें महर्षि यास्कने 'श्रद् इति नामवत् धानात् श्रद्धा' कहा है। अर्थात् जिन सद् वस्तुओंका अनुभव या साक्षात्कार शक्तिसे नहीं हो सकता, उन वस्तुओंको जो शक्ति ग्रहण करती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। 'श्रद्धा भगवस्य मूर्धनि' इस ऋचामें श्रद्धाके माहात्म्यका वर्णन है। श्रद्धा सब ऐश्वर्योंका मूल-कारण है। 'श्रद्धया मनुतेषात्' इस ऋचामे श्रद्धा (आस्तिकता) को अनृतके विनाशका कारण माना गया है। 'नास्ति कर्म, नास्ति कर्मफलम्, नास्ति आत्मा, नास्ति परलोकः, नास्ति ईश्वरः'—यह नास्तिकोंका सिद्धान्त है, जो लोक-समूहमें सर्वथा अनुपयुक्त ही है। यह सिद्धान्त अकर्मण्यता, उच्छृङ्खलता, अज्ञानता आदिका पोषक है तथा कुपथमें प्रवृत्ति होनेका मूल कारण है, जिसका फल विनाश है। 'दुर्लभो हि शुचिर्नरः' इस सिद्धान्तसे मानवको शस्त्र-भयसे चरित्रवान्, नीतिमान् तथा शीलवान् नहीं बनाया जा सकता। केवल शास्त्र-भय ही मानवको नीति-शील तथा चरित्रवान् बनानेमें समर्थ हो सकता है। शास्त्रकी मान्यता भी अन्ततोगत्वा श्रद्धा (आस्तिकता) पर ही प्रतिष्ठित है। आस्तिकता ही एक ऐसी वस्तु है, जो मानवको विलासिताकी ओर जानेसे रोकती है एव कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा देती है। हृदयसे आस्तिक मानव ही किसीको धोखा नहीं दे सकता, किसीकी वस्तु चुरा नहीं सकता, किसीकी

हिंसा नहीं कर सकता; उत्क्रोच (रिश्रत) नहीं ले सकता और किसीसे ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकता । विश्वमें आजकल हार्दिक आस्तिकता बहुत ही कम मात्रामें रह गयी है । विश्वका बहुमत आज आस्तिकताका अभिनयमात्र ही कर रहा है । इतिहास इसका प्रमाण है कि यह अभिनीत आस्तिकता ही नास्तिकताके प्रसारमें मुख्य कारण हुई है । सही, सच्ची हार्दिक आस्तिकताके साथ विश्वका कोई भी उपासना-मार्ग (मत) जीवको कल्याण, शान्ति एवं निर्वाण देनेमें समर्थ हो सकता है; किन्तु अभिनीत आस्तिकताके साथ-साथ उत्तम-से-उत्तम उपासना-मार्ग (मत) भी मानवके कल्याण एवं शान्तिका कारण न होकर दुःख एवं अगान्तिका कारण बन जाता है । इस प्रच्छन्न-नास्तिकताने मनुष्यके मत—दुराग्रहके साथ सम्मिलित होकर कितने ही निरपराध प्राणियोंके प्राण लिये हैं; विश्वमें अशान्ति, कलह, घृणा आदि दुर्गुणोंके फैलानेमें प्रबल सहयोग दिया है; अतः जगत्के अभ्युदय, सौमनस्य, सुख-समृद्धि एवं शान्तिके लिये मानवका भद्रा (आस्तिकता) से सम्पन्न होना परमावश्यक है । इस विवेचन-से यह भी सिद्ध होता है कि 'धर्म' राष्ट्र तथा मानव-उन्नतिके

लिये अभिग्राह्य नहीं; वरदान है; किन्तु वह 'धर्म' हो, धर्म भास नहीं । यह तो मानव-बुद्धिकी ही दुर्दृष्टता है कि वह अधर्मको ही धर्म मान ले और उसके द्वारा होनेवाले गन्ध तथा राष्ट्रके अकल्याणको धर्मजन्य समझकर उसका अभ्युदय करने लगे, एवं राष्ट्रको धर्मरहित राष्ट्र बनानेका प्रयत्न करें । इस प्रकार अदत्तादान, हिंसा, एकपक्षीनतरा भद्र, दूर-विवेचन, अमत्य-भाषण, पैशुन्य, अमम्यद प्रत्याप, परद्रव्येच्छा, अनिष्ट-चिन्तन, नास्तिकता—ये दस त्याग करने योग्य और दान, परित्राण, सेवा, प्रियवादिता, हितवादिता, श्रद्धादिना, स्वाभ्यास, सतोष, जितेन्द्रियता एवं भद्रा—ग्रहण करने योग्य । ये मानवधर्मकी बीस मर्यादाएँ हैं जिनके पालनसे मानवताकी वृद्धि होकर दानवताका संहार हो सकता है । पालन १० मर्यादाएँ हेय हैं । अन्तर्की १० मर्यादाएँ उपादेय हैं । इनका यथार्थ पालन करनेवाला सही अर्थमें आस्तिक और सच्चा मानव है ।

'मानवधर्म'की ही सनातनधर्म कहते हैं, जो प्राणिमात्र, अभ्युदय, सुख और शान्तिका मविधान है । इसका पालन तथा प्रसार करना मानवमात्रका पूर्ण कर्तव्य है ।

चेतावनी

(रचयिता)—स्व० योगिवर्य महाराज चतुरमहजी)

पर घर पग नहिं मेलणों, विना मान मनवार ।
 अंजन आवे देखने सिखल रो सनकार ॥ १ ॥
 मिले मोखला मनख पण मिलै न मनखाचार ।
 फोगठ फोनाग्राफ ज्यू, चाता रा बेचार ॥ २ ॥
 संगत रंगत नी फरै, पण गुण जाय नमाय ।
 बोइज लोई आपणों, गंधे माकड़ माय ॥ ३ ॥
 मक्या ज्यू ही मनखने, जग-झालामें शोक ।
 दनरा दाणां वीणने, डूँडयो देवे फँक ॥ ४ ॥
 कई काठने किस्त दे, किस्त काल री टाळ ।
 झूठी बाजी जीत ने, मनख जनम मत हार ॥ ५ ॥
 ज्ञान उडंत लगायने, मंत्री मोह निपात ।
 योग अनोखी चाल खं, मनने करदे मात ॥ ६ ॥

(प्रेषक—जीजगदीश मीरर)

माता-पिताके सेवक

भगवान् श्रीराम

‘महाराजने मुझे दो वरदान देनेका वचन दिया और मैंने माँगा; किंतु महाराजका तुमपर इतना स्नेह है कि वे अपने मुखसे तुम्हें वन जानेको कह नहीं सकते ।’ उस दारुण रात्रिके दारुण प्रभातमें जब महामन्त्री सुमन्त्र श्रीरामको उनके सदनसे कैकेयीके भवनमें बुला लाये और पिताको मूर्छित, भूलुण्ठित, अत्यन्त विह्वल देखकर श्रीरघुनाथने कारण पूछा, तब कैकेयीने स्वस्थ स्वरमें अपनी सब कर्तव्य उन्हें सुना दी ।

‘माता ! आप मेरे लिये परम पूजनीया हैं । आपकी इच्छा ही मेरे लिये परमादेश है । पिताजी वरदान न भी देते तो क्या ।’ श्रीराघवेन्द्रने—इसी प्रातःकाल जिनका राज्याभिषेक होना था, प्रसन्न चित्तसे चौदह वर्षका वनवास स्वीकार किया सौतेली माताके आदेशसे । समस्त ब्रह्माभरण उतारकर बल्कल पहिने उन चक्रवर्ती सम्राटके राजकुमारने पिता-माताका आदेश पालन करनेके लिये ।

श्रवणकुमार

‘बेटा ! तीर्थ-स्नान कर पाते हम ।’ श्रवणके माता-पिता दोनों अत्यन्त वृद्ध दोनों । तीर्थयात्रा उन दिनों सबल तरुणोंके लिये भी सुगम नहीं थी । देश भरमें बड़े-बड़े वन थे । वनोंमें भयानक पशु थे । न सड़क, न नदी-नालोंपर पुल । वर्षोंका समय लगता था तीर्थयात्रामें । श्रवणके माता-पिता कौन-से नरेश या नगरसेठ थे कि रथ, अश्व या हाथी यात्राको मिलता अथवा सेवक साथ चलते । किंतु तीर्थयात्राकी कामना—कामना क्या स्थिति तथा औचित्य देखकर उठा करती है ?

‘जैसी आज्ञा !’ पैदल एकाकी यात्रा कठिन और श्रवणकुमारने कौंवर बनाकर उसके पलड़ोंमें एक ओर माता-को, एक ओर पिताको बिठाया तथा तीर्थयात्रा करने निकल पड़े ।

भिक्षा माँगकर खाना ठहरा । यात्रा और माता-पिताकी सब प्रकारकी सेवा; किंतु श्रवणने माता-पिताको ही तो अपना आराध्य माना ।

भीष्म

महाराज शान्तनु दासराजकी कन्यापर आसक्त हो गये । वह अत्याचारका युग नहीं था कि बलात् कन्या नरेश छीन लेते । मछुओंके उस सरदारने एक बात स्पष्ट कह दी—‘उसकी कन्याके पुत्रको ही राज्याधिकारी बनानेका वचन मिले तो वह कन्या दे ।’ यह वचन महाराज कैसे दे दें । उनके पुत्र कुमार देवव्रत—उन परमप्रिय, पितृपरायण, अत्यन्त गुणवान् गङ्गातनयको महाराज कैसे उनके स्वत्वसे वञ्चित कर दें । किंतु कामासक्ति—उस आधिने महाराजका शरीर क्षीण करना प्रारम्भ किया ।

कुमार देवव्रतने किसी प्रकार पिताकी चिन्ता जान ली । उन्होंने खयं जाकर दासराजसे कहा—‘आपकी कन्या मेरी माता बनें । मुझे सिंहासन नहीं चाहिये ।’ दासराजने नया प्रश्न किया; किंतु आपकी संतति तो स्वत्व माँगेली ? देवव्रतने घोषणा की—‘मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा ।’ सुरोंने सादर पुकारा—‘भीष्म ! भीष्म प्रतिज्ञा है यह ।’ और उसी दिन कुमार देवव्रतका नाम भीष्म हुआ ।

राजकुमार चण्ड

जोधपुरनरेशने चित्तौड़के युवराज चण्डसे अपनी राजकुमारीका विवाह करनेके लिये नारियल भेजा था । परिहासमें राणा लाखाने कहा—‘अब कोई इस बूढ़ेके लिये नारियल थोड़े ही भेजेगा ।’

राजकुमार चण्डने सुना और वे अड़ गये—हँसीमें भी पिता-ने जिस नारियलकी कामना की, वे कुमारी मेरी माता हो चुकीं ।’

चण्ड किसी प्रकार समझाये न जा सके । पिताने धमकी दी—‘नयी रानीका पुत्र ही राजा होगा’ तो चण्डने उसे सहर्ष स्वीकार ही नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत भी ले लिया ।

वृद्ध राणा लाखाने विवाह किया और रानीको पुत्र भी हुआ । राणा तो गया-तीर्थकी रक्षा करने जाकर मारे गये; राजकुमार चण्डने अबोध छोटे सौतेले भाई मुकुलको स्वयं राजतिलक किया और सदा राजमाताकी तथा उसकी रक्षा करते रहे ।

की भावनाका अध्ययन करते हुए उन्होंने चित्तत्वको खोज निकाला। प्रत्येक प्राणीके शरीरसे वेष्टित उन्होंने एक-एक चेतन जीवात्माका अनुभव किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक शरीरमें भिन्न जीवात्मा है, जो जड़ शरीरसे सर्वथा भिन्न है। अनेकताके मूलमें स्थित एकताका अन्वेषण करते हुए वे अनन्त अपौरुषेय वेद-वाङ्मयके अन्तस्तल वेदान्तके प्रतिपाद्य परम तत्त्व तक पहुँचनेमें समर्थ हुए। उन्होंने निश्चय किया कि प्राणीके शरीरमें विविध अङ्गों और एक अङ्गी चेतनके समान सम्पूर्ण चराचर जगत्का एक विश्वात्मा आत्मा है। वह परम तत्त्व है, परब्रह्म है, परमात्मा है। 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' के अनुसार वह अणुका भी अणु है और महान्का भी महान् है। 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्' के अनुसार वह सबका अन्तर्यामी है और जन-जनका नियामक है। वह सम्पूर्ण जगत्का आधार, नियन्ता और शेषी है। वह सच्चिदानन्दधन है। जड़ प्रकृतिकी सत्ता, चेतन जीवकी सत्ता और चिन्मयताके आगे बढ़कर अध्यात्मवादियोंने जब आनन्दकी मीमांसा की, तब उन्होंने अनुभव किया कि विश्वके कण-कणमें सच्चिदानन्दधन विराजमान हैं तथा चेतनके अन्तर्यामीके रूपमें सच्चिदानन्द मूर्तिकी स्थिति है। परमतत्त्व आनन्दमय है, रसरूप है। सुखकी आकाङ्क्षा और सुखकी स्थितिका कारण आनन्द-मयका आनन्द है, जिसका ज्ञान होनेपर दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है और वास्तविक सुखकी अनुभूति होती है।

पुराण-वाङ्मयने जगत्का वर्णन सच्चिदानन्दसे आरम्भ किया है। जगत्की सृष्टि, स्थिति और लय—तीनों परम तत्त्वके सकल्पपर आश्रित हैं। प्रकृतिकी साधनामे जो आत्मीयता दिखायी देती है, वह इसी सच्चिदानन्दधन परमात्माकी मङ्गलमयी भावना है, जिसके द्वारा प्राणिमात्रका हित हुआ करता है। ससारकी रचनामें, ससारके पालन तथा संहारमें दयामय भगवान्की दया अपना कार्य करती रहती है। भगवान् माताके समान एक-एक प्राणीको जन्म देते हैं, पिताके समान पोषण करते हैं और कुशल वैद्यके समान उसकी चिकित्सा करते हैं। यदि प्राणी इस सत्यको समझ ले तो भगवान्की आत्मीयताके सहारे वह अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमें संशय-हीन हो सकता है। अङ्गी जीव अपने अङ्गोंकी हित-साधनामें सलग्न रहता है। जीव चेतन होता है। उसके अङ्ग जड़ होते हैं। वे अपने अङ्गीकी हित-साधनाको नहीं जानते। वे जान भी नहीं सकते। जीवोंका अन्तर्यामी विश्वात्मा जीवोंकी हितसाधना करता है। चेतन होनेके कारण यदि जीव इस

तथ्यको समझ लेता है तो उसकी प्रवृत्ति अपने अन्तर्यामीके अनुकूल हो सकती है। परमात्मा स्वरूपतः विशुद्ध है। जीवात्मा स्वरूपतः अणु है। परमात्माकी विभुताका चिन्तन करते हुए वह विभुताको अपना गुण बना सकता है। इस प्रकार भगवान्के स्वरूपके अनुकूल उसका गुण हो जानेपर जो तादात्म्यका अनुभव होता है, वह आनन्दकी अनुभूतिकी व्यापक एवं पूर्ण बना देता है।

प्राणीको पूर्णताकी ओर अग्रसर करनेमें प्रकृतिने जो योगदान किया है, वह सृष्टिक्रमके विभिन्न सर्गोंमें स्पष्टतया देखा जा सकता है। वनस्पति-सर्ग, तिर्यक्-सर्ग, देव-सर्ग और मनु-सर्ग—ये चार अध्याय हैं, जो प्राणीको क्रमशः मानवरूप-तक पहुँचाते हैं। सृष्टिविज्ञानकी ये चार प्रमुख कड़ियाँ हैं, जिनमेंसे देवसर्गकी कड़ीको वैज्ञानिक अभीतक खोज नहीं पाये हैं। शेष तीन कड़ियोंमें भी कई छोटी कड़ियाँ हैं, जिनका वैज्ञानिकोंको पता नहीं लग सका है। ऐसी स्थितिमें प्राप्त योनियोंके आधारपर सृष्टिक्रमकी सगति लगानेका साहस दुस्साहस मात्र है। सच तो यह है कि केवल विकासवाद अथवा केवल हासवादके द्वारा सृष्टिक्रमकी व्याख्या नहीं हो पाती। दोनों वादोंको अभिव्यक्तिवादके साथ मिलानेपर जो क्रम प्रकट होता है, उसमें सारे सदेहोंका परिमार्जन हो जाता है। जड़ पदार्थोंमें विकास और हास दोनों ही कार्य निरन्तर चलते रहते हैं। दोनों कार्योंके मध्य अभिव्यक्तिके द्वारा पदार्थ-गत मौलिकता प्रकट होती रहती है। प्रकृतिके चौबीस तत्त्वोंका विश्लेषण करते हुए जहाँ दार्शनिकोंने इस मौलिकताका समर्थन किया, वहाँ आजके वैज्ञानिक भी इलक्ट्रॉन, प्रोटेन आदि मूलभूत तत्त्वोंतक पहुँचकर इसे स्वीकार करते हैं। अतः वनस्पति-सर्ग तथा तिर्यक्-सर्गके विविध भेदोंमें प्रत्येककी मौलिकताकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। जिस प्रकार पञ्चभूतोंके सृष्टिक्रममें आकाशके बाद वायु, वायुके बाद अग्नि, अग्निके बाद जल और जलके बाद पृथ्वीका नाम आता है और इनके सहार-क्रममें पृथ्वीके बाद जल, जलके बाद अग्नि, अग्निके बाद वायु और वायुके बाद आकाशका नाम आता है तथा इन पाँचों भूतोंकी मौलिकतामें अन्तर नहीं पड़ता, उसी प्रकार विकासवाद और हासवादका अभिव्यक्तिवादके साथ सामञ्जस्य किया जा सकता है।

वस्तुस्थिति तो यह है कि भौतिक विज्ञानके विद्वान् स्वयं विकासवादमें संदेह करने लगे हैं और ऐसा संदेह करनेके लिये उनके पास तर्क भी हैं। दूसरी ओर प्रत्यक्ष प्रमाण

अभिव्यक्तिवादका समर्थन करता जा रहा है। ऐसी स्थितिमें 'मानव मनुकी सतान है' यह न माननेमें कोई कारण नहीं दिखायी देता। भारतका सम्पूर्ण प्राचीन वाङ्मय इस प्रश्नपर एकमत है। मिस्र, वेबीलोन, सीरिया, चाल्डिया, जूडिया, फारिस, अरब, ग्रीस, चीन आदि ससारके सभी देशोंमें जल-प्लावन और मत्स्यावतारकी जो अनुश्रुतियाँ उपलब्ध होती हैं, उनसे भी विवस्वान्से मनु और मनुसे मानवका जन्म सिद्ध होता है।

वनस्पति-सर्ग और तिर्यक्-सर्गका मनुष्यकी शरीर-रचना-के साथ तुलनात्मक अध्ययन करनेपर प्रकट होता है कि वनस्पति-सर्गका मूल नीचेकी ओर है तथा मनुष्यका मूल ऊपरकी ओर। वनस्पतिका मस्तिष्क भूमिमें रहता है और मनुष्यका शरीरके सर्वोच्च भागमें। वनस्पति और मनुष्यका मेरुदण्ड खड़ा-खड़ा है। तिर्यक्-सर्गका मेरुदण्ड पड़ा-पड़ा है। भौतिक विज्ञानने इस भेदका रहस्य बता दिया है। पार्थिव पदार्थोंका आकर्षण-केन्द्र है—पृथ्वी; और भूषिण्डका आकर्षण-केन्द्र है—सूर्य। चेतनाका सर्वप्रथम उदय वनस्पति-सर्गमें हुआ। वनस्पति धरतीसे उपजी। वनस्पति-सर्ग अन्तः-संज्ञ है। वह तमोगुणसे अभिभूत है। उसकी जीवनीशक्तिका केन्द्र जड़ (मूल) में है। तिर्यक्-सर्ग संज्ञ है। वह रजोगुणसे अभिभूत है। मानव-वर्माशालमें कहा है—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः...

आशय यह है कि भूतों (जड़ पदार्थों) से प्राणी (चेतन प्राणी) श्रेष्ठ हैं। इन प्राणियोंमें वे श्रेष्ठ हैं, जिनमें बुद्धिकी प्रबलता दिखायी देती है। जैसे कृमियोंमें सर्प, कीटोंमें भ्रमर, पक्षियोंमें चक्रवाक, शुक तथा पशुओंमें गज-अश्व आदि। इन बुद्धिमान् प्राणियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं—मानव। कारण अन्य, प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी बुद्धि सूर्यसे विशेष प्रभावित हो जाती है। जबतक प्राणी मानवका शरीर धारण नहीं करता, प्रकृति अपना नियन्त्रण कठोर रखती है। मानव-का शरीर धारण करते ही प्रकृति उसकी बुद्धिको सूर्याभिमुख कर अपना नियन्त्रण स्वयं क्षिथिल कर लेती है। वैवस्वत मनुका जन्मदाता सूर्य बुद्धिका अधिष्ठाता है। ऋषि-प्राणोंका निवास इसी बुद्धिमें रहता है। यदि मानव ऋषि-प्राणोंकी सहायतासे इन्द्रिय-दृष्टिके बदले बुद्धि-दृष्टिको अपना ले और तदनुसार व्यवहार करने लगे तो मानवताका पथ प्रशस्त हो जाता है।

भारतीय इतिहाससे प्रकट है कि मानवमें मानवताके प्रतिष्ठाके उद्देश्यसे ऋषियोंने वेदज्ञानका उपदेश किया और अपने प्रयोगों एवं परीक्षणोंके द्वारा प्राणि-मानव-समाजको धर्मके अनुष्ठानके लिये प्रेरित किया। वैदिक विज्ञानके प्रकाशमें लोगोंने देखा कि भौतिक जगत्के पदार्थोंमें अपने तथा दूसरेके स्वरूपकी रक्षाके निम्न क्रिया होती रहती है। आत्मरक्षण क्रियासे तप और परस्परक क्रियासे यज्ञकी प्रेरणा मिली। व्यक्ति और समाजको धारण करनेवाली शक्ति कर्तव्यभूत धर्मके रूपमें जाग्रत हुई। शान, शक्ति, अर्थ और धर्मके गमनस्वमें वर्णधर्म तथा एतदर्थ योग्यता-अभ्यासन और उसका प्रयोग लिये तथा समाजके लिये उपयोग करनेमें आभयधर्मकी प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मणने ज्ञानके द्वारा, धर्मने रक्षाके द्वारा, वैश्यने अर्थके आदान-प्रदानद्वारा तथा शूद्रने धर्मके द्वारा समाजकी सेवाका उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ब्रह्मचर्य आश्रममें योग्यताका सम्पादन तथा गृहस्थ-आश्रममें योग्यताका उपयोग किया जाने लगा। वानप्रस्थ-आश्रममें पारमार्थिक साधना और सन्यास-आश्रममें उसका समाजहितमें उपयोग किया जाने लगा। पुरुषार्थ-चतुष्टयके 'अर्थ' और 'धर्म' पर 'धर्म' और 'मोक्ष'का सम्पुट लगा और जीवनका ध्येय 'अम्युदय' से लेकर 'परम ध्येय' तक मान लिया गया। इस प्रकार आदि-मानव-समाजमें समाज-विधानकी जो प्रतिष्ठा हुई, उसमें शरीरकी सम्यक् कृतिसे कला और सम्यक्ताका, वाणीकी सम्यक् कृतिसे भाषा और साहित्यका तथा मन और बुद्धिकी सम्यक् कृतिसे ज्ञान-विज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ। सबकी समष्टिमें मानव-संस्कृतिके दर्शन हुए।

भारतभूमि और उसकी जलवायुके वैज्ञानिक परीक्षणोंसे साथ भारतीय वाङ्मयमें वर्णित मानवभूमि और निगदृष्टताका भावनाका अनुशीलन करनेपर प्रमाणित होता है कि प्राणियों विशेषतः शरीर-भागमें ही आदि-मानव-समाजका जन्म हुआ और मानव-संस्कृति का जीवन लेकर मनुष्य रूपमें विश्वमें फैलने देशोंमें गये। किन्तु तत्परन्तु हैं भगवान् 'महर्षयः' से शब्द—

महर्षयः सप्त पूर्वं द्वाचारे मनुजन्तवः।

मन्वावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः॥

(गीता १-१६)

आशय यह कि मनु ऋषिने और चार मनुष्योंमें इस सम्पूर्ण संसारकी प्रजा उत्पन्न हुई है। मनु न केवल कि विश्वके प्राचीन इतिहासका जितना श्रेष्ठ होना जाना है,

उतना ही विश्वके मूलमें एक मानव-समाजका भाव पुष्ट होता जाता है।

जैसे-जैसे मनुष्य विश्वके अन्य देशोंमें फैलते गये, एक मानव-समाज देशभेद, भाषाभेद, आचारभेद आदिके कारण अनेक भेदोंमें विभक्त होता गया। एकता अनेकतामें परिणत हो गयी। किंतु अब वैज्ञानिक आविष्कारोंके द्वारा अनेकता पुनः एकताकी ओर अग्रसर हो रही है। यह शुभ लक्षण है। कायिक, वाचिक एवं मानसिक सम्यक् कृतिके द्वारा

यदि इसको पुष्ट किया गया तो सम्पूर्ण विश्वके मानव पुनः मानव-संस्कृतिके संस्कृत होकर अपनी मौलिक एकताका साक्षात्कार कर सकेंगे। एक मानव-राष्ट्रके लिये एक मानव-संस्कृतिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं हो सकता। एक-एक मानवके अम्युथानका भी यही साधन है। संस्कृतिनिष्ठ मानव शान्त और सुखी होगा और उसकी मानवता विश्वके उत्पीडित और अशान्त मानवोंके लिये शान्ति और सुखका मार्ग-दर्शन करा सकेगी।

शिष्टाचारात्मक मानवता

(लेखक—स्वामीजी श्रीश्रीपुरुषोत्तमाचार्य रङ्गाचार्यजी महाराज)

मानवमें शिष्टाचारात्मक मानवताका विकास होना भी विश्वमें विधानके आदिनिर्माता भगवान् मनुने परमावश्यक माना है। उनके मतमें शिष्टाचारसम्पन्न होना ही शिक्षित होना है। शिष्टाचार ही मानवसे आसुरी दुरगुणोंको निकालता है और उसमें गुणोंको उत्पन्न करता है। मनुद्वारा कथित शिष्टाचारात्मक मानवताका स्वरूप निम्नलिखित है—

१—माता, पिता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मगिनी, सास, ससुर, मातृ-पितृकुलके अन्य बृद्ध पुरुषोंका प्रणामादिसे सम्मान करना।

२—देश, राष्ट्र एवं विश्वके विद्वानोंका आदर करना।

३—सम्पन्न, कुलीन, प्रतिष्ठाप्राप्त सम्भावित जनोंका सत्कार करना तथा उनसे सहयोग बनाये रहना।

४—समाजके शिष्ट पुरुषोंके गुणोंका, उनके उदात्त आदेशोंका ही अनुगमन करना, उनके मानवसुलभ दोषोंकी न तो समालोचना करना एवं न अनुकरण ही।

५—यदि कोई विद्वान्, कुलीन, सम्पन्न एवं भद्र पुरुष घरपर आवें तो तृण (आसन), जल, मधुर वाणी एवं भद्रव्यवहार आदिसे उनको पूर्ण सत्पुष्ट रखनेका यत्न करना।

६—यदि कोई भारवाही भार ढोनेमें असमर्थ हो तो उसे सहयोग देना।

७—अनाथ, पीडित, दुखी एवं दरिद्री आदि असमर्थ व्यक्तियोंकी तन, मन तथा धन आदिसे यथाशक्ति सहायता करना।

८—अपने सम्मान्य पुरुष तथा पूजनीय (पूज्य) माता

आदि स्त्रियोंके सामने बहुत विनीतभावसे तथा विनययुक्त वाणीसे उपस्थित रहना।

९—अन्ध, वधिर, कुब्ज, वामन, षण्ड, मूक, विकृताङ्ग एवं उन्मत्त आदिका कभी उपहास न करना।

१०—शरीरको मोड़ते न रहना।

११—चक्षु, नासिका, मुख, हाथ-पैर आदि अवयवोंसे विकृत कुचेष्टाएँ न करना।

१२—छोटी उम्रके बच्चोंसे मित्रता न करना।

१३—निष्प्रयोजन अट्टहास न करना।

१४—स्त्रियोंसे विवाद न करना।

१५—अशुभ, अश्लील, त्रुटित, स्वलित, उद्दण्डतापूर्ण एवं असभ्य भाषाका प्रयोग न करना।

१६—मस्तक टेढ़ा करके, पाँवपर पाँव रखके, दोनों पैरोंको छातीसे लगाकर, घुटने टेककर, लंबे पसारकर, हाथोंमें ग्रन्थि लगाकर, अंगुलियोंको मोड़कर, दोनों हाथोंको दण्डवत् खड़ा करके मिलाकर न बैठना।

१७—शिष्ट पूज्य पुरुषोंकी भर्त्सनापर भूलकर भी उन्हें उद्दण्डतापूर्वक उत्तर न देना।

१८—भोजनके समय झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, बात-बातपर विगड़ जाना और क्रोधावेशमें आकर भोजनका तिरस्कार कर देना, भूमिपर पैर पटक-पटककर चलना, भ्रूमङ्गीको विकृत कर लेना एवं अवाच्य वाणीका प्रयोग करना आदि-आदि असभ्यतासूचक, विनयवर्जित एवं अमाङ्गलिक महादोषोंसे बचते रहना।

१९-दुष्ट, हीनाचार, पतित, भृत्यवर्ग, उन्मत्त, मद्यप, क्रोधी, लोभी, नास्तिक, स्त्रीवशवर्ती एवं स्नेहातिविह्वला माताकी सतान आदिसे सम्पर्क न रखना ।

२०-गर्जन-तर्जनपुरस्सर लडते हुए सॉइको देखने न दौड़ना ।

२१-शृङ्खला तुड़ाकर भागते हुए हाथीको देखने न दौड़ना ।

२२-कलह करते हुए कुटुम्बियोंकी चर्चामें हस्तक्षेप न करना ।

२३-पागल मनुष्यकी ओर दृष्टि जमाकर न देखना,

२४-पाकशाला, शयनगृह, गमनागमन-मार्ग, अग्निस्थान, जलस्थान, अतिथिशाला, धर्मशाला, व्याख्यानभवन, पाठशाला, वापी, कूप, तड़ाग, देवमन्दिर, दिव्य वृक्ष, पथिकमार्ग एवं श्मशान आदि स्थानोंमें उपेक्षासे अमेध्य पदार्थ (कूड़ा-कचरा), विषैली ओषधियाँ, वासी भोजन, कफ, थूक, लार एवं पीक आदि न डालना ।

२५-सर्प, हिंसक पशु-पक्षी, कीट एवं शस्त्र आदिसे विनोदपूर्वक क्रीड़ा न करना ।

२६-अपनी स्तार्थ-सिद्धिके लिये चाटुकार न बनना ।

२७-दूसरेके दोषोंकी समालोचना न करना ।

२८-खाखण्डी, कुकर्मों, धर्मध्वज, वकवृत्ति, शठ, घूर्त, कुतर्की, अश्रद्धालु एवं सशयात्मा आदि असद् व्यक्तियोंका सत्कार न करना ।

२९-केश, नख, श्मश्रुको कटवाकर सदा स्वच्छ वेश-भूषण युक्त रहना ।

३०-विभव होनेपर जीर्ण एवं मलिन वस्त्रोंको न पहिनना ।

३१-मार्गमें, राखपर, गोशालामें, विदीर्ण भूमिमें, दीमकके स्थानमें, देवालय-भूमिमें, प्राणियुक्त गड्ढोंमें, चलते-चलते, खड़े-खड़े, नदी-तीरपर एवं पर्वतकी चोटीपर मल-मूत्रका त्याग न करना ।

३२-सोते हुए श्रेष्ठ पुरुषको न जगाना ।

३३-व्याघ्रप्रस्त ग्राममें न रहना ।

३४-वैद्यशून्य ग्राममें न रहना ।

३५-विधर्मियोंके पड़ोसमें न रहना ।

३६-गदहे, गाय, बैल आदिकी पीठपर न बैठना ।

३७-उच्छिष्ट-मुँह इधर-उधर न गिरना ।

३८-नखोंसे तृणच्छेदन न करना ।

३९-ग्रासको आधा-आधा ही काटकर न खाना ।

४०-पैरके अँगूठेसे भूमिको न कुण्डना ।

४१-दाँतोंसे नखोंको न काटना, यह कर्म दुर्गुणोंका मूल है । जो मानव इस कर्मको करता है, वह नरका गमन नष्ट हो जाता है ।

४२-हाथसे अङ्गोंका ताड़न न करना ।

४३-आवेशमें शीघ्र चपलतापूर्वक अनर्गत वाणी न बोलना ।

४४-हाथ-पैरोंको मलिन न रखना ।

४५-बालोंको रुखा न रखना ।

४६-बुटकी, ताली, सीटी न बजाना ।

४७-स्त्री, सम्पत्ति एवं भोजन—इन तीनोंमें मर्यादा रखना ।

४८-विद्या, दान तथा अल्पयन—इन तीनों कर्मोंमें सभी संतोष न रखना ।

४९-अपने स्वाध्यायकर्ममें बाधा उत्पन्न करनेवाले लौकिक कर्म, अर्थपरिग्रह, सम्बन्ध, मैत्री आदि सेन कुछ छोड़ देना ।

५०-बुद्धिवर्षक इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कलाशास्त्र, लौकिक व्यवहारशास्त्र एवं आयुर्वेद आदि-आदिके ग्रन्थोंका समय निरन्तर अवलोकन करना ।

५१-नवीन धान्य, नवीन वस्त्र, नवीन आभूषण एवं नवीन परिग्रहोंको मङ्गल मुहूर्तमें हस्तदेवतासे स्मरण करके उपयोगमें लेना ।

५२-वेदविद्या-प्रती, स्नान, भोजन एवं अन्य आदिका हव्य-कव्य आदिमें सत्कार करना ।

५३-अस्सी सच्चित् अर्थ-मन्त्रोंका प्रयोग न करना परार्थ एवं परमार्थके कार्योंमें भी उपयोग करना ।

५४-उदित होते हुए सूर्य, अस्त होते हुए सूर्य, जलादिमें प्रतिबिम्बित सूर्य, ग्रहस्त (जलमन्त्र) सूर्य आदि मध्याह्नके सूर्यको न देखना ।

५५-इन्द्रधनुष दूल्हेको न दिखाना ।

५६-गोवत्स (बछड़े) तथा तन्त्री (स्त्री) को न खाना ।

५७-धानी, तेल एवं पट्ट (कपड़ा) में अन्न न देखना ।

५८—सामने मिली हुई गौ, ब्राह्मण, घृत, दुग्ध, मधु, चौराहे, कदलीवृक्ष (केला), अश्वत्थ (पीपल), वट, तिल्व, तुलसी, उदुम्बर (गूलर) आदि-आदि दिव्य वृक्षोंकी परिक्रमा करके आगे बढ़ना ।

५९—अग्नि को अपने मुँहकी हवासे प्रज्वलित न करना ।

६०—अग्नि, दर्पण, पुस्तक, भोजन-द्रव्य, शय्या, आसन एवं पात्र आदिको न तो पैरसे छूना एवं न इन्हें लौघना ।

६१—पानी पीती हुई, घास खाती हुई गायको न मगाना, खेतमें चरती हुई गायको न बताना ।

६२—अञ्जलिसे जल न पीना ।

६३—कौसी, सोने एवं चाँदीके बरतनोंको पैरसे न ठुकराना ।

६४—उदय हुए सूर्यकी धूपका सेवन न करना ।

६५—चिताधूमसे अपने-आपको बचाना ।

६६—किसीकी उतरी हुई माला न पहनना ।

६७—पहिनी हुई मालाको हाथसे न खींचना ।

६८—कभी जुआ न खेलना ।

६९—वर्षाकालमें न दौड़ना ।

७०—अपने जूते हाथमें लेकर न चलना ।

७१—अद्वारसे ग्राम तथा घरमें प्रवेश न करना ।

७२—हाथोंसे नदी पार करनेका दुस्साहस न करना ।

७३—दोनों हाथोंसे सिर न खुजलाना ।

७४—क्षत्रिय, सर्प एवं बहुश्रुत ब्राह्मणका अपमान न करना ।

७५—कूप एवं नदीतटपर विभ्राम न करना, कूपका उल्लङ्घन न करना एवं उसमें छुककर न देखना ।

७६—अंधे, बहरे, कुबड़े, बौने, षण्ड, पशु, स्त्री, बालक, स्नातक, राजा एवं ब्राह्मण आदिको मार्ग देकर स्वयं हटकर चलना ।

७७—गन्धशून्य, उग्रगन्ध एवं रक्तपुष्प आदिकी माला न पहनना ।

७८—मैले एवं फूटे दर्पणमें मुख न देखना ।

७९—भोजन करती हुई, वस्त्र पहनती हुई, काजल और विन्दु लगाती हुई, आभूषण पहनती हुई, सोती हुई, विनोद करती हुई एवं नम्र स्त्रीको न देखना ।

८०—हाथोंसे ढेलाना न मसलना और न उछालना ।

८१—अग्निमें पैर न तपाना ।

८२—दूसरेके पहने हुए वस्त्र, जूता, माला, यशोपवीत, आभूषण आदिको न पहनना ।

८३—अधिक समयतक पर्वतीय स्थानोंमें न रहना ।

८४—नाच-गानमें विशेष आसक्ति न रखना ।

८५—अप्रिय भाषण न करना ।

८६—एकान्तमें स्त्रियोंसे सम्भाषण न करना ।

८७—स्त्रियोंका भूलकर भी अपमान न करना ।

८८—बच्चोंके सिरपर कभी न मारना ।

८९—देवता, ब्राह्मण, शास्त्र, गुरु, सम्मान्य पुरुष एवं महात्माओंकी निन्दा, मीमांसा तथा समालोचना न करना ।

९०—किसीके वैभवको देखकर ईर्ष्या न करना ।

९१—परगुणोंकी विस्तारसे सच्ची स्तुति करना ।

९२—अपने अपमान, शुष्क बैर तथा विवादको छोड़ देना ।

९३—सत्यभाषण तथा भद्रभाषण करना ।

९४—एक कपड़ेसे ज्ञान न करना और नम्र ज्ञान न करना ।

९५—वायु, अग्नि, ब्राह्मण, जल और गौ—इनको देखते हुए मल-भूत्रका कमी भी विसर्जन न करना; क्योंकि इनके देखनेसे ज्ञानपर विपरीत परिणाम होता है और उससे प्रशंसा नष्ट हो जाती है ।

९६—संध्याकालमें भोजन, चंद्रमण, शयन तथा स्त्रीगमन न करना ।

९७—रात्रिमें वृक्षकी जड़ोंके पास न रहना तथा न सोना ।

९८—शय्यापर, हाथपर एवं आसनपर भोजनपात्रको रखकर भोजन न करना ।

९९—नम्र होकर न सोना, चलते-फिरते न खाना ।

१००—हाथ-पैरकी चपलता, नेत्रकी चपलता, वाणीकी चपलता, मनकी कुटिलता तथा दूसरोंका अपकार करनेकी बुद्धि न रखना, जलमें न थूकना, बार-बार न थूकना, सत्य, धर्म, सदाचार और पवित्रतामें सदा लगे रहना ।

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च ।

वेषवाग्वृत्तिसारूप्यमाचरन् विचरेदिह ॥

‘वयः कर्म, वित्त, शास्त्र, कुल, वेष (वाने), दिये हुए वचन तथा जीविकाके अनुकूल आचरण करता हुआ जगत्में निर्द्वन्द्व विचरे ।’

मानवताकी रक्षाके लिये धर्मकी आवश्यकता

(लेखक—स्वामीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिव्राजक महाराज)

मानवके जिस कर्तव्यपालनमें मानवताकी रक्षा और विश्वका कल्याण सनिहित है, उस कर्तव्यको 'धर्म' तथा उसके विपरीत व्यवहारको 'अधर्म' कहा जाता है। वैशेषिक दर्शनमें महर्षि कणादने धर्मका लक्षण बतलाते हुए कहा है—

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।

'जिस सदाचारके पालन करनेसे मानवको लोकमें अभ्युदय और परलोकमें परम कल्याणरूप शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है, वही धर्म है।' महर्षि कणादके कथनसे यह सिद्ध हो जाता है कि जो धर्मके अङ्ग—यज्ञ, दान और तप आदि साधन हैं, जिन साधनोंका अनुष्ठान करके मानव पवित्र हो जाता है—

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।

—उन सदाचरणोंका परित्याग मानवको कभी भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्मपालनसे मानवताकी रक्षा होती है। मानव-प्रकृति स्वभावतः निर्बल होती है और मनुष्यको यदि धर्मका अवलम्ब प्राप्त न हो तो वह सासारिक प्रलोभनमें पड़कर अधर्म करने लगता है, अर्थात् मानवका अन्तःकरण राग-द्वेषसे दूषित हो जाता है। अन्तःकरणके कलुषित हो जानेसे धर्माचरणमें प्रवृत्ति नहीं होती और वह 'मानव' भौतिक सुखोंके तात्कालिक प्रलोभनोंमें पड़कर धर्माचरणका पावन अवसर हाथसे खो देता है। तत्पश्चात् जब उसे उन पदार्थोंमें आपात-रमणीयता प्रत्यक्ष भासने लगती है, तब वह पश्चात्ताप करता है कि हाय! मैंने अपनी अविचारशीलतासे धर्म करनेके अवसरको खो दिया और इन भौतिक सुखोंको भोगनेमें भी कुछ हाथ नहीं लगा, अपितु इन्द्रियोंकी शक्तिको व्यर्थमें व्यय करके अधर्मका भागी बन बैठा। इस प्रकार पश्चात्तापके उपरान्त मानवको अधर्माचरणसे उपेक्षा हो जाती है और वह मानवताकी रक्षाके लिये निर्भ्रान्त होकर धर्मका अवलम्ब ग्रहण कर लेता है।

महर्षि पतञ्जलिजीने मानवताकी रक्षाके लिये मानवमात्रको धर्माचरणका आदेश देते हुए कहा है कि संसारमें चार प्रकारके प्राणी पाये जाते हैं—कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धर्मात्मा और कोई अधर्माचरणी होते हैं। उपर्युक्त चार प्रकारके प्राणियोंमें क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता और

उपेक्षाकी भावनाद्वारा जब मानव अपने अन्तःकरणों पवित्र कर लेता है, तब वह शास्त्रानुमोदित धर्मपालनमें निरत हो जाता है। वह जानता है कि सुखी प्राणियोंसे राग-मैत्री, दुखी प्राणियोंपर करुणा, धर्माचरणियोंके प्रति मुदिता और अधर्माचरणियोंसे उपेक्षाका भाव रखनेमें मानवताकी रक्षा हो सकती है—

मैत्रीकरुणामुदितापेक्षाणां सुखदुःखदुष्पदसुख-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्।

इस प्रकारकी भावनाद्वारा मानव अपने आसने प्रसन्न हो पथपर अग्रसर करता है, जिसमें उन्हीं अन्तःकरणोंमें उन्नत हुई ईर्ष्या और अयुषा आदि अमद्भावनाएँ निस्तृप्तिमें मलिन नहीं बना पातीं। मानवकी चित्तवृत्ति जबरन निर्मूलक नहीं रहती है, तभीतर वह धर्मपालनकी आवश्यकता समझता है। महर्षियोने जब देखा कि मानवताकी रक्षा धर्मपालनसे ही हो सकती है, तब उन्होंने तपस्वियों नदानीयों से ग्रहण किया—ऐसा मनु महाराजका कथन है।

एवमाचारतो हृष्टा धर्मस्तु मुनयो गतिम्।

सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगद्गुरुः परम्॥

मानवके कर्तव्योंका मूल मन्त्र-ब्राह्मणमन्त्र मन्त्र वेद है। वेदके शास्त्र महर्षियोंने स्मृति आदि धर्मशास्त्रोंमें निरूपित किया है, जिनमें मानवताकी रक्षणके लिये धर्मपालनकी आवश्यकता बतलाई गयी है और मानवताका रक्षण करनेके लिये जो अनदाचरण हैं, उनके विरोध तथा प्रारम्भिक विधान किया गया है। इनके प्रतिनिधि उन धर्माचरणोंमें स्वयं सदाचारका पालन करके मानवमात्रकी धर्माचरण करनेका आदर्श निरखला है। क्योंकि मानवकी मनुष्यपुरुषोंद्वारा पालन किया हुआ धर्म ही अन्तःकरणोंकी आत्मनस्तृप्ति का कारण हो सकता है और यह आत्मनस्तृप्ति साधन 'धर्म' ही मानवताकी रक्षार्थ लिये सर्वोत्तम उपदेश है।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिर्गतिः च तद्विदारः।

आचारद्वैव माधुनामात्मनस्तृप्तिरिव च॥

(मनु)

मानवके अन्तःकरणमें जिस अन्यायके मूल, ईर्ष्या, अहं और आत्मनस्तृप्ति आदिके भाव उत्पन्न न हो, उन्हें स्वभावतः

आचरण करना उचित है। कर्तव्याकर्तव्यकी कसौटीके सम्बन्धमें सदाचारी मानव अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिपर विचार करता है—

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।

—क्योंकि अन्तःकरणकी स्वाभाविक प्रवृत्ति धर्माचरणकी ओर होती है। इसी कारण जब मानवका झुकाव असत्कर्मोंकी ओर होता है, तब हृदयमें भय, आशङ्का और अशान्ति आदिके भाव जाग्रत् हो जाते हैं। यदि मानव उस समय हठधर्मी न करे तो उससे असत् कर्म नहीं हो सकना है। कहनेका अभिप्राय यह है कि धर्म-पालन करनेसे चित्त प्रसन्न होता है और अधर्ममें प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिये जिस धर्माचरणसे आत्मपरितोष हो, उसे यत्नपूर्वक करना चाहिये और जिन असदाचरणोंके करनेसे शोक, ग्लानि तथा भय आदिके भाव उत्पन्न हों, बुद्धिमान् मानवको उनका आचरण कभी नहीं करना चाहिये—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्वात्परितोषोऽन्तरात्मनः।

तत्प्रयत्नेन कुर्वन्ति विपरीतं तु वर्जयेत्॥

(मनु०)

मानव-समाजके आदिशासक भगवान् मनु हैं और उन्होंने सदाचारको ही परम धर्म बतलाया है—

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च।

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने अन्तःकरणकी स्वाभाविक प्रवृत्ति—इन चार लक्षणोंसे युक्त धर्मका प्रत्यक्ष स्वरूप है, अर्थात् उपर्युक्त लक्षणोंवाला धर्माचरण ही मानवताकी रक्षाके लिये आचरणीय है। मानव इस लोकमें अकेला आता तथा अकेला ही यहाँसे जाता है और अकेला ही धर्म-अधर्मका फल भोगता है। ऐसा ही लोकमें भी देखा जाता है। मानवके मृत शरीरको वान्धव लोग काष्ठ और मिट्टीके ढेलकी भाँति श्मशानमें त्यागकर विमुख लौट आते हैं, एकमात्र धर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ।

विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥

मानवको परलोकमें अपनी सहायताके लिये धर्मका संग्रह शनैः-शनैः करते रहना चाहिये; क्योंकि धर्मकी सहायता-से प्राणी दुस्तर अन्धकारको भेदकर तेजोमय दिव्य लोकमें प्रवेश करता है। परलोकमें सहायताके लिये माता-पिता नहीं रहते और न पुत्र, स्त्री तथा जातिवाले ही वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ तो एकमात्र धर्म ही सहायक होता है।

जैसे दीमक शनैः-शनैः मिट्टीकी दीवार खड़ी करती है, उसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह किसी प्राणीको कष्ट न देता हुआ परलोक सुधारनेके लिये नित्य धर्मका सचय करता रहे। पापी प्राणियोंकी शीघ्र ही अधोगति होती है, ऐसा समझकर कष्ट पानेपर भी अपने मनको अधर्ममें न लगाये; क्योंकि अधर्म मानवकी प्रथम तो उन्नति होती हुई-सी प्रतीत होती है परंतु कालान्तरमें वह मूलसहित शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिये किसी कामना, भय, लोभ और जीवनलामके हेतुसे भी धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये। ये सांसारिक सुख-दुःख अनित्य हैं, शरीर भी यहाँ साथ छोड़ देता है, धन यहाँ रह जाता है और मृत्यु भी सदा साथ ही रहती है; इसलिये शाश्वत धर्मका संग्रह करते रहना चाहिये।

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः।

नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः॥

मानवके साथ धर्मका अविच्छेद्य सम्बन्ध है, इसलिये मानवताका चरम लक्ष्य धर्म-पालन ही होना चाहिये; क्योंकि मनुजीने धर्म-पालनके मार्गको श्रेष्ठ और सरल बतलाया है। जो मानव धर्माचरण नहीं करता, उसको धर्म-हत्याका पाप लगता है और वह त्याग किया (मरा) हुआ धर्म उस धर्महन्ताको मारता है। इसके विपरीत धर्म-पालन करके जो मानवधर्मकी रक्षा करता है, वह 'रक्षित धर्म' उस धर्म-पालककी रक्षा करता है।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो बधीत्॥

कहनेका अभिप्राय यह है कि मानवमात्रको अपने उत्कर्षके लिये सदाचारका पालन करते रहना चाहिये। यह नश्वर देह किस दिन विनष्ट हो जायगा—यह निश्चय नहीं। यौवन, धन और कुटुम्बी जनोंका वियोग होना भी निश्चित है, अर्थात् यह सभी स्थिर रहनेवाले नहीं हैं। धर्म मानवका जीवनभर साथ देता और मरणोपरान्त भी वह साथ रहता है; इसलिये बुद्धिमान् मानवको धर्मपरित्याग कभी नहीं करना चाहिये। मानव-शरीर-रचनाके उपरान्त सर्वहृदय-प्रेरक परमात्माने उसे धर्म-पालनका आदेश दिया था, इसलिये मानवका धर्मभय और स्वावलम्बी जीवन होता है। मानवको धर्माधर्मका पूर्ण ज्ञान होनेसे वह जानता है कि धर्माचरण करनेमें कौन-कौन नियम सहायक और कौन-कौन-से उसके प्रतिबन्धक हैं। पशुको धर्माधर्मका कुछ भी बोध

नहीं होता; इसीसे उसका जीवन सदैव अव्यवस्थित और परावलम्बी बना रहता है। हाँ, पशु और मानवमें प्रकृति-नियमानुसार शारीरिक व्यवहार—आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि समान रूपसे विद्यमान रहते हैं। धर्म-पालनकी विशेषता एकमात्र मानव-जीवनमें ही पायी जाती है और यदि वह धर्म-पालनकी विशेषता मानवतामें नहीं प्राप्त होती तो वह मानवता पशुता-सदृश ही है।

आहारनिद्राभयमैथुन च
सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि, तेषामधिको विशेषो
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

जिनको मानवताकी रक्षा करना अभीष्ट है, उन्हें सदाचार-का मार्ग अपनाना चाहिये; क्योंकि सदाचारभ्रष्ट वेदज्ञता वेदाध्ययनके फलको प्राप्त नहीं कर सकता और जो सदाचार-से युक्त है, वही ससारमें सब प्रकार सुखी रहता है। सदाचार-से दीर्घायु मिलती है, सदाचारसे अभिमत संतानें प्राप्त होती हैं। सदाचारसे अक्षय धन प्राप्त होता है और नदाचार

पालन करनेसे अशुभ लक्षणोंका भी नाश हो जाता है।

आचाराद्यभते गायुराचारादीष्विना प्रज ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारी हन्यश्चक्षुः ।

(मनु. ४। १५६)

कहनेका अभिप्राय यह है कि अनन्त-सुख-सन्तोष प्राप्त करने परमात्माका धार्मिक विधान अटल और अविनाश है वह किसी प्रकार टूटा नहीं जा सकता। जिने लोगोंकी श्रुतता प्रदान की है, जिने लोगोंकी रक्ति बनायी है और जिने मयूकोंकी नाना रंगोंमें चित्रित किया है, उनमें नियन्ता सर्वेश्वर भगवान्ने मानवताकी रक्षा के लिए पालनका विधान बनाया है। जैसे मूल्य ज्ञान के अन्त में उससे अछूता निकल आता है, उसी प्रकार धर्म के अन्त में धर्माचरण करनेवाला मानव और आनन्दित के रूप में भाग्य पारकर परमात्मप्राप्ति कर लेता है। एतत्परमवस्तु — धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति के लिए मानवता मिली थी और यदि मानवजीविकाद्वारा पुरुषार्थ-सुख-सन्तोष सिद्ध न हुई तो मानवताका कुछ मूल्य नहीं है।

आध्यात्मिक जीवन—मानवताका ध्येय

(लेखक—स्वामीजी श्रीरत्ननाथानन्दजी मरारज)

मानव-जातिके इतिहासमें कभी मानव-अस्तित्वके ध्येयकी व्याख्या करनेकी इतनी तीव्र आवश्यकता नहीं अनुभव की गयी, जितनी आज की जा रही है। यह केवल बुद्धि-विलासका प्रश्न नहीं है, अपितु यह आधुनिक युगके सामान्य एवं असामान्य, प्राच्य एवं पाश्चात्य—सभी स्त्री-पुरुषोंके हृदयमें स्वतः उठा हुआ प्रश्न है। अपनी धार्मिक सम्पत्तिके आलोकमें, इन सहस्रों वर्षोंसे मानवता आध्यात्मिकताको मानवजीवनका ध्येय मानती आयी है; किंतु पाश्चात्य यूरोपीय जातियोंद्वारा वर्तित बौद्धिक एवं सामाजिक क्रान्तिके कारण पिछली शताब्दियोंमें उस धार्मिक सम्पत्तिका बल शिथिल पड़ गया है। इसलिये उस क्रान्तिके स्वरूपकी समीक्षा करने तथा उसके प्रकाशमें मानव-अस्तित्वके ध्येयको फिरसे घोषित किये जानेकी आवश्यकता है।

आधुनिक विज्ञानकी समीक्षणालम्क एवं प्रयोगालम्क विधियोंके कारण पश्चिमी यूरोपमें सत्रहवीं शताब्दीमें जो शक्तिपूर्ण यन्त्र-कौशलीय सभ्यता उत्पन्न हुई, उसके तीव्र आघातको समस्त ससारमें मानवताने अनुभव किया है। यह आघात या धक्का विचार एवं विश्वासको भी उसी प्रकार

लगा है, जिस प्रकार जीवन एवं आचरणको लगा है। पहले एव मानवीय अनुभवसम्बन्धी बुद्धिमत्त लोगोंमें परितोष एवं विधियोंका पाश्चात्य मानवके अपरीक्षित मनों एवं विचारों, जो उसके धर्मकी वैचारिक पृष्ठभूमिको प्राप्त परम्परागत धर्मों से घरे हुए थे, अधिकाधिक सघर्ष होता गया। इन धार्मिक विचारोंने पुरानी वैचारिक पृष्ठभूमिको अवरुद्ध कर दिया, तब धर्मका मूल्य अपने-आप घट गया और उसका दाताद्दीने देखा कि आधुनिक पाश्चात्य मानवने अपनी धर्मसे हटाकर भौतिक मूल्यों पर जमा दी है। अतः आधुनिक विज्ञानने जिन धर्मकी शक्ति-सम्पत्तियों को नष्ट किया था; उसने इन भौतिक—मानविक मूल्योंके अन्तर्गत सहायता की और अगली दारिद्र्य-सहायता के अन्तर्गत सांसारिक सुखसुखों बहुत तंत्र में लिया। अतः आधुनिक यूरोपने समस्त मानव-संसारमें मानव-जीवन तथा सांसारिक दृष्टिमें प्रवेश न किया था, इसलिये मनुष्य प्रदलताके साथ इन आघातों के अन्तर्गत ही संसारमें भी अनुभव किया गया। अतः सत्रहवीं शताब्दीकी यूरोपीय वैज्ञानिक-सभ्यता—भौतिक, मानविक तथा सामाजिक प्रगति के अन्तर्गत

इन प्रभावोंमें शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकारके तत्त्व सम्मिलित हैं। प्रथममे आधुनिक सभ्यताका उज्ज्वल रूप है—दूरीका लोप तथा विश्वका भौतिक ऐक्य-साधन, व्यक्तिके सम्मान एवं मूल्यपर आधारित लोकतन्त्रका सिद्धान्त तथा आचरण, विश्वव्यापी पैमानेपर सामाजिक कल्याणकी अनेकविध योजनाएँ तथा कार्य, धार्मिक सहिष्णुतामें अभिवृद्धि, एक अन्ताराष्ट्रिय दृष्टिकोणका क्रमिक विकास। ये सब बातें विज्ञानद्वारा बाह्यप्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेसे पैदा हुई हैं और मानव-इतिहासमे ये सफलताएँ अभूतपूर्व हैं।

अशुभ तत्त्वोंने उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तसे अपनेको प्रबलरूपमे स्थापित करना आरम्भ किया; स्वार्थ, हिंसा एवं युद्धकी गति बढ़ी। सत्रहवीं शताब्दीके यूरोपने तीस-वर्षीय धार्मिक युद्धोंके विरुद्ध प्रतिक्रियारूपमें मानवी निष्ठाके केन्द्र धर्मको निर्वासित कर दिया और उसके स्थानपर विषयोंका महत्त्व स्थापित किया। इस प्रकार धर्मको निर्वासित करनेपर भी उसके सम्बन्धमे पाश्चात्य मानवमें एक तीव्र भावना रही कि वह जीवनसे एक गम्भीर मूल्यवान् वस्तुको दूर कर रहा है। किंतु वह विवश था; क्योंकि वह मूल्यवान् वस्तु उसके सामने तर्कविरुद्ध तथा समाज-विरोधी तत्त्वोंसे आच्छादित होकर आयी थी, जो उसके नवप्राप्त वैज्ञानिक तथा तर्कप्रधान स्वभाव, उद्देश्यों तथा विधियोंके लिये—विदेशी-विरोधी-सी लगती थी।

विश्व-इतिहासके वर्तमान विवेचन प्रो० ए० जे० ट्वेनबी (Toynbee) लिखते हैं—‘धार्मिक युद्धोंके अनौचित्यपर नैतिक रोपका जो विस्फोट हुआ, उसने मध्ययुगीन पाश्चात्य ईसाई सार्वभौमदृष्टि (वैल्टनशाउंग—Weltanschauung) की सुदृढ प्राचीरोंको ही उड़ा दिया। इस नैतिक विद्रोहकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति यह हुई कि सत्रहवीं शताब्दीके पाश्चात्य मानवकी आध्यात्मिक विधिको एक असाध्य रूपसे विवादग्रस्त धर्मशास्त्रसे हटाकर एक आपाततः निर्विवाद प्राकृतिक विज्ञानमें स्थापित कर दिया गया। फलतः मध्ययुगीन पाश्चात्य ईसाई-मतका बौद्धिक ढाँचा धीरे-धीरे ढह गया। यह ईसाई-मतके नैतिक दारोंके विरुद्ध पहले जो विद्रोह हुआ उसीका प्रभाव था।’

यद्यपि सत्रहवीं तथा परवर्ती शताब्दियोंकी वैज्ञानिक

क्रान्तिने धर्मको निर्वासित कर दिया और जीवनको धर्म-निरपेक्ष बना दिया, फिर भी उसने बाह्य प्रकृतिपर मनुष्यको पर्याप्त सीमातक प्रभुत्व प्रदान किया; साथ ही उसका अपनी अन्तःप्रकृतिपर जो नियन्त्रण था, उसे शिथिल भी कर दिया, जिससे उसके आन्तरिक जीवनका दीवाला निकल गया तथा आधुनिक सभ्यताके पूर्वोक्त अशुभ तत्त्वोंको सामने आनेका अवसर मिल गया। धर्मने मनुष्यके सामने इन्द्रियोंसे मुक्ति दिलानेवाला एक साधन रखा था; इसके विरुद्ध आधुनिक सभ्यताने उसे इन्द्रियोंकी स्वतन्त्रताकी ओर ले जानेवाले मार्गपर चले आनेके लिये निमन्त्रित किया। चूँकि दोनोंमें यह दूसरा मार्ग सरल था और मनुष्यके प्राकृतिक आवेगों और प्रवृत्तियोंको खुला खेलेनेकी स्वतन्त्रता देता था, इसलिये हर जगह वह इसकी ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार आधुनिक सभ्यताका तत्त्वज्ञान मानवकी सहज बुझाका उच्चेजित करता है और दिन-दिन उन्नत हो रहा यन्त्रकौशल उस भूखको सतृप्त, तृप्त करनेका प्रयत्न करता है। यह भूख एवं तृप्तिकी परस्पर होड़, धर्मद्वारा नियोजित रुकावटों और प्रतिबन्धोंसे मुक्त न होकर, १७ वीं शताब्दीके आरम्भसे २० वीं शताब्दीके आरम्भतक, दर्शनों एवं विचारधाराओंको आलोकित करती हुई मानवप्रयत्नवादकी आशाओंसे तथा प्रकाश, हेतुवाद, मानवतावाद और प्रगतिके नारोंमे व्यक्त होकर आनन्दपूर्वक चलती रही।

ट्वेनबी लिखते हैं—‘सत्रहवीं शताब्दीके पिछले दशकोंके पाश्चात्य मानवकी दृष्टिमें पृथ्वीपर स्वर्गका राज्य उतार लानेकी अपेक्षा एक पार्थिव स्वर्गकी सृष्टि करनेका प्रयत्न अधिक व्यावहारिक लक्ष्यके रूपमें दिखायी पड़ा। पाश्चात्योंके पिछले अनुभवने प्रकट कर दिया था कि पृथ्वीपर स्वर्ग-राज्यके विशेष विवरणोंको लेकर धर्मशास्त्रियोंके प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायोंके बीच कटु एवं अनवरत झगड़े होते रहे हैं; इसके विरुद्ध व्यावहारिक यन्त्रशिल्पियों या प्रयोगशील वैज्ञानिकोंके बीच मतभेदके ठंडे हो जानेकी ही नहीं, अपितु निरीक्षणके निष्कर्ष तथा निरीक्षाके परिणामविषयक तर्कसे, जिसपर कोई मतभेद नहीं होता, बहुत शीघ्र उसके दूर हो जानेकी भी सम्भावना थी।’

ट्वेनबी आगे फिर लिखते हैं—‘पर इस सत्यका

८. कृष्ण का - ५ कृष्ण के विषय में, १० १६

कितनी आध्यात्मिकताका अर्जन किया है। उसने घोषणा की कि मानवकी श्रेष्ठता उसके अदर ईश्वरत्वके प्रकाशको लेकर ही है और जो अनुशासन इसे सम्भव बनाता है, वही धर्म है; किंतु भौतिक विज्ञान, यन्त्रकौशल या राजनीति स्वयं अपनेमें धर्म नहीं हैं। ये गौण हैं; धर्म मुख्य—प्राथमिक वस्तु है। मानवके बाह्य जीवनमें व्यवस्था एवं प्रकाश लेकर ये मानवके आन्तरिक जीवनको समृद्ध एवं गम्भीर करनेमें धर्मकी सहायता करते हैं। मानव-जीवनके प्रसङ्गमें देखें तो इन दोनों मूल्यों एवं अनुशासनोंके बीच कोई सघर्ष नहीं है, न हो सकता है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि पश्चिममें धर्म असहिष्णु एवं विज्ञान-विरोधी रहा। इससे भी बड़ी दुर्भाग्यकी बात यह है कि सत्रहवीं शताब्दीके पाश्चात्य वैज्ञानिक एवं यन्त्र-शिल्पियोंद्वारा तथा इन तीन शताब्दियोंमें उत्पन्न उनके उत्तराधिकारियोंद्वारा भी धर्म एवं विज्ञान दो परस्परविरोधी अनुशासन एवं मूल्य समझे गये। पाश्चात्य धार्मिक असहिष्णुता यह सिद्ध नहीं करती कि धर्ममें तत्त्वतः या अनिवार्य-रूपेण कोई असहिष्णुता होती है। भारतीयोंका अनुभव तो कुछ दूसरा ही रहा है। सर्व-समन्वयात्मक दार्शनिक सिद्धान्तके प्रकाशमें भारत न केवल विज्ञान एवं धर्मके बीच सामञ्जस्य-का दर्शन एवं समर्थन करता है बल्कि धर्म-धर्मके बीच भी इस प्रकारका भाव रखता है जैसा एक ही लक्ष्यकी ओर जानेवाले पथिकोंके बीच होता है। क्योंकि लक्ष्य एक है; मार्ग अनेक हैं।

ट्वायनवी लिखते हैं—‘फेरिसेइज्म’* (बाह्याचारप्रधान यहूदी मत, बाह्याचार) यहूदी-वर्गके विविध धर्मोंका पापावरण रहा है और इस पापने अत्याचारों एवं आकस्मिक विपत्तियोंकी एक दुःखात्मक शृङ्खलाके रूपमें अपने ऊपर ही दण्ड-प्रहार किया—फेरिसेइज्मका फल असहिष्णुता है, असहिष्णुताका फल हिंसा है और पापका पुरस्कार मृत्यु है।^१ इसके बाद भारतीय धर्म-भावनाके विषयमें लिखते हुए वे कहते हैं—‘यह एक ऐतिहासिक

* एक प्राचीन यहूदी सम्प्रदाय, जो धर्मकी अन्तर्भावनाकी अपेक्षा उसके बाह्याचार या लौकिक रूपमें अधिक विश्वास रखता था एवं उसके प्रति कट्टर एवं धर्मान्ध था। पाखण्ड, कट्टरता एवं धर्मान्धताके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग किया जाता है।—सम्पादक।

१. पेन हिस्टोरियंस अग्रोच डू रिलीजन, पृष्ठ २९४।

तथ्य प्रतीत होता है कि अभीतक यहूदी-वर्गके धर्म भारतीय धर्मोंकी अपेक्षा अधिक कट्टरपंथी रहे हैं। विश्व-इतिहासके एक ऐसे अध्यायमें, जहाँ उच्चतर जीवित धर्मोंके अनुयायी पूर्वापेक्षा परस्पर अधिक घनिष्ठ सम्पर्कोंमें प्रवेश करते दिखायी पड़ते हैं, भारतीय धर्मोंकी अन्तर्भावना जहाँ भी पहुँच पायेगी, मुस्लिम, ईसाई एवं यहूदी हृदयोंसे परम्परागत पाखण्ड वा धर्मान्धताको निकाल बाहर करेगी।^१

विज्ञान एवं धर्म दोनोंका घोषित उद्देश्य मानव-जीवनका समृद्धीकरण तथा अभिवर्द्धन है। विज्ञानके बिना धर्म असहाय है, जब कि बिना धर्मके विज्ञान खतरसे भरा हुआ है। इस प्रकार जब दोनों परस्पर-पूरक हैं, धर्म मानवीय समस्यामें अधिक गहरा प्रवेश करता है तथा समस्त मानवीय कर्म एवं प्रयत्नकी दिशा निर्धारित करता है और यह दिशा-निर्धारण आध्यात्मिक दिशा-निर्धारण है—प्रत्येक स्त्री-पुरुषमें प्रच्छन्न आध्यात्मिक निधिका व्यक्तीकरण है। धर्म न केवल लक्ष्यका निर्धारण करता है वरं मार्ग भी बताता है। लक्ष्य है आध्यात्मिक मुक्ति—सम्पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक, बाह्य एवं आन्तरिक बन्धनोंसे मुक्ति, जिससे मानवात्मा अपने वास्तविक, शुद्ध एवं भागवतस्वरूपमें प्रकाशित हो। और मार्ग है प्रकृतिके रहस्यको समझकर उसके ऊपर नियन्त्रण स्थापित करके बाह्य प्रकृतिपर विज्ञानद्वारा एवं अन्तःप्रकृतिपर नीति एवं धर्मद्वारा प्रशिक्षण। इस प्रकार जीवन एवं अनुभव मनुष्यके लिये विवेकपूर्ण आत्मानुशासनका एक शृङ्खलाबद्ध शिक्षालय बन जाते हैं। इस आत्मानुशासनद्वारा बाह्य एवं आन्तरिक तत्त्वोंका ज्ञान एकीभूत होकर विवेकमें विलीन हो जाता है। यही गीताका बुद्धियोग है, जो मानवको इन्द्रिया-रामके स्तरसे ऊपर उठने तथा विवेकका आश्रय लेनेकी शिक्षा देता है—

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥^२

भारतके सनातनधर्मकी यह शिक्षा स्वामी विवेकानन्दके एक सक्षिप्त, पर विशद वक्तव्यमें व्यक्त हुई है—

‘प्रत्येक आत्मामें ईश्वरता छिपी है।’

‘लक्ष्य है उस अदरके ईश्वरको, बाह्य एवं

१. पेन हिस्टोरियंस अग्रोच डू रिलीजन, पृष्ठ २८२-८३।

२. भगवद्गीता, अध्याय ७ श्लोक ४९।

अन्तःप्रकृतिक नियन्त्रणद्वारा प्रकाशित करना ।

‘इसे कर्म, उपासना, राजयोग वा तत्त्वज्ञान—इनमेंसे किसी एक या एकाधिक या सबके द्वारा सम्पन्न करो और मुक्त हो जाओ ।’

‘यही है सम्पूर्ण धर्म । सिद्धान्त, मतवाद, कर्मकाण्ड या शास्त्र या मन्दिर या बाह्य रूप—सब विस्तारकी गौण बातें हैं ।’

आधुनिक विज्ञान एवं यन्त्रशिल्पने आधुनिक मानवके हाथमें जो विशाल ज्ञान-भण्डार तथा शक्ति रख दी है, उसके होते हुए भी वह जो इतना असतोष एवं सघर्षका अनुभव करता है और आज उससे मुक्ति देनेवाले ज्ञानकी जो खोज कर रहा है, उसे देखकर हमें परम ज्ञानी नारदजीकी वह कथा याद आती है, जिसमें वे ज्ञानकी खोजमें ऋषि सनत्कुमारके चरणोंमें उपस्थित होते हैं । यह कथा छान्दोग्य उपनिषद्में वर्णित है ।

जो विशाल ज्ञान नारद प्राप्त कर चुके थे, उन सबका उल्लेख करनेके बाद तथा यह स्वीकार करते हुए कि मैं अभीतक दुःख एवं सघर्षके पाशमें बँधा हुआ हूँ, उन्होंने कहा—‘भगवन् ! मुझे उपदेश दीजिये । मैं केवल शब्द एवं उनका अर्थ जानता हूँ, किन्तु आत्मको नहीं जानता—जो मनुष्यका वास्तविक स्वरूप है; और मैंने आप-सरीखे महान् गुरुओंसे सुना है कि केवल आत्मज्ञानी ही दुःखपर विजय पा सकता है । इसलिये हे भगवन् ! इस दुःख-सागरको पार करनेमें मेरी सहायता कीजिये ।’

अधीहि भगव इति होपससाढ सनत्कुमारं नारदः । तद्ब्रुवाच्च यद्वेत्य तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति । सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् । श्रुतं ह्येव मे भगवद्ब्रुवन्मन्त्ररति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान्छोकस्य पारं तारयतु ॥

और गुरु उस ज्ञानका स्वरूप एवं मार्गकी व्याख्या करके मानवके लिये आध्यात्मिक आशापूर्ण अत्यन्त श्रेयस्कर वचन कहते हुए अपने उपदेशका उपसंहार करते हैं—

आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ धृष्टा स्मृतिः स्मृतिरहमे सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्षः^१ ॥

‘आहारशुद्धिने अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरण शुद्ध होनेसे स्मृति धृष्ट हो जाती है, स्मृति-धृष्टतासे सर्वग्रन्थिने मोक्ष हो जाता है ।’

उपनिषद्में आगे और भी कहा गया है—‘निर्गुणे ह्यनर की पूर्ण पवित्रतामें अपनेको ढाल लिया था, उन नारदजीकी सनत्कुमारने सम्पूर्ण अज्ञानान्धकारके परे जो (प्राप्त) प्रकाश है, उसका दर्शन कराया—

तस्मै मृदितरुपायाय तमसस्त्वारं उग्रंरति भगवान् सनत्कुमारः^२ ॥

भारतीय विचारधारा यह है कि मुक्ति मानव-आत्माका स्वरूप है, पर मनुष्य देखता है कि वास्तविक जीवनमें वह स्वतन्त्र नहीं है, उसकी बाध और आन्तरिक प्रकृति प्रतिपगपर उसका अवरोध करती है । चूँकि उसकी आत्मामें यह स्वातन्त्र्य, यह मुक्ति निहित है और वह वास्तविक जीवनमें बन्धनका अनुभव करता है, इसलिये भगवान्की सृष्टिमें मानव ही एक अज्ञाना पशुिक बन जाता है और स्वातन्त्र्य तथा शान्तिको पानेके लिये उसका जीवन पर युद्धक्षेत्र-सा बन जाता है । भौतिक पोरों, सामाजिक दुरी, राजनीतिक स्वातन्त्र्य, बौद्धिक ज्ञान, नैतिक उत्थान तथा आध्यात्मिक मुक्तिके लिये इतिहासमें निरन्तर जो प्रयत्न और सघर्ष होते रहे हैं, उनका यही तात्पर्य है ।

स्वातन्त्र्यके लिये, मुक्तिके लिये यह प्रयत्न स्मृति इतिहासमें मनुष्यकी मनुष्ये आगम्यता एवं सर्वज्ञान की खोज रही है । मानव-आत्मा अपने चरित्रकी पूर्णतया अवरोध होना नहीं चाहता है । जो वह वास्तविक जीवनमें शक्तियोंको दबानेमें मग्न होता है, वह स्वतन्त्रता सम्पत्ता प्राप्त होती है । वह उन विज्ञान एवं उत्थान-मार्गों की प्राप्ति होती है जो मानव इतिहासकी पृथक् पृथक् प्रवृत्तियों आदिम अवस्थामें अशुभ-युग तक पहुँच गये हैं, पर उनका मन एवं हृदयके आन्तरिक उन्नतमें इन प्रवृत्तियों की पूर्णतया कर लेता है, तब मानवको स्वतन्त्रता एवं नैतिक प्रगति मिलती है । यह सदाचरण एवं धर्म प्राप्त होता है और मानव स्वतन्त्र हो जाता है ।

१ कम्प्यूट वर्स आफ स्वामी विवेकानन्द, भाग १, पृष्ठ ११९ ।

२. छान्दोग्य उपनिषद् ७ । १ । १, २ ।

१. छान्दोग्य उपनिषद् ७ । २६ ।

२. छान्दोग्य उपनिषद् ७ । २६ ।

एव धर्म भी अनेक भूमिकाओंसे विकसित होते हुए विश्वके महान् धर्मोंकी सर्वोच्च स्थितिमें पहुँचे हैं।

इतिहासके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि स्वातन्त्र्यका यह मूल्याङ्कन और उसके साथ गान्ति और सिद्धि, अपने शुद्धतम एव पूर्णतम रूपमें, केवल मानवके अन्तर्जीवनमें ही प्राप्त होती है। उसके बाह्य जीवनमें, उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एव बौद्धिक पुरुषार्थके क्षेत्रोंमें—इनके सर्वोत्तम रूपोंमें भी उसकी आंशिक अभिव्यक्ति ही सम्भव है; क्योंकि इन क्षेत्रोंमें बाह्य नियन्त्रण किसी-न-किसी अंशमें अनिवार्य है; कोई भी रोमाञ्चक, आकर्षक दर्शन इसे दूर नहीं कर सकता। जिस सभ्यतामें आध्यात्मिक मूल्योंका प्राधान्य होगा, वहाँ यह कम-से-कम होगा और जिस सभ्यतामें वैषयिक मूल्योंका प्राधान्य होगा वहाँ यह सबसे अधिक होगा—यहाँतक कि उत्पीडक और कष्टप्रद रूप धारण कर लेगा। आज स्वतन्त्रताकी बड़ी-बड़ी बातें सुनायी पड़ती हैं, फिर भी आधुनिक विश्वसे सच्ची स्वतन्त्रताका लोप होता जा रहा है। यदि विवेक एव शान्तिद्वारा या मूर्खता एव युद्धद्वारा कल विश्व-राज्यका निर्माण हो भी गया तो भी स्वतन्त्रताके कम एव अधिक सत्य होनेकी तबतक कोई आशा नहीं; जबतक कि वर्तमान 'धर्मनिरपेक्ष वेल्थनशासन' (विश्ववाद) विश्व-सभ्यताको प्रेरित करता रहेगा।

ट्वायनबी लिखते हैं—'इन परिस्थितियोंमें भविष्यवाणी की जा सकती है कि विश्व-इतिहासके अगले अध्यायमें मानव-जाति अपने अधिकांश राजनीतिक, आर्थिक एव कदाचित् पारिवारिक स्वातन्त्र्यविषयक क्षतिपूर्ति आध्यात्मिक मुक्तिमें अपनी अधिक पूँजी लगाकर करना चाहेगी।'।

विश्वमें आत्माका क्षेत्र ही स्वतन्त्रताका गढ़ होगा।

और हमारी आणविक सभ्यताके आध्यात्मिक पुनः-संस्करणका समर्थन करते हुए ट्वायनबी (Toynbee) लिखते हैं—

'हमारे लिये समय आ गया है कि सत्रहवीं गताब्दीकी भौतिक एव गणितीय दृष्टिके बन्धनसे हम अपनेको खींचकर, झटका देकर मुक्त कर लें—उस दृष्टिसे जिसका हम अबतक अनुसरण करते जा रहे हैं और आध्यात्मिक दिशाकी ओर पुनः नयी यात्रा आरम्भ करें। यदि हमारा यह आगा करना ठीक है कि इस अणु-युगमें, जिसका १९४५ ई० में आरम्भ हुआ, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र ही मुक्तिका क्षेत्र होने जा रहा है तो इस समय पुनः दोनों दृष्टियोंमेंसे यही अधिक आश्वासनप्रद है।'

भारतीय दर्शन घोषित करता है कि जगत् पूर्णतः चिन्मय है। इसकी सीमित एवं क्षणस्थायी अभिव्यक्तियोंके भीतर एक ऐसी सत्ता है, जो असीम सत्, असीम चित् एवं असीम आनन्दरूप है। सीमित मानवका अन्त एव लक्ष्य इस असीम आत्माकी साधनाद्वारा पूर्णत्वकी प्राप्ति है—

ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेवाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ।

भारतीय दर्शनकी दृष्टिमें यह अमर सत्य है कि आध्यात्मिकता ही जीवनका ध्येय है। यह बात इस अणु-युगमें भी उतनी ही समयानुकूल है, जितनी उस उपनिषत्कालमें थी, जिसमें आजसे सहस्रों वर्ष पूर्व, उसका विवेचन हुआ था। यह शाश्वत सत्य, बड़े ही सुन्दर रूपमें, श्रीमद्भागवतके निम्नाङ्कित श्लोकमें व्यक्त हुआ है—

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ।।

'निश्चित रूपसे मानवका सर्वोच्च धर्म वही है, जिससे वह भगवान्की भक्ति प्राप्त करे—वह भक्ति जो शुद्ध, अप्रतिहत एव अहैतुकी है। इस धर्मकी उपलब्धिसे मानव पूर्णता एव गान्ति प्राप्त करता है।'

१. ऐन हिस्टोरियस अप्रोच टु, रिलीजन, पृष्ठ २४४।

२. " " " " पृष्ठ २४९।

३. " " " " पृष्ठ २८४-२८५।

४. तैत्तिरीय उपनिषद् २।१।१।

५. श्रीमद्भागवत १।२।६।

संत-स्वभाव

मानवताकी चरम सोमा

(रचयिता—श्रीकेदारनाथजी वेकल, एम० ए०, एल्० टी०)

किसी दिन मधुपुरीमें एक रमते-राम आ निकले
जहाँकी सैर करने वेगारज़ निष्काम आ निकले
नज़र आई खड़ी अट्टालिका पे एक मधु वाला
गज़वकी सुन्दरी, नव यौवना, सुपमाकी शुचि शान्दा
उन्होंने रूप-निर्माताकी अद्भुत शानको देखा
जगतके पार्थिव पुतलेमें जीवन-प्राणको देखा
हुए उन्मत्त, गद-गद हो गए, देखा क्रिप घंटों
मिले अवसर तो ऐसे दृश्यको देखा करे बरसों
पती वालाका सहता किस तरह यह उसकी गुस्ताखी
चढ़ा गुस्सा तो वह नीचे उतर आया लिये लाठी
जमा दीं लाठियाँ शैतानके दो चार कस-कसर
तड़पकर रह गये, सहते रहे, श्रमिंत हँस-हँसकर
'अबे बदमाश, लुच्चे, फ्यूँ खड़ा है, दूर हो, चल चल
पराई औरतोंको ताकता फिरता है यूँ पागल'
यह कहते कहते अन्याई हुआ छिनमें धग-धायी
पतीका यूँ पतन देखा, विकल वाला उतर आयी
लिपट पद-पङ्कजोंसे, करुण क्रन्दन कर, क्षमा मँगी
सतीने प्राण-धनके प्राण-रक्षाकी हुआ मँगी
अभय मुद्रा, क्षमाकी मूर्ती, 'ऐसा हि हो' बोले
सरल वाणी-सुधाके मधु-संगीचे खेत यूँ मोले
पतीने तेरे आकर जिस तरह तेरी हिफाज़त की
पिताने मेरे आकर इस तरह मेरी हिमायत की
'उठो, बेटा, उठो, सचमुच, बड़े सौभाग्यशाली हो
जहाँकी दिव्यतम वस्तुके तुम निर्भीक वाली हो
'गरज़ इससे न थी मेरी, न शैदा इसकी सुरतका
मैं आसिक हूँ फ़कत उस रूप-निर्माताकी पुद्गरतना
'नज़र आया मुझे इसमें सनातन अंग अंशरीरा
विषम टंकार सारंगकी, मधुर संगीन बंगीना
'विमुख संसारसे वेकल, विषय सम्मुख न आते हैं
भजो सियराम, राधेश्याम, रमते-राम जाते हैं

शिव-स्तवन

सदा—

शंकरं, शंप्रदं, सज्जनानंददं, शैलकन्यावरं, परम रम्यं ।
 काममदमोचनं, तामरसलोचनं, वामदेवं भजे भावगम्यम् ॥ १ ॥
 कंबु-कुंदेंदु-कर्पूर-गौरं शिवं, सुंदरं, सच्चिदानन्दकंदं ।
 सिद्ध-सनकादि-योगीन्द्र-वृंदारका, विष्णु-विधि-वन्द्य चरणारविंदम् ॥ २ ॥
 ब्रह्मकुल-वल्लभं, सुलभमतिदुर्लभं, विकटवेषं, विभुं, वेदपारं ।
 नौमि करुणाकरं, गरल-गंगाधरं, निर्मलं, निर्गुणं, निर्विकारम् ॥ ३ ॥
 लोकनाथं, शोक-शूल-निर्मूलिनं, शूलिनं मोह-तम-भूरि-भानुं ।
 कालकालं, कलातीतमजरं, हरं, कठिन-कलिकाल-कानन-कृशानुम् ॥ ४ ॥
 तन्मज्ञान-पाथोधि-घटसंभवं, सर्वगं, सर्वसौभाग्यमूलं ।
 प्रचुर-भव-भंजनं, प्रणतजन-रंजनं, दास तुलसी शरण सानुकूलम् ॥ ५ ॥

—विनयपत्रिका

देव नर किन्नर कितेक गुन गावत पै
 पावत न पार जा अनन्त गुन पूरे को ।
 कहै 'पदमाकर' सुगाल के बजावत ही
 काज करि देत जन-जाचक जरूरे को ॥
 चंद की छटान जुत पन्नग-फटान-जुत
 मुकुट बिराजै जटाजूटनके जूरे को ।
 देखौ त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ
 पैये फल चारि फूल एक दै धतूरे को ॥

—महाकवि 'पद्माकर'

मानवताके संशोधक भगवान् नट्टर

सत्ताकी जटिलताको सोचता, समझता और अनुभव करता है और अन्तमें विश्वके कर्ता, भर्ता, हर्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है। अतएव मनुष्यको भगवान्की सर्वोत्तम सृष्टि माना गया है। हिंदूपुराणोंके अनुसार जीवात्मा चौरासी लाख योनियोंके अनन्तर मनुष्य-योनि प्राप्त करता है। अस्तु, कोई व्यक्ति इस बातको अस्वीकार नहीं कर सकता कि मुक्तिकी सच्ची पिपासा जीवको तभी होती है, जब वह जीवनके हर्ष और शोकका अनुभव कर लेता है और जीवनरूपी ग्रन्थका एक नया पन्ना उलटता है।

मानवके सम्बन्धमें हमारे देशमें एव विदेशोंमें अनेक प्रकारकी विचारधाराएँ हैं। इनमेंसे हम दोकी चर्चा यहाँ करेंगे। वे हैं—दैवी और आसुरी। श्रीमद्भगवद्गीता आसुरी विचारधाराके विषयमें कहती है—

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगद्गुरुनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् ॥

(१६।८)

अर्थात् आसुर-भाववाले लोग कहते हैं कि ईश्वर-नामक कोई विश्वका कर्ता नहीं है, यह जगत् असत्य है और निराधार है, परस्पर कामजन्य सयोगसे सृष्टिका प्रवाह चल रहा है; इसका और क्या कारण हो सकता है ?

छान्दोग्योपनिषद्में एक उपाख्यान है—इन्द्र और विरोचनका। एक समय देवता और दैत्योंमें यह निश्चय करनेके लिये बड़ा युद्ध हुआ कि हम दोनोंमें कौन बड़ा है और विश्वपर किसका शासन चलेगा। उस समय प्रजापति ब्रह्माजी उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने लोगोंसे युद्धका कारण पूछा। कारण विदित होनेपर प्रजापति उनसे बोले—‘यदि तुम लोग इस प्रकार लड़ोगे तो परस्पर प्रहारद्वारा दोनोंका शीघ्र ही सहार हो जायगा। यदि तुम ब्रह्मको जान लोगे, जो ‘अपहतपाप्मा’, ‘विरज’, ‘विमृत्यु’ और ‘विशोक’ है तो तुम सब कुछ जान लोगे और तत्पश्चात् सबपर शासन करनेमें समर्थ बन जाओगे।’ इसपर सभीने ब्रह्मको जाननेकी इच्छा प्रकट की। प्रजापतिने कहा कि ‘तुम दोनों अपने-अपने दलमेंसे एक-एक प्रतिनिधि चुनो, मैं उसीको ब्रह्मका उपदेश दूँगा और फिर वह तुम सबमें उस उपदेशका प्रचार करेगा’ इस पर देवताओंने इन्द्रको और असुरोंने विरोचनको प्रतिनिधिरूपमें छौटा। इन्द्र और विरोचन प्रजापतिके निकट उपदेश ग्रहण करनेके लिये पहुँचे। प्रजापतिने उन्हें उपदेशसे पूर्व ३२ वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रत-पालनका परामर्श दिया। दोनोंने व्रत-पालन

किया। अवधि समाप्ति होनेपर प्रजापतिने दोनोंको एक सरोवर-के तटपर खड़ा किया और उनसे कहा कि ‘जलमें पड़ते हुए अपने-अपने प्रतिविम्बको देखो। फिर वे बोले—

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाचै-
तदमृतमभयमेतद् ब्रह्मेति ।

अर्थात् नेत्रमें दृश्यमान पुरुष आत्मा है, वह नित्य और अभय है। विरोचन बड़ा प्रसन्न हुआ और यह सोचकर चल पड़ा कि यह शरीर ही ब्रह्म है और आराधनीय है। जब दोनों—इन्द्र और विरोचन—जा रहे थे, तब प्रजापतिने उच्च स्वरसे कहा कि ‘यदि तुममेंसे कोई शरीरको ही ब्रह्म मानकर चला जायगा तो उसका नाश हो जायगा।’ इन्द्रने सोचा कि शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता; क्योंकि यह तो वृद्धावस्था, शोक और मृत्युके वशमें है। अतएव वह प्रजापतिके पास लौटा और पुनः ब्रह्मचर्यका पालन करके उसने ब्रह्मविद्याका अध्ययन किया किंतु विरोचन प्रजापतिके पास लौटकर नहीं गया, उसने स्व-वर्गीय व्यक्तियोंमें शरीरात्मवादका ही प्रचार किया। आज हम देखते हैं कि इन्द्रके अनुयायियोंकी अपेक्षा विरोचनके अनुयायियोंकी संख्या अधिक है। चार्वाकके अनुयायी लोग आत्मामें विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे—

न स्वर्गो नापवर्गश्च आत्मा नो पारलौकिकः ।

यावज्जीवं सुखं जीवेहणं कृत्वा घृतं पिबेत् ॥

अर्थात् ‘न तो स्वर्ग है न मोक्ष; परलोकमें जानेवाले आत्माका भी कोई अस्तित्व नहीं है। अतएव मनुष्यको चाहिये कि जयतक जीवित रहे, सुखपूर्वक रहे; श्रृण करके भी घृत-पान करता रहे; क्योंकि एक बार अग्निमें दग्ध हुआ शरीर फिर कहांसे आयेगा।’ एपिक्यूरसके अनुगामी दार्शनिक निस्सदेह वर्तमान चार्वाक हैं; वे कहते हैं, ‘खाओ, पियो, मौज उड़ाओ; क्या पता हम कल ही चल बसें।’

प्राचीन मिश्रदेशवासियोंकी यह धारणा थी कि आत्माकी एक छायामूर्ति भी होती है। अतएव वे निष्प्राण देहको, मोम लगाकर पिरामिदोंमें सुरक्षित रखा करते थे। वे मानते थे कि आत्मा रात्रिमें शव-स्थानमें केवल यह देखने आया करती है कि शरीर सुरक्षित है अथवा विखण्डित। यदि भीतरका शरीर क्षत-विक्षत है, तो आत्मा भी विक्षत हो जायगी; और यदि शरीरको नष्ट कर दिया जाय तो आत्माकी द्वितीय मृत्यु हो जायगी।

पाश्चात्य जडवादी विज्ञान-वेत्ताओंके अनुसार मानव-शरीर कोशोंके समुदायके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, एवं वह अपने वंशजोंके रूपमें अमर रह सकता है।

नाना अर्थानां भूति उत्पत्तिः विज्ञानं च ।
 इतिहासः च । अर्थानां भूति उत्पत्तिः विज्ञानं च ।

विपरीत मार्गपर चलने लगता है, जिसका परिणाम होता है—दुःखकी कष्टप्रद अनुभूति; किंतु जब सत्त्वकी वृद्धि होती है, तब वह अपने दोषोंका परिमार्जन करता है, और क्रमशः अपने मूलभूत विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानन्द महाराजका कथन है कि मानव अल्प सत्यसे महान् सत्यकी ओर चला करता है, किंतु असत्यसे सत्यकी ओर नहीं। सूर्यकी ओर यात्रा करते समय पद-पदपर तुम उसका छायाचित्र लेते चलो। जब तुम इन छायाचित्रोंकी तुलना करोगे तो तुम्हें सबसे अन्तर प्रतीत होगा, यद्यपि सूर्य एक ही है। मानवकी भी यही बात है; अतएव वह ज्ञान और प्रकाशम्वरूप परमात्माकी प्रतिकृतिके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है।

शान्तिके उन दिनोंमें, जब इस पवित्र देशकी जनता इस दिव्य आदर्शका पालन करती थी, समग्र देश स्वर्ग प्रतीत होता था। भारतमें बौद्ध-धर्मके स्वर्ण-युगमें भी यह देदीप्यमान चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता था। चीनी यात्री फ़ाह्यान और ह्वेनसांग भारतमें तीर्थपर्यटन एवं शिक्षा-प्राप्तिके लिये आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा-दैनन्दिनीमें अपने प्रशसनीय अनुभव लिखे थे। उन्होंने लिखा है कि 'भारतमें कारागृह तो हैं, किंतु उनमें अभ्यस्त बंदी नहीं है और यहाँके निवासी अपने घरोंके द्वार खुले रखकर सोया करते हैं।' उन दिनों भारतकी नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति उन्नतिकी परम सीमातक पहुँच चुकी थी।

तब क्या कारण है कि आज हम सर्वत्र विषम परिस्थितिको ही देखते हैं तथा वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक उन्नति होनेपर भी प्रायः सभी व्यक्ति सतत आतङ्कित एवं परस्पर सन्नद्धित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या कारण है कि स्वर्ग, जो कभी

इसी धराधामपर अवतरित किया गया था, आज दृग्गोचर नहीं हो रहा है? इस दयनीय दशाका उत्तरदायित्व किसपर है? मानव निस्संदेह ईश्वरका अंग है और निश्चय ही यथासमय दिव्यताको प्राप्त कर लेगा। किंतु अध्यात्मविद्या और सस्कृतिके संरक्षकोंने न तो इसपर उतना ध्यान दिया है और न उतना यत्न ही किया है जितनेकी उनसे आज्ञा की जाती है। वे ही पथप्रदर्शक हैं और उन्हें ही मानव-जातिको यह दिखाना है कि ईश्वर, आत्मा और कैवल्य निरे थोथे गन्ध ही नहीं अपितु वास्तविक तथ्य हैं। वे ऐसे सत्य हैं, जिनकी उपलब्धि यहाँ और अभी हो सकती है। समय आ गया है उस परम तत्त्वके श्रवण, अभ्यास और साक्षात्कार करनेका। तभी यह विश्व स्वर्ग बन सकेगा। आज चन्द्रलोक एवं लोकान्तरोंमें जानेका उद्योग किया जा रहा है, किंतु क्या इतनेसे उन उद्योगियोंके मन बदल जायेंगे और वे चन्द्रलोकके निवासी बन जायेंगे? मैं तो ऐसा नहीं समझता। मानव ईश्वरकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जवतक उसकी दृष्टि सर्वथा बदल नहीं जाती, भौतिकतासे आध्यात्मिकता नहीं हो जाती, तवतक विज्ञानके क्षेत्रमें कितनी भी प्रगति क्यों न हो जाय, विश्वका वह सुन्दर रूप नहीं होनेका, जिसमें मनुष्य निरापद् और सुरक्षित रहकर परस्पर स्नेह-सहयोगका जीवन बिता सके तथा वैयक्तिक, जातीय, राष्ट्रिय, राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओंको भूल सके। क्या हम आशा करें कि प्रभु अपनी संतानके प्रति असीम वात्सल्य, कृपा और करुणासे प्रेरित हो मानव-जातिको वरेण्यतम भावनाओं एवं आदर्शोंसे अनुप्राणित करेंगे और पुनः एक बार इस धराधामपर स्वर्गको अवतरित करेंगे?

मानव किधर ?

आज कोलाहलमे मानव-शिशु भटक गया !

थोड़ेसे खिलौने विज्ञानके-

खींचे लिये जाते हैं—

विकराल विनाशके गर्तकी ओर उसे।

महायुद्ध न भी हो,

ईश्वर दया करे !

क्षीण हुआ जाता स्वास्थ्य,

क्षीण हुई जाती शान्ति,

वासना आज आराधनीया बन गई !

शौच-सदाचार—

प्रगतिशील मानवके सम्मुख यह असह्य चर्चा !

हाय रे मानव !

विवेकजीवी मानवका ऐसा पतन !!

मानवता-धर्म

(लेखक—श्रीस्वामी स्वाहनन्दजी, सम्पादक 'वेदान्त-केसरी')

[मानवताका अर्थ जनता भी हो सकता है और मानवोचित गुण तथा उदारता भी । इसी प्रकार मानवताके धर्मका भी अर्थ मानव-धर्म तथा दयालुताका नैसर्गिक धर्म दोनों हो सकता है । हमने यहाँ मानवता अर्थात् मनुष्योंकी समष्टिको 'उपासना-योग्य महापुरुष' के रूपमें ग्रहण किया है ।]

धर्मनिरपेक्षताके विकासके साथ ईश्वरके प्रति विश्वास क्षीण हो गया है । प्रत्यक्षमें ही नास्तिकताकी मनोवृत्ति सम्पूर्ण विश्वमें फैल रही है । पश्चिममें तो धर्मनिरपेक्षता एवं नास्तिकताका बहुत पहले आरम्भ हो गया था । ईसाई-धर्मके व्यापक प्रभावकी उपेक्षा करके ही पाश्चात्य ज्ञानको आगे बढ़ना था । प्रतिक्रिया-स्वरूप दार्शनिकोंमें ईश्वर तथा धर्मको अपदस्थ करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । किंतु सामाजिक दर्शनशास्त्रियोंने देखा कि निस्स्वार्थ कर्म करनेकी स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये मनुष्यको किसी धर्म या निष्ठाकी आवश्यकता है । इसलिये उन्होंने ईश्वरके स्थानपर मानवताको स्थापित करना चाहा । इस प्रकार प्रत्यक्षवाद और मानवतावाद उत्पन्न हुए । ज्ञानकी विभिन्न शाखाएँ एक-देशीय हैं । वे प्रकृति अथवा समाजके किसी एक विशेष पक्षका गहन अध्ययन प्रस्तुत करती हैं । इसलिये वे जिन निष्कर्षोंपर पहुँचती हैं, उनमें ईश्वर या धर्मका कोई वर्णन नहीं आता । इन सब शास्त्रोंका धर्मके पक्ष या विपक्षमें कोई मत नहीं रहता; क्योंकि यह विषय उनके क्षेत्रसे बाहर होता है । किंतु आशिक सत्यपर आश्रित वैज्ञानिक तत्त्वज्ञानने विचारोंमें उलझन अवश्य उत्पन्न कर दी है । आधुनिक राजनीतिक चिन्तन भी वैज्ञानिक होनेका दावा करता है और या तो ईश्वरकी उपेक्षा करता है, जैसा धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रमें देखा जाता है, या फिर उसका तीव्र विरोध करता है, जैसा कि हम सम्पूर्णसत्ता-धारी साम्यवादमें देखते हैं । परंतु चूँकि उसका सम्बन्ध मानव-प्राणियोंसे होता है, इसलिये वह ईश्वरमें निष्ठाकी उपयोगिताको जानता है और स्वयं मानवताको ही ईश्वरके आसनपर आसीन करनेकी चेष्टा करता है ।

स्वभावतः प्रश्न उठता है—'क्या ऐसा करना उचित है ?' 'क्या मानवताको ईश्वरके स्थानपर बिठाना चाहिये ?' जैसा गेटे कहता है, यह तो सत्य है कि 'विश्व-इतिहासके गहनतम विचारका विषय, वल्कि एकमात्र विचारका विषय आस्तिकता और नास्तिकताका स्वर्ष है । मानवीय इतिहासके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण युग आस्तिकताके युग हैं । आस्तिकता भले

ही विविध नामों तथा रूपोंको ग्रहणकर आगे बढ़ी हो, पर वह सदा मानवताकी श्रेष्ठतम हलचलोंमें सबसे आगे रही है ।

इतिहासके सभी महत्त्वपूर्ण युगोंमें, जिनमें मनुष्यने अपने आत्माकी उच्चतम शक्तियोंको प्रकट किया है, आध्यात्मिक एवं नैतिक व्यवस्थामें तथा मानव-आत्माकी अमरता एवं मानवीय गुणोंकी अविनाशशीलतामें, जो दोनों उस परम शक्तिपर, जो अदृश्य, शाश्वत तथा सर्वशक्तिमयी है, आधारित हैं—विश्वास ही मानव-क्रियाशीलताका मुख्य स्रोत रहा है ।

इस महान् ऐतिहासिक विषयकी ओर प्रत्यक्षवादी एवं मानवतावादीकी दृष्टि क्या है? वे इसकी वास्तविक सत्तामें सदेह करते हैं और इसे मानव-मनकी कतिपय आवश्यकताओंकी पूर्तिकी इच्छाका परिणाम मानते हैं । उन्होंने मानवताको ईश्वरके स्थानपर बिठा दिया है और उसे वास्तविक एवं समर्थ मानते हैं । वे सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रयत्नोंके लिये स्फूर्ति प्रदान करनेवाली लोक-निष्ठा एवं लोक-प्रेमको आकर्षित करना पर्याप्त समझते हैं । वे प्रत्यक्षवादी विचारक हमसे कहते हैं कि 'ईश्वरको निश्चितरूपसे सिंहासनच्युत कर देना चाहिये; इससे संसारकी कोई हानि नहीं होती; क्योंकि उसका स्थान मानवता ले लेती है और उसके सम्पूर्ण कार्योंको करती है । ईश्वरनिष्ठासे उत्पन्न जीवनका सौन्दर्य एवं श्रेष्ठता इसमें भी बनी रहती है, वल्कि उसके प्रत्यक्षसत्य एवं वैज्ञानिकरूपसे प्रमाणित करने योग्य होनेके कारण और बढ़ती ही है । मानवतारूप इस परम पुरुषके प्रति, जिसमें हम जीते, चलते-फिरते और अपना अस्तित्व रखते हैं और जिसकी गोदमें हम बलबुल्लोंकी भाँति उठते और मिटते हैं, हमारी सम्पन्न एवं दिव्यताकी भावना भी जागरित हो सकती है । युगोंकी विरासत हमारे पास है । इसके पासतक पहुँच सरल है, इसलिये यह अधिक प्रेम करने योग्य है । इस प्रकार उनका दावा है कि मानवता बुद्धिगम्य होनेके साथ ही हृदयकी लालसाओंकी पूर्ति भी करती है तथा तथ्य एवं अनुभवके अक्रान्द्य आधारपर खड़ी है ।' इस प्रकार उन्होंने मानवताको धर्मका विषय बना दिया है ।

किंतु क्या मानवता सचमुच उपासनाकी वस्तु हो सकती है और क्या इसकी उपासना मनुष्यको अपने कर्तव्यरूप आदर्शकी सिद्धिके लिये अपने आवेगोंको जीतनेमें हमारी सहायता कर सकती है ? जब हम विविध धर्मोंका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि एक अदृश्य सत्ता सदैव उपासनाका विषय रही है। वह सदैव सर्वातिरिक्त, सबसे परे रही है। यहाँतक कि जगलियों एव आदिवासियोंकी जड़-उपासना भी केवल प्राकृत विषयोंसे सम्बद्ध नहीं रही, बल्कि उसमें भी उन सबमें अनुस्यूत एक अदृश्य, अन्तःस्थ सत्ताकी भावना है। उच्चतर धर्मोंमें यह धारणा और विकसित है। पुरातन भारतीय विचारकोंने उपासनाके एकमात्र विषय, शाश्वत चेतनका वर्णन इन शब्दोंमें किया है—‘अखें वहाँ प्रवेश नहीं कर सकतीं, न वाणी एव मन ही वहाँतक पहुँच सकते हैं’ (केन० १।३)

प्रत्यक्षवादियोंकी भूल यह है कि वे भक्ति-प्रेरित क्रियाके दो क्षेत्रों, स्तरोंको एक समझ लेते हैं; ईश्वर जहाँ अदृश्य जगत्में क्रियाशील है, वहाँ मानवता वैज्ञानिक या दृश्य जगत्में कार्य करती है। यदि अतीतके धर्मको आधार बनाना है—और यदि उनके विकासवादका सिद्धान्त समस्त विश्वपर लागू होता है तो ऐसा करना ही पड़ेगा—तब प्रत्यक्षवादियोंका मानवता-धर्म आधाररहित हो जाता है। तार्किकमें दृष्टिसे त्रुटि है। व्यावहारिक दृष्टिसे देखें तो भी मानवता उपासनाकी वस्तु नहीं हो सकती। उपासनाका तात्पर्य ही पवित्रता एव धार्मिकताके भावमें प्रवेश करना है। अपने प्रत्यक्षवादी पक्षोंमें मानवता हमें उदात्त नहीं बनाती प्रत्युत विराग उत्पन्न करती है। जैसा प्रो० हक्सले कहते हैं,—‘मैं अध्ययनके दूसरे किसी विषयको इस प्रकार नितान्त अवसादजनक नहीं पाता जितना मानवताके विकासको पाता हूँ।’ किसी भी ऐसे प्राणी या सत्ताकी पूजा करना असम्भव है, जिसका इतिहास उतना ही बुरा हो जितना हमारा रहा है और जो अपनी न्याय एव धर्मबुद्धिपर गौरव न अनुभव कर सकता हो। मानवताकी पूजा करनेके अनुरोधपर क्राइस्टलेटने कहा था—‘मानवताकी पूजा कर्क ? नहीं, आपका धन्यवाद, मैं इस जीवको भली-भाँति जानता हूँ।’

फिर जिस शक्तिकी उपासना हम कर सकें, वह केवल साधुवृत्ति ही नहीं, बल्कि शाश्वत एव स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाली भी होनी चाहिये। मानवता ऐसी नहीं है; वह विकासका एक अस्थायी परिणाममात्र है। वह देशतः एवं कालतः असीम सृजनात्मक शक्तिकी शाश्वतधारामें एक

बुद्बुदके समान है। असीम स्रोतकी उपेक्षा करके क्षणमद्भुरकी उपासना करना मूर्खताकी सीमा होगा।

निस्संदेह मानवताकी पूजा सम्भव है; पर केवल ईश्वरीय सत्ताकी अभिव्यक्तिके रूपमें ही। इसका समर्थन भारतके सर्वोच्च दार्शनिक सतने किया है। आचार्य शंकरने अपने निम्नलिखित प्रसिद्ध वचनमें अपने वेदान्तदर्शनका सार रख दिया है—

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।

‘केवल ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है और जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं है।’

इतने वर्षोंतक हम उपर्युक्त वचनके पूर्वाद्धपर ही बल देते आये हैं। भारतके देशभक्त सत स्वामी विवेकानन्दने पुकारकर हमें इसके उत्तरार्द्धको कि जीव वस्तुतः शिव है और इस दृष्टिसे मानवताकी सेवा ईश्वरकी ही सेवा है, आदर देना सिखलाया। प्रत्यक्षवादियोंका जगत्के अन्तरालमें स्थित आत्माका बहिष्कार करके मानवताकी उपासनाकी बात कहना मानो हमसे श्रवकी उपासना करनेको कहना है, जिससे आत्मा निकल गया है। स्त्री-पुरुषोंका समुदाय वह प्रेम एव सम्मान हममें जगा नहीं सकता; किंतु ईश्वरीय आदर्शोंसे सयुक्त मानवता तथा मानव-जाति एव उसके इतिहासमें अपनेको अभिव्यक्त करनेवाले ईश्वरके प्रति अवश्य हमारे अंदर भक्ति एव उपासनाका भाव जाग्रत् हो सकता है। पर जिनके लिये केवल प्रत्यक्ष ही सब कुछ है और मृत्यु ही अस्तित्वका अन्त है, उनके लिये कोई वस्तु पवित्र नहीं हो सकती और बिना पावनताके विश्व मृत्यु एव विकारसे पूर्ण हो जायगा।

इस प्रकार मानवता उपासना एवं भक्तिका विषय बननेके अयोग्य है। उसमें स्वतः आत्मबलिदानके कार्योंके प्रति प्रेरित करनेवाली किसी उच्च स्फूर्ति अथवा वीरभावपूर्ण भक्तिको जगानेकी सामर्थ्य नहीं है। कर्तव्य-भावना और नैतिक उद्देश्यपर बल देना धर्मशी महती देनेके रूपमें स्वीकार किया गया है। पर जिस मानवतावादी धर्मने ईश्वरीय शक्ति तथा भावी जीवनके प्रति विश्वासको निर्वासित कर दिया है, क्या वह एक समाजके नैतिक जीवनका पोषण कर सकेगा ? क्या वह समाजको नैतिक उत्थानके लिये पर्याप्त स्फूर्ति प्रदान कर सकेगा ? प्रकृतिके परे जो अतीन्द्रिय सत्ता है, उसके प्रति सम्पूर्ण विश्वासका त्याग करके मानवता-धर्मका आचरण अभी किया ही नहीं गया है। कहा जाता है कि ऐसे आदर्श हैं,

जो किसी भी धर्ममें विश्वास किये बिना ही निस्स्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किंतु इसका कारण वह चतुर्विक् व्याप्त धार्मिक वातावरण है, जो उन्हें अनजाने ही प्रभावित करता रहता है। विरासत एवं तत्कालीन जन-साधारणके स्तरका व्यक्तियोंपर दृढ़ प्रभाव पड़ता है।

स्थायी वस्तुओंको लोग क्षणभंगुर अनित्य वस्तुओंकी अपेक्षा अधिक मानते हैं। उनका आत्मा सर्वव्यापी और शाश्वतकी सेवा करनेको उत्कण्ठित रहता है और ईश्वरके कार्योंमें भाग लेनेमें अधिक उत्साहका अनुभव करता है। किंतु जिन लोगोंका प्रत्यक्षवादियोंकी भौति यह विश्वास है कि मानव-जाति एक क्षुद्र विश्वमें एक अत्यन्त क्षुद्र बुद्बुदके समान है और विनष्ट होनेवाली है, उनका उत्साह सर्वथा भग्न हो जाता है। अमरता तथा मानवके कर्मोंका स्थायी परिणाम बिना आत्मोत्सर्गकी क्रिया एक चरम सोमाकी भूल होगी। ऐसा विचार आनेपर कर्तव्यके प्रति निष्ठा भी शिथिल हो जायगी।

वह क्या है, जो हमें अपने सहमानवोंको प्यार करने तथा पाप-पथसे विरत होनेको विवश करता है? वह है यही विश्वास कि एक ही ईश्वरीय शक्ति, एक ही भगवत्ता सबके अंदर है। सदाचारमय जीवन और सत्कर्मके सिद्धान्तमें ही यह बात निहित है कि एक परम चैतन्य सबमें व्याप्त होकर सबको एकताके सूत्रमें पिरो रहा है और जिसके साथ हम सूत्रमें मणियोंकी भौति गुंथे हुए हैं। इस विश्वासके बिना जगत् अव्यवस्थाकी स्थितिमें आ जायगा और नैतिक जीवन एक भ्रान्तिमात्र रह जायगा। ईश्वर, मरणोत्तर जीवन तथा व्यक्तियोंमें स्थित ईश्वरीय ज्योतिः-कणको न मानकर मानवता-धर्म नीति, सदाचरणके आधारको ही समाप्त कर देता है। वह निस्स्वार्थ कर्मके लिये मानवको प्रेरित करनेवाली शक्ति उससे छीन लेता है और उसे एक ऐसा प्रेमरहित एकाकी जीव बना देता है, जिसके पास वर्तमानके लिये कोई सान्त्वना तथा भविष्यके लिये कोई आशा नहीं है।

मेरी मानवता ही भगवत्ता है

(लेखक—स्वामीजी श्रीरामदासजी)

प्रश्न—मानवता भगवत्ता कैसे है ?

उत्तर—मानव-प्राणीमें विवेक है, जिसका सर्वोत्तम उपयोग वह भगवान्को पानेकी तीव्र आकाङ्क्षाके विकासमें कर सकता है। यह आकाङ्क्षा वैश्विक सुखोंके प्रति गहरी अनासक्तिसे समर्थित होनी चाहिये। अब देखो, जीवनका उद्देश्य क्या है? आनन्द! यह प्रिय उद्देश्य ईश्वर-साक्षात्कारके द्वारा ही पूर्ण होता है। यह ईश्वर सनातन, निरतिशय आनन्दरूप है।

विषयोंसे मुझे जो सुख प्राप्त हुआ, वह न केवल अनित्य था, बल्कि वेदना और दुःखसे संयुक्त था—यह तथ्य मैं अच्छी तरह जान गया। इसलिये मैंने क्षणस्थायी पदार्थोंसे मनको हटाकर जीवनके शाश्वत स्रोत—ईश्वरमें उसे लगानेकी प्राणपणसे चेष्टा की। ईश्वर—जो सत्, चित् और आनन्दरूप है—मेरे अंदर है। मनको असत्—जीवनकी बाह्य वस्तुओंसे हटाकर मैंने निरन्तर, उसके पवित्र नामके जपद्वारा, उसके स्मरणमें प्रवाहित होने दिया। निरन्तर स्मरणने मेरे मनको विशुद्ध और नियन्त्रित कर दिया।

अब रहस्यमयी गुरु-कृपाने—जिसने पहले मुझे ईश्वर-

की खोजकी ओर प्रेरित किया था—युगोंसे मेरे आत्माको ढक देनेवाले अज्ञानके परदेको हटा दिया। परिणाम यह हुआ कि प्रकाशकी एक बाढ़ आ गयी और यह प्रकाश मेरे शरीर एवं इन्द्रियोंमें ही नहीं, सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हो गया। इस दीप्तिमें मेरा आत्मा विलीन हो गया। इसके बाद मेरे अंदर एक समष्टि-चेतनाका उदय हुआ और मेरे अचल सर्वव्यापी आत्माका ज्ञान हुआ। इसके बाद इससे भी ऊँची, इससे भी पूर्ण और इससे भी आनन्दमय अनुभूति मेरे प्रबुद्ध आत्माको हुई। वह थी मेरे आत्माका विश्वप्रपञ्चके साथ एकीभाव। दूसरे शब्दोंमें मुझे अनुभूति हुई कि मेरा आत्मा और विश्व एक है। आधिभूत आत्माके साक्षात्कारपर आधारित इस दिव्य चमत्कार और अनुभवने मुझ मानव-प्राणीको सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त ईश्वरका मूर्तिमान् रूप बना दिया।

जैसे पहले मेरे आत्माने पशुतासे उठकर मनुष्यतामें प्रवेश किया, वैसे ही अब वह मानवतासे ऊपर उठकर ईश्वर—पुरुषोत्तमके रूपमें बदल गया। यह आध्यात्मिक एवं दैहिक दोनों प्रकारका विकास था—महत्तम परिणति, इस

मानव-प्राणीमें अपनी सम्पूर्ण दिव्यताके साथ अपनेको व्यक्त करनेके ईश्वरीय सकल्पकी श्रेष्ठतम सिद्धि ।

वास्तवमें ईश्वर ही साधक है और ईश्वर ही साध्य है । यह उनकी रहस्यमयी लीला है । वास्तवमें मेरा आत्मा और ईश्वर—जीव और ब्रह्म एक हैं । उनकी जय हो !

इतनेपर भी वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सम्भावनाएँ, जिनके द्वारा भगवान् ने मुझे अपनी ओर खींचा, समाप्त

नहीं हो जातीं । अपने प्रारम्भिक संघर्ष और आकाङ्क्षामें बराबर मैंने जो निकटस्थ और व्यक्तिगत सम्बन्ध—मधुरतम और प्रियतम सम्बन्ध उनके साथ रखा, वह इस समय सत्य, घनिष्ठ और स्थायी हो गया है । एक अवेक्षणशील माँ एवं उपकारी स्वामीकी भोति अब वे मेरे नित्य सखा हैं । मनुष्य, पशु एवं पक्षी—नहीं, सम्पूर्ण प्राणियों एवं वस्तुओंमें भी मैं उनको—अपने प्रियतमको देखता हूँ । उनकी पुनः जय हो ।

मानवताका सुख और मानवताका ज्ञान

(लेखक—स्वाभीजी श्रीमाधवतीर्थजी महाराज)

१—प्राचीन कालमें जब सत्ययुग था, तब मनुष्य आत्माके ज्ञानको 'सच्चा ज्ञान' और आत्माके सुखको 'सच्चा सुख' मानता था । उस समयके सत्कारोंका इतिहास हमको शास्त्रोंमें मिल सकता है ।

२—पश्चिमके देश ऐसा मानते हैं कि प्राचीन कालमें मनुष्य पशु-जैसा था । उसे भोजन बनाना भी नहीं आता था, इसलिये वह पशुओंको मारकर खा जाता था । पीछे बस्ती बढी, बुद्धि बढी और मशीनोंका आविष्कार हुआ । इसको वहाँके लोग विकास कहते हैं । भारतीय आर्योंका उनके साथ सत्कारका सम्बन्ध हुआ ।

३—बुद्धके समयतक और ईसामसीहके समयतक मनुष्यके पास इन्द्रियोंके भोगके लिये बहुत साधन नहीं थे । इससे अनीति मर्यादामें रहती थी । उसके बाद क्रमशः बस्ती बढी, मशीनें बढीं, विद्युत्का आविष्कार हुआ, भोगके साधन बढे तथा सब देशोंके सत्कारोंका मिश्रण हुआ । कलियुगके जो दोष हमारे शास्त्रोंमें लिखे हैं, वे सब आज भी देखनेमें आते हैं । मुसलमानोंके हिंदुस्थानमें आनेके समयतक वर्णाश्रमधर्म चालू था और स्त्रियाँ पर्देमें रहती थीं । अंग्रेजी राज्यमें स्त्रियाँ पर्दा छोड़कर बाह्य-जीवनमें भाग लेने लगीं और पुरुषोंकी बराबरी करने लगीं । कालेजोंमें जवान लड़के और लड़कियोंका सह-शिक्षण शुरू हुआ और स्त्रियोंका मासिक रजस्वला-व्रत पालन करना भी प्रायः बंद हो गया । गृहस्थाश्रम लया हुआ, बस्ती बढी, मौज-शौक बढे और घरका खर्च बढा । खर्च पूरा करनेके लिये और मौज-शौकके लिये पैसा बढानेकी जरूरत पड़ी और फलस्वरूप सहज ही अनीति बढी । मोटर और विमानके लिये पेट्रोल चाहिये और पृथिवीका अधिक पेट्रोल अरबके देशोंमें है । इससे ऐसी मान्यता उत्पन्न

हुई कि जिसके आधिपत्यमें अरबके देश रहेंगे, उसके आधिपत्यमें पृथ्वी रहेगी । इससे लड़ाईका बीज अरबके देशोंमें ही उत्पन्न होगा, ऐसा लगता है ।

४—दूसरी मान्यता यह उत्पन्न हुई कि 'पूँजीवाले लोग मजदूरोंसे अधिक काम लेकर उस कमाईसे अधिक मौज-शौक करते हैं और मजदूर वह सुख नहीं भोग सकते । इसलिये पूँजीवाले लोगोंके ऊपर कर और कानूनका बोझ डालकर उनके पैसे घटा दिये जायें और मजदूरोंकी आय बढानी चाहिये ।' इससे राजाओंके राज्य गये, जमींदारोंकी जमीन गयी और सेठलोग करके बोझसे दब गये; परंतु करके बढनेसे महँगाई बढी, मजदूरोंमें भी मौज-शौक आया । मजदूरोंका खर्च बढ गया और वे भी सुखी नहीं हुए, तब वे अधिक मजदूरीके लिये हड़ताल करने लगे । यही नहीं, इन्द्रिय-सुख ही सच्चा सुख है, ऐसी सबकी मान्यता हो गयी ।

५—अब ज्ञानका विचार कीजिये । ज्ञानका साधन बढा है और इससे कुछ लाभ भी हुए हैं । पुस्तकोंकी सुविधा हो गयी है । 'कल्याण' मासिकपत्रकी लाखों प्रतियाँ और गीताप्रेसकी सस्ती पुस्तकें जन-समाजमें पहुँच रही हैं । (समाचार-पत्र और रेडियोके द्वारा दूरके देशोंका समाचार तुरत जाना जा सकता है तथा पश्चिमके सापेक्षवाद, काटम थियरी और जेस्टाल्टके मानसशास्त्रसे भी ज्ञानका साधन और मायाको समझनेका साधन बढा है । इस अनुसंधानको अभी पचास वर्ष हुए हैं । अधिक लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते; क्योंकि इनमें बहुत सूक्ष्म बुद्धिकी आवश्यकता पड़ती है ।

६—दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि प्राचीन कालमें केवल राजा राज्य करते थे और केवल क्षत्रिय लड़ते थे ।

पढ़ाने-लिखानेका काम धर्मगुरु करते थे। अब बस्ती बड़ी तो पार्लमेंटका राज्य हुआ। लड़ाईके समय सारी प्रजा लड़ती है और शिक्षा-दीक्षाका काम राज्यके मन्त्रियोंके हाथमें है। इससे मनुष्यको देश जीतने तथा देशकी रक्षा करनेका ज्ञान अधिक मिलता है। देशकी रक्षा करनेकी चिन्ता बड़ी है। इससे भविष्यका विचार आता है; और कालको कोई जीत नहीं सकता।

७. सिनेमा भी बहुत बढ़े और इनसे मनुष्यकी वृत्तियाँ उत्तेजित होती हैं। सिनेमा आनेके पहले नाटक थे, उनमें प्रायः स्त्रियाँ अभिनेत्री न होनेसे मनुष्योंके मनमें विकार-वृद्धि-की भी कम सम्भावना रहती थी और उनसे मनोरञ्जनके साथ कुछ बोध भी प्राप्त होता था; परन्तु आजकलके सिनेमाके मालिक यह समझते हैं कि उनका कर्तव्य केवल मनोरञ्जन करके पैसा कमाना है। उपदेश देना उनका काम नहीं है; ऐसा वे मानते हैं। मनोरञ्जनमात्रका कार्यक्रम रखनेसे उनको तो कमाई अच्छी हो जाती है, पर लोगोंके चरित्रका नाश होता है। इस कमीको दूर करके उपदेशप्रद फिल्म बनानेके लिये सिनेमाकी देख-रेख रखनेवाले सरकारी अधिकारियोंको मैंने पत्र लिखे; पर उन्होंने कहा कि इस विषयमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसपर ज्ञानके साथ-साथ लोगोंको मनोरञ्जन मिले, इस प्रकारकी मैंने कुछ स्लाइडें तैयार करायीं और वे अभी लोगोंको दिखायी जा रही हैं।

८. प्राचीन कालमें धर्मका अर्थ अभ्युदय और निःश्रेयस होता था। आजके युगमें धर्मका अर्थ केवल 'समाज-सेवा' है। पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ थे। अब अर्थ और काम—ये दो ही पुरुषार्थ रह गये हैं; इस कारण गृहस्थाश्रम लबा हो गया है। हिंदुस्तानमें प्रतिदिन १३,००० की जन-संख्या बढ़ती है और सारी पृथ्वीपर कुल ८०,००० की जन-संख्या बढ़ती है। यूरोप और अमेरिकाके होटलोंमें भोजन और निवासकी व्यवस्था रहती है और कितने ही होटलोंमें युवती स्त्रियोंकी भी व्यवस्था रहती है। शहर बढ़ गये हैं और प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है। विविध प्रवृत्तिवाला मनुष्य अपनेको देख ही नहीं सकता।

९. श्रीअरविन्द कहते थे कि अब मनुष्यका जीवन किसी मनुष्यकी शक्तसे सुधरनेवाला नहीं है। इसलिये भगवान्‌के अवतारकी आवश्यकता है। नयी सड़कों और नये अस्पतालों-से सुधार नहीं होगा, बल्कि मानवतामें नयी चेतना आनी चाहिये। श्रीमद्भागवतमें जो 'भविष्य' कथन है, उसके अनुसार कल्कि भगवान् देवदत्त नामके घोड़ेपर बैठकर दस्युओंको

मारेंगे। पश्चात् भगवान्‌के शरीरमेंसे सुगन्ध निकलेगी और हवामें फैलेगी तथा शेष प्रजाके प्राणोंमें प्रवेश करेगी। उसके बाद जो प्रजा बचेगी, वह सात्विक होगी।

१०. श्रीकृष्णके समक्ष महाभारतके युद्धके समय अर्जुन-को यह भय हुआ था कि वर्णोंमें सकरता हो जायगी। इस विषयमें उत्तर देते हुए भगवान्‌ने कहा था कि चारों वर्णोंकी स्थापना मैंने की है। यदि यूरोप, अमेरिका तथा इस्लामी देश भी भगवान्‌के रचे हैं तो वहाँ भगवान्‌ने चार वर्ण क्यों नहीं बनाये?—यह एक प्रश्न होता है। वहाँ ब्राह्मणके स्थानमें पादरी, क्षत्रियस्थानीयसेना, वैश्य और मजदूर हैं; परन्तु आश्रमधर्म अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम वहाँ नहीं है। श्रीकृष्णने जो अन्तिम उपदेश उद्धवजीको दिया है, उसमें वर्ण-धर्म और आश्रमधर्म दोनोंकी बात आती है। गीतामें केवल वर्ण-धर्म है; क्योंकि अर्जुनका प्रश्न वर्णधर्म-विषयक ही था। भागवतमें यह भी कहा गया है कि कलियुगका अन्त हो जानेपर हिमालयमें रहनेवाले दो महात्मा मरु और देवापि वर्णाश्रम-धर्मका पुनः प्रसार करेंगे; परन्तु कलियुगका अन्त कब माना जाय, यह कोई बतला नहीं सकता। 'देवदत्त' शब्दका व्युत्पत्तिगम्य अर्थ यदि हम यह करें कि 'देव—श्रुति अथवा तेज, और तेजका घोड़ा अर्थात् अटम बल,' तो हम कह सकते हैं कि कल्कि का घोड़ा तैयार हो गया है।

११. आजके आदमी श्रेयके मार्गमें नहीं बढ़ सकते। वर्णाश्रम-धर्मका पालन छोटी बस्तीमें हो सकता है। आजके युगमें हिंदू आश्रमधर्मका पालन करें तो उसमें सारे जीवनका पौना भाग (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासके रूपमें) ब्रह्मचर्य पालनेके लिये है और केवल चौथाई भाग गृहस्थाश्रमके लिये रखा हुआ है। हिंदू यदि इस प्रकार रहें और मुसलमानों-को चार स्त्री करनेकी छूट रहे, तो यहाँ थोड़े ही समयमें पाकिस्तान हो जाय। इसलिये हिंदुओंको वर्णाश्रमके अनुसार रहनेमें कठिनाई पड़ रही है। यह कहा जाता है कि इस्लामी पैगम्बर महम्मद साहबके समयमें मनुष्य बहुत स्त्रियोंसे व्याह करते थे, इसलिये उनके पैगम्बरने केवल चार स्त्री करने-की छूट दी है। यह संयम बढ़ानेके लिये है।

१२. प्राचीन कालमें स्वतन्त्र तत्त्वको कम करनेकी प्रवृत्ति थी। घरमें सभी एक बड़ेकी आज्ञाके अधीन रहते थे। स्त्री पतिके अधीन रहती थी। प्रजा राजाके अधीन थी और विद्यार्थी गुरुके शासनमें रहते थे। इसका कारण

था—स्वतन्त्र तत्त्वको कम करके एकमात्र स्वतन्त्र तत्त्व भगवान्‌में अन्ततोगत्वा मिल जानेकी प्रवृत्ति। आजके युगमें सबको स्वतन्त्रता मिली है, इससे घरमें सभी स्वतन्त्र और सभी मालिक हैं; विद्यार्थी गुरुका कहना नहीं मानता, मजदूर हड़ताल करते हैं, प्रजा सर्वोच्च मन्त्रीका मुकाबला करती है। पाकिस्तानमें तो कितने ही प्रधान मन्त्री आये और समाप्त हो गये। हिंदुस्तानमें भी मन्त्रियोंकी सख्या और उनके मार्ग-व्ययको देखें तो उनका खर्च राजाओंके खर्चसे कम नहीं होता है। उनके बाहरी व्यवहारके खर्च भी बढ़े हैं, उद्घाटन बढ़े हैं, कर बढ़े हैं। कानून बढ़े हैं। परंतु लोगोंको शीघ्र न्याय नहीं मिलता और सम्मन तुरत नहीं निकलता। महंगाई बढ़ी है और इसके साथ रिश्वत भी बहुत बढ़ी है।

१३. सबको समान सुख और समान अधिकार देना—यह कांग्रेसका समाजवाद है। किसी मनुष्यके पास दस लाख रुपये हों तो उसमें भाग करके दस आदमीको एक-एक लाख देनेसे किसीको दस लाखका सुख नहीं मिलेगा। सुख समान नहीं किया जा सकता, इसलिये पैसेका सम विभाग आर्थिके प्राचीन सत्कारमें नहीं था। वर्तमान कालमें जन-समाजका भला करनेके लिये बुद्धिमान् मनुष्यको भी अज्ञानी-जैसा बनना पड़ता है। प्राचीनकालमें अज्ञानी लोग ज्ञानीकी सेवा करते थे। आजके युगमें धारासभामें सभासद् बनानेके लिये मतदाताओंमें महात्माको एक मत देनेका अधिकार रहता है और वेश्याको भी एक मतका अधिकार रहता है तथा बहुमत अज्ञानियोंका होता है। इसलिये भारतके १५ पार्लामेंटके ४००० सभ्य भी भारतके जीवनको ऊँचा नहीं उठा सके। कर और कानून बढ़ते चले जा रहे हैं, तथापि मनुष्य संयमी नहीं बन रहे हैं।

१४. भोजनसे वीर्य बनता है और वीर्यसे प्रजा होती है, अतएव वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार सबके साथ बैठकर भोजन करनेकी छूट नहीं है। आजकल सब आदमी सबके साथ भोजन कर सकते हैं और ब्याह कर सकते हैं; इससे मनुष्यका वीर्य बिगड़ गया है। रज-वीर्यकी शुद्धि हिंदू-संस्कृतिका मूल था। किसान अच्छी खेतीके लिये अच्छा बीज पसंद करते हैं; अच्छी गायके लिये, अच्छी नस्लके घोड़ेके लिये अच्छा बीज पसंद करते हैं। परंतु अच्छे मनुष्यके लिये अच्छा बीज पसंद नहीं किया जाता। इसके लिये संस्कारी परिवारमें ब्याह होना चाहिये।

१५. अब सब देशोंके सत्कारोंका मिश्रण हो गया है; इससे कोई एक देश अलग रहकर सुधर नहीं सकता; फलतः जो सब

देशोंके लिये उपयोगी हो, ऐसा सुधार होना चाहिये। यह कठिन काम है, तथापि नीचे लिखे अनुसार कुछ प्रस्ताव रखे जा सकते हैं—

(१) सब देशोंका एक राज्य और एक सेना होनी चाहिये। ऐसा करनेसे सभी देशोंका सैनिक-व्यय कम हो जायगा और वह रकम अधिक अच्छे सत्कारोंको बढ़ानेमें लगायी जा सकेगी।

(२) शिक्षा देनेका कार्य धर्मगुरुओंके हाथमें रहना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य सारी पृथ्वीका नागरिक बने और किसी देशविशेषका नागरिक न रहे। जिससे आत्मामें प्रीति और विषयोंसे वैराग्य प्राप्त हो, ऐसी शिक्षा देनी चाहिये। यह सिद्धान्त सब धर्मोंमें लागू होने योग्य है।

(३) समाजमें दो वर्ग हों—(१) सत्कारी वर्ग और (२) संस्कारहीन वर्ग। संस्कारी वर्ग नीचे लिखे अनुसार सारे जीवनकी योजनाके अनुसार बरतें। (क) पहले २४ वर्ष ब्रह्मचर्य-आश्रम और विद्याभ्यास, (ख) वर्ष २४ से ३६ तक गृहस्थाश्रम (अर्थात् वैवाहिक-जीवन), (ग) वर्ष ३६ से ४८ तक वानप्रस्थ-आश्रम, (द) ४८ से आगे संन्यास-आश्रम अथवा समाज-सेवा।

(४) विद्यालयके शिक्षक नीतिमान् और संयमी हों। जो शिक्षक अनीतियुक्त सिद्ध हो, उसकी डिग्री रद्द कर दी जाय।

(५) सिनेमा इस प्रकारके तैयार किये जायँ, जिनसे मनुष्यको मनोरञ्जनके साथ-साथ ज्ञान भी मिले।

(६) पार्लामेंटके चुनावमें केवल संस्कारी वर्गके लोग ही मत दें। जो मनुष्य उपर्युक्त योजनाके अनुसार न चले, उसको सत्कारहीन वर्गका मनुष्य माना जाय।

(७) धर्मशास्त्रके साथ पश्चिमका सापेक्षवाद और जेस्ट्राट्टका मानस-शास्त्र भी शिक्षणमें रखा जाय। इससे कालधर्म सहज ही जीता जा सकेगा।

१६. समाज और राज्यमें जहाँतक ऊपर लिखे अनुसार परिवर्तन न हो जाय, तबतक आत्मनिरीक्षण करनेवाला कोई भी मनुष्य ऊपर लिखे अनुसार ६० वर्षकी (सारे जीवनकी) योजना बनाकर यदि जीवन-यापन करेगा तो वह अपने जीवनको अच्छा बना सकेगा।

१७. सत्य ज्ञानके लिये गीताके १८ वें अध्यायके २०, २१, २२—ये तीन श्लोक और सत्य सुखके लिये ३७, ३८, ३९—ये तीन श्लोक एक पन्नेमें अर्थके सहित छपाकर

प्रत्येक विद्यार्थीको देने चाहिये और तदनुसार भावना करने-
के लिये कहना चाहिये । मुसल्मान विद्यार्थियोंके लिये ऐसे ही
वाक्य उनके धर्मशास्त्रसे निकलवाकर छपवाकर वितरण
करने चाहिये ।

१८. सब धर्मवाले परस्पर सद्भाव रख सकें, इसके
लिये प्रत्येक कालेजमें बाबू भगवानदासकी अंग्रेजी पुस्तक
Essential Unity of all Religions अनिवार्य
पाठ्य-पुस्तकके रूपमें पढ़ायी जाय ।

मानव-धर्म

(लेखक—श्रेष्ठ श्रीश्रीप्रमुदराजी ब्रह्मचारी महाराज)

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।
अहैतुक्यप्रतिहता यथाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥६॥

(श्रीमद्भा० १।२।६)

परम धर्म है जिहीं भक्ति भगवत में होवै ।
होवै हरषित हियौ, मलिनता मन की खोवै ॥
हेतुरहित निष्काम भक्ति अति सरस सुहाई ।
सब शास्त्रनि को सार यही मेरे मन माई ॥
शौनकाजी ! सच-सच कहूँ, सब शास्त्रनि सम्मत जिही ।
भक्ति मनी मागीरथी, विषयवासना विष कही ॥

(भागवतचरित)

भारतीय वाक्मयमें 'धर्म' शब्द इतना महत्वपूर्ण, सार-
गर्भित तथा लचीला है कि किसी भी भाषामें इसके समानार्थ
शब्द नहीं । आज जो 'धर्म' शब्द दल, सम्प्रदाय, फिरका,
पन्थ आदिके लिये प्रयुक्त होने लगा है—जैसे हिंदूधर्म, ईसाई-
धर्म, मुसलिमधर्म, यहूदीधर्म आदि-आदि, यह धर्मका सकुचित
और एकदेशीय प्रयोग है । इसे सर्वथा अशुद्ध तो नहीं कह
सकते, किंतु यह धर्मका अपूर्ण प्रयोग है । 'धर्म' शब्द बड़ा
व्यापक अर्थ रखता है—जैसे वर्णाश्रमधर्म, ब्राह्मणधर्म,
क्षत्रियधर्म, वैश्यधर्म, शूद्रधर्म, स्त्रीधर्म, यतिधर्म, आपद्धर्म
यहाँतक कि वेदशास्त्रों और चौरोंके धर्मका भी हमारे शास्त्रोंमें
वर्णन है और उनके प्रणेता भी ऋषि हैं ।

धर्मका सम्बन्ध भीतरसे भी है और बाहरसे भी तथा
आजीविकासे भी है । तुम अपने समस्त जीवनमें समस्त
प्राणियोंके साथ मनसा-वाचा-कर्मणा कैसा व्यवहार करो और
कैसे अपनी आजीविका चलाओ, इन्हीं बातोंकी शिक्षा धर्म

देता है । अर्थात् लोक-परलोकके प्रति कर्तव्यपालन तथा
व्यवहारिक जीवन जिससे आनन्दप्रद बने । इसीलिये
जिससे इस लोकमें अभ्युदय हो और परलोकमें मोक्षकी
प्राप्ति हो, उसे ही धर्म कहते हैं ।*

बौद्धधर्मसे पहिले यहाँ व्यक्तियोंके नामसे धर्म चलानेकी
प्रथा नहीं थी । ऋषियोंके नामसे गोत्र चलते थे, उनका
सम्बन्ध कुलसे था । धर्म सबके लिये एक है, वह मानव-
मात्रके लिये सनातन—शाश्वत है । जैसे हम यह नहीं कहते—
बौद्ध दया, ईसाई सत्य, मुसलिम अहिंसा । दया, सत्य, अहिंसा,
ब्रह्मचर्य आदि सद्गुण सबके लिये समान हैं, उसी प्रकार
धर्म भी सबके लिये समान है । यह नहीं कि हिंदुओंके लिये
कोई धर्म दूसरा हो, अंग्रेजोंके लिये तीसरा हो और अरबवालोंके
लिये चौथा हो । जैसे गुड़को चाहे अंग्रेज खायें, चीनके लोग
खायें, अरबनिवासी खायें, भारतीय खायें—सभीको वह मीठा
ही लगेगा—उसी प्रकार धर्मका आचरण चाहे अंग्रेज करें,
भारतीय करें, पारसके लोग करें अथवा अरबके करें,
सभीको उससे इस लोकमें सुख और परलोकमें
निःश्रेयस—मोक्षकी प्राप्ति होगी ।

सदासे दो प्रकारके मनुष्य होते आये हैं—दैवी सम्पत्तिके
प्रेमी और आसुरी सम्पत्तिके; आर्य और अनार्य अथवा
सुसंस्कृत तथा पिछड़ेवर्गके जंगली लोग । जो मोक्षके लिये,
ससारकी निवृत्तिके लिये साधन करें, परलोकको ध्यानमें रखकर
सब कार्य करें, वे आर्य हैं । जो केवल पेट भरनेके लिये ही पशु-
पक्षी, कीड़े-मकोड़ोंकी भोजि निरन्तर पेटकी चिन्तामें ही निमग्न
रहें, पेटके लिये मोहवश अर्थ-अनर्थ सब कुठ करनेको
उद्यत हों, वे ही अनार्य हैं । भगवान्ने गीतामें अर्जुनसे यही
वात कही—'तुम मोहवश क्षत्रिय-धर्मका परित्याग कर
रहे हो, यह 'अनार्यलुष्ट' कार्य है, अस्वर्ग्य है । इससे परलोक

* सतजी शौनकादि मुनियोंसे कह रहे हैं—'मानवमात्रका
सबसे उत्तम—परमधर्म वही है, जिसके आचरण करनेसे भगवान्में
निष्काम और अव्यभिचारिणी भक्ति हो जाय तथा जिससे
अन्तरात्मा सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न बनी रहे ।'

* यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

नहीं बन सकता, स्वर्ग भी नहीं मिल सकता; क्योंकि स्वर्ग कीर्तिमान्को मिलता है, तुम्हारा यह कार्य अकीर्तिकर है।'

आर्य और अनायोंके कुल पृथक्-पृथक् होते थे, क्योंकि कुलागत संस्कार कठिनातासे मिटते हैं। रज और वीर्यमें वंशगत गुण-अवगुणोंके संस्कार विद्यमान रहते ही हैं, इसलिये आर्य और अनायोंके रहन-सहन, आचार-विचार, व्यवहार-वर्ताव पृथक्-पृथक् होते हैं। फिर भी धर्मका सम्बन्ध बाह्य कर्मोंकी अपेक्षा सद्गुणोंसे अधिक माना गया है। कोई अनार्य वंशमें भी उत्पन्न हो, किंतु उसमें आर्यों-जैसे सद्गुण हों तो वह आर्योंके सदृश ही माना जायगा और कोई जन्मना आर्य भी हो—उच्च कुलका भी हो, किंतु उसके आचरण अनायों-जैसे हो गये हैं तो वह अनार्यवत् ही बन जायगा। किंतु अनार्य भी अपनी परम्पराको, अपने व्यवहारको धर्म कहते हैं। जैसे रावण आर्यवंशमें उत्पन्न हुआ था, ब्राह्मण था, किंतु मातृदोषसे और अपने व्यवहारसे वह राक्षस हो गया था। जब उससे कहा गया, 'तुम अधर्म क्यों कर रहे हो? परदार-हरण तो अधर्म है', तब उसने स्पष्ट कहा—'नहीं, मैं अधर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो राक्षस-धर्मका ही पालन कर रहा हूँ'—

राक्षसानामधं धर्मः परदारान्निमर्दानम्।

'परस्त्रीका अपहरण करना तो राक्षसोंका धर्म ही है।' इसीसे मैं कहता हूँ कि धर्मकी व्याख्या हो नहीं सकती—धर्मस्य गहना गतिः। इसीलिये ऋषियोंने कहा है—

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः॥

'अपने बुद्धिमान् तत्त्वदर्शी बड़े लोग जिस मार्गसे जायें वही सदाचार है, वही धर्म है।' धर्ममें दो बातें मुख्य हैं—एक तो यह कि अपने आचरणको शुद्ध रखो अर्थात् दुर्गुणोंको छोड़कर सद्गुणोंको धारण करो; दूसरी बात यह कि अपनी वंशपरम्परागत शुद्ध आजीविकासे निर्वाह करो। जो यों करता है, वही धार्मिक है। सभी धर्मप्रवर्तक महानुभावोंने इन्हीं दो बातोंपर विशेष बल दिया है। सनातनधर्म किसी एक जातिके लिये, एक देशके लिये, एक समाजके लिये नहीं है। धर्ममें हिंदू-मुसलिम-ईसाई—ये विशेषण लगाना ही उचित नहीं; धर्म तो धर्म ही ठहरा, फिर भी देश, काल तथा पात्रके भेदसे धर्मकी बाह्य क्रियाओंमें भेद माना गया है।

जैसे कोई ब्रह्मचारी है, उसका धर्म है—स्त्री-संसर्गसे सर्वथा दूर रहे। वही व्यक्ति जब गृहस्थ हो जाता है, तब उसका

धर्म हो जाता है—ऋतुमती भार्याके साथ समागम करना। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अधर्म करता है। गृहस्थके लिये निज पत्नीमें ऋतुगमन धर्म है। किंतु वही व्यक्ति जब संन्यासी हो जाता है, तब उसी स्त्रीको, जिसके साथ कलतक संसर्ग धर्म था, अब उसकी ओर देखना भी अधर्म माना जाता है। इसी प्रकार देशसे, कालसे, पात्रसे धर्मके बाह्यचरणमें भेद हो जाते हैं। किंतु सनातन-धर्म सदा एक-सा ही बना रहता है; क्योंकि वह शाश्वत धर्म है, अपरिवर्तनीय और अनिवार्य है।

आजकल तो धर्म बाह्याडम्बरमें ही माना जाता है, यद्यपि आप देखेंगे कि प्राचीन शास्त्रोंमें धर्मका सम्बन्ध सद्गुण तथा आजीविकाकी शुद्धतासे ही था। इस प्रकार बाह्य और आन्तरिक भेदसे धर्म दो प्रकारका है। बाह्य धर्मका सम्बन्ध कर्मसे है, कर्म इन्द्रियोंद्वारा होते हैं। अतः बाह्य धर्मको कर्म या स्वभावजन्य क्रिया भी कहते हैं। जैसे ब्राह्मणके शम, दम, तप, शौच, क्षान्ति, मृदुता, शान, विशान, आस्तिक्य, वेदाध्ययन तथा यज्ञ करना—ये तो भीतरी धर्म हैं। अच्छा, अब वह अपनी आजीविका कैसे चलाये; क्योंकि बिना शुद्ध आजीविकाके धर्माचरण होना सम्भव नहीं! इसलिये उसकी आजीविका भी जब ब्राह्मण-धर्मके अनुकूल हो, तभी वह धार्मिक बना रह सकता है। ब्राह्मणकी आजीविका भी ऋत, मृत और प्रमृत अर्थात् उत्तम, मध्यम और निकृष्ट—तीन तरहकी बतायी गयी है। किसी-को तनिक भी बिना कष्ट पहुँचाये स्वतः पृथ्वीपर पड़े अन्नके दानोंको कबूतरकी भाँति चुग कर ले आये और उन्हींसे अपनी आजीविका चलाये—यह उत्तम आजीविका है। यह न कर सके तो पढ़ाकर, दान लेकर, यज्ञ-यागादि कराके निर्वाह करे। इससे भी आजीविका न चले तो खेती-व्यापार ही कर ले। नहीं तो, नित्य-नित्य मुट्ठी-मुट्ठी भीख माँग लाये। नित्य याच्ना सबसे निकृष्ट वृत्ति है गृहस्थ ब्राह्मणके लिये। यदि वह गृहत्यागी, विरागी, सर्वस्वत्यागी, ब्रह्मचारी या संन्यासी हो, तब तो भिक्षाका अन्न उसके लिये अमृतान्न है और वह उसका सर्वोत्तम धर्म है।

इसी प्रकार क्षत्रियके तेज, बल, धैर्य, शौर्य, तितिक्षा, उदारता, उद्योग, स्थिरता, ब्रह्मण्यता (ब्राह्मणमक्ति), वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा ऐश्वर्य—ये आन्तरिक धर्म हैं। वह अपनी आजीविकाके लिये प्रजासे कर लेकर उससे निर्वाह करे, अथवा युद्ध करे। दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ कराना—इनसे आजीविका

न चलाये । काम न चले तो खेती, व्यापार, गोपालन आदि कर ले ।

वैश्यके लिये आस्तिकता, वेदाध्ययन, दान, दम्प-हीनता, ब्रह्मण्यता और अधिकाधिक धन-संग्रह—ये धर्म हैं । वह कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य—इनसे आजीविका चलाये । इनसे काम न चले तो नौकरी-चाकरी-शिल्पादि क्रिया कर ले । इसी प्रकार शूद्र ब्राह्मण, गौ, देवता तथा अन्य सभी वर्णोंकी निष्कपट भावसे सेवा करे और उसी सेवा-द्वारा जो कुछ मिल जाय, उसीसे अपनी आजीविका चला ले । इससे सिद्ध हुआ कि सद्गुण तो धर्म हैं ही; वंशपरम्परागत चली आयी आजीविकाको बनाये रखना—यह भी धर्म है । गीतामें तथा अन्य सभी आर्यधर्मशास्त्रोंमें परम्परागत वृत्तिको बनाये रखनेपर बड़ा बल दिया गया है । उनका कथन यह है कि तुम अपनी पैतृक आजीविकाको छोड़कर उत्तम-से-उत्तम आजीविकाके लिये इधर-उधर भटकोगे तो दूसरोंकी आजीविका छीनोगे । तुम्हारा मुख्य उद्देश्य फिर परमार्थकी प्राप्ति न होकर पेट-पालन ही रह जायगा । समाजमें उच्छृङ्खलता फैल जायगी । वृत्ति-संकर हो जायगा, लोगोंके सामने निर्वाहकी समस्या खड़ी हो जायगी । अतः जो तुम्हारा स्वभाविक कर्म है, सहज धर्म है, उसमें लगे रहो और सद्गुणोंको, धर्माचरणको बढ़ाते रहो । तुम यदि कुम्भकार हो तो बर्तन ही बनाओ, वैश्य हो तो व्यापारको मत छोड़ो । अपने धर्ममें मर जाना भी श्रेयस्कर है, किंतु दूसरोंके धर्मको अपनाना भयावह है ।

लोग समझते हैं महाभारतका युद्ध धनके लिये, भूमिके लिये, आपसी बँटवारेके लिये हुआ; किंतु जिन्होंने विषिवत् महाभारतका अध्ययन किया है, वे जानते हैं—महाभारतका युद्ध विशुद्ध धर्मयुद्ध था । पाण्डवोंका कहना यह था कि हम क्षत्रिय-पुत्र हैं, हमारा धर्म प्रजापालन है; हम राजा दुर्योधनके अधीन रहकर भी अपने धर्मका पालन करनेको तैयार हैं । हम पाँच भाइयोंको राजा दुर्योधन पाँच ही गाँव दे दें । हम एक गाँवके भी राजा होकर क्षत्रिय-धर्मका पालन तो कर सकेंगे, धर्मच्युत तो न होंगे । भीख माँगना क्षत्रिय-का धर्म नहीं । इतने दिन जो हमने भीखपर निर्वाह किया, यह हमने आपद्धर्मका पालन किया । अब जब हम समर्थ हैं, तब आपद्धर्मका पालन नहीं करेंगे, क्षत्रियकी माँति रहेंगे । दुर्योधनका कहना था, मैं प्राण रहते एक सूईकी नोकके बराबर भूमि भी पाण्डवोंको न दूँगा । इसीपर युद्ध छिड़ा । मनुष्य

धर्म दो ही कारणसे छोड़ता है—एक तो विषयोंके लोभसे, दूसरे कुटुम्बियोंके मोहसे । अर्जुनने भी जब देखा कि सम्मुख लड़नेवाले तो सब-के-सब हमारे चाचा, बाबा, भाई, मामा आदि घरके कुटुम्बी हैं, इन्हें मारकर रक्तसे सने राज्यको लेकर हम क्या करेंगे, तब भगवान् ने उन्हें धर्मका रहस्य बताया । भगवान् ने कहा—‘भाई ! तुम क्षत्रिय हो, धर्मयुद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है; जहाँ भी अधर्म देखोगे, वहीं तुम युद्धमें जाओगे । युद्धके बिना तुम रह नहीं सकते । अब तुम्हें धर्म-पालनके समय जो मोह हो गया है, वह अनार्यशुद्ध है । धर्मयुद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये कल्याणकारी दूसरा कोई धर्म ही नहीं ।’ तब अर्जुनने धर्म-पालनके निमित्त युद्ध किया, न कि राज्य-प्राप्तिके लोभसे ।

गीताकार बार-बार कहते हैं—‘अपना धर्म (आजीविकाका साधन) चाहे विगुण भी हो, दोषयुक्त भी हो और दूसरेका धर्म चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो, फिर भी अपने धर्मको छोड़ना नहीं चाहिये । स्वभावनियत कर्मको करता हुआ प्राणी दोषी नहीं कहा जा सकता ।’ इसपर यह प्रश्न होता है कि रस बेचना निन्दित कर्म है और जप आदि करके आजीविका चलाना हिसारहित कर्म है तो क्यों न हम मास बेचने-जैसे कुकर्मको छोड़कर पण्डितार्ह, पुरोहितार्ह-ऐसे शुद्ध कर्म-को करें ! इसपर शास्त्रकार कहते हैं—‘देखो, भाई ! अग्नि स्वयं शुद्ध ही नहीं, सबको शुद्ध करनेवाली है; किंतु अग्नि जहाँ होगी, वहाँ धूआँ भी रहेगा । जहाँ-जहाँ धूआँ है, समझ लो वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होगी । इसलिये संसारमें सोलह आने शुद्ध तो कोई काम है ही नहीं । यज्ञ करना कितना शुद्ध काम है, किंतु उसमें भी कितने जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़ों-की हिंसा हो जाती है । अतः जो भी काम आरम्भ करोगे, उसीमें कुछ-न-कुछ दोष रहेगा ही । निर्दोष तो एक ब्रह्म ही है । इसलिये स्वभावनियत सहज कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये ।’ *

इसी बातकी पुष्टि महाभारतमें अनेक उपाख्यान देकर बहुत ही विस्तारसे की गयी है । तुलाधार और धर्मव्याघ्रके उपाख्यानोंमें यही तत्त्व निहित है । धर्मव्याघ्र अपने समयका सर्वश्रेष्ठ धर्मवक्ता था । जब सतीके कहनेपर ब्राह्मण उससे उपदेश लेने गया और उसका ऐसा पाण्डित्य देखा, तब

* सहज कर्म कौन्तेय सदोषनपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाश्रुता ॥

(गीता १८।४८)

ब्राह्मणने उससे कहा—‘महानुभाव ! आप निश्चय ही ब्राह्मण-के सदृश हैं, किंतु आप इस घृणित व्यापारको करते हैं । बड़े दुःखकी बात है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते ?’ इसपर धर्मव्याधने कहा—‘विप्रवर ! देखिये, मैं स्वयं तो हिंसा करता नहीं । मैं स्वयं मांस खाता भी नहीं । मांस खाना मेरे लिये धर्म नहीं है । मैं तो मांस क्रय करके लाता हूँ, बेचता हूँ । यह मेरी वंशपरम्परागत आजीविका है, मेरा पैतृक कर्म है । न्यूनाधिक सभी कर्मोंमें कुछ-न-कुछ दोष है, फिर मैं अपने वंशपरम्परागत कर्मको क्यों छोड़ूँ ।’

इसीलिये वर्णाश्रम-धर्ममें कुलागत आजीविकाके साधनको छोड़ना दोष बताया है । हाँ, तीन काम यदि परम्परागत हों, तो भी उन्हें यदि छोड़ दे तो कोई दोष नहीं । एक तो वध करनेका काम, दूसरा चोरी करनेका व्यवसाय और तीसरा नाटकमें स्त्री बनकर, नाच-गाकर आजीविका चलाना । इन तीन पैतृक कामोंको छोड़ भी दे तो कोई दोष नहीं । शेष सभी पैतृक कार्योंको करते रहना धर्म है । यह तो हुआ बाह्यधर्म । अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, काम, क्रोध, लोभसे बचे रहना, ऐसी चेष्टाओंको सदा करते रहना, जिनसे सभी प्राणियोंका हित और प्रिय हो—ये सभी वर्णोंके सामान्य नियम हैं । इन धर्मोंका पालन मानवमात्रको करना चाहिये ।*

इन उद्धरणोंसे सिद्ध हुआ कि धर्मका सम्बन्ध बाह्य दलबंदी, व्यक्तिपूजा और फिरका-परस्तीसे या तो बिल्कुल है ही नहीं, या है तो बहुत कम । आजकल जो प्रचलित धर्म या सम्प्रदाय-फिरके हैं, उनका कहना है कि जबतक तुम अपने धर्मको छोड़कर हमारे धर्ममें दीक्षित न होगे, तबतक तुम्हारा उद्धार नहीं । एक बड़े भारी प्रसिद्ध राजनीतिक मुसल्मान नेता, जो महात्मा गांधीजीके आश्रममें भी रहते थे, उनका कहना था कि, ‘मुझे गांधीजीपर दया आती है, निश्चय ही उन्हें नरककी मढ़ीमें तपना पड़ेगा; क्योंकि उन्होंने मुस्लिमधर्मकी दीक्षा नहीं ली । वे मुसल्मान नहीं हैं ।’ इसपर गांधीजीने उनकी मान्यताको ठेस पहुँचाते हुए एक बड़ा-सा लेख भी लिखा था । कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि वर्तमान समयके ईसाई भी यही

कहते हैं ‘जबतक प्रभु ईसाकी शरणमें तुम नहीं आते, जबतक बपतिस्मा नहीं लेते, तबतक तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं हो सकते । तुम्हारे लिये स्वर्गका द्वार खुल नहीं सकता ।’ इसी प्रकारकी मान्यताएँ अन्य सम्प्रदाय, फिरके, दल या पथवालोंकी हैं; किंतु हमारे वैदिक सनातन आर्य-धर्मने ऐसी भूल कभी नहीं की । वह दलबंदीसे सदा ऊपर उठकर सोचता है । वह मानव-धर्म है । वह व्यक्तियोंकी मान्यताका आदर करता है । वह कहता है ‘तुम सूर्यकी उपासना करो, चाहे शक्ति, गणेश, शिव या विष्णुकी; तुम निराकारको भजो या साकारको । तुम भगवान्को अस्तिरूपसे मानो या नास्तिरूपसे । तुम शाननिष्ठ हो या उपासना, मक्ति अथवा कर्ममें निष्ठा रखनेवाले—कैसे भी तुम भजो, उपासना करो, सबका परिणाम एक होगा । सर्वश सर्वधार सर्वसमर्थ सर्वेश्वर प्रभु तुम्हारी उसी भावसे रक्षा करेंगे, उसी भावनासे फल देंगे ।’*

सनातन वैदिक आर्यधर्म यह नहीं कहता कि तुम अपनी जातिको, वर्गको, सम्प्रदायको, मान्यताको छोड़कर अमुकमें दीक्षित हो जाओ; तभी तुम्हारा उद्धार होगा । उसका कथन है—तुम जहाँ हो, वहीं रहकर धर्माचरण करो । तुम वर्णाश्रमी हो तो अपने-अपने वर्ण-आश्रममें रहो; अवर्णाश्रमी हो—आर्य, अनार्य, म्लेच्छ जो भी हो, वहीं स्वधर्मका पालन करो, सद्गुणोंको धारण करो । तुम्हारा कल्याण होगा । वैदिक आर्यधर्म जाति, वर्ग, रज, व्यवसाय, सम्प्रदायको छोड़नेकी सम्मति नहीं देता । वह तो अधर्मको छोड़कर धर्माचरणकी सम्मति देता है । महात्मा रैदास आज हमारे प्रातःस्मरणीय हैं । बड़े-बड़े वैदिक ब्राह्मण श्रद्धासे उनके लिये नतमस्तक होते हैं । उन्होंने अपनी जाति नहीं छोड़ी, बड़े गौरवसे वे अपनेको चमार कहते हैं; उन्होंने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा । अन्ततक जूते बनाकर, जूते गाँठकर निर्वाह करते रहे, किंतु उन्होंने अधर्मको छोड़कर धर्मको अपनाया । निष्कपट, निर्दोष (कैतवरहित) जो भगवत्-भक्तिरूप धर्म है, उसे धारण किया । वे भक्ताग्रगण्य हो गये ।

आज जो ये ईसाई मिशनरी धनका लोभ देकर

* अहिंसा सत्यमस्तेयमक्रोधलोभता ।

भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः ॥

(श्रीमद्भागवत)

* ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैवैव भजाम्यहम् ।

मम बर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्श्वं सर्वशः ॥

(गीता ४ । ११)

विद्यालयों, अस्पतालों और सेवाका लोभ देकर तथा सुन्दरी लड़कियोंका मोह देकर लोगोंकी ईसाई बना रहे हैं, निश्चय ही यह प्रभु ईसाके सिद्धान्तोंके सर्वथा विपरीत है। मुझे हँसी आती है—जो आदमी चोर-डाकू है, व्यभिचारी है, व्यभिचारकी पूर्तिके लिये ही जिसने धर्मदीक्षाका ढोंग रचा है, एक ही दिनमें बपतिस्मा लेकर या सुन्नत कराकर जो काफिरसे ईसाई या मुसल्मान बन जाता है, उसके आचरणोंमें कोई परिवर्तन हुआ हो, सो भी बात नहीं, उसमें किन्हीं सद्गुणोंका विकास हो गया हो, यह भी बात नहीं; वह एक गिरोहको छोड़कर दूसरे स्वार्थी गिरोहका सदस्य बन गया। इतनेसे ही क्या वह धार्मिक बन गया? यही इन संख्या बढ़ानेके लोभी पंथोंमें बड़ा दोष है।

यह प्रवृत्ति परवर्ती बौद्धसम्प्रदायसे आरम्भ हुई है और शनैः-शनैः बढ़ते-बढ़ते अब पराकाष्ठाको पहुँच गयी है। अब तो यह रोग हमारे सनातन वैदिक आर्यधर्मके उपसम्प्रदायोंमें भी बढ़ गया है।

इस भारतवर्षमें धर्म-असहिष्णुता कभी नहीं हुई। बौद्धधर्म कोई वैदिक आर्यधर्मसे पृथक् धर्म नहीं था। वह तो वैदिक धर्मके अन्तर्गत ही सुधारकोंका एक समूह था। समाजने हिंदूधर्म, बौद्धधर्म—ऐसा भेदभाव कभी नहीं किया। जो राजा-महाराजा होते थे, बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणोंको समानभावसे पूजते थे, समानभावसे उन्हें दान देते थे। वे ही सब सिद्धान्त, वही सब सद्गुणोंके विकासपर बल। धर्म तो एक ही है।

शनैः-शनैः बौद्धधर्ममें हीनयान, महायान आदि बहुत-से भेद-प्रभेद बढ़े, प्रचारका लोभ बढ़ा। संख्या बढ़ानेके प्रलोभनको वे रोक न सके। कैते भी बढ़े, भिक्षुओंकी, भिक्षुणियोंकी संख्या बढ़ायी जाय। बौद्धधर्मका प्रचार हो, बुद्धके नामका डंका सम्पूर्ण विश्वमें फैले—ऐसी प्रवृत्ति बौद्धसंघोंमें, बौद्धाचार्योंमें बढ़ी। उसीकी पूर्तिके लिये वे शीश हथेलीपर रखकर देश-विदेशोंमें मटकते फिरे। लाखों भिक्षु धर्मप्रचारके निमित्त पृथिवीके विभिन्न देशोंमें गये। उस समय भी उनकी यह प्रवृत्ति नहीं थी कि लोग अपने कुल-परम्परागत धर्मको छोड़कर बुद्धधर्ममें दीक्षित हो जायें। उस समयतक बौद्धधर्मकी कोई निश्चित रूपरेखा ही नहीं बनी थी। कोई भेदभाव वैदिकधर्मसे हुआ ही न था। बुद्ध भगवान् चाहते थे—यज्ञोंमें जो वेदके नामपर लाखों

जीवोंकी बलि दी जाती है, वह न दी जाय। यदि वेद इस क्रूर हिंसाका समर्थन करते हैं तो उन्हें भी अमान्य ठहरा दिया जाय। इतना ही उनका वर्तमान कर्मकाण्डमेंसे मतभेद था। सत्य, अहिंसा, भूतोंका प्रिय, हित आदि सद्गुणोंकी बात तो समान ही थी। बौद्धभिक्षु चीन, जापान—जहाँ भी गये, उन्होंने प्राचीन मान्यताओंका कहीं खण्डन नहीं किया। अपने प्राचीन धर्ममें ही रहकर सब लोग भगवान् बुद्धके आदेशोंका पालन करें—यही उनका ध्येय था। उन्होंने किसीसे लड़ाई नहीं की। सबको प्रेमसे, सद्गुणसे जीत लिया। सम्पूर्ण विश्वमें भारतके बौद्धधर्मका डंका बजा दिया।

यहूदियोंकी कुछ मान्यताएँ भिन्न थीं, वे पुनर्जन्मको नहीं मानते थे; और भी कुछ बातें भिन्न थीं। प्रभु ईसापर बुद्धधर्मका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। कुछ लोगोंका कहना तो यहोंतक है कि वे बारह वर्ष आकर भारतमें बौद्धोंके सर्वोंमें रहे और पड़े। कुछ भी हो। वे चाहे यहाँ आये हों, न आये हों, बौद्धोंके साथ रहे हों, न रहे हों; किंतु यह तो ध्रुव सत्य है कि वे बौद्धोंसे अत्यन्त प्रभावित थे। वे भी एशियाके थे, यूरोपमें तबतक धर्मका प्रचार नहीं हुआ था। प्रभु ईसाने, जो स्वयं यहूदी-समाजमें उत्पन्न हुए थे, उसमें कुछ सुधार करने चाहे; इसीपर तत्कालीन शासकोंसे उनका मतभेद हुआ और उन्हें शूलीपर चढ़ा दिया गया। वर्तमान समयके धर्म-प्रचारकोंमें प्रभु ईसा ही एक ऐसे विख्यात धर्म-प्रचारक हैं, जो अपने समयमें अपने सम्प्रदायकी उन्नति स्वयं नहीं देख सके। किंतु वे स्वयं बड़े पवित्र थे, धर्माचरण करनेवाले त्यागी थे। उनके शिष्योंने उनके नामको नाना कष्ट सहकर प्रचारित किया। उनके शिष्योंने यहूदी-धर्मसे भिन्न ईसाई-धर्मकी स्थापना की। ईसाईधर्ममें पुनर्जन्मको और मान लिया जाय तो उसमें और बौद्धधर्म तथा सनातन वैदिकधर्मके सिद्धान्तोंमें अन्तर ही क्या। यहाँ भारतमें भी बहुत-से चार्वाक आदि नास्तिक हुए हैं, जो वेद, परलोक, पुनर्जन्म—कुछ नहीं मानते थे; फिर भी समाजमें वे ऋषि करके पूजे या माने जाते थे। पीछे जब ईसाइयोंका प्रभुत्व हो गया और पोप धर्म-गुरु ही न रहकर शासक भी माने जाने लगे, तब वे भी अपने सम्प्रदायको बढ़ानेके लोभको स्वरण न कर सके। नौकाओं और जहाजोंपर चढ़कर साहसी ईसाई समुद्रमें चक्कर लगाने लगे। उनके साथ दो वस्तुएँ रहती थीं—एक तो तोप, दूसरी पोपकी व्यवस्था। वह यह कि जो ईसाई न हो, उसे समुद्रमें न आने दिया जाय।

भारतीय व्यापारी जो अत्यन्त कष्टसे जलयानोंद्वारा एशिया तथा यूरोपके समस्त देशोंमें बड़े व्यापार करते थे और जिनकी सत्यताकी साख सर्वत्र फैली हुई थी, उनके पास तोपें नहीं थीं; उन्हें इस पोपके फरमानसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि हम झूठ बोलें, किसीका अनुचित धन अपहरण करें, कोई नैतिक-सामाजिक अपराध करें, तब तो दण्डके भागी हो भी सकते हैं; किंतु जो ईसाई न हो, उसे तोपसे उड़ा दो, यह तो विचित्र आज्ञा थी, किंतु जिसके पास शक्ति है उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। भारतीय व्यापारी वैसे ही विदेशके व्यापारसे ऊब रहे थे। हथेलीपर सिर रखकर समुद्रकी यात्रा की जाती। तिसपर भी धर्मान्ध जलीय दस्युओंके इस व्यवहारने उनका उत्साह भङ्ग कर दिया। भारतका व्यापार यूरोपसे और शनैः-शनैः एशियाके देशोंसे भी समाप्त हो गया।

मुसल्मानोंने तो धर्मान्धताकी हद ही कर दी। जो भी मुसल्मान न हो, उसे दूट लो, या तो बलपूर्वक उसे मुसल्मान बना लो या मार डालो—यही खलीफाओंकी नीति रही। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, किंतु मुस्लिम-धर्मका प्रचार सभी देशोंमें ऐसे ही हुआ। भारतमें एक सहस्र वर्षपर्यन्त धर्मके नामपर जो कुछ हुआ और जिसकी पुनरावृत्ति पाकिस्तानकी स्थापनाके समय हुई, इसे सुनकर तो रोमाञ्च हो आता है। यह सब हुआ धर्मके नामपर।

धर्मके नामपर अब एक और नया अंधेर चल पड़ा है। जिस सिखधर्मकी स्थापना हिंदूधर्मके रक्षार्थ हुई थी, समस्त वैदिक सनातनधर्मका उद्धार करनेके लिये गुरु गोविन्दसिंह देश-विदेश भटकते रहे, जो दस गुरु गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक कहकर समाजमें पूजे जाते थे, अपनेको उन्हींका अनुयायी बतानेवाले सिख आज अपनेको हिंदूधर्मसे पृथक् सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं और मुसल्मानोंका अनुकरण करके हिंदुओंको सिक्ख बना रहे हैं। इससे भी विलक्षण बात यह हो रही है कि जिस बौद्धधर्मका प्रचार करने भारतीय भिक्षु देश-विदेशोंमें भटकते रहे, जो भारत सर्वत्र धर्मगुरुके नामसे जगत्में ख्यात था, बौद्धधर्मका प्रचार करने उसी भारतमें तिब्बतसे लोग आ रहे हैं। उसी बौद्धधर्मके सिद्धान्त हिंदूधर्मके सिद्धान्तोंसे भिन्न नहीं, एक ही वस्तु हैं, किंतु वे तो चमार, भगी आदि निम्न श्रेणीके लोगोंको बौद्ध लिखाकर अपनी जनगणनामें खूब बढ़ाना चाहते हैं, जिससे बौद्ध-हितोंकी रक्षाके नामसे चान, जापान आदि बौद्ध सरकारें

हस्तक्षेप कर सकें। जैसे आज मुसल्मान और ईसाइयोंके हितके नामसे मुस्लिम और ईसाई देश हमारे राजनीतिक कार्योंपर दृष्टि रखते हैं और हमारी सरकार अपनेको धर्मनिरपेक्ष कहती हुई भी नौकरी आदिमें अपने विधानके विरुद्ध भी मयके कारण ईसाई-मुसल्मानोंका अनुपात रखती है, मन्त्रिमण्डलमें, चाहे अयोग्य ही क्यों न हो, ईसाई-मुसल्मान आदिको उनके अनुपातसे स्थान देती है, वैसे ही बौद्ध भी चाहते हैं। यह धर्म नहीं, अधर्म है। यह शुभ प्रचार नहीं, दुष्प्रचार है। मला, जिस भारतका अनपढ़ भी धर्ममें बड़े-बड़े विदेशी विद्वानोंसे बड़-चढ़कर है, उसे धर्मसिखाने यूरोपके पादरी ईसाई आये—इससे बढ़कर लजा और दुःखकी बात क्या होगी। वे धर्म क्या सिखाते हैं, हिंदू-धर्मकी बुराई बताकर घन आदिका लोभ देकर जनगणनामें ईसाइयोंकी संख्या बढ़ाकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आसाम आदिके मिशनरी ईसाई पृथक् राज्यकी माँग कर ही रहे हैं। यह सब धर्मके नामपर अधर्म हो रहा है। इस धर्म-परिवर्तनका अर्थ राजनीतिक दल-बंदी मात्र ही है।

भारतवर्षने धर्मका सम्बन्ध किसी व्यक्तिके नामसे कभी नहीं जोड़ा। तभी तो ईसाई, मुसल्मान आदि कहा करते हैं—हिंदू-धर्म भी कोई धर्म है? इस बातका पता ही नहीं कि इसका प्रवर्तक कौन है। इसकी न कोई एक पुस्तक, न उपासनाकी कोई एक निश्चित पद्धति। यदि इसका भी कोई एक प्रवर्तक मान लिया जाता, इसकी भी एक ही पुस्तक मान ली जाती, इसकी भी उपासनाकी एक ही पद्धति निश्चित कर दी जाती तो यह मानवधर्म न रहकर एक सम्प्रदाय ही बन जाता। हमारे यहाँ जितने आर्षग्रन्थ हैं, सभी धर्मग्रन्थ हैं। उनमें आस्तिक-नास्तिक सभी ग्रन्थोंका समावेश है—जैसे ४ वेद, ४ उपवेद; शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द—ये छः वेदाङ्ग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पाशुपत, वैष्णव, सौगत (बौद्ध), जैन (अर्हत), लोकायत (चार्वाक)—सभी प्रकारके तर्कप्रधान दर्शन; १८ धर्मशास्त्र, १८ पुराण, १८ उपपुराण, १८ उपोपपुराण, अनेक क्षुद्र पुराण—ये सबके-सब धर्मशास्त्र हैं। फिर शिक्षाके भी असंख्य ग्रन्थ हैं, व्याकरण दस प्रकारके प्रचलित हैं, और भी असंख्य है, ज्योतिषके अनेक ग्रन्थ, आयुर्वेदके असंख्य ग्रन्थ। कहनेका अभिप्राय—१८ विद्याएँ हैं, ये सब धर्मको बताती हैं। जितने ऋषि हैं, वे धर्मके प्रवर्तक नहीं, प्रचारक हैं। उनमें बहुतोंका अनुभव एक दूसरेके विरुद्ध है। वह मुनि ही नहीं माना जाता, जिसका कोई मत भिन्न न हो—

नासौ मुनिर्नस्य मतं न भिन्नम् ।

—इतना सब होनेपर भी धर्मका जो रहस्य है, वह सर्वत्र ओतप्रोत है । धर्मका सम्बन्ध सद्गुणोंसे है । हमारे यहाँ ब्राह्मण-की यह व्याख्या कहीं नहीं कि जो बड़ी चोटी रखाये, माये-पर तिलक या भस्म लगाये, जो ऐसा वस्त्र पहिने । सर्वत्र यही बताया है—शमः, दमः, तितिक्षा, तप आदि सद्गुण जिसमें हो, वही ब्राह्मण है । समाजमें सर्वत्र विभिन्नता रही है, रहेगी । जैसे भोजन अपनी-अपनी रचिका होता है, वैसे ही उपासना भी अपनी-अपनी रचिकी की जाती है । समाजमें बड़े-बड़े आचार्य हुए हैं । उन्होंने उपासनाकी भिन्न-भिन्न विधियाँ बतायी हैं; आपको जो विधि अनुकूल पड़े, उसीका आचरण कीजिये—

रुचीनां वैचित्र्याद्भुजकुटिलनानापथञ्जुषां

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।

परतु इन सबको धर्मनहीं कहते । धर्म तो मनकी शुद्धि करता है और मन शुद्ध होता है सद्गुणोंसे । इसीलिये महाभारतमें पाँच श्लोकोंमें धर्मकी व्याख्या करते हुए कहा गया है—

धारणाद् धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयति प्रजाः ।
यः स्याद् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥
प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।
यः स्याद् प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥
अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ।
यः स्यादहिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥
बहून् यो वाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मं तद् ।
अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ॥
लोकयात्रार्थमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः ।
उभयत्र सुखोदकं इह चैव परत्र च ॥

इन पाँच श्लोकोंमें धर्मकी पूरी व्याख्या कर दी गयी है । इन श्लोकोंमें बताया है—धारण करनेसे धर्म कहलाता है, धर्म ही प्रजाको धारण किये हुए है । जो धारणसंयुक्त है, जिससे समाज सधा रहे, समाजमें उच्छृङ्खलता न आने पाये, वास्तवमें वही धर्म है । धर्म होता है प्रभवके लिये, उन्नतिके लिये । धर्मप्रवचन उन्नतिके निमित्त है । जो सर्वत्र—इस लोकमें तथा परलोकमें—प्रभवसंयुक्त है, उन्नति करनेवाला है वही धर्म है । प्राणियोंमें अहिंसाका प्रचार हो, लोग एक-दूसरे-को पीड़ा पहुँचाना छोड़ दें, धर्मका प्रवचन इसी हेतुसे किया गया है । जो अहिंसासंयुक्त है—परपीड़ासे रहित है, वास्तवमें

वही धर्म है । जो धर्म बहुत-से लोगोंको पीड़ा पहुँचाये, बल-पूर्वक जिसे माननेको लोगोंको विवश किया जाय, वास्तवमें उसे धर्म नहीं कह सकते; वह तो कुधर्म है—अधर्म है । हे सत्यविक्रम ! जो धर्म अविरोधी है, किसीको हानि नहीं पहुँचाता, किसीकी मान्यतापर आघात नहीं करता, वही धर्म है । संसार एक यात्रियोंका समूह है । सभी यात्री हैं । सभी कहीं जा रहे हैं । यह लोकयात्रा जिस साधनसे सरल-सुगम बने वही धर्म है । इसीके लिये सभी धार्मिक नियम हैं । तुम्हारी माता-बहिनको कोई बुरी दृष्टिसे देखे तो तुम्हें क्रोध होगा; तुम्हारी लोकयात्रा दुःखद होगी । इसलिये धर्मवेत्ताओंने नियम बना दिया—‘मातृवत् परदारेषु ।’ दूसरोंकी स्त्रियोंको माताके समान समझो । इसी प्रकार धर्मके सत्य, अहिंसा, दया, अस्तेय आदि नियम हैं । इनके पालनसे लोकयात्रा सुखद बन जायगी । जिन नियमोंसे इस लोकमें और मरकर परलोकमें भी सुख हो, वही धर्म है ।

यह धर्मकी कितनी विशाल, निपक्ष, सत्यसगत सार्वभौम व्याख्या है । जैसे ईसाई-मुसल्मान आदि सम्प्रदायोंमें दूसरोंको ईसाई-मुसल्मान बनानेके नियम हैं, वैसे सनातन वैदिक आर्य धर्ममें नहीं हैं । हाँ, कोई दस्युधर्मी म्लेच्छ बलपूर्वक किसीको अमक्ष्यका भक्षण करा दे, अपेयको पिला दे, जिस स्त्रीसे संसर्ग न करना चाहिये, उससे संसर्ग करा दे, गौ आदिका वध करवा दे, किसी स्त्रीको बलपूर्वक पकड़ ले जाय, उसका उसकी इच्छाके विरुद्ध सतीत्व नष्ट कर दे, बलपूर्वक गर्भधारण करा दे या सदाचारहीन समाजमें उसे रहना पड़े, इनकी शुद्धिका विधान है । जो बलपूर्वक विधर्मी बना लिये गये हों—आज बनाये गये हों या सौ वर्ष पूर्व, उन सबका प्रायश्चित्त है । वह समाजमें सम्मिलित करनेका प्रायश्चित्त है* । धर्मके प्रचारके लिये वशपरम्परागत मान्यताओंको छोड़नेकी बात पहले कभी नहीं कही जाती रही । भारतवर्षसे सर्वत्र विदेशोंमें धर्म प्रचारके हेतु बौद्ध गये । तबतक ईसाई-धर्म, मुस्लिम-धर्मका तो जन्म भी नहीं हुआ था । यहूदी-धर्मने भी सम्प्रदायका रूप धारण नहीं किया था । लोग अपनी भावनाके अनुसार

* बलाद् दासीकृता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युभिः ।

अशुभ कारितं कर्म गवादिप्राणिहिनसन् ॥

उच्छिष्टमार्जनं चैव तथा तस्यैव भोजनम् ।

खरोष्ट्रविह्वराहाणामभिषस्य च भक्षणम् ॥

तत्क्षीणां तथा हि सङ्गतामिदं सहभोजनम् ।

मासोषिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशेषणम् ॥

भिन्न-भिन्न भौतिकी उपासना करते थे। उसी समय बौद्ध भिक्षु तथा ब्राह्मण-सन्യാसी यूरोप और एशियाके प्रायः प्रत्येक देशमें सैकड़ों-सहस्रोंकी सख्यामें पहुँच गये थे। उनका जीवन त्यागमय होता था, उनमें अधिकांश लोग दिगम्बर रहते थे; जो वस्त्र भी पहिनते थे, एक-आध फटा-पुराना चिथड़ा लपेट लेते थे। वे अन्तःकरणकी शुद्धिपर बल देते थे। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, सीरिया, चीन, जापान, लङ्का, जावा, मगोलिया, सुमात्रा तथा यूरोपके सभी देशोंमें ये त्यागी-विरागी सत पहुँचे थे। ये लोग न तो किसी देवताका विरोध करते थे, न किसीकी परम्परागत मान्यता तथा पैतृकधर्मको ही छुड़वाते थे। ये सब विश्वप्रेम, सत्य, सरलता, सदाचार, सादगी, अन्तःकरणकी शुद्धि तथा योगसाधनापर बल देते थे। जापान-में लोग प्रायः शिंतोधर्मके माननेवाले थे और चीनमें ताओ-मत प्रचलित था। बौद्ध भिक्षुओंने न तो इनका खण्डन किया और न इसे छोड़नेको कहा—ये अबतक चीन, जापानमें विद्यमान हैं।

भारतीय धर्म-प्रचारकोंने सदा आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति तथा अन्तःकरणकी पवित्रताको ही धर्मका मुख्य अङ्ग माना है। बाह्य मान्यताएँ आपकी कुछ भी हों—इसपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो भारतवर्षमें भी हम हिंदुओंकी बाह्य मान्यता, उपासना-पद्धति, रीति-रिवाज, सम्प्रदाय—सब भिन्न-भिन्न होते हुए भी मूलमें सब एक ही धर्मके अनुयायी हैं। उसे चाहे आप वैदिक धर्म कहें अथवा सनातन-धर्म, आर्य-धर्म, मानवधर्म या हिंदूधर्म—किसी भी नामसे पुकारें। भगवतमें भगवान् व्यासने सनातनधर्मका निरूपण करते हुए कहा है—

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥
सतोषः समदक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः ।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहृतः ।
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृपु पाण्डव ॥
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।
त्रिशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुल्यति ॥
(श्रीमद्भा० ७ । ११ । ८-१२)

अर्थात् सत्य व्यवहार, दया करना, तपस्या, बाहर-भीतरकी पवित्रता रखना, सुख-दुःखको समभावसे सहन करना, युक्त-अयुक्तका विचार करते रहना, इन्द्रियोंकी वगमें रखना, मनोनिग्रह करना, किसीकी भी हिंसा न करना, ब्रह्मचर्यको धारण करना, त्यागवृत्तिसे रहना, सदा स्वाध्यायमें संलग्न रहना, जीवनमें सरलता लाना, संतोष रखना; जो भी समदर्शी महात्मा हों, उन सबकी समानभावसे सेवा करना; इस बातका सर्वदा अभ्यास बनाये रखना कि संसारी भोग अनित्य हैं, इनसे निवृत्त रहना ही श्रेयस्कर है; इस बातका विचार रखना कि मिलता सब प्रारब्धसे ही है, वरं कभी-कभी मानव-प्रयत्नोंका ठीक उल्टा ही फल हो जाता है; मौनका अभ्यास करना, आत्मचिन्तनमें समय बिताना; सभी प्राणियोंको यथाशक्ति, यथासामर्थ्य अन्न आदिमें भाग देते रहना; समस्त प्राणियोंमें विशेषकर मानवमात्रमें इष्टदेवकी बुद्धि रखना; जो प्रभु महात्माओंके आश्रयभूत हैं, उनके नाम-गुणोंका श्रवण करना, उनके नाम-गुणोंका कीर्तन करते रहना, उन भगवान्-का सदा स्मरण करते रहना, भगवान्की यथाशक्ति यथा-सामर्थ्य सेवा करते रहना, भगवान्की पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, भगवान्के प्रति दासत्वभाव रखना, उनके प्रति सखाभाव रखना और उनपर अपनेको न्यौछावर कर देना—इस प्रकार यह तीस प्रकारका आचरण ही परम-धर्म है, यही सनातन वैदिक आर्यधर्म है। यही सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ तथा मानवमात्रके लिये परम धर्म है। इस धर्मका पालन करनेसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं।

इस प्रकार आप देखेंगे कि यथार्थ धर्म बाह्य आचरणोंकी विशेष अपेक्षा नहीं रखता; वह देश, काल, सम्प्रदाय, सीमा तथा रङ्ग-रूपमें आवद्ध नहीं। उसका पालन सर्वत्र, सभी स्थानोंपर, सभी मनुष्योंद्वारा सर्वदा किया जा सकता है।

मानवता और गीताका संदेश

(लेखक—स्वामी श्रीशिवानन्दजी महाराज)

आज मानवता जिन कतिपय संकटोंका अनुभव कर रही है, वे इतने सुविदित हैं कि यहाँ उनकी विशेष चर्चा करनेकी आवश्यकता नहीं है। तब उन समस्याओं, संकटों, अज्ञान्तियों और आजके मनुष्यके भाग्यके सम्बन्धमें हमारी गहरी चिन्ता इतनी ही रह जाती है कि व्यावहारिक ज्ञान और गहनतम विचारकी खानिरूप भगवद्गीतासे हम पथ-प्रदर्शन प्राप्त करें—उस गीतासे जिसने कतिपय महत्तम पुरुषोंको साहस, शक्ति, प्रकाश, शान्ति, अन्तर्बल और आनन्द दिया है। जबतक मानवता अपनी दैनिक जागरूकतामें भगवान्‌के पथप्रदर्शक ज्ञानको सम्पूर्ण जीवनका आधार नहीं बनाती; जबतक वह मानव-जीवनकी निर्मलता, पवित्रता और आध्यात्मिक प्रयोजन-को स्वीकार नहीं करती तथा इस ज्ञान एवं स्वीकृतिके महत्त्वपूर्ण तात्पर्योंका उसके विविधपक्षीय कर्म एवं अनुभवरूपमें अनुसरण नहीं करती, तबतक कोई वास्तविक मानवी प्रगति और शान्ति, कोई व्यक्तिगत सुख एवं सामूहिक समझस्य नहीं हो सकता, न मानव-जाति जिन गम्भीर समस्याओंके कारण उद्विग्न है, उन्हींका समाधान होनेकी कोई सम्भावना की जा सकती है।

आधुनिक सभ्यताने जीवनके मूलभूत तात्पर्यको समझनेकी परवा नहीं की है; वह भौतिक अस्तित्वके आमासमान तलपर तैरनेमें ही सतुष्ट होकर रह गयी है। यहीं गीता एक महत्त्वपूर्ण संदेश देती है। शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक जीवनकी विविध अवस्थाओंसे सम्बन्धित सामाजिक, राजनीतिक या वैयक्तिक समस्याएँ कतिपय मूलभूत कठिनाइयोंकी शाखाएँ मात्र हैं, जिनके कारण हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन तीव्र अज्ञान्ति एवं व्यथासे भरा-सा लगता है। शान्ति, समृद्धि तथा आनन्द ही वे वस्तुएँ हैं, जो जीवनके मूल्यका नियन्त्रण करती हैं; इनका अभाव ही कठोर आवश्यकता और समस्याका स्रोत है; उनकी निरन्तर उपस्थिति समस्त दुःखोंपर विजय प्राप्त कर लेती है। गीता बताती है कि मौलिक भूलजो मनुष्यने की है, वह निर्बाध निरतिशय संतोषमें अपनेको स्थापित करनेमें बाधक सब प्रकारकी समस्याओंके मुख्य कारण-के ज्ञानका अभाव है। आजका विज्ञान चाहे कितनी ही गहराईमें जाता हो, पर वह जाग्रत-अवस्थाके सामान्य अनुभवके जगत्का परीक्षणमात्र है। मनुष्यके सूक्ष्मतर, अधिक गहन

जीवनकी अवस्थाओंमें होनेवाले परिवर्तनोंका जो गम्भीर महत्त्व है, उसका उसने तिरस्कार किया है।

आधुनिक मनुष्य अपनेको वैज्ञानिक तथा पूर्ण विवेकी बताता है। भगवद्गीता चेतावनी देती है कि विज्ञान और हेतु-वादी ज्ञान केवल बाह्यानुभवके नियम और ज्ञान हैं, जो केवल अपनेको ही लेकर वैध नहीं हैं। वे वहीँतक ठीक हैं, प्रमाणभूत हैं जहाँतक इन्द्रियलब्ध ज्ञातके अनुभवका विषय है, पर जो ज्ञान वा इन्द्रियलब्ध अनुभवका भी हृदय है, उस इन्द्रियोत्तर अनुभवके विषयमें, वह भी अप्रमाण है, बेकार है। अनुभव आत्मचैतन्यके बादकी वस्तु है, पहलेकी नहीं। इसलिये जगत्‌में जो भी अनुभव है, ज्ञातके रूपमें चैतन्यसे जो विचार उठते हैं, उन्हींका परिणाम है। गोचरको अगोचरमें, जो मूल-अस्तित्व है, विलीन हो जाना चाहिये। जबतक यह नहीं होता कोई समस्या हल नहीं हो सकती, कोई वेदना शान्त नहीं की जा सकती।

आज जब मानवता दो मार्गोंके बीचमें खड़ी है, तब गीताके प्रकाशसे उत्तम दूसरा पथ-प्रदर्शक नहीं मिल सकता। अहंकार, स्वार्थ, लोभ, शक्तिकी लालसा, मर्यादा और पद अर्थात् अन्धकारकी शक्तियोंने मानव-जातिको आक्रान्त कर रखा है, उसकी दृष्टिको धुँधला कर दिया है, उसकी बुद्धिको भ्रममें डाल दिया है और वे उसको विनाशकी ओर लिये जा रही हैं। आज विज्ञानने जो अत्यधिक प्रगति की है, उसके सामने युद्धका अर्थ है भयानक संहार—केवल उनका संहार नहीं, जो युद्धमें हेतु बनते हैं और इस प्रकार स्वयं अपने ऊपर उसे बुलाते हैं, वरं उनका भी संहार जो पूर्णतः निर्दोष हैं।

तब श्रीकृष्णका इस दुनियाके प्रति क्या संदेश होगा ? भगवान्‌ कहेंगे—“हे मनुष्य ! उठ खड़ा हो; कटिबद्ध हो जा, कायर मत बन। शान्तिके इन आन्तरिक गन्तुओं—वासना, क्रोध, लोभसे युद्ध कर और उन्हें पराजित कर। उनपर नियन्त्रण स्थापित करके, सम्पूर्ण इन्द्रियलब्ध विषयोंका त्याग करके, सम्पूर्ण प्राणियोंके श्रेयके लिये कार्य करके ही तू शाश्वत जीवन, नित्य शान्ति एवं अक्षय आनन्द प्राप्त कर सकता है। मनको पवित्र करनेके लिये मानवताकी निस्वार्थ सेवासे

बढ़कर और कुछ नहीं है । निस्स्वार्थ सेवा वह महान् कवच है, जो तुरत मनसे सम्पूर्ण निषेधात्मक विचारों एवं प्रवृत्तियोंको निकाल बाहर करता है । यदि कोई निस्स्वार्थ होकर मानवताकी सेवा करता है और अपनी सेवाओंके बदले किसी प्रकारके पुरस्कारकी आशा नहीं करता, न उस सेवाके प्रति आसक्ति रखता है तथा इस ज्ञानके साथ सेवा करता है कि उसके द्वारा वस्तुतः भगवान् स्वयं कार्य कर रहे हैं और वह उनके हाथका यन्त्रमात्र है तो निस्संदेह यहाँ और इसी समय वह प्रबुद्ध और मुक्त हो जायगा ।

भौतिक शक्तियोंसे अंधे हुए मनुष्यकी आँख वस्तुओंके सत्यको नहीं देख पाती । राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्त क्रियाएँ केवल इस परम एव अकाट्य तथ्य-पर आधारित होनी चाहिये कि मानवके लिये अपनेको आध्यात्मिक पूर्णताकी क्रमशः उच्चातिउच्च अवस्थाओंमें विकसित करनेकी तबतक आवश्यकता है, जबतक कि कैवल्य-स्थिति नहीं प्राप्त हो जाती । चेतनाकी इस अन्तर्धाराके बिना जीवन निष्फल है, जीवन जीवन कहलाने योग्य नहीं है । यदि जीवनमें यह बात भूल जाती है तो सम्पूर्ण कार्य निरर्थक, बल्कि आत्मघातक हो जाते हैं । आध्यात्मिक सत्ताके प्रति पूर्ण ऐक्यभावकी इस शाश्वत

पुकारको न सुननेके कारण ही वेदना है । इस दुःख एव वेदनासे तभी बचा जा सकता है जब हम जो कुछ भी करें, वह ईश्वरीय सत्ताके नियमके अनुकूल हो ।

गीतामें बारबार यह घोषणा की गयी है कि ईश्वरसाक्षात्कार-से ही सग्यों, समस्याओं और दुःखोंपर विजय प्राप्त होती है । इससे स्पष्ट है कि ईश्वरज्ञान या ईश्वरप्राप्तिका अर्थ स्वयं ईश्वर हो जाना है; इसलिये जब हम इस ज्ञानपर पहुँच जाते हैं कि वास्तविक भूलती कल्पनाओंको सत्य एवं आत्मरूप समझ लेने-में है और सच्ची पूर्णता ईश्वर या ब्रह्मकी अनुभूतिमें विलीन हो जानेसे प्राप्त होती है, तब जगत्में जीवनकी यह पहली अपनी दुर्विज्ञेय चिन्ताओं और खिझानेवाले अनुभवोंके साथ अन्तिमरूपसे हल हो जाती है । गीता स्फूर्तिप्रद संदेश देती है कि उसके ईश्वरत्व, उसकी अमर प्रकृतिकी अनुभूति या साक्षात्कारके लिये मनुष्यको कुटुम्ब एवं मित्रोंका समुदाय छोड़कर संन्यासी होने तथा समाजसे दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है; ससारके कामोंको करते हुए भी ईश्वरसे मिलन सम्भव है तथा इस आनन्दपूर्ण मिलनमें जो बाधाएँ हैं, वे हमारे ही अंदर हैं, बाहर नहीं । यही उस अद्भुत भगवद्वाणीकी मुख्य शिक्षा है ।

उद्बोधन

ये मानव तू संसार देख, कुछ अपनी ओर निहार देख ।
मानवताका वह केन्द्र बिन्दु, जिसमें बरसाता अमृत इन्दु
विषयोंके चक्करमें पड़कर तू पीता है अंगार देख ॥ 'ऐ०' ॥
यह मधुर मोहका मलिन जाल, निष्फल अपने ऊपर न डाल
उस प्रेम-सिंधुमें मज्जनकर, प्रभु लीलाका आधार देख ॥ 'ऐ०' ॥
छल-छद्म-दम्भ-पाखण्ड-द्वेष, करता है निशिदिन निर्निमेष
इस विषम विश्वकी चीत्कार, कुछ-कुछ तो आँख पसार देख ॥ 'ऐ०' ॥
मतवाले तेरा अहंकार, फलता है तरु-तरु डार-डार
इस विश्व-वृक्षके पुष्प तुल्य, उन ऋषि-मुनियोंका प्यार देख ॥ 'ऐ०' ॥
यह सुर-दुर्लभ मानव-शरीर, मत कर तू इसको नष्ट वीर
कुछ महामानवोंके चरित्र, कुछ संतोंके व्यवहार देख ॥ 'ऐ०' ॥
यह लज्जाकी है बात हाय ! तेरा शुभ चेतन चरा जाय,
हे यशःशोभ, हे कीर्तिलोभ, पाता है क्या दुत्कार देख ॥ 'ऐ०' ॥
कर तू अपना कल्याण आज, अपनेसे अपना प्राण आज
कर्तव्य पथिक बनकर 'दिनेश' तू निराकार साकार देख ॥ 'ऐ०' ॥

वास्तविक मानवतावाद

(लेखक—स्वामीजी श्रीश्रीस्वरूपानन्दजी सरस्वती)

मनुष्य परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। परमेश्वरने विविध प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया। यद्यपि उनमें विचित्र रचना-चमत्कृति थी, फिर भी उनके निर्माणसे उनको सतोष नहीं हुआ। अन्तमें उन्होंने जब ऐसे मानव-शरीरका निर्माण किया, जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य बुद्धि थी, तब उन्हें विशेष प्रसन्नता हुई। यही कारण है कि विभिन्न विशेषताओंके होते हुए भी इस विशेषताके कारण मानवयोनि शास्त्रोंमें सर्वश्रेष्ठ योनि कही जाती है।

मानवमें कुछ ऐसी विलक्षणताएँ हैं, जो अन्य प्राणियोंमें नहीं पायी जाती तथा जिनके बलपर ही वह इतर प्राणियों एवं प्रकृतिपर आधिपत्यका दावा कर रहा है। अपने जीवन-निर्वाह, उपभोग-सौकर्य एवं ज्ञान-संवर्धनकी सामग्रियोंके चयनके जितने सुन्दर उपाय उसको उपलब्ध हैं, उतने और किसीको नहीं। उसकी इन्हीं विशेषताओंको देखकर उसके प्रति अत्यधिक ममत्वशील हो जानेके कारण 'मानवतावाद' नामका एक पृथक् वाद ही जोंसे चल पड़ा, जिसमें मानव-मानवके बीचके समस्त सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक भेदरूप व्यवधानोंको समाप्त कर मानव-जातिके प्रति उदार आत्मीयता और सवेदन-शीलताकी ओर प्रेरित किया जाता है। संयुक्त-राष्ट्रसंघका मानवाधिकार-घोषणा-पत्र इसका एक प्रतीक समझा जा सकता है। किंतु इस वादकी सहृदयताका क्षेत्र केवल 'मानव-जाति' ही है, इसमें मानवैतर प्राणियोंको मानव-कल्याणका उपकरण माना गया है। मानवताके जातीय स्वार्थ और अनुरूपताको ध्यानमें रखते हुए ही अन्य प्राणियोंके प्रति भी दयाका कुछ स्थान इसमें हो सकता है। और इसको मानवकी प्रगति समझा जाता है। इस वादमें मानवोंके परस्पर सम्बन्ध और सामान्य आवश्यकताओंकी पूर्ति तथा कुछ स्वामाविक अधिकारोंकी सुरक्षापर विशेष ध्यान दिया जाता है। यद्यपि इस सिद्धान्तके अन्तर्गत मानवीय गुणोंके विकासका विशालक्षेत्र है, तथापि आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं; क्योंकि इतना सब होनेपर भी इसके द्वारा मानव आहार-निद्रा-भय-मैथुनरूप पशुत्वके स्तरसे ऊपर उठनेकी प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकता। साथ ही भौतिकवादी दृष्टिकोणके कारण कहीं-कहीं आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित सामाजिक और

जातीय विशेषताओंका इसके द्वारा विनाश भी होता है।

एक प्रकारके और आध्यात्मिक मानवतावादकी चर्चा चलती है, जिसमें मानवमात्रको एक ईश्वरकी सतान समझकर परस्पर सौहार्दका विस्तार करनेका प्रयत्न किया जाता है; किंतु अभीतक परिष्कृतरूपमें यह विश्वके सम्मुख न तो उपस्थित हो सका है और न लोकप्रियता ही प्राप्त कर सका है। जडवादके आधारपर प्रतिष्ठित राजनीति इसकी प्रबल बाधक है।

हमारे शास्त्रोंमें मानवताका पर्याप्त विवेचन किया गया है। यद्यपि 'अमृतस्य पुत्राः' इस वेद-वचनके अनुसार सभी प्राणी परमेश्वरकी ही सतान हैं और इसी नाते सबमें परस्पर सौहार्द स्वामाविक है, तथापि मानवका इसलिये अधिक महत्त्व है कि यह पाशविकतासे मुक्त होकर दैवी सम्पत्ति-द्वारा चित्तको निर्मल बनाकर परमात्माका साक्षात्कार कर सकता है। यह विशेषता किसी अन्य प्राणीमें नहीं। अन्य प्राणियोंसे मनुष्यको पृथक् करनेवाली विशेषता यह ब्रह्मवलोक-विषणा (ब्रह्मसाक्षात्कारसमर्थ—बुद्धि) ही है। इसका विकास और सार्थकता ही इस सिद्धान्तके अनुसार मानवीय उन्नतिका लक्षण हो सकता है। पिछले मानवतावादसे इसमें यह विशेषता है कि यह अपने सौहार्दका क्षेत्र केवल मानवके ही नहीं, अपितु प्राणिमात्रको बनाता है। उस मानवतावादमें अन्य प्राणियोंसे व्यवहारका आधार जहाँ मानवका जातीय स्वार्थ और उसकी अनुरूपता थी, उसके स्थानपर यहाँ एक सुस्पष्ट आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक उन्नतिका अनिवार्य साधन 'समस्त प्राणियोंका हित' अथवा 'सर्वभूत-समत्त्व' ही व्यवहारका आधार होता है। साथ ही मानवकी आध्यात्मिक उन्नतिसे सम्बन्धित सभी परम्पराएँ और शास्त्रीय विधियाँ भी इससे विरुद्ध नहीं पड़तीं। यद्यपि धार्मिक परम्पराओं और विधानोंमें कुछ लोगोंको संकीर्णता और भेद-भावकी गन्ध प्रतीत होती है और इसी आधारपर वे इनको उपर्युक्त मानवताका विरोधी मानकर हेय समझने लगते हैं, तथापि आध्यात्मिकताकी दृष्टिसे विचार करनेपर इनकी उपयोगिता और महत्ता सहजमें ही समझी जा सकती है। उद्देश्यके आधारपर ही किसी व्यवस्थाको संकीर्ण या उदार कहना संगत है।

श्रीअरविन्दके द्वारा अतिमानवतावादके रूपमें एक नवीन दर्शन ही प्रस्तुत हुआ है, जिसकी विचार-भूमि विकासवादका आध्यात्मिक रूपान्तर है। इनकी योगसाधनाका लक्ष्य मानव-को महामानवके रूपमें विकसित करना ही नहीं, अपितु उसे अतिमानसके क्षेत्रमें पहुँचाकर अतिमानवके रूपमें परिणत कर देना है। उनका यह भी कहना था कि जिस प्रकार एक साधारण प्राणी विकसित होता हुआ मानव बना, उसी प्रकार उनके प्रवर्तित योगके द्वारा क्षिप्र गतिसे एक दिन समस्त मानव-जाति भी अतिमानवके रूपमें विकसित की जा सकेगी। वे अपनेको इस विकासकी प्रथम कड़ी मानते थे; परंतु इसमें वे कर्हंतक सफल हुए, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हमारी औपनिषद साधनाकी विचारभूमि श्रीअरविन्दकी विचार-भूमिसे सर्वथा मेल नहीं खाती। विकासवादके सिद्धान्तको अध्यात्मवादके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। यदि शरीरसे पृथक् एक स्वतन्त्र आत्मा है तो प्रश्न होता है, 'विकास किनका—शरीरका या आत्माका ?' आत्माका तो विकास हो नहीं सकता। बिना आत्मामें परिवर्तनके उसके विकासका कोई अर्थ नहीं और आत्माको नित्य मान लेनेपर उसमें परिवर्तनकी बात संगत नहीं। तब फिर शरीरका ही विकास कहना पड़ेगा। किंतु किसी एक ही शरीरका सुष्टिके प्रारम्भसे आजतक विकास होता चला आया है, ऐसा कोई भी नहीं मानता।

शरीरकी विभिन्नता और आत्माकी नित्यता स्वीकार कर लेनेपर आध्यात्मिक साधनामें विकास-सिद्धान्तका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अन्तःकरणका विकास माना जा सकता है, किंतु इससे भी किसी प्रकारके विकासवादकी सिद्धि नहीं होती। अन्तःकरणके विकासकी चरमावस्था है—परमात्मदर्शनकी क्षमता, जो जीवके मानव-शरीरमें आनेपर उपलब्ध होती है। परमात्माके यथार्थ स्वरूपको जान लेनेपर जीवकी सत्ता परमात्मसत्तासे अभिन्नरूपमें अनुभूत होने लगती है। इसलिये उस परम सत्तामें विकासकी बात सोची भी नहीं जा सकती।

जहाँतक अन्तःकरणके विकासका प्रश्न है, उसकी भी अवधि चरमा वृत्ति (ब्रह्माकारवृत्ति) का उदय ही है। यही निर्वाण है। श्रीअरविन्द निर्वाणके आगे भी विकासकी बात चलाते हैं—वस्तुतः उनके दर्शनका प्रारम्भ ही निर्वाणसे होता है; किंतु यदि निर्वाण वास्तविक है तो वह है तत्त्वसाक्षात्कार-हीन साधकके चित्तकी अवस्था-विशेष। नहीं तो, उसमें

समस्त बाह्य आध्यात्मिक प्रवृत्तिसम्बन्धी वासनाओंका शैथिल्य अवश्यम्भावी है। ऐसी स्थितिमें निर्वाण-प्राप्त व्यक्ति श्रीअरविन्दके योगका अधिकारी ही कैसे हो सकता है। यदि किसीमें इस प्रकारका सकल्प या संस्कार विद्यमान है तो उसके निर्वाणमें ही सदेह है। इसलिये यही मानना सगत प्रतीत होता है कि मानस, अधिमानस और अतिमानस तथा मानव, अधिमानव, अतिमानव—ये मानवकी ही विशेष-विशेष अवस्थाएँ हो सकती हैं और ये सब तत्त्वसाक्षात्कार या निर्वाणके पूर्वकी ही हैं। श्रीअरविन्द जिसको 'निर्वाण' नामसे अभिहित करते हैं, वह भी तत्त्वसाक्षात्काररहित साधकके अन्तःकरणकी ही एक अवस्था-विशेष है। उनकी साधनामें भी उसीका अवतरण होता है; क्योंकि औपनिषद तत्त्वमें आरोह-अवरोह सम्भव नहीं।

वास्तवमें पूर्ण विकसित मानवकी मनःस्थिति ही मानवताका आदर्श स्वरूप कही जा सकती है। मनुष्यका आचार-विचार और व्यवहारमें स्वल्न उसकी अपूर्णताके ही कारण होता है। जैसे-जैसे उसमें परिष्कार होता चला जाता है, उसका स्तर उच्च हो जानेके कारण उसके आचार-विचार और व्यवहार भी उच्च स्तरके होने लगते हैं।

प्रायः साधकोंमें देखा जाता है कि वे जो व्यवहार स्वाभाविकरूपसे अपनी अन्तःप्रेरणासे करते हैं, अथवा उनके हृदयमें जो भगवद्विषयक विविध भावोंका आविर्भाव होता है, या तत्त्वसम्बन्धी विचार करते हुए वे जिस निष्कर्षपर पहुँचते हैं, वह शास्त्रसंगत ही होता है, यद्यपि कभी-कभी साधकोंको इसका ज्ञान बादमें होता है कि उनका कर्म, भाव या विचार शास्त्रसम्मत भी है। यह इस बातका द्योतक है कि शास्त्रीय विधान, भावनाएँ और विचार किस प्रकार उच्चस्तरके मानवमें स्वाभाविकरूपसे अनुष्ठित और उद्बुद्ध होने लगते हैं। यद्यपि साध्य-साधनभावका स्वाभाविक पौर्वापर्यक्रम शास्त्र-ज्ञान, तदर्थानुष्ठान, चित्त-शुद्धि, भगवद्भक्ति एवं तत्त्वबोधरूप ही है, तथापि शास्त्राध्ययनरहित साधकके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे अनुष्ठित एवं उद्बुद्ध शास्त्रीय साधन-क्रमके उदाहरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्तःकरण परिष्कृत होते हुए किस प्रकार साधकको पूर्णताकी ओर ले जाता है। साथ ही साधनाके स्तरोंके साथ शास्त्रके सवादसे यह भी निश्चय होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भी मानवकी पूर्णताका स्वरूप वही है, जो हमारे शास्त्रोंमें प्रतिपादित है।

सर्वोच्च स्तरका मानव स्थितप्रज्ञ माना गया है। स्थित-प्रज्ञकी समस्त विशेषताएँ सहज होती हैं। तत्त्वाधिगम करके जो उसमें परिनिष्ठित हो गया है, वही 'पूर्ण विकसित मानव' है। वही स्थितप्रज्ञ है। तत्त्वतः उसकी परमार्थ तत्त्वसे पृथक् सत्ता न होनेपर भी व्यवहारदृष्ट्या जो उसकी स्थिति-गति है, वही मानवताका चरम विकास कही जा सकती है। स्थितप्रज्ञकी स्थिति-गतिको अपने विकासका चरम लक्ष्य समझकर उसके अनुकूल साधनोंका अनुष्ठान, जीवनके लक्ष्य-से साधनोंका समन्वय-सम्पादन एवं मनोवृत्तियोंकी प्राग्विक धाराका नियमन-नियन्त्रण ही हमारे यहाँकी मानवताका व्यावहारिक रूप है।

मानवताके प्रति भारतीय शास्त्रों और मनीषियोंकी धारणाका यही रूप है। मानवताकी दुहाई देते हुए अपनी परम्पराप्राप्त सामाजिक-वैयक्तिक शास्त्रीय मर्यादाओंको तोड़नेका प्रयास शुद्ध उच्छृङ्खलता ही कहा जा सकता है।

मानवताकी इस धारणाके अन्तर्गत विभिन्न मानवीय गुणोंका विकास, सामाजिक न्याय, विश्ववन्धुत्व और केवल मानवोंमें ही नहीं, अपितु प्राणिमात्रमें सहज-भ्रातृता, समता-स्वतन्त्रताका प्रसार, पशुत्वका अतिक्रमण और व्यक्तिगत मानवकी उन्नति आदि सभी सम्भव हो सकते हैं। अतएव इसका समादर करते हुए इसीके प्रचार-प्रसारका प्रयत्न होना चाहिये।

मानवता

(लेखिका—स्व० वीरबाला कुलश्रेष्ठ)

सागरमें ज्वाला छिपी हुई है भरी बिन्दुमें अमिट प्यास।
है भटक रहा वन वन कुरङ्ग कुण्डलमें कस्तूरी निवास ॥
पासङ्ग न बैठी अखिल सृष्टि जिसके कण भरकी समतामें।
उस महाशक्तिका मूलमंत्र है छिपा हुआ मानवतामें ॥
सुख दुखके सहचरको भी हम क्या सच्चा मित्र बना पाते।
करके अभावकी पूर्ति, जो कि जीवनको सुगम बना जाते ॥
हम उसे खोजते फिरते हैं आडम्बर हमको अपनाता।
वह आकर द्वार हमारे ही हमसे ही ठुकराया जाता ॥
हम उसे क्रोधसे देख रहे, वह हमें प्यारसे डुलराता।
संतप्त हृदयपर सुधामयी करुणाकी किरणें वरसाता ॥
जीवन-रजनीमें जब कोई आशाके दीप बुझा जाता।
वह थकित हृदयको मधुर प्यारके तारोंसे उलझा जाता ॥
इस अगम पंथके बीच किसीका भोला हृदय ठगा जाता।
तब देकर निज संवल, उरमें वह नव-नव-स्फूर्ति जगा जाता ॥
उसके बन्धनमें बँधी सृष्टि सुख खज्ज देखनेमें लय है।
पद-तलमें भूतल पड़ा हुआ जिसकी आँखोंमें विसय है ॥
है जीव-मात्रमें उसका घर मन-मनमें उसका मन्दिर है।
जगके कण-कणका सार-रूप चिर सत्य और चिर सुन्दर है ॥

श्रीरामका भेदरहित प्रेम

शबरी-(भीलनी)

अवधेन्द्रकिशोर कौसल्यानन्दवर्धन श्रीराम अनुजके साथ वन-पथमें थे। मारीचकी मायाने रावणको श्रीजनक-नन्दिनीके हरणमें सफल कर दिया था और उन श्रीवैदेहीका अन्वेष्टन करते श्रीधुनाथ विरह-लीला करते वनमें भटक रहे थे। गीधराज जटायुको परमधाम प्रदान करके सानुज उन्होंने मतङ्गाश्रमकी सीमामें प्रवेश किया।

मतङ्गाश्रम जनशून्य नहीं था। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने उसे अपना आवास बनाया था। वहाँ वृद्धा भीलनी शबरी न बहुत प्रसिद्ध थी और न कोई बड़ा भारी आश्रम था उसका। सभी ऋषि-मुनि ललायित थे कि श्रीराघवेन्द्र अपने श्रीचरणोंसे उनके आश्रमको पवित्र करें; किंतु श्रीराम पूछ रहे थे—‘शबरीजीकी कुटिया किधर है?’ एक कोनेमें उपेक्षिता नन्हीं-सी शबरीकी कुटिया—श्रीधुनाथ भाईके साथ सीवे उस भीलनीकी कुटियापर पधारे। धन्य हो गयी शबरी, सार्थक हो गयी उसकी प्रतीक्षा—‘शबरी परी चरन लपटाई।’

अस्पृश्य निषाद

आजका युग नहीं था भाई। और आज भी अभी छूआ-छूतका भेद थोड़े ही मनोसे गया-है। वह रहना चाहिये या जाना चाहिये, यह बात यहाँ करनेको स्थान नहीं है। यहाँ तो त्रेताकी एक बात करनी है—उस त्रेताकी जब इन नियमोंका बड़ी कठोरतासे पालन होता था।

श्रीरामको आज ही नहीं, उस समय भी एक ओरसे सभी मर्यादापुरुषोत्तम मानते थे। वेद-शास्त्रकी और समाजकी समस्त सम्मान्य मर्यादाओंके परमादर्श, परम-संस्थापक श्रीराम। श्रीरामका आचरण—आचारका माप-दण्ड—श्रीराम जो करें वही धर्म।

दूसरी ओर निषाद—वेनके कल्मषने जिस जातिके आदिपुरुषके रूपमें अपनेको साकार किया, वह अस्पृश्य निषाद।

‘जासु छौँ छुइ लेइअ सींचा।’

जिसकी छाया शरीरपर पड़ जाय तो द्विजाति सचैल स्नानके विना अपनेको अपवित्र मानते थे।

किंतु पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण-हृदय निषाद जब श्रीचरणोंकी ओर झुका—श्रीराम, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामने उसे भर लिया भुजाओंमें। तन नहीं, मन देखना चाहिये यह मर्यादा उनकी—धन्य हो गया निषाद। समुज्ज्वल हुई मानवता।

राक्षस विभीषण

और उन मर्यादापुरुषोत्तमने मानवताको जो अद्भुत मापदण्ड दिया—समता और विश्वासका मापदण्ड—शत्रु रावणका सगा भाई, दशग्रीवका विश्वासभाजन, लंकाका व्यवस्थापक राक्षस विभीषण। किंतु विभीषण जब शरणमें आ गये—शंका, अविश्वास—छिः। श्रीधुनाथने उन्हें अन्तरंग सचिव बनाया। उनकी मन्त्रणाका वे सम्मान करने लगे। विश्वास एवं आत्मीयताकी नाँवपर मानवताकी प्रतिष्ठा है बन्धु।

वानर सुग्रीव

समता—श्रीराघवेन्द्र कहा करते थे—‘सुग्रीव मेरे मित्र हैं।’ अग्निकी साक्षीमें मित्र बनाया था उन्होंने बंदर सुग्रीवको। मुनिमण्डलबन्ध अवधेन्द्रकुमार श्रीराम—सुरभी जिनकी पदवन्दना करके सनाथ हों और वानर सुग्रीव—अरण्यवासी कपि। सुग्रीव वानरराज थे श्रीरामकी कृपासे। सुग्रीवका सुख-वैभव था श्रीधुनाथका प्रसाद; क्योंकि ऊँच-नीचके भेदको विस्मृत करके मित्र बना लिया था श्रीरामने वानर सुग्रीवको।

RECEIVED

आदर्श मानवता

(लेखक—साधु श्रीश्रीप्रधानाथजी)

(१) मनुष्य-जीवनकी दुर्लभता

हम अनेक बार बहुत-सी वस्तुएँ प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, परंतु पाते नहीं, और बहुतेरी अप्रिय वस्तुएँ, इच्छा न करनेपर भी, हमारे पास आ उपस्थित होती हैं एव हमारे जीवनको अस्त-व्यस्त कर देती हैं। इसीका नाम है पराधीनता, बन्धन या अज्ञान। भगवान् ने हमको जितनी शक्ति और वस्तुएँ प्रदान की हैं, यदि हम उनसे संतुष्ट रह सकते तो हमको अनधिकार चर्चा करके अस्त-व्यस्त होना नहीं पड़ता और हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता। हम अपने-आप अपना बन्धन तैयार करके अपने-को कौपाकार कृमिके समान आवद्ध करके मरते रहते हैं। भगवान् ने असीम कृपा करके हमको मनुष्यका शरीर प्रदान किया है। देवता तथा नरकके जीव भी मनुष्य-शरीर पानेकी इच्छा करते हैं; क्योंकि मनुष्य-शरीर पाप-पुण्यकी समताके कारण देवदुर्लभ वस्तु है। देवताओंको भोग-शरीर प्राप्त रहता है, उनमें दुःखकी कमी होनेके कारण मुक्तिकी इच्छा गौण होती है और स्थावर आदि योनियोंमें विवेकका अभाव होनेके कारण तथा ज्ञान-प्राप्तिके साधनके न होनेके कारण उनको भी भोगमात्रके द्वारा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मनुष्य-शरीरमें सारे ज्ञानके साधन भगवत्-कृपासे प्राप्त हैं। यह शरीर पशु-पक्षियोंसे विलक्षण होनेके कारण स्वर्ग और नरकका द्वार है। अन्यान्य योनियोंमें सारे जीव प्रकृतिके अधीन रहते हैं। प्रकृति भोग प्रदान कर धीरे-धीरे उनका सुधार करके उन्हें मनुष्य-शरीरके लिये उपयोगी बना देती है। मनुष्य-शरीर प्राप्त करते ही जीव प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त हो जाता है और इच्छा करनेपर स्वर्ग या नरक अपने लिये प्रस्तुत कर सकता है। मनुष्यका शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण और बुद्धि—ये सभी उसे मुक्त करनेमें समर्थ हैं। इनका वैध व्यवहार किया जाय तो ये मुक्तिके साधक बनते हैं और दुरुपयोगके द्वारा ये ही नरकके हेतु बन जाते हैं। इन्द्रियोंका असंयम ही अनर्थका हेतु है तथा इन्द्रियोंकी वशता ही सम्पदका हेतु है। जो इन्द्रियोंके दास न बनकर इनका यथोचित व्यवहार करके मुक्तिकी साधना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत जो इनके दास बनकर, इनका सेवन करके जीवन-यापन करते हैं, वे जीवित रहते हुए ही मृतवत् बन जाते हैं।

(२) विद्या

‘विद्या तत्र सुदुर्लभा ।’ मनुष्य-शरीर प्राप्त करके भी विद्याहीन जीवन पशुके समान हो जाता है; अतएव मनुष्य-शरीरकी अपेक्षा भी विद्वान्का शरीर श्रेष्ठ है। विद्या मनुष्यका परम धन है। दूसरे धनको चोर चोरी करके ले सकता है, परंतु विद्याको कोई चुरा नहीं सकता। इसको जितना ही दान करें, उतना ही यह वृद्धिको प्राप्त होती है। राजाकी पूजा केवल अपने देगमें होती है, परंतु विद्वान् सर्वत्र पूजित होते हैं।

(३) श्रद्धा और वैराग्य

विद्वान् होकर भी श्रद्धा और वैराग्यसे हीन होनेपर मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतएव विद्वानोंमें जो श्रद्धा और वैराग्यसे युक्त हैं, वे केवल विद्वानोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। केवल विद्यासे श्रद्धा और वैराग्य नहीं हो सकते। शास्त्रावलोकन और सज्जनोंके सङ्गके बिना किसीमें श्रद्धा और वैराग्यका उदय नहीं होता। अतएव सत्-शास्त्रोंके अभ्यास और सज्जनोंका सङ्ग करके विद्वान्को श्रद्धा और वैराग्यका सम्पादन करना चाहिये।

(४) सज्जन-कृपा

श्रद्धाके साथ शास्त्र और सज्जनोका सङ्ग करते रहनेपर भी विविध शास्त्रोंके, अधिकारी-भेदसे, नाना प्रकारके उप-देश सुनकर शङ्काएँ पैदा हो जाती हैं। उस समय कौन-सा पथ ठीक है, यह निश्चय करनेमें मनुष्य असमर्थ हो जाता है। तब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, या नास्तिकता आ जाती है। अतएव गुरुके शरणपत्र होकर शास्त्र और सज्जनोंका सङ्ग करना चाहिये; इससे अपने ऊपर दायित्व नहीं रहेगा। गुरु अपनी रुचि और सामर्थ्यको देखकर जो मार्ग ग्रहण करा देंगे, उसी पथपर अग्रसर होते रहना होगा। उस पथके साधकोंका सङ्ग तथा शास्त्रोंका चिन्तन करना होगा। इससे इधर-उधर भ्रममें भटकना नहीं पड़ेगा। जो लोग गुरुके पास रहकर शास्त्रोंका अनुशीलन करते हैं, वे केवल गुरु-मुख होनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं; क्योंकि शास्त्र ही लोक-चक्षु है, शास्त्रद्वारा ही गुरु शिष्यके अज्ञानान्धकारको दूर करनेमें समर्थ होता है।

(५) तत्त्व-ज्ञान

शास्त्र पढ़कर भी अनेकों महामहोपाध्याय ससारके कृमि होकर उत्पन्न होते हैं, अतएव शास्त्राध्ययन करके तत्त्वज्ञानी बनना और भी दुर्लभ है। अर्थात् शास्त्राध्ययन करनेवालोंमें भी तत्त्वज्ञानी दुर्लभ और श्रेष्ठ हैं।

(६) सहजावस्था

तत्त्वज्ञान प्राप्त करके भी बहुतसे लोग दिग्विजयके मोहमें पड़कर सहजावस्थासे च्युत हो जाते हैं। अतएव तत्त्वज्ञानियोंमें भी जिनको सहजावस्था प्राप्त है (अर्थात् जो सर्वदा एकरस रहते हैं), वे और भी दुर्लभ हैं।

(७) वृत्तिहीनता

तत्त्वज्ञानके फलस्वरूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे एक अवस्था आकर उपस्थित होती है, तब जगत्का कोई भी व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगता। वह सदा ध्यानमें निमग्न रहकर क्षणमात्रके लिये भी ध्यानका त्याग करना नहीं चाहता। शरीरके पोषणके प्रति भी उसकी कोई कर्तव्यबुद्धि नहीं होती। कोई खिला दे तो खा लेता है। ज्ञान करा दे तो ज्ञान कर लेता है। अथवा कुछ भी नहीं करता। सुषुप्तके समान पड़ा रहता है। ऐसे पुरुष धन्य हैं। उनको जीवनका लक्ष्य प्राप्त हो गया है। अतएव प्रत्येकको जीवनकी शक्ति और सामग्री देखकर उपर्युक्त किसी भी स्तरके लिये यत्न करना मनुष्यमात्रके लिये आवश्यक है। अधिकारी हुए बिना जो चेष्टा करता है, वह विफलमनोरथ होता है।

(८) साधना

अपने-अपने अधिकारके अनुसार साधन करना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। भगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर, शान,

भक्ति और कर्मका अपूर्व समन्वय करके जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षुमात्रके लिये उपयोगी है। साधारणतः तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक ही लक्ष्य होता है। कर्मों कर्मके द्वारा, ज्ञानी ज्ञानके द्वारा और भक्त भक्तिके द्वारा अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर होता है। मार्ग और सिद्धान्तको लेकर दलबंदी न करके, अपनी शक्ति और साधन-सामग्रीको देखकर जिससे जितना हो सके, उसके लिये उतना ही साधन करना युक्तिसंगत है। कर्मके बिना भक्ति और भक्तिके बिना ज्ञान टिक ही नहीं सकता। इन तीनोंका पारस्परिक अपरिहार्य सम्बन्ध होनेके कारण एकका त्याग करनेपर दूसरेकी स्थिति ही असम्भव हो जाती है। अतएव खण्डन-मण्डन छोड़कर मुमुक्षुको सत्यकी ओर अग्रसर होना आवश्यक है। सत्य स्वयं प्रमाण होनेके कारण सबकी निजी वस्तु है। साधनके द्वारा सत्यकी अभिव्यक्तिमात्र होती है। सत्य स्वप्रमाण होनेके कारण साधनसापेक्ष नहीं है। गणितका मिश्रयोग जब गुरु विद्यार्थियोंको करनेके लिये देते हैं, तब जिनके फल ठीक होते हैं, उन सबका एक ही फल देखनेमें आता है। जिसका फल ठीक नहीं होता, उसके साथ उनका ऐक्य नहीं हो सकता और जिनके फल ठीक नहीं रहते, उनमें भी परस्पर ऐक्य नहीं होता। यदि ऐक्य हो गया तो मानना पड़ेगा कि एकने दूसरेकी चोरी की है या नकल की है। इसी प्रकार साधनके द्वारा जो सिद्ध हो गये हैं, उनके चित्तकी शान्ति, भोग-निःस्पृहता, आनन्दकी अभिव्यक्ति, विषय-वैराग्य, आरोग्य—नीरोगता, सुख-दुःखमें समानता और प्रसन्नता आदि बाह्य लक्षणोंको देखकर दूसरे लोग अनुमानमात्र कर सकते हैं। परंतु ज्ञान और मुक्ति स्वस्ववेद्य होनेके कारण वे दूसरोंकी बुद्धिके विषय नहीं बन सकते।

मानवता कहाँ है ?

सत्य-असत्य-विवेक तथा जिनमें सुख औ दुःखकी समता है,
दीन-दुःखीजन देख दया परकष्ट-निवारणकी क्षमता है।
भक्ति सदा गुरु-देवनमें, जगके सब प्राणिनमें ममता है,
आस्तिकता छलहीन जहाँ 'कविराम' वहीं सच मानवता है ॥

—श्रीसीतारामजी झा

मानवताका विकास

(लेखक—साधुवेशमें एक पथिक)

मनुष्यकी आकृतिमें मानवताका दर्शन बाह्य नेत्रोंसे नहीं होता। उसके देखनेके लिये विवेकशीला बुद्धि चाहिये।

जहाँ सारी क्रिया तथा इन्द्रियोंकी चेष्टा एवं मनकी प्रवृत्ति विवेकके आधारपर होती है, वहीं मानवताका विकास समझना चाहिये।

शारीरिक बल मनुष्यकी अपेक्षा हाथी, घोड़ा, बैल आदि पशुओंमें बहुत अधिक है। इसी प्रकार इन्द्रियोंकी शक्ति भी छोटे-छोटे जन्तुओंमें मनुष्यसे बहुत अधिक पायी जाती है। परंतु बुद्धि-विवेकके बिना शारीरिक शक्तिशाली पशु बन्धनमें रहकर जीवनभर बुद्धिमान मनुष्यके सक्रेतानुसार कर्म करता है। उसे स्वयं अपने लिये हितकर कर्तव्यका विवेक नहीं होता।

यद्यपि पशुओंके द्वारा मानवजातिकी बहुत बड़ी सेवा होती है, तथापि वह सेवा-कर्म स्वयं पशु अपने विवेकसे नहीं करता, उससे कराया जाता है।

जहाँ समस्त कर्म कर्तव्यका विवेक रखकर होते हैं, वहीं मानवता है, और जहाँ शासनमें रखकर कर्म कराये जाते हैं, वहीं पशु-प्रकृतिकी प्रधानता है।

मनुष्यकी आकृतिमें कहीं पशु-प्रकृति, कहीं आसुरी प्रकृति और कहीं-कहीं मानवी प्रकृतिका दर्शन मिलता है। इससे भी ऊपर मनुष्यकी आकृतिमें ही ईश्वरीय दिव्यता भी आविर्भूत होती है।

मानव-आकृतिके भीतर मानवताका निर्णय उसके बाह्य कर्मोंसे ही नहीं होता प्रत्युत कर्मके पीछे भाव, भावके पीछे विचार तथा विचारके पीछे उद्देश्यको समझना आवश्यक होता है।

जहाँ विचार-विवेककी प्रधानतामें समस्त कर्म होते हैं, वहीं मानवताका निर्माण होता है और मानवतामें ही दिव्यताका अवतरण होता है।

मनुष्य ज्यों-ज्यों विचारके द्वारा अपने भीतर पशु-स्वभावका दमन करता जाता है त्यों-त्यों मानवीय गुणोंकी जाग्रति होती जाती है।

जहाँ अपने ही शरीरका सुख तथा इन्द्रियोंद्वारा

विषयरसमें आसक्ति प्रबल है, वहीं पशु-प्रकृति है।

जहाँ भोगोंमें आसक्तिके साथ देहाभिमान, बलाभिमान है, वहीं आसुरी प्रकृतिकी प्रधानता है; जहाँ भोग-सुखोंमें तथा घन एव मानकी प्राप्तिमें धर्मयुक्त मर्यादाका पक्ष है, वहीं मानवी प्रकृतिकी जाग्रति है।

राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोहसे रहित जहाँ सेवा और तपका व्रत चलता है, वहीं मानवता परिपुष्ट होती जाती है। इसीके साथ-साथ जब दोषोंका पूर्णतया त्याग एव एकमात्र सत्य परमात्मासे अनुराग होता है, तब जीवनमें दिव्यता आती है।

आलस्य, विलासिता, सुखोपभोगकी दासता, सभी प्रकारके सीमाबद्ध अभिमान मानवता-निर्माणमें सदा बाधक बनते हैं।

श्रम, संयम, सेवा, सदाचार, विनम्रतायुक्त व्यवहार मानवता-निर्माणमें सदा सहायक होते हैं।

आलसी, विलासी, सुलासक्त मनुष्य सेवा नहीं कर सकता और वह श्रमी तथा सदाचारी एवं कर्तव्यपरायण नहीं हो सकता। आलसी मनुष्यका भविष्य अन्धकारमय रहता है; क्योंकि वह वर्तमानमें ही पूर्ण होनेवाले कर्तव्यसे जी चुराता है।

विलासी मनुष्यका भविष्य भी घोर दुःखमय बनता जाता है; क्योंकि वह मिली हुई शक्तिको क्षणिक विषयजनित रसके पीछे नष्ट करता रहता है।

सुलासक्त मनुष्यका भविष्य अनेक अपराधों, दोषोंसे भरता जाता है; क्योंकि वह सुलासक्तिवश ही अपने अनुकूलके प्रति रागी एवं प्रतिकूलके प्रति द्वेषी होता है; रागद्वेषके कारण उससे अनेकों अपराध—पाप बनते रहते हैं।

पशु-प्रकृतिका मनुष्य वह है, जो इन्द्रियग्राह्य विषय-सुखमें तल्लीन रहकर धर्मकी, कर्तव्यकी तथा शास्त्र एवं गुरु-आज्ञाकी अवहेलना करता रहता है; वह मुक्त-जीवनकी, शान्तिकी परवा नहीं करता।

आदर्श मानव वही है, जो अपने कर्तव्य-पालनमें, स्वधर्म-पथमें अविचल रहकर इन्द्रिय-सुखोपभोगकी परवा नहीं करता; वह कष्टसहिष्णु, धैर्ययुक्त एव परमार्थ-तत्त्वका प्रेमी होता है।

जहाँ तप करना, सेवा करना, दान करना तथा दोषोंका त्याग करना प्रिय लगता है, वहाँ मानवता है। जहाँ-कहीं दूसरोंकी सेवा-सहायता करनेमें दोषोंको छोड़नेमें कष्ट होता है, दान करना, त्याग करना अप्रिय लगता है तथा शुभ संकल्पको, त्याग, दान तथा सेवाकी प्रेरणाको टाल दिया जाता है, वहीं पशु-प्रकृतिकी प्रधानता है।

पशु-प्रकृतिमें भाव तथा विवेकशून्य भोग-सुखकी वृष्णा प्रबल रहती है। मानवताकी जाग्रतिमें प्रत्येक कर्मके साथ सद्भाव-सद्विचारकी प्रधानता होती है। मानवतामें जब दिव्यता उतरती है, तब त्यागकी पूर्णता, प्रेमकी पूर्णता पायी जाती है।

जो मानव शरीरादि साधनोंको संसारकी सेवामें नियुक्त कर देता है और अपनेको परमात्माके समर्पित करके अपने लिये संसारमें कुछ भी नहीं चाहता, वही ईश्वरमय जीवनका अनुभव करता है।

विवेकी मानवमें मानवताका परिचय सेवाओंसे मिलता है। वह दूसरोंकी सेवामें ही अपना हित देखता है; सेवाके बदलेमें वह न धन चाहता है न मान चाहता है; उसे किसी प्रकारकी शक्ति सुलभ होती है तो उसे सेवामें ही लगाता जाता है; अपने लिये तो वह केवल शान्ति चाहता है, जो उसे दोषोंके त्यागसे अनायास ही अपने-आपमें प्राप्त होती दीखती है।

राग-द्वेष, लोभ, मोह, अभिमान आदि दोषोंका दुःखपूर्वक ज्ञान होना मानवताकी जाग्रति है; क्योंकि पशु-प्रकृतिको अपने दोषोंका ज्ञान नहीं होता और आसुरी प्रकृतिको दोषोंका तो कमी-कभी ज्ञान होता है परन्तु दोषोंके होनेका दुःख नहीं होता। मानवताकी जाग्रतिमें ही दोषोंका दुःख होता है।

ज्यों-ज्यों राग-द्वेष, लोभ-मोहादि दोषोंका त्याग होता जाता है, त्यों-ही-त्यों मानवता भी पूर्ण होती जाती है। मानवता पूर्ण होनेपर प्रेममें पूर्णता आती है, जो जीवनको दिव्य—चिन्मय बना देती है।

दिव्य तथा चिन्मय जीवनकी प्राप्ति मानव-जीवनका लक्ष्य है। जब मानवता जाग्रत् हो जाती है, तब वह जडत्वके वन्धनमें चैन नहीं लेने देती। देहाभिमान आदि जडत्वके वन्धनमें चैन न लेनेपर मानव-जीवनमें सद्गति—परमगति सुलभ होती है। समस्त जीवन साधन बन जाता है, सिद्धि सुलभ हो जाती है।

पाशविक वृत्तियोंको विविध वस्तुओंकी भूख होती है। आसुरी वृत्तियोंको केवल शक्तिकी भूख होती है। मानवी वृत्तियोंको सद्भाव तथा सद्गुण एवं यथार्थ ज्ञानकी भूख होती है।

जिस जीवनमें किसी प्रकारकी भूख नहीं रह जाती, वही दैवी, ईश्वरमय, पूर्णताको प्राप्त जीवन है।

मानव-जीवनमें जहाँ कहीं अतृप्ति है, अगान्ति है, वही पूर्णताके लिये प्रेरित करती है। इसी प्रकार जीवनमें विनाशकी आगङ्गा, वियोगका भय, अभावका दुःख बार-बार नित्य योग एवं अविनाशी जीवनकी खोजके लिये विवश करता है।

अबाध स्वाधीनता, प्रसन्नता तथा शाश्वत शान्ति, अमरत्व और निष्काम प्रेम मानवजीवनमें ही सुलभ हैं।

अबाध स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये विवेकपूर्वक सभी आसक्तियोंका त्याग करना होगा। सदा प्रसन्न रहनेके लिये अनुकूलताके रागवश होनेवाले क्रोधका त्याग करना होगा। शाश्वत शान्तिका अनुभव करते रहनेके लिये प्रतिकूलतावश होनेवाले क्षोभसे बचते रहना होगा।

कर्तव्य-परायण बने रहनेके लिये तथा अविनाशी जीवनकी अनुभूतिके लिये और प्रेमको कामनासे निष्कलुष रखनेके लिये निरन्तर विस्मृतिदोषसे सावधान रहना होगा।

त्यागका सामर्थ्य विवेकी जीवनमें, प्रेमी हृदयमें ही आता है। त्यागसे ही मानवतामें प्रगति-सद्गति होती है। रागसे ही रुकावट होती है। शाश्वत शान्तिकी अभिलाषा प्रबल होनेपर दुःखदायी दोषोंका त्याग करना विवेकी मानवके लिये अति सुगम हो जाता है। जिसे त्याग कठिन प्रतीत होता है, उसके हृदयमें शान्तिकी अभिलाषा प्रबल नहीं है, कहीं सुखकी चाह बलवती बनी हुई है।

आजके मानव-समाजमें कदाचित् भौतिक विज्ञानके सहारे शक्ति अधिक बढ़ रही है। कहीं-कहीं सम्पत्ति भी बहुत अधिक है। भोग-सामग्रीकी कमी नहीं है, योग्यता और अधिकार भी इच्छानुसार अनेकोंको सुलभ है। परन्तु फिर भी मानव भयातुर है, चिन्तित है, अशान्त है; क्योंकि अनेक अनुकूलताओंके होते हुए भी आज प्रायः समाजमें मानवताका अभाव देखा जा रहा है। परस्पर मानवताकी माँग विचारवान् हृदयको व्याकुल—आतुर बना रही है। मानव-आकृतिमें पशु-प्रवृत्ति एक दूसरेको चैनसे रहने नहीं दे रही है, आसुरी प्रकृति किसीकी समृद्धिको, किसीके उत्थानको

देखकर स्वयं चैन नहीं ले पा रही है। इस अशान्तिमय वातावरणमें मानवताकी दिव्यतासे पुकार हो रही है कि असुरताका तथा पशुताका दमन हो।

मानवताकी भूमिमें ही प्रेमसे द्वेषपर, न्यायसे अन्यायपर, सेवासे स्वार्थपर, आत्मज्ञानसे देहाभिमानपर, सत्य-चिन्तनसे विषय-चिन्तनपर, गुणोंके द्वारा दोषोंपर विजय सुलभ हो सकती है।

इसका बार-बार मनन करना है कि हम मानव हैं। हमें वह बुद्धि मिली है, जिसमें विवेक प्रकाशित होता है। हम विवेकका आदर करते हुए अपने जीवनको सुन्दर बना सकते हैं। हमारे जीवनकी सुन्दरतासे समाज भी सुन्दर हो सकता है।

विवेकयुक्त प्रवृत्तिके द्वारा ही हम मानवताका परिचय दे सकते हैं। मानव वही है, जिसकी सभीको आवश्यकता है; अतः हमें अपना जीवन इतना सुन्दर बना लेना है, जिसे सब चाहें और हमें इतना सुन्दर होना है कि हम किसीसे कुछ न चाहें।

जिसने जो मोंगा, उसके हितका ध्यान रखकर उसे वही देनेवाले तथा स्वयं किसीसे कुछ न माँगनेवाले मानव संसारमें दुर्लभ हैं।

विशुद्ध बुद्धि, तपोमय जीवन, तीव्र वैराग्य, राग-द्वेष,

मान-वड़ाई तथा महत्ताका त्याग; तत्त्वज्ञान, शुद्ध चैतन्यका ध्यान, निष्काम प्रेम, गर्वशून्य कला-विज्ञान, प्रियवचनसहित दान, शक्ति होनेपर भी सहनशीलता, विपुल सम्पत्ति होनेपर भी नियमोंका पालन सुखी दशामें दुखियोंकी सेवा, दुखी दशामें सुखसे पूर्ण विरक्ति और परमात्मामें ही पूर्ण अनुरक्ति मानवताके पूर्ण विकासमें ही सम्भव हैं, सुगम हैं।

मानवता ही दिव्यताप्राप्तिका साधन है। दिव्यताके योगसे ही मानवताको परम तृप्ति मिलती है, परमशान्ति सुलभ होती है, सुख-दुःखके बन्धनसे मुक्ति प्राप्त होती है।

मानवताके द्वारा ही यह अनित्य जीवन नित्यजीवनकी प्राप्तिका साधन बन जाता है।

दुःखदायी भूलका, भ्रान्तिका, अज्ञानका ज्ञान और अपने द्वारा होनेवाले दोषोंका दुःख मानवताकी जागरृतिमें ही होता है। सद्गुणोंकी तथा ज्ञानकी एव त्याग-प्रेमकी कमीका अनुभव करना और इस कमीको मिटानेका पूर्ण प्रयत्न करना मानवता है। मानवताके आरम्भमें दुःख-सुखका भोग नहीं होता, उनका सदुपयोग होता है। सुखका सदुपयोग सेवाके द्वारा, दुःखका सदुपयोग त्यागके द्वारा होता है।

सभी दोषों, सभी दुर्बलताओंकी निवृत्ति मानव-जीवनकी आवश्यकता है। परमानन्दपूर्ण सत्यका योग ही मानव-जीवनका लक्ष्य है।

मानव ! मानवता छोड़ नहीं

[ले०—प० प्रकाशचन्द्रजी कविरत्न]

मानव ! मानवता छोड़ नहीं ॥

रविकी किरणें भूपर आतीं,
तेरे पद-रजको छू जातीं,
हे मानव ! तू जगमें महान
देवोंकी भी कर होड़ नहीं।
मानव ! मानवता छोड़ नहीं ॥

विज्ञान मुक्तिका कारण है, क्यों ! वेलि कपट विषकी चोई,
यदि श्रद्धाका मधु-मिश्रण है, वैरी न यहाँ तेरा कोई,
तू बुद्धिवादके पाहनसे जिसमें तेरी छवि अद्वित है,
सहृदयताका घट फोड़ नहीं। तू उस दर्पणको तोड़ नहीं।
मानव ! मानवता छोड़ नहीं ॥ मानव ! मानवता छोड़ नहीं ॥

मानव ! तेरा अधिकार ?

वर्तमान समय मानव-जातिके लिये क्रान्तिका युग कहा जाता है। कहते हैं, शताब्दियोंसे सोये हुए मानवने आज करवट बदली है। अबतक वह परतन्त्रता और रूढ़ियोंकी दासतामें ग्रस्त था; किंतु अब इन वेड़ियोंको काटकर वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार—स्वतन्त्रता और सर्वाङ्गीण विकास पानेके लिये व्यग्र है। किसी जाति, सम्प्रदाय या रूढ़िका बन्धन वह सहन नहीं कर सकता। अब वह स्वतन्त्रताकी स्वच्छ वायुमें स्वच्छन्द विचरना चाहता है। इस भूमिपर ही नहीं, अब तो वह अन्यान्य ग्रह और नक्षत्रोंपर भी अपने स्वास्थ्य-संस्थान और विहार-संस्थान बनाकर सशरीर स्वर्ग-सुख भोगनेके लिये व्याकुल है।

परंतु भोले मानव ! तनिक मोच तो, क्या यही तेरा वास्तविक अधिकार है ? क्या भर-पेट भोग भोगनेके लिये ही प्रभुने तुझे यह शरीर प्रदान किया है ? भोगोंसे क्या कभी किसीका पेट भरा है ? यह तो ऐसी बुरी विडम्बना है कि मरनेसे पहले ही पेट फट जाता है—भोग रोगमें परिणत हो जाता है और भोग-वासना अतृप्त ही रह जाती है। सारे ससारकी सम्पत्ति मिलकर भी क्या किसी एक मनुष्यकी तृष्णाको शान्त करनेमें समर्थ है ? इसलिये थोड़ा ठहर और सोच कि तेरा वास्तविक अधिकार क्या है।

क्या कोई ऐसी वस्तु तेरा अधिकार हो सकती है, जिसे पानेमें तू परतन्त्र हो, जिसकी प्राप्ति अनिश्चित हो और जिसे पा लेनेपर भी तेरी तृष्णा अतृप्त ही रहे। अपने अधिकारको पाकर तो तुझे कृतकृत्यता और पूर्णकामताका अनुभव होना चाहिये। अतः निश्चय मान, संसारकी कोई भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति तेरा वास्तविक लक्ष्य या अधिकार नहीं हो सकती; क्योंकि उन्हें पानेमें तू स्वतन्त्र नहीं है, उनकी प्राप्ति निश्चित नहीं है और न उन्हें पा लेनेपर तुझे आत्यन्तिकी विश्रान्ति ही मिल सकती है। प्यारे मानव ! इसमें सदेह नहीं, तू स्वभावसे ही पूर्णताकी माँग लेकर अवतीर्ण हुआ है। माताकी कोखसे जन्म लेते ही तुझमें रुदनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। तेरे सिवा और किसी प्राणीको जन्म लेते ही रोते नहीं देखा गया। रुदन सर्वदा किसी-न-किसी अभावकी वेदना होनेपर ही होता है। अतः

निश्चय होता है कि तेरा आविर्भाव सब प्रकारके अभावोंका अभाव करनेके लिये ही हुआ है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अन्य प्राणियोंको कोई अभाव ही नहीं होता। समय-समयपर अभावोंकी अनुभूति तो सभी प्राणियोंकी होती है और अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार वे उनकी पूर्तिका प्रयत्न भी करते हैं; परंतु मानव तो आरम्भसे ही अभावकी वेदना लेकर उत्पन्न होता है और केवल वही ऐसा जीव है, जो सब प्रकारके अभावोंका अभाव करके पूर्ण पदपर प्रतिष्ठित हो सकता है।

इसका एक विशेष कारण है। उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज—चार प्रकारके प्राणी हैं। इनमेंसे उद्भिज्ज प्राणियोंमें अन्नमयके अतिरिक्त केवल प्राणमय कोशकी ही अभिव्यक्ति हुई है। प्राणशक्तिके बिना तो किसी व्यक्तिको 'प्राणी' ही नहीं कहा जा सकता। अतः प्राणिवर्गका विकास उद्भिज्ज जगत्से ही आरम्भ होता है। इस कोटिके जीवोंमें जन्म, मरण और वृद्धि आदि प्राणके व्यापार ही देखे जाते हैं। उनमें किसी प्रकारकी वासना या संकल्पकी स्फूर्ति नहीं देखी जाती। स्वेदज प्राणियोंमें मनोमय कोशका भी विकास हुआ है। इसलिये उनमें संकल्प-शक्ति भी रहती है। वे सुख-दुःखका अनुभव करते हैं और चलते-फिरते भी हैं; परंतु उनमें किसी प्रकारका शत्रु-मित्र या अपने-परायेका भेद नहीं रहता। अण्डज और जरायुज प्राणियोंमें पूर्वोक्त तीन कोशोंके अतिरिक्त विज्ञानमय कोशका भी विकास हुआ रहता है। अतः उनमें शत्रु-मित्र तथा अपने-परायेका भी भेद रहता है; परंतु ये सभी प्राणी केवल दृष्ट दुःखकी ही निवृत्ति करते हैं; इनमें आगामी दुःखकी निवृत्तिका उपाय अथवा अधिकाधिक सुख पानेकी वासना नहीं देखी जाती। भूख लगनेपर ये अपना स्वभावसिद्ध आहार ग्रहण कर लेते हैं, परंतु यह कभी नहीं सोचते कि फिर भी भूख लगेगी, इसलिये कुछ आहार संग्रह करके रख लें। और न कभी ऐसा ही विचार करते हैं कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं, उसे मिर्च-मसाले मिलाकर कुछ और स्वादिष्ट बना लें। इसी प्रकार गर्मी-सर्दी लगनेपर अथवा भय उपस्थित होनेपर भी वे अपने स्वभावके अनुसार तात्कालिकी व्यवस्था ही करते हैं, उनसे बचनेका कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं करते। परंतु

मनुष्यका स्वभाव कुछ दूसरे ही प्रकारका है। वह तो केवल दुःख-निवृत्तिका ही नहीं, उत्तरोत्तर अधिकाधिक सुख पाने-का भी प्रयत्न करनेमें व्यस्त है। इसीसे उसकी भोग-सामग्री दिनोंदिन बढ़ती जानेपर भी वह निरन्तर उसे बढ़ानेमें ही लगा रहता है, जब कि अन्य प्राणी जिस प्रकार लाखों वर्ष पूर्व रहते थे, उसी प्रकार आज भी रहते हैं। इसका कारण यह है कि आनन्दमय कोशका विकास केवल मानवमें ही हुआ है। अतः निरतिशय आनन्द ही उसकी एकमात्र माँग है। जहाँ जन्मकालिक रुदन उसमें इसके अभावकी वेदना सूचित करता है, वहाँ उसका उन्मुक्त हास्य उसमें इसकी पूर्तिकी भमताका भी परिचय देता है। मानवके अतिरिक्त किसी अन्य प्राणीको कभी हँसते हुए भी तो नहीं देखा जाता। अतः सब प्रकारकी पूर्णता, निरतिशय आनन्द या अमरत्व ही तेरा एकमात्र अधिकार है।

अपने इस जन्मसिद्ध अधिकारको प्राप्त किये बिना तुझे कभी शान्ति नहीं मिल सकती। परतु तू तो न जाने क्या-क्या उपाय शान्तिकी प्राप्ति और सुरक्षाके लिये करता रहता है। अपने समकक्षोंके प्रति सश्यालु होकर उन्हें भयभीत रखनेके लिये तू बड़ी-बड़ी संहारकारी शक्तियोंकी शरण लेता है और अपनेको समृद्ध एवं सुरक्षित बनानेके लिये पृथ्वीपर नहीं, आकाशके उस पार अपना घर बनाना चाहता है। भला, इस प्रकार कभी किसीको शान्ति मिली है? दूसरोंको भयभीत रखकर क्या कोई स्वयं निर्भय रह सकता है? ये सब तो संघर्ष और अशान्तिकी ही भूमिकाएँ हैं। शान्ति तो तेरी निजी सम्पत्ति है। वह तो तुझे स्वभावसे ही प्राप्त है। तूने इम अशान्तिके उपकरणोंका आश्रय लेकर तो उल्टा अपनेको अशान्त ही किया है। तेरी अधिकार-लालसाने तेरे सहजसिद्ध अधिकारका, तेरी सुखलोलुपताने तेरे स्वरूप-भूत सुखका, तेरी सुरक्षाकी चिन्ताने तेरे स्वामाविक अमरत्वका और तेरी विस्तारकी वासनाने तेरे वास्तविक विभुत्वका आवरण ही किया है। इस प्रकार आज जिसे साधन समझकर तूने अपना रखा है, वह तो वास्तवमें असाधन ही है। यदि तुझे अपना वास्तविक साध्य पाना है तो इन सब साधनायासोंको छोड़कर उस साध्यकी ही गरणमें चला जा। वह स्वयं ही अपना परिचय कराकर तुझे अपनेसे अभिन्न कर लेगा।

थोड़ा विचार कर, तेरा वास्तविक अधिकार तो तेरे पास ही है और वह इतना महान् है कि उससे बड़ी बात तू सोच

ही नहीं सकता। आज जिन वस्तुओं और परिस्थितियोंको पानेके लिये तू बेचैन है, उनकी तो उसके आगे कुछ सत्ता ही नहीं है। तू अपने सहज स्वरूपको भूलकर अपनेको देह मान बैठा है, इसीसे तुझे इस व्यर्थ वासनाके चगुलमें फँसना पड़ा है। तू जो कुछ पाना और सुरक्षित रखना चाहता है, उसका सम्बन्ध इस देहसे ही तो है और देहमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे इस विश्वसे विभक्त किया जा सके। अतः यह शरीर तो इस ससार-सागरकी ही एक तुच्छ तरङ्ग है। जिस प्रकार यह संसारजड, पर-प्रकाश्य और परिणामी है, उसी प्रकार यह शरीर भी तो है। तू तो चेतन, स्वयंप्रकाश और एकरस है। अतः जिस प्रकार ससार तेरा प्रकाश्य है और उससे तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी कदापि तेरा स्वरूप नहीं हो सकता। इस शरीरसे तादात्म्य करके ही तूने अपनी यह दुर्दशा की है। इसीके कारण तू अपने सहजसिद्ध अलौकिक अधिकारको भूलकर उन वस्तुओंकी वासनामें फँसा है, जो कभी किसी प्रकार तेरी नहीं हो सकती। अतः यदि तू अपनेको अपने उस स्वयंसिद्ध परमपदपर अभिषिक्त देखना चाहता है तो तुझे इस देहके तादात्म्यसे मुक्त होना होगा।

देहसे तादात्म्य करनेके कारण ही तुझे वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियोंकी अनुकूलता या प्रतिकूलताका भास होता है, जिससे उनमें राग या द्वेष करके तू उन्हें पाने या त्यागनेके लिये चिन्तित रहता है। परतु इस देहके रहते हुए क्या कभी यह सम्भव है कि तेरे जीवनमें सर्वदा अनुकूलता ही रहे, प्रतिकूलताका दर्शन ही न हो? संसारके इतिहासमें आजतक तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं सुना गया, जिसके जीवनमें प्रतिकूलता न रही हो। यही नहीं, सच बात तो यह है कि प्रतिकूलतासे ही जीवन निखरता है। ससारमें जितने महापुरुष हुए हैं, उनके जीवनको महान् बनानेका गौरव तो प्रतिकूलताको ही रहा है। जो प्रतिकूलताका धैर्यपूर्वक स्वागत करते हैं और बड़ी-से-बड़ी विपत्तिकी सम्भावना होनेपर भी अपने कर्तव्यसे न्युत नहीं होते, वे ही तो जनसाधारणके पथप्रदर्शक और समाजके भूषण माने जाते हैं। अतः अनुकूलताके प्रलोभन और प्रतिकूलताके भयको छोड़कर तू सत्यके सकेतका अनुसरण कर। वही जीवन-पथमें आनेवाली सब प्रकारकी घाटियोंसे पार करके तुझे तेरे साध्यसे मिला देगा।

यह सत्यका सकेत पानेके लिये तुझे कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। प्रभु तेरे भीतर स्वयं अन्तर्यामी या विवेकरूपसे

अवतीर्ण होकर विराजमान हैं। वे ही तेरे सच्चे गुरुदेव और पथप्रदर्शक हैं। तुझे यह शरीर पूर्णपदपर प्रतिष्ठित होनेके लिये मिला है और वह पद सर्वथा अप्राकृत एव अलौकिक है। कोई भी लौकिक साधन तुझे वहाँ नहीं ले जा सकता। अतः करुणामय प्रभु तुझे अपने उस परमधाममें ले जानेके लिये स्वयं ही विवेकरूपसे तेरे हृदयमें आविर्भूत हैं। अविवेकवश अपनी स्वार्थमयी दूषित प्रवृत्तियोंके कारण तू कितना ही पतित क्यों न हो जाय, तथापि ये विवेक भगवान् कभी दूषित नहीं होते; क्योंकि ये सर्वथा अलौकिक, अप्राकृत एव एकरस हैं। अतः इनके द्वारा तुझे कभी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल सकता, जो तुझे असत्प्रवृत्तिमें प्रेरित करे। यदि तू इनके संकेतका अनुसरण करेगा तो निश्चय ही एक दिन अपने चरम लक्ष्य और वास्तविक अधिकारको प्राप्त कर लेगा।

विवेकका आदर करनेके लिये पहली शर्त यह है कि तुझे दूसरोंके नहीं, अपने आचरणपर दृष्टि रखनी होगी। जिसकी दृष्टि परदोषदर्शनमें लगी रहती है, वह विवेक-भगवान् के संकेतको कभी नहीं समझ सकता; क्योंकि परदोषदर्शन अपनेमें गुणोंका अभिमान होनेपर ही होता है और जहाँ गुणोंका अभिमान है, वहाँ ऐसा कोई दोष नहीं जो प्रकट न हो सके। अतः दूसरोंके दोष न देखकर अपने ही आचरणपर दृष्टि रख। उसमें यदि कोई त्रुटि हो तो उसके लिये प्रायश्चित्त कर और उसे पुनः न दुहरानेका निश्चय कर। इससे तेरी दृष्टि निर्दोष होगी और उस निर्दोष दृष्टिसे ही तू विवेक-भगवान् के संकेतको देखने और उसका अनुसरण करनेमें समर्थ होगा।

आज तू दूसरोंके कर्तव्यपर दृष्टि रखता है और उनके द्वारा अपने अधिकारोंको सुरक्षित देखना चाहता है। यही तो सारी अशान्तिका मूल है। तेरी स्वतन्त्रता तो अपना कर्तव्यपालन करनेमें ही है। दूसरे अपना कर्तव्य पालन करें—यह तेरे वशकी बात तो है नहीं। उन्हें कर्तव्यपालनकी प्रेरणा देनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय भी स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होना ही है। साथ ही उनके द्वारा अपने अधिकारोंकी प्राप्ति अथवा सुरक्षाकी वासना भी सशर्पका ही मूल है। यह अधिकार-वासना सर्वदा देहाभिमानको ही पुष्ट करती है, जो सब प्रकार अनर्थका ही कारण है। अतः उन अधिकारोंके न मिलनेसे भी तेरी क्या क्षति होती है? छोड़ इस अधिकार-लालसाको। यह तो दूसरोंके क्षोभ और तेरी अशान्तिका ही कारण है। दूसरोंपर

शासन न करके तू अपनेपर ही शासन कर। जो दूसरोंके प्रति क्षमाशील रहता है और अपनेपर शासन करता है, वह स्वयं निर्दोष बन जाता है और दूसरोंको कर्तव्यनिष्ठ बननेकी प्रेरणा देता है।

इस प्रकार निर्दोष होनेपर ही तू निष्काम हो सकेगा। कामना ही मनका मूल है। जब मनमें भोगोंकी कामना नहीं रहती और सभी विषय निस्सार प्रतीत होने लगते हैं, तभी वास्तविक कल्याण-कामना जाग्रत् होती है। जो चित्त बाह्य विषयोंमें अपनी प्रसन्नता नहीं देखता, वही उनकी ओरसे विमुख होकर अपने स्वरूपभूत शाश्वत परमसुखकी ओर मुड़ता है। ऐसा चित्त अपनी प्रकृतिके अनुसार या तो जिज्ञासु होकर परमार्थ-सत्यकी खोजमें लग जाता है या अपने परम प्रेमास्पदसे अभिन्न होनेकी लालसा लेकर प्रेमपथका पथिक बन जाता है।

जो चित्त विचारप्रधान होता है, वह जब विषयोंसे विमुक्त होता है, तब उसे इस हृदयजगत् और जगत्कर्ताके विषयमें तरह-तरहके सदेह होने लगते हैं। यही है आत्मकृपा; क्योंकि जिस विश्व-प्रपञ्चमें अन्य जीव रचे-पचे रहते हैं, उसमें अनासक्ति होकर उसे सत्यकी जिज्ञासा जाग्रत् हो जाती है। जब उसकी यह सदेहकी वेदना असह्य हो जाती है, तब भगवत्कृपा गुरुदेवके रूपमें उसके आगे अवतरित होती है। गुरुदेव विवेकरूपमें तो पहले ही उसके अन्तःकरणमें विराजमान थे ही, अब प्रत्यक्ष मानव-भूर्ति होकर भी उसके आगे प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मकृपा, भगवत्कृपा और गुरुकृपा—तीनोंका सहयोग होनेपर उसपर शास्त्रकी भी कृपा होती है। शास्त्र किसी ग्रन्थविशेषका ही नाम नहीं है। गुरुदेव जो उपदेश या अनुशासन करते हैं, वह भी शास्त्र ही हैं। उसका रहस्य हृदयगम होने लगे—यही है शास्त्रकृपा। इस प्रकार चारों कृपाओंका संयोग जुटनेपर निःसदेहता प्राप्त होती है। इससे उसके अंदर रहनेवाली जड-चेतनकी ग्रन्थि कट जाती है और उसके समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं, फिर जिस वस्तुकी उसे उपलब्धि होती है, वही है सर्वाधिष्ठानभूत परमार्थ सत्य। वही परमपद है और प्यारे मानव! वही तेरा परम और चरम अधिकार है। वह तेरी अपनी ही वस्तु है, तुझे जो सदा प्राप्त है, अविवेकके कारण केवल तेरी आँखोंसे ओझल हो रहा है। जब वह मिल जाती है तब क्या होता है—जानता है? फिर और कुछ भी जानना या पाना शेष नहीं रहता, उससे बड़ा और कोई लाभ दिखायी नहीं देता और बड़ी-से-बड़ी आपत्ति भी उसे एक खिलवाड़-सी जान पड़ती है।

यह हुई विचारप्रधान चित्तोंकी बात । किंतु कोई चित्त भावप्रधान होते हैं । उन्हें अपने साध्यके विषयमें कोई संदेह नहीं होता । उनका हृदय स्वभावसे ही उसकी ओर आकर्षित रहता है और वे उसके साथ घुल मिलकर एक हो जानेके लिये लालायित रहते हैं । जब वे विषयोंसे विमुख होते हैं, तब सब प्रकारके सासारिक सम्बन्धोंको छोड़कर प्रभुसे ही नाता जोड़ते हैं । इस प्रकार अन्य सब आश्रयोंको छोड़कर वे भगवदाश्रित हो जाते हैं । यह आश्रय अनेक प्रकारके भावोंमें परिणत होकर प्रेमका रूप धारण कर लेता है । फिर तो प्यारेके साथ प्रेमका आदान-प्रदान करते हुए जो भी लीला होती है, उसमें प्रेम ही स्थायीभाव होता है । उस लीलाका कभी अन्त नहीं होता । उसमें जिस अलौकिक, अनिर्वचनीय एवं अप्राकृत आनन्दका, वह आस्वादन करता है, इस सम्पूर्ण विश्वका सुख उसके एक कणकी भी तुलना नहीं कर सकता । मोक्षका सुख भी उसके सामने नगण्य है । वह आनन्द नित्य-नवीन और निरन्तर बढ़नेवाला होता है । उसमें न कभी वृत्ति है न पूर्ति, निरन्तर वृद्धि-ही वृद्धि है । उस प्रभुप्रेमीकी सृष्टि अलग ही होती है । देहदृष्टिसे इस प्राकृत प्रपञ्चमें दिखायी देनेपर भी वह सर्वदा चिन्मय भावजगत्में ही विचरता है । उस चिन्मय लोकमें जो रसमयी लीला होती है, उसमें भक्त, भगवान् और परिकरका भेद केवल लीलामात्र ही होता है । वहाँ धाम, धामी और लीला—सब रसरूप ही हैं । वह रस चिन्मय है । चिन्मय भी उसे लीला-लोकमें ही कहा जाता है, वास्तवमें तो वह चिन्मात्र ही है । इस प्रकार जिज्ञासुको अपना परम लक्ष्य प्राप्त होनेपर जिस सर्वाधिष्ठान-भूत चिन्मात्र तत्त्वकी उपलब्धि होती है, वही अपने प्रेमी भक्तको दिव्य चिन्मय प्रेमरसका आस्वादन करानेके लिये रसरूपसे अभिव्यक्त होता है । वस्तु एक ही है, केवल उपलब्धि और आस्वादनका ही भेद है । सुवर्ण और आभूषणमें तथा जल और समुद्रमें जैसे तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानीको उपलब्ध होनेवाले परब्रह्म और प्रेमीको प्राप्त होनेवाले रसस्वरूप भगवत्तत्त्वमें भी कोई भेद नहीं है ।

जिस महाभागको इस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता । वह तो इस अनन्त और अखण्ड तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है । सब प्रकारकी अहंता गल जानेपर ही इस चिन्मय अमर पदकी अनुभूति होती है । अहंताने ही इस चिन्मात्र अभय पदमें जड़ता एवं मृत्युका भास कराया है । सम्पूर्ण प्रपञ्चका निषेध होनेपर ही इसकी अनुभूति होती है, अतः यह सर्वातीत है ।

किंतु अनुभव हो जानेपर यही सर्वरूप जान पड़ता है । इस प्रकार सर्वातीत ही सर्व है । सर्वातीत ही परब्रह्म है और सर्व ही भगवान् वासुदेव हैं । ये सर्वमय भगवान् वासुदेव ही भावुक भक्तोंको अलौकिक भाव-रसका आस्वादन करानेके लिये चिन्मय धाम, धामी और परिकरके रूपमें प्रकट हैं । अतः तत्त्वज्ञानियोंका परब्रह्म ही भक्तोंके भगवान् है । जिस प्रकार परब्रह्मका ज्ञान होनेपर कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान्की प्राप्ति हो जानेपर भी कुछ और पाना नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ उन्हींका तो दृष्टिविलास है । मोले मानव ! जीवनका परम लाभ समझकर जिन पद, प्रतिष्ठा और राज्य-वैभव आदिके पीछे तू भटक रहा है, उनका महत्त्व तो तेरी आसक्तिका ही चमत्कार है । तूने मोहवश अपना मूल्य घटाकर ही उनकी महिमा बढ़ायी है । प्यारे ! वे सब तेरी ही छाया हैं । जो व्यक्ति सूर्यसे विमुख होकर अपनी छाया-को पकड़नेके लिये दौड़ता है, वह कभी उसे पकड़ नहीं पाता; किंतु यदि छायासे मुँह मोड़कर वह सूर्यकी ओर बढ़ने लगे तो छाया उसके पीछे लग जाती है । यही दशा इस मायाके विलासकी है । जो इसे पकड़ना चाहता है उससे यह दूर भागता है और जो इसकी ओरसे मुँह मोड़कर मायापतित्री ओर बढ़ने लगता है, उसके पीछे यह स्वयं लग जाता है । परंतु वह कभी इसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । अतः जिन वस्तुओंके लिये आज तू भटक रहा है, अपने उम वास्तविक अधिकारपर अभिषिक्त हो जानेपर तो वे सब तेरा पानी भरेंगी । इसलिये सबकी मोह-ममता छोड़कर तू अपने उस निजधामकी ओर चल ।

अपने इस वास्तविक अधिकारको पानेमें तुझे किसी प्रकारकी पराधीनता भी नहीं है । यह तेरी निजी सम्पत्ति है, तेरे पास ही है, तुझे प्राप्त ही है । केवल अन्य वस्तुओंकी आसक्तिसे ही तुझे इसकी अप्राप्तिकी भ्रान्ति हो रही है । उस भ्रान्तिकी निवृत्ति ही इसकी प्राप्ति का साधन है । भ्रान्तिकी तो वास्तवमें अपनी कोई सत्ता ही नहीं होती; और जिसकी सत्ता ही नहीं, उसकी निवृत्तिमें परिश्रम भी क्या हो सकता है । न इसके लिये किसी प्रकारके सग्रहकी ही अपेक्षा है । अतः इसे प्राप्त करनेमें तू सर्वथा स्वतन्त्र है, इसे पानेके लिये ही तुझे यह शरीर मिला है और इसे पानेपर तुझे और कुछ पाना शेष नहीं रह जायगा । फिर तू अपनी इस अक्षय निधि को छोड़कर और कहाँ भटक रहा है ?

‘सनातन’

मानवताका आदर्श 'परहित'

(लेखक—महात्मा श्रीरामदासजी महाराज)

परम कर्णधारणालय भगवान् श्रीरामजीकी अहैतुकी कृपासे यह मानव-शरीर मिला है, इसे पाकर उनके आशानुसार न चलना उनकी कृपाकी अवहेलना करना है।

कबहुँक करि करना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥

सुर-दुर्लभ मानव-शरीर जिसे प्राप्त हुआ है, वह बड़ा भाग्यशाली है। इस शरीरके समान कोई शरीर नहीं। चराचर जगत्के जीव यह चाहना करते हैं कि हमें मानव-शरीर प्राप्त हो जाय तो हम ससारके पाप-तापसे छुटकारा पाकर अक्षय सुख और परम शान्तिको प्राप्त कर लें।

जिन्हें मानव-शरीर प्राप्त है, वे हृदयको टटोलकर देखें कि हम मानवताकी ओर बढ़ रहे हैं या दानवता अथवा पशुताकी ओर ?

श्रीरामचरितमानसके चरित-नायक भगवान् श्रीराममें मानवके पूर्ण लक्षण विद्यमान हैं, उनके चरित्र और उपदेशका अनुकरण करना मानवताको सुगमतासे प्राप्त कर लेना है। यदि मानवता हृदयसे दूर हो गयी तो निश्चित समझिये कि मानव-शरीरसे दूर होकर तिर्यक्-योनियोंमें जाना पड़ेगा। पितृभक्ति, मातृभक्ति, देवभक्ति, सत-गुरु-भक्ति, परस्पर प्रेम, क्षमा, शील, सत्य, कोमलता, कर्तव्य-पालन, इन्द्रिय-निग्रह—यह दैवी सम्पत्तिकी धारणा ही मानवता है। ये सभी गुण धारणामें न आवें तो जितना भी मानव-धर्म आचरणमें लाया जा सके, उत्तम है। धीरे-धीरे सब गुण अपने-आप आते जायेंगे। संतोंने सीधे-शब्दोंमें उपदेश देकर मानवोंको मानव बनाया है।

पूर्वकालमें दतिया (सेवड़ा)-नरेश पृथ्वीचंदमे सत्सङ्गके फल-स्वरूप वैराग्य होने लगा। रानी साहिबाको चिन्ता हुई कि ये साधु न बन जायें। उस समय 'अनन्यजी' एक प्रसिद्ध सत थे, जो पहले उन्हींके राज्यमें पटवारी थे। उनके पास समाचार भेजा गया कि आप हमारे पतिको उपदेश देकर सन्मार्गपर लगायें। 'अनन्यजी' ने कह दिया—हम आसनपर आनेवालेको ही उपदेश करते हैं, दूसरेके आसनपर नहीं जाते। रानी साहिबा एक दिन राजाको लेकर उनके यहाँ पहुँचीं। ये पैर फैलाकर लेटे थे। राजाने कहा—'पैर कबसे पसारें ?' अनन्यजीने कहा, 'जबसे हाथ समेटे।' राजा प्रभावित होकर बैठ गये। तब उन्होंने उपदेश दिया, जो 'राजवोध' नामक पुस्तिकाके रूपमें प्रकाशित

है। उसमेंसे प्रेमियोंके मनन करने योग्य दो कविताएँ, जो हमारे रामको प्रिय लगीं, यहाँ लिखे देते हैं।

नसल माहिं सदेह नहीं, नर भया कुसंगति कचा।

अपने घर की खबर नहीं, तू नारायणका बचा ॥

कैसा ही नास्तिक हो, ईश्वरको न मानता हो, उसका शजरा खानदानी बनाया जाये। यदि वह अपने बापको मानता है तो बापका बाप, बापका बाप लिखते-लिखते नारायणतक पहुँच जायगा; क्योंकि सभी नारायणके बच्चे हैं। तब वह अपने-आपको पहिचान जायगा कि हम कौन हैं।

तन कर मन कर बचन कर्म कर दुःख न काहू देनौ।

सौ वातन की एक बात है, नाम धनी कौ लेनौ ॥

किसीको तन-मन-वचनसे पीड़ा मत पहुँचाओ—'पर पीड़ा सम नहीं अधमाई'। गवालियरमें एक फकीर ऐनसाह हुए हैं, उन्होंने एक कुण्डलियामे कहा है—

दिल्ल किसीका मत दुखा, जी चाहे सो कर।

मान यार ! इस बातको, दिल अलाहका घर ॥

दिल अलाहका घर, यार ! घट-घटमें अल्ला।

जीवोंका कर भला, मान ले मेरी सल्ला ॥

पेन खुदासे मिलनका रास्ता है यह नर।

दिल्ल किसीका मत दुखा, जी चाहे सो कर ॥

अन्तमें राजाको यह निश्चय कराया कि 'सबकी सेवा करते हुए मालिककी याद करो। याद है तो आवाद है, भूल है तो बरबाद है। आप याद करोगे तो लौटकर दया प्राप्त होगी, जीवन सुख-शान्तिमय बन जायगा। उपदेश ग्रहण करके राजाने राज्यका कार्य संभाला; फिर तो एक-एक करके सभी दैवी गुण उनमें आने लगे। राजाका जीवन रसमय बन गया।

श्रीरामचरितमानसमें 'परहित' को सर्वोपरि धर्म बताया है—'परहित सरिस धर्म नहीं भाई।'।

श्रीगोस्वामीजीने दो प्रकारके जीवोंको एक ही सुन्दर सुगम 'परहित' रूप साधन बताया। अधिकांश प्राणी कामके गुलाम हैं, काम-कामी हैं। श्रीमानसमें कामदेवसे देवताओंने प्रार्थना की कि भगवान् शंकरपर चढ़ाई करो,

जिससे वे विवाह करें और फलतः उन्हें पुत्र हो तथा तब उसके द्वारा तारकासुरका वध हो। कामदेव ध्वराये कि शिव-विरोधसे निश्चित ही मृत्यु है, पर यह विचारकर कि—

परहित लागि तज जो देही। संतत सत प्रसंसहि तेही ॥

उसने शंकरजीपर चढ़ाई कर दी और उनकी नेत्राग्निसे भस्म हो गया। रतिके रुदनसे दयार्द्र होकर शंकरजीने वर दिया—‘कृष्ण तनय होइहि पति तोरा’। फलतः श्रीभगवान् की गोदमें पुत्र बनकर सुख प्राप्त किया—यह ‘परहित’का ही परिणाम मिला। अब श्रीरामजीके सम्बन्धमें श्रीगुह्यराजजीको देखिये—उन्होंने जगत्-जननी श्रीजानकीजीके लिये ‘परहित’में अपना बलिदान किया। श्रीराधवेन्द्र सरकार सजल-नेत्र होकर कहने लगे—‘हे तात ! आपने अपने कर्मसे

गति प्राप्त की है। वह कर्म क्या है। इसपर भगवान् श्रीरामके सम्बन्धी विचार करें। श्रीमुख-वाक्य है—

परहित वस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥

जटायुजीने प्रभुकी गोदमें स्थान प्राप्त किया और श्रीहरिरूप पाकर प्रार्थना करके हरिधामको पधारे। चाहे कोई कामके गुलाम हों, चाहे भगवान् श्रीरामके गुलाम हों, ‘परहित’ करनेसे प्रभुकी गोदमें स्थान प्राप्त होता है। पर आज-कल स्वार्थका बोलवाला है, जिससे मानव दानव और पशुसे भी गया-बीता होता जा रहा है। श्रीप्रभुने हमें दो नेत्र दिये हैं, उनका सदुपयोग करो—

दो नैनोंका यहाँ सँदेस, यह भी देख कुछ, वह भी देख।

देखत-देखत इतना देख, मिट जाय दुविधा, रह जाय एक ॥

मानवता और आध्यात्मिक साम्यवाद

(लेखक — स्वामीजी श्रीगोकारानन्दजी स० द०, वेदान्तशास्त्री)

मानवकी महत्ता प्राणिमात्रकी अपेक्षा सर्वोपरि सिद्ध है, यह सुनिश्चित सिद्धान्त है। किंतु जब इसमें निजी चेतना या स्वार्थका सतत समुद्रास होता है, तभी इसके उच्चतम व्यक्तित्वकी गणना की जाती है। अन्यथा आहार-निद्रा-भय-भोग-परायण जीवन पशुसे भी निकम्मा सिद्ध होता है।

मानवताका अर्थ है, मानवमें रहनेवाला मानवीय व्यापार—मानवोचित चेष्टा या क्रिया। मानवकी सद्भावनाओं-का या निजी उत्कर्ष अर्थात् स्वीय धर्मका जहाँ समुचित विकास होता है, वहीं मानवता है। जिसमें मनुष्येतर पाशविक, पैशाचिक या आसुरी क्षुद्र धर्मोंका सर्वथा संकोच होता है, उत्तरोत्तर जहाँ पतनसे उत्थानकी ओर, नानात्वसे एकत्वकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर, मृत्युसे अमृतत्वकी ओर, अनित्यसे नित्यकी ओर, निखिल दुःख-द्वन्द्वोंसे सतत आनन्दकी ओर, मनुष्यत्वसे देवत्वकी ओर, मायासे महेश्वरकी ओर मानवचेतना प्रवाहित होती रहती है, वह मानवता है।

नरसे नारायण अथवा जीवसे शिवस्वरूप होनेकी कला मानवतामें सर्वथा विद्यमान है। धीरता, वीरता, सहिष्णुता, जितेन्द्रियता, पवित्रता एवं सच्चरित्रता मानवताके ही प्रतीक हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, दाक्षिण्य आदि धर्मोंके धारण करनेकी जहाँ सतत प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, वह मानवता है। विद्या, विनय, सतोष, सरलता, समदृष्टि,

स्वार्थपरित्याग, मन-वाणी और शरीरका सम्यक् रूप तप, सदाचार, स्वाध्याय, ईश्वरभक्ति आदि सद्गुणराशिका समावेश मानवतामें ही हुआ है। मानवमात्रमें सम्भावनीय सर्वजन-हितैषी, सर्वजनवाञ्छनीय ज्ञान-इच्छा-प्रयत्न मानवतासे सम्बन्ध रखते हैं।

विधाताके विविध सर्गोंका सृजन हो जानेपर भी मानवीय सर्गके बिना उन्हें असतोष ही रहा। उस निर्विकार निराकार ईश्वरने भी मनोहर मानवीय विश्व ही निकले लिये पर्याप्त माना।

यों तो मानवमें रहनेवाले उत्तम-अधम गुण-दोष, क्रिया, जाति, स्वभाव, सहजधर्म आदि सभीको मानवता कहा जा सकता है; क्योंकि भाव या क्रिया अर्थमें ही ‘त्व’ और ‘तत्’ प्रत्यय होते हैं। जिनसे मनुष्यत्व, मानवत्व या मानवता शब्दकी सिद्धि होती है, परंतु लोकमें प्रत्यक्ष है—यदि कोई व्यक्ति मर्यादाविरुद्ध—जो आचरण पशुतुल्य पैशाचिक कृत्तरूपमें होता है—करने लगता है तो समाज उसकी क्या यही मानवता है ? इसे क्या मनुष्यता कहेंगे ?—इत्यादि शब्दोंसे कड़ी आलोचना करता है। इससे सिद्ध है कि मानवमें अन्य प्राणियोंके समान—बीभत्स, भयंकर, कुत्सित प्रवृत्तियों भी देखी जाती हैं। अतः उन्हें मानवता नहीं कहा जायगा। वारांश यह कि जो

स्वयंकी, परिवारकी एवं समाजकी हितकारिणी लोक-परलोकोपयोगी शुभ प्रवृत्तियाँ हुआ करती हैं, उन्हें ही मानवता कहा जा सकता है।

व्यक्तिमें वैचित्र्य स्वभाविक है। प्रकृतिप्रदत्त गुणोंके तारतम्यसे जगत्में विषमता अवश्य रहेगी, जो व्यवहारोपयोगी होते हुए लोक-परलोक दोनोंसे सम्बन्ध रखती है। यह कभी न मिटी, न मिटेगी। विचारकर देखा जाय तो लोकमें प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले भेद या विषमता जन-समाजको बाधा नहीं पहुँचाती। बाधक है केवल आन्तरिक वैषम्य, जिससे प्राणिमात्र सर्वदा संतुष्ट रहते हैं।

यहाँ प्रत्येक व्यक्तिका आकार भिन्न, रुचि भिन्न, आचार भिन्न; किंवदुना बल, बुद्धि, इच्छा, क्रिया, गुण, सस्कार, भोग, योग्यता, सम्बन्ध, स्वभाव आदि सभी भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं, जो सहज और स्वाभाविक है। विश्वमें संघर्ष इन भेदोंसे नहीं होता; किंतु जब मानवकी आन्तरिक विचारधारा मलिन होकर मानवताकी ओर प्रवाहित न होती हुई दानवता या पशुताकी ओर अग्रसर होने लगती है, तभी अशान्त दुःखदायी वातावरण संसारमें फैलने लगता है। अतः मानवकी सहज प्रवृत्ति सम-विषम उभयरूप है।

कामातुर पशु माता, भगिनी, पुत्री आदिका कुछ भी विवेक नहीं रखता। क्षुधातुर हुआ जिस किसीके खेतमें, घरमें, उपवनमें प्रविष्ट होकर सब कुछ निगलने लगता है। क्रोधावेशमें वही बाल-वृद्ध, नर-नारी, कुमार-कुमारी आदि किसीका कुछ ध्यान न रखकर सभीको दबोचने लगता है। दण्ड पानेपर भी छलसे अपनी चेष्टाएँ किया करता है। सर्वस्वापहारी, सर्वभक्षी दानवीय या आसुरी स्वभावमें भोगलिप्सा, स्वार्थपरता, सर्वाधिकारिता, क्रूरता, अनुचित कामुकता, अहंता, ममता आदि दुर्गुणराशि भी कूट-कूटकर भरी रहती है। इन सभी दुर्गुणोंसे मानव भी जब आक्रान्त होने लगता है, तब उसमें मानवताका दर्शन नहीं होता। इससे सिद्ध है—मानव अपनी प्रकृतिमें सर्वदा स्थित नहीं रहता, किंतु अन्य प्राणियोंके गुण-धर्मोंका भी इसपर पूर्ण प्रभाव होता है, जिससे मानवमें उक्त वैषम्य स्वाभाविक है।

इतना होनेपर भी मानवमें एक आदर्श शुभ साम्य है, जो केवल आध्यात्मिक स्तरपर ही परिनिष्ठित है। वह सत्य है, जिसके सिद्ध होनेपर ही विश्वमें वास्तविक सुख और शान्तिका साक्षात्कार होता है, जिसकी सदैव मानव-समाजको आवश्यकता रही और है। मनुष्य उसका यदि सर्वत्र दर्शन

करने लगे, निस्संदेह ससारसे वैर-विरोध, हिंसा-प्रतिशोध, ईर्ष्या-क्लह, घृणा और द्वेष आदि दुर्गुणोंका डेरा ही उठ जाय। तथ्य तो यह है कि मनुष्य यदि अपने वास्तविक स्वरूपको पहचान ले तो उसके सम्पूर्ण दुःख-द्वन्द्वोंकी निवृत्ति और निर्बाध निजानन्दकी सहज ही प्राप्ति उसे हो जाय, जिसके अभावमें ही सर्वत्र दीनता-हीनता छायी रहती है।

वह समता क्या है, जिसे हम आध्यात्मिकरूपसे ग्रहण करना चाहते हैं? उसके लिये सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णकी सुमधुर वाणी गीतारूपमें श्रवण करें। उन्होंने मानवमात्रको लक्ष्य करते हुए जिसका उपदेश दिया, जो वास्तविक साम्यवादकी रूपरेखा है, जिसके अपनानेसे ही हम सच्चे साम्यवादी होनेका सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जो किसी मतवाद या वैयक्तिक सिद्धान्तपर अवलम्बित नहीं अपितु विश्वको अनुपम देन है, वह है—

गीतामें साम्यवाद

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(गीता ५ । १८)

‘विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें, गायमें, हाथीमें, कुत्ते और चाण्डालमें पण्डितगण समका दर्शन किया करते हैं।’

सद्-असद्-विवेकवती बुद्धिको मनीषियोंने पण्डा कहा है; वह जिन्हें प्राप्त है, वे पण्डित कहे जाते हैं। ऐसे पण्डित ही सर्वत्र साम्यका दर्शन करते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो विषमता स्पष्ट दिखलायी देती है। कुत्ते और हाथी आदिके शरीरोंका पार्थक्य अति स्थूल है। पशु और मानवकी विभिन्नताएँ सिद्ध हैं। मानव इनके स्थूल आकारोंका, जाति और स्वभावका एवं गुण और धर्मोंका किसी भी प्रकार साम्य नहीं देखता। मनुष्यका खाद्य अन्य, पशुका अन्य; पशुओंमें भी कुत्तेका भिन्न, हाथीका भिन्न तथा गौका भिन्न। उनके परिमाणमें विभिन्नता। मानवका स्थान भिन्न, पशुका भिन्न, उनके उपयोग विभिन्न तथा आकार-प्रकारमें भी बड़ा भेद। भगवान्का उपदेश निर्दिष्ट उन्हीं प्राणियोंतक सीमित नहीं। अपितु मानवके सम्पर्कमें आनेवाले उत्तम, अधम, सात्त्विक, तामसादि गुण-विशिष्ट सभी जीवोंमें वे समदर्शनकी शिक्षा दे रहे हैं, जब कि प्राणिमात्रमें शरीर सबके विषम, इन्द्रियाँ विषम, प्राणादि-व्यापार विषम, सबके मन विषम, बुद्धितत्त्व भी विषम और व्यक्तिमात्रका अहंभाव विषम अर्थात्

भिन्न है। स्थूलशरीरसे अहं पर्यन्त, जब सभी विषम सिद्ध हैं तब प्रश्न होता है—समत्व क्या है ? उत्तरमें कहना होगा—समस्त अनात्मवर्गको छोड़कर केवल आत्मतत्त्व ही समतत्त्व है; जो सदैव एकरस और सर्वत्र समान सिद्ध होता है।

अतः समदर्शनका अर्थ है, जो सम तत्त्व है, उसका दर्शन; क्योंकि विषमको सम देखना श्यामको श्वेतवर्ण देखने-जैसा है। जो केवल भ्रम ही होता है, वस्तुस्थिति नहीं। इसीको स्पष्ट करते हुए भगवान् ने स्वयं अगले मन्त्रमें कहा है—‘निर्दोषं हि समं ब्रह्म’ अर्थात् वास्तविक समतत्त्व ब्रह्म ही है, जो सर्वथा निर्दोष है। अतएव प्राणिमात्रमे एक ही तत्त्वका दर्शन करना वास्तविक समदर्शन है।

बृहत्वाद् बृहणत्वाच्च ब्रह्म इत्यभिधीयते।

‘स्वयं महान् होनेसे और चराचरको महान् सिद्ध करनेवाला होनेसे वह ब्रह्म कहा जाता है।’ उसी सच्चिदानन्द ब्रह्मको सभी निगम-आगम ईश्वर, वासुदेव, शिव, नारायण, आत्मा, चेतन-तत्त्व, पारमार्थिक वस्तु आदि नामोंसे सकेतित करते हैं। उस ब्रह्मको ही चराचर विश्व-ब्रह्माण्डमें समानरूपसे देखना यथार्थ समदर्शन है। सभी शुचि शास्त्र इसका मुक्तकण्ठसे उपदेश दे रहे हैं—ईशावास्यमिदं सर्वम् (ई० उ० १)। ‘यह सम्पूर्ण जगत् ईश्वरसे व्याप्त है।’ सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छा० उ० ३।१४।१)। ‘निस्तदेह यह सब ब्रह्मस्वरूप ही है।’ पुरुष सूक्ते (पु० सूक्त २) ‘यह सब पुरुष ही है।’ सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे अथवा पुरनाम शरीरोंमें शयन करनेके कारण परमात्माको पुरुष कहा जाता है। वासुदेवः सर्वमिति (गीता ७।१९)। ‘सब कुछ वासुदेव ही है।’

वासनाद् वासुदेवस्य वासितं सुवनत्रयम्।

सर्वभूतनिवासत्वाद् वासुदेवः स उच्यते ॥

‘भगवान् वासुदेवके सर्वत्र वसनेसे तीनों लोक उनसे व्याप्त हो जाते हैं। अतः समस्त भूतोंमें निवास करनेसे ही वे वासुदेव कहे जाते हैं।’—इत्यादि।

इसी समदर्शनको भगवान् ने गीताके छठे अध्यायमें और भी स्पष्ट किया है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

(२९)

‘समदर्शी योगयुक्त महापुरुष सर्वत्र सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको और सब भूतोंको आत्मामें स्थित हुआ देखते

हैं।’ भगवान् को आत्मा और ब्रह्मका ऐक्य अभीष्ट है। सभी वे पहले ‘ब्रह्म’ शब्दसे निर्देश करके उसीका ‘आत्मा’ शब्दसे वर्णन करते हैं। खोंडके खिलौनोंमें माधुर्यके समान, वर्णमें जलके समान, त्रिभुवनव्यापक भानुके प्रकाशके समान, सर्वत्र व्याप्त आकाशके समान प्राणिमात्रमे यह आत्मतत्त्व विद्यमान है। वही उसका वास्तविक स्वरूप है। तथा पापाण-खण्डमें कल्पित कलाके समान, सुवर्णमें आभूषणोंके समान, जलमें तरङ्गोंके समान, स्वप्नद्रष्टामें तत्कालीन दृश्यके समान सम्पूर्ण प्राणी उसी आत्मामें स्थित हैं। समदर्शी ऐसा निश्चितरूपसे अनुभव करता है। उसे भगवान् ‘योगयुक्तात्मा’ कहकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। असलमें इस दर्शनके अभावमें अपने प्रियतम निज प्रभुका वियोग ही प्राणियोंको बना रहता है। मानव जब उसका सर्वत्र साक्षात्कार करने लगता है, तब वह वियोग योगरूपमें परिणत हो जाता है; क्योंकि जीवात्माका परमात्मासे मिलनरूप योग ही वास्तविक योग है। अतएव समदर्शीके लिये ‘योगयुक्तात्मा’ विशेषण अत्यन्त समीचीन है।

निरात्मक वस्तुका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो-जो अस्तित्व प्रतीत होते हैं, उनमें आत्माकी स्थिति है। अतएव वे जाने जाते हैं और प्रिय भी होते हैं। इसलिये चराचरमें सच्चिदानन्दरूप आत्मतत्त्व सर्वत्र अनुभूतिका विषय है।

‘इक्षते वस्तु तत्त्वं अनेन’ इति दर्शनम्।

‘जिससे सत्यका साक्षात्कार किया जाता है, वही दर्शन है।’ विश्व-ब्रह्माण्डको वासुदेवरूप देखनेसे बढ़कर और क्या साम्य होगा। यह तो दर्शनकी पराकाष्ठा है, जहाँ जीवकी दृष्टि सार्थक हो जाती है।

यह है सच्चा आध्यात्मिक साम्यवाद—आन्तरिक समदर्शन। सभी प्राणियोंमें वास्तविक आत्मीयता सिद्ध होनेपर विवेकी जन आधिकरूपसे बाहर भी समदर्शन करते हैं। बाह्य दृष्टिसे प्राणिमात्रके शरीर पञ्चभूतोंके ही परिणाम प्रतीत होते हैं। सभी पञ्चभूतके पुतले हैं। कहा भी है—

स्वर्गं मर्त्यं च पाताले यत्किंच सचराचरम्।

तत्सर्वं पाञ्चभौतिकं यच्छं किञ्चित् विद्यते ॥

अतः प्राणिमात्रके शरीरोंकी उपादानमूलक समता प्रत्यक्ष सिद्ध है। उनमें होनेवाले सुख-दुःख, क्षुधा-पिपासा, आधि-व्याधि, जरा-जन्म-मृत्यु आदिको भी विवेकी अपने शरीर-के ही समान देखता है। अपनी सुख-सुविधाके अनुसार उन्हें

भी पूरी सुख-सुविधाएँ देना, अपने शरीरकी रक्षाके साथ ही प्राणिमात्रकी रक्षामें सदैव सावधान रहना समदर्शन है। यह आधिभौतिक साम्य भी बड़े महत्त्वकी वस्तु है, जो आध्यात्मिक साम्यकी सुस्थिर भूमिकापर ही समारूढ़ होता है। बाह्याभ्यन्तर-भेदसे दोनों ही समदर्शको उपादेय हैं।

इसी आध्यात्मिक साम्यवादको व्यवहारमें उतारनेके लिये भगवान्की प्रेरणा है। वे कहते हैं—

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विदिष्यते ॥

(गीता ६ । ९)

‘सुहृद्, मित्र, गुरु, तटस्थ, मध्यस्थ, अप्रिय एवं प्रिय बन्धु-जनोमें, पुण्यशाली और पापीजनोमें समदृष्टि रखनेवाला श्रेष्ठ कहा जाता है।’ यहाँ भी भगवान् सर्वथा विषम वातावरणमें समताकी सीख दे रहे हैं। इसका आशय यही—मानव केवल अपने स्वार्थसाधक प्रिय बन्धु सुहृदके प्रति ही सद्भावना न रखे, अपितु जो अपने विरुद्ध प्रतीत होते हैं, उनमें भी आत्मीयताका अपूर्व आदर्श स्थापित करे।

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसान् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

‘मनीषियोने यह मेरा, यह अन्यका यों समझने-वालेकी क्षुद्र जीवोंमें गणना की है। उदारचरित्र महामानव सम्पूर्ण वसुधातलपर पले प्राणियोंमें पारिवारिक दृष्टि रखकर समदर्शी हुआ करते हैं।’

यह समदर्शन योगदर्शनमें जहाँ—

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां
भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

‘सुखीजनोके साथ मैत्री, दुखी प्राणियोंपर करुणा, पुण्य-शालियोंमें प्रसन्नता एवं पापाचारियोंके प्रति उपेक्षाकी भावनासे चित्त प्रसन्न रहता है, यह कहकर भिन्न-भिन्न दृष्टियोंका अवलम्बन करनेकी बात योगीको कही। उससे भी बढ़कर भगवान् सर्वत्र समताको बतला रहे हैं, जिसकी प्रशंसा—

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

(गीता १३ । २७)

—यह कहकर भगवान्ने की है। ‘सम्पूर्ण चराचरमें समरूप-से विराजमान परमेश्वरको अर्थात् विनाशी वस्तुओंमें एक

अविनाशी तत्त्वको देखनेवाला ही यथार्थ देखता है।’ अन्यत्र भी कहा है—

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ।

‘सभी प्राणियोंको अपने आत्माके समान देखना ही यथार्थ देखना है।’ इसीका अभ्यास गीतामें सर्वत्र भगवान्को अभीष्ट है—

‘आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति’, ‘समोऽहं सर्वभूतेषु’, ‘सर्वत्र समबुद्धयः’, ‘समः सर्वेषु भूतेषु’—इत्यादि ।

साम्यवादसे लाभ

यह आध्यात्मिक साम्यवाद भारतीय दर्शनोंका प्राण है। इसके सफल होनेपर निस्सदेह विद्वत् सच्चे सुख-शान्तिमय स्वाराज्य-सिंहासनपर समासीन हो सकता है। भगवान् स्वयं इसका महत्त्वपूर्ण फल-निर्देश कर रहे हैं—

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

(गीता ५ । १९)

‘जिनका मन इस साम्यवादमें सुस्थिर हो गया, उन्होंने जन्म-मरणकी परम्परारूप सृष्टिपर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात् वे जीवन्मुक्त हो गये; क्योंकि उन्होंने दोषरहित ब्रह्मको ही सर्वत्र समरूपमें अपनाया। अतः वे सभी अवस्थाओंमें उस परब्रह्ममें ही अवस्थित रहते हैं। इससे बढ़कर और क्या फल होगा। इसके साथ ही समदर्शके शोक-मोह, घृणा, राग-द्वेष और वैर-विरोध आदि भी सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

(ई० उ० ६-७)

‘जो सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामे और सबमें आत्माका दर्शन करता है, वह किसीसे घृणा नहीं करता। जहाँ सभी भूत आत्मरूप ही हो गये, वहाँ एकत्वका दर्शन करनेवाले विद्वान्को शोक और मोह कहाँ।’ संतशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोंमें—

निज प्रमुग्ध देखहिं जगत् केहि सन करहिं विरोध ।

वैर-विरोध आदि अपनेसे भिन्नके साथ ही हुआ करते हैं।

सर्वत्र आत्मीयता सुस्थिर हो जानेपर वे कैसे टिक सकते हैं ।

इस साम्यवादके रागी-त्यागी, भोगी-योगी-सभी अमिलायी हैं । लोग कहेंगे—‘यह साम्यवादकी दार्शनिक परिभाषा है । अद्वैतवादकी पराकाष्ठा है । सर्वसाधारणकी वस्तु नहीं । ये तो मुमुक्षुओंके गीत हैं इत्यादि ।’ किंतु ये कल्पनाएँ भ्रममूलक हैं; क्योंकि हमारा दर्शन व्यवहारमें न उतरा, केवल मानव-मस्तिष्कका व्यायाम ही बना रहा । तब उससे मानवजीवनकी कोई समस्या हल नहीं होगी । ‘जानाति इच्छति करोति’ सिद्धान्तसे व्यक्तिके ज्ञानके अनुसार इच्छा और उसके पश्चात् किया हुआ करती है । अतएव मानवका आन्तरिक दर्शन या ज्ञाननिष्ठा ही सम-विषम परिस्थिति प्रकट किया करती है । जहाँ आन्तरिक समता है, वहीं शान्ति है और जहाँ शान्ति है, वहीं सुख भी है—जो प्राणिमात्रका ध्येय, श्रेय और परम प्रेय हुआ करता है ।

यहाँ किन्हीं महानुभावोंका यह भी कथन है कि ‘भगवान्ने उपर्युक्त मन्त्रमें समदर्शन कहा है, समवर्तन नहीं ।’ सो यह उचित ही है । समवर्तन तो किसी भी प्रकार सम्भव नहीं । मानवका मानवके साथ भी समवर्तन सिद्ध नहीं होता; फिर अन्यके साथ तो हो ही कैसे सकता है । त्रिगुणात्मक सृष्टिमें प्राणिमात्रका पार्थक्य स्थूलरूपमें देखा जाता है । वर्ताव या व्यवहार भी जीवजगत्की स्थूल वस्तु है । इसमें विषमता होगी ही । कदाचित् मानवके साथ मानव भ्रमसे—हठधर्मसे समान व्यवहार कर भी लें; किंतु भगवान्के दिये उदाहरणमें श्वान, हाथी, गौ आदि भी हैं । उनके साथ मानव कैसे समान व्यवहार करेगा ।

मनुष्य अमृत्य वस्तुओंका सेवन करता है—सुन्दर अलंकार, वस्त्र-परिधान, इत्र-चन्दनादि भी ग्रहण करता है । मानवका भोजन बहुमूल्य—सुखादुमय होता है । आरामके लिये वह कुर्सी, पलंग इत्यादिका भी उपयोग करता है । अनेक सार्वजनिक महोत्सवोंमें भाग लेता है । क्या हम कुत्ते, हाथी और गौ आदि सभी प्राणियोंको भी इन सब व्यवहारोंमें साथ-साथ लेकर चलेंगे, जो सर्वथा लोक-विरुद्ध प्रतीत होता है ? केवल पूर्वोक्त रीतिसे प्राणियोंके स्वरूपानुकूल उन्हें आराम प्रदान करना ही उनके साथ समता या समदृष्टि कहा जायगा ।

यहाँ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ‘दर्शन अर्थात् आन्तरिक दृष्टि कुछ और, व्यवहार कुछ और—यह तो छल हुआ; समता नहीं । पूरी विषमता ही रही इत्यादि ।’ किंतु

ऐसी बात कहनेवाले गम्भीरतासे विचार नहीं करते । उपर्युक्त समता जब कि आत्मविषयिणी ही सिद्ध होती है न कि स्थूल व्यवहारमयी; तब यह प्रश्न ही नहीं उठता कि दर्शन कुछ और, व्यवहार कुछ और ।

वास्तवमें सर्वत्र समीचीन आत्मदृष्टिसे परस्पर घृणा-मूलक, द्वेषमूलक व्यवहार ही नहीं होते । स्थूल व्यावहारिक भेद अवश्य रहेंगे । वे अशान्ति या क्षोभके हेतु नहीं होते । विवेकीजन मानवमें नर-नारी, बाल-वृद्ध आदिके भेदोंको लेकर क्या उनमें नैतिक, धार्मिक उचित सम्बन्ध नहीं जोड़ते ? एक ही स्त्रीमें व्यक्तिभेदसे माता, पत्नी, पुत्री, भगिनी आदि भेद लोकप्रसिद्ध हैं । इनमें एक ही दृष्टि नहीं रखी जा सकती । हमारे एक ही शरीरमें विभिन्न अङ्गोंके विभिन्न उपयोग हैं और उनके साथ मित्रताका व्यवहार है, यद्यपि सब एक ही शरीरके अङ्ग हैं । अतः समताका व्यवहार नैतिक, आन्तरिक, आत्ममूलक ही होगा । स्थूल व्यवहार विच्छेदक नहीं । निष्कर्ष यही निकला कि हमारे खान-पान, स्पर्शास्पर्श, उत्तमाधम, अधिकार-अनधिकार आदिके भेद समग्र बने रहनेपर भी आन्तरिक समदर्शन बना रहनेसे एक दूसरेके साथ घृणा-द्वेषादि नहीं होते । प्रथम ही कहा जा चुका है—मानव प्राणिमात्रको आत्मदृष्टिसे देखता हुआ अनैतिक व्यवहार नहीं करता, अपितु सदाचारमूलक सुजनता, सहिष्णुता, स्नेह, सौहार्द, सरलता आदि सद्गुण ही प्रकट करता है, जिससे प्राणि-मात्रको परितोष होता है ।

आध्यात्मिक साम्यवाद इतना ही नहीं, बल्कि व्यवहारमें आस्तिकिके पूर्ण परित्यागका भी मानवको आदेश देता है । किसी वस्तुविशेषके प्रति अहंता-समता समदर्शीको नहीं होती । वस्तुओंका संग्रह भी उचित मात्रामें ही होता है ।

यावद् भ्रियेत जडं तावत् स्वत्व हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १४ । ८)

‘जितनेसे मनुष्यकी उदरपूर्ति होती है उतनेपर ही अधिकार रखे । अधिक सग्रहको अपना माननेवाला चोर दण्ड देने योग्य है ।’ इन वाक्योंसे सग्रहकी निन्दा की गयी है । अतः समदर्शीका संग्रह स्वार्थके लिये न होकर ‘सर्वभूतहिते रताः’ की भावनासे होता है । उसके अतिरिक्त—

देवषिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च ।

अन्नं संविभजन् पश्येत् सर्वं तत् पुर्यात्मकम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १५ । १)

मानवके लिये उपदेश है—‘अन्नादिका विभाग वह सदैव नियमितरूपसे करे। देवता, पितर एवं अन्य प्राणियोंके लिये, स्वजनोंके लिये और निजके लिये भाग रखते हुए सम्पूर्ण जगत्को प्रभुमय ही देखे।’ वास्तवमें सभी भगवान्के विग्रह हैं।

ईश्वरो जीवकल्या प्रविष्टो भगवानिति ।

हमारे यहाँ नित्यकी पञ्चमहायज्ञ-प्रणाली आध्यात्मिक साम्यका सुन्दर उदाहरण है। जहाँ देव, पितर, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट-पतंगादि सबके प्रति सद्भावनाएँ व्यक्त करते हुए आत्मीयताका धनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ा जाता है। इससे बढ़कर और क्या साम्य होगा।

जो जग, सो जगदीश, ईश नहिं जगसे न्यारा ।
करिये सब से प्रेम, प्रेम भगवत को प्यारा ॥

ऐसा समदर्शन ही विश्वमें आदर्शरूप हुआ और हो सकता है, जिससे सारा विश्व विश्व न रहकर विश्वेश्वररूप हो जाता है—

सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

‘स्वदेशो भुवनत्रयम्’

ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिंगके ।

अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक्पण्डितो मतः ॥

—आदि सिद्धान्त इसी आध्यात्मिक साम्यवादके मङ्गलमय उद्घोष हैं। यह समदर्शन मानवताकी चरम सीमा है।

मानवताका परित्राता योग

(लेखक—कवि योगी महर्षि श्रीशुद्धानन्दजी भारती)

आजकी मानवता कृत्रिमताके चाकचिक्यमें व्यस्त है। वैज्ञानिक बुद्धिवादके भ्रममें उसकी अवस्थिति है। बुद्धिका वृथाभिमान उसे चन्द्र और सूर्यकी रचना करनेके लिये प्रेरित कर रहा है। आज मनुष्यने आकाशमें एक छोटा-सा चन्द्रमा उड़ाया है और वह भगवन्निर्मित चन्द्रमासे स्पर्धाका स्वप्न देख रहा है। दो एक महीनेसे गगनमें ५०० मीलकी ऊँचाईपर एक स्पुनिक भ्रमण कर रहा है। इसने सत्तारमें एक उन्मादपूर्ण हलचल मचा दी है। कुछ व्यक्ति चन्द्रमामें भू-खण्ड मोल लेनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं और हम शीघ्र ही चन्द्रमामें अनेकानेक मनुष्योंको देख सकेंगे। तत्पश्चात् मङ्गल ग्रहमें भी उन्हें देखेंगे। चन्द्रमाके मनुष्य मङ्गलमें भी जा सकेंगे और वे अपने साथ इस भूमिके वैर-विरोधोंको ले जायेंगे। केवल स्थानका परिवर्तन होगा, मानवके मनका नहीं। वही व्यापारिक स्पर्धा, वे ही शोषण, वही गुटवंदी, वही दल-बंदी, वही राजनीतिक चालें, वही योजनामयी भावनाएँ, वे ही क्रान्तियाँ, वे ही शस्त्रास्त्रके विधान और ध्वंसात्मक युद्ध आजके मानवके पीछे-पीछे रहेंगे। भले ही वह ऊँचे-से-ऊँचे स्वर्गमें चला जाय, उसके भवनका शिखर सूर्यकी कान्तिको कम न कर सकेगा और स्पुनिक भी कभी चन्द्रमासे स्पर्धा न कर सकेगा।

(२)

निस्संदेह हम विज्ञानके रचनात्मक लाभोंका स्वागत करते

हैं। इसके द्वारा हमने समयकी बचत कर ली है; क्योंकि दूर-दूरके देशोंमें हम शीघ्र ही पहुँच जाते हैं। इसने पृथ्वीको प्रकाशमय कर दिया है। पहलेकी अपेक्षा इसने देशोंको निकटतर कर दिया है। जीवनके विकासको भी अग्रसर किया है। विद्युत्, आकाशवाणी, दूरदृक्, दूरश्रवण, रेडार, अति-वैजनी किरणें, अरुण किरणें, जलयान, वायुयान और रेलसे होनेवाली सुविधाओंका हम उपयोग करते हैं। विज्ञानने अणुका भेदन किया है और उससे महती शक्तिका उपार्जन किया है। जलीय-आणविक (हाइड्रोजेन-एटमिक) तथा विश्वसे मिलनेवाली शक्तियों (कॉस्मिक इनर्जीज़) की प्राप्तिसे हमें आश्चर्यहोता है। किंतु मानवका एक दूसरा दानवीय पक्ष भी है; जो युगोंसे चली आयी सृष्टिका विध्वंस करनेके लिये प्राण-घातक शस्त्रास्त्र, बम, रॉकेट और टॉपीडो बनानेमें प्राकृतिक शक्तियोंका उपयोग कर रहा है। मैंने अपने यूरोप-वासमें सर्वाधिक प्रगतिशील औद्योगिक नगरी ड्रेस्डनको निराशाजनक ध्वंस-दशामें देखा है। वहाँ मैंने अन्यान्य सुन्दर नगरियोंको भी खंडहरके रूपमें देखा। दो विश्व-युद्ध मानवको शान्तिका पाठ नहीं पढ़ा सके। शक्तिशाली देश बहुततर संहारके उपकरणोंके आविष्कार और युद्धके भयावह शस्त्रोंके निर्माणमें लगे हुए हैं। तृतीय विश्वयुद्धकी अग्नि सुलग रही है। अतलान्तिक द्वीपोंसे रॉकेटद्वारा चलाया हुआ ‘पुशवटन हाइड्रोजन बम’ प्रशान्त महासागरके तटोंपर सहस्रों निरपराध

व्यक्तियोंको उडा देगा । आजकी मानवताकी यह दुर्दशा है ।

(३)

पूर्वमें हम देखते हैं कि जाति-भेद, मत-मतान्तर, सम्प्रदाय-भेद और वर्ग-भेदने मानवताको छिन्न-भिन्न कर दिया है । सभी मानव स्वयनिर्मित अपने-अपने वादोंके दुर्गोमें बैठकर परस्पर रिपुवत् युद्धमग्न है । हम देखते हैं कि मानवीय विचारपर राजनीतिने अपना प्रभुत्व जमा रखा है और हमारी राजनीति उदर-पूर्तिकी सीमाका अतिक्रमण नहीं करती । इसे चाहे राष्ट्रवाद कहें अथवा समाजवाद, साम्यवाद अथवा चाहे और किसी वादके नामसे इसे पुकारें; राजनीतिके पीछे उदरपूर्तिक प्रथम विद्यमान है और उस राजनीतिका नेतृत्व करती है उच्चताकी आकाङ्क्षा । लेख और भाषणके द्वारा आन्दोलनोंके चलते हुए भी, और वैज्ञानिक विधिते जीवन-यापन करते हुए भी, हमारे ऊपर दरिद्रताकी दृष्टि लगी हुई है । अन्न कम हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, हड़तालें हो रही हैं और मजदूर काम कम करने लगे हैं । जो व्यक्ति खेतोंमें काम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है, वह उस कामकी छोड़कर सरकारी नौकरीके लिये जा रहा है । जातिगत ईर्ष्या बुद्धिजीवी लोगोंको कुचल रही है । शिक्षापर व्यय कम किया जाता है, जिसके कारण उस विभागके लोगोंमें असंतोष है । पढ़े-लिखोंको काम नहीं मिलता । वे भूखों मर रहे हैं । आत्महत्याकी दुर्वटनाएँ भी होती रहती हैं । वर्ण-धर्म परिहासका विषय बन गया है । राजनीतिक उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओंका दुरुपयोग किया जा रहा है । देगमें मामाजिक और आर्थिक सकट लाया हुआ है ।

(४)

शिक्षा राष्ट्रका जीवन है । उसके स्तरमें दयनीय पतन हुआ है । उदात्त गुणोंको ग्रहण करनेमें पूर्व ही बालकोंके मस्तिष्कमें व्यापारिक भावनाएँ भर दी जाती हैं । चर्खें और अड्डियोंकी अनावश्यक महत्त्व देनेके कारण शिक्षाका अध्ययन-पथ नष्ट हो रहा है । विद्यार्थी ब्रह्मचर्यको और आचार्य मर्यादाको कुछ भी महत्त्व नहीं दे रहे हैं । वे तो अध्यापकोंको आदेश देते हैं और कभी-कभी अगिष्ट विद्यार्थी अध्यापकोंका अनादर भी कर देते हैं । अध्यापक विद्यार्थियोंसे संत्रस्त रहता है । जीवन-यापनके लिये अपर्याप्त वेतन पानेवाला विचारा शिक्षक आगे पाठ पढ़ानेके स्थानपर असम्भव अनुशासन बनाये रखनेमें ही अपनी सर्वोत्तम शक्तिका उपयोग करता रहता है । मैं संसारके सभी उत्तम विश्वविद्यालयोंमें

गया हूँ । ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, ड्यूरिक, बर्लिन, मॉस्को और पैरिस विश्वविद्यालयोंने सस्कृति और अनुशासनको बनाये रखा है, जिससे राष्ट्र और मानवताकी वाञ्छनीय वृद्धि होती है । भारतमें स्तर गिर चुका है । यदि आज विद्यार्थी प्रशपत्रको किमी उपायसे जान लेता है तो वह कल अपने कक्षा-कार्यको ओर ध्यान नहीं देगा । छात्रके उदर और परोक्षककी रगीन पेंसिलके बीच शिक्षा लटक रही है ।

(५)

आज अथेको भी मानवताकी दुःखद दशाका भान हो सकता है । राजनीति पारस्परिक विनाशकी ओर चल रही है; अर्थशास्त्र गोपणकी ओर उछल रहा है; व्यापार चोर-व्यापारकी ओर झपट रहा है; शासननीति मन्त्रिमण्डलके पदोंके चारों ओर नृत्य कर रही है; शिक्षाका हास हो रहा है; सस्कृतिमें विलासिता आ रही है; मानवताकी उपेक्षा हो रही है; मानव केवल इन्द्रियोके लिये आहार चाहता है; मनके लिये शान्ति और आत्माके लिये प्रकाश नहीं !

(६)

मानवताका आज पतन क्यों हुआ है ? इसलिये कि हमने अपना आध्यात्मिक आधार खो दिया है । विशाल आधिमौक्तिक विद्या है । आपका थर्मामीटर तापका मान बता सकता है; किन्तु उसमें उपचय और अपचय नहीं कर सकता । बैरोमीटर ऊँचाई बता सकता है; परन्तु उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता । रॉकेटका बम आकाशमें उड़कर गिर सकता है; परन्तु सहृदय होकर विचार नहीं कर सकता । मस्तिष्कको सवेदनशील हृदयकी आवश्यकता है । हृदयमें ही उस प्रेमका प्रादुर्भाव हो सकता है, जो समष्टिके साथ एकात्मताका अनुभव कर सके । हृदय ही वह समन्वय स्थापित कर सकता है, जिसमें मानवता एक सन्तुष्ट बंध जाय । एकमात्र एकता ही शान्ति ला सकती है और वह एकता केवल अन्तर्जातीय भोजन और विवाहसे प्राप्त नहीं हो सकती । अन्तःकरणको बदलना पड़ेगा और उसके लिये अपरिहार्य है—योग ।

योग वह जीवन है, जो सदा शान्तिमय और आनन्दमय अन्तरात्मासे जुड़ा हुआ रहता है । योग व्यवहारिक सजीव धर्म है । एकमात्र योग ही भौतिक चाकचक्यके दोषको दूर कर सकता है और साथ ही जीवनके आध्यात्मिक स्तरको भी बनाये रहता है । योग और धर्मका एक ही अर्थ है और

वह है मानवका प्रभुसे सम्बन्ध स्थापित कर देना। मानवीय जीवनको दिव्य-चेतनासे पुनः सम्पृक्त कर देना ही धर्म है और जीवनको भगवत्तासे सयुक्त कर देना ही योग है। योग तपस्यासे भी बढ़कर है; धर्म और दर्शनसे भी बढ़कर है। योगमें तत्त्व-संख्यान, सृष्टि-विज्ञान, हेतु-चाद और मनोविज्ञान सनिविष्ट है; एवं वह इन सबसे परे भी है—इस अर्थमें कि उसके द्वारा मानव अनन्तके साथ संयुक्त हो जाता है। एक-न-एक दिन ससीमको असीमकी उपलब्धि करनी पड़ेगी, जड़को एक-न-एक दिन चेतनका लाभ करना पड़ेगा, मनुष्यको अपने अंदर ईश्वरका सधान करना पड़ेगा और अज्ञान्त विश्वको आत्मसमाधानके द्वारा शान्ति-लाभ करना पड़ेगा। यह सब योगके द्वारा सम्भव है।

(७)

योगीके लिये समस्त विश्व एक सीमारहित मन्दिर है। आत्म-जीव समष्टि परमात्मा है, जीवात्माओंकी यज्ञरूपमें की गयी सेवा ही भगवदुपासना है। आनन्दमय परमात्माके अनुकूल जीवन ही मुक्ति है। प्रेमी परमात्माके लिये—और केवल परमात्माके लिये ही—जीवित रहता है। उसके लिये ईश्वर ही जगत् है; ईश्वर ही मानवता है और ईश्वर ही जीवन है। वह परमात्माको अपनी आत्मामे, दूसरी आत्माओंमे, मानवतामें—सर्वत्र देखता है। जिस प्रकार वह अपने भीतर विराजमान प्रभुको कष्ट नहीं पहुँचा सकता; उसी प्रकार वह दूसरोंमें विराजमान परमात्माको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता। एक वैज्ञानिक, जो साथ ही योगी भी है, अपने अन्वेषणों और आविष्कारोंको मानवताके कल्याणके लिये उपयोगमें लायेगा। जीवनमें भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक योगका सम्मिलन विश्वमें समष्टिगत शान्ति और ममन्वय स्थापित कर देगा। योगके द्वारा जाति, देश और धर्मके सभी संकीर्ण विचार दूर कर दिये जायेंगे और इस प्रकार हम हम नील गगनके नीचे एक विश्वमें उस मानवताको विचरते हुए देखेंगे, जो समस्त जीवोंके हृदयरूप एक अद्वितीय परमेश्वरको मानने-वाली होगी।

(८)

योग एक ऐसी आत्मविद्या है, जो विश्वमें समन्वय स्थापित करती है। सम्यताके उदयकालसे ही योगके उपदेष्टा मानवताको एक करनेके लिये धरा-धामपर आते रहे हैं। वैदिक ऋषियोंने यह घोषणा की थी—‘एकं सद् विप्रा बहुधा

वदन्ति’ अर्थात् सत्य तो एक ही है; यद्यपि मनीषीजन उसे अनेक रूपोंमें अनुभव करते हैं। वैदिक ऋषियोंके अनुगामी जरथुस्तका कहना है कि ईश्वर प्रकाशस्वरूप है और अग्नि उसका प्रतीक है; मन, वचन और कर्मकी पवित्रता और श्रेष्ठता प्रभुकी प्राप्तिके साधन हैं। मूसाने परमात्मामें विश्वासका धर्म चलाया। ईसामसीह शान्ति और त्यागके महान् आदर्श थे। रसूल परमेश्वरके प्रति श्रद्धा और समर्पणके उपदेष्टा थे। बुद्ध और महावीरने जीवनके नैतिक आधारोंका निर्देश किया। इस युगमें महात्मा गांधीने उन्हींके वताये अहिंसा-व्रतका सम्यक् पालन किया था। परमहंस रामकृष्णने अपनी भक्तिकी प्रखरतासे पापाण-प्रतिमाको अलौकिक शक्ति-सम्पन्न बना दिया था। श्रीअरविन्दने अपने आध्यात्मिक एकान्तकी शान्त, गम्भीर नीरवतामे मानवके अति-मानवीय स्तरतक विकसित होनेका मार्ग ढूँढ़ निकाला। ‘तुम कौन हो?’ के अनादि प्रश्नका उत्तर माँगती हुई जनताके सम्मुख रमण महर्षि आत्मनिष्ठ होकर बैठ जाते थे। शंकर-जैसे दार्शनिकों-ने जीवकी ब्रह्मरूपताका स्मरण कराया। रामानुज, मध्व, वल्लभ और निम्बार्कने मानवको ईश्वर-शरणागतिके लिये प्रेरित किया। अहमदनगर-मण्डलके संत—साई बाबा और उपासनी बाबा—भी प्रेमकी पवित्रतामे प्रपत्तिके मार्गका उपदेश दे चुके हैं।

इस प्रकार ससारके प्राचीन और अर्वाचीन योगियोंने मानवताको दिव्य चेतनामें समष्टि सत्ताकी पवित्रता, एकता और दिव्यताकी ओर अग्रसर किया है।

योगीलोग मानवताका नेतृत्व करते हैं। वे उसके लिये नियम बनाते हैं। वे मानवीय सत्ताको भगवान्में पर्यवसित कर देते हैं। वे मानवताके परित्राणकर्ता हैं।

योग जीवन है और जीवन योग है; क्योंकि अन्तरात्माके बिना जीवन सम्भव नहीं है। जो कार्य हम मन और इन्द्रियोंके द्वारा करते हैं, उसे अन्तरात्मा ही अन्नमय, प्राणमय और मनोमय करणोंके द्वारा सम्पादित करता है। उस दिव्य अन्तरात्माके साथ जीवनका सामञ्जस्य स्थापित करना ही योग है।

शरीर, मन और इन्द्रियोंकी पवित्रताके साथ योगका प्रारम्भ होता है। भोजनकी शुद्धि योगकी पहली सीढ़ी है; क्योंकि भोजनवर्षा परिणति रुधिरमें, रुधिरकी वीर्यमें, वीर्यकी

ओजमें, ओजकी प्राणशक्तिमें, प्राणशक्तिकी विचारशक्तिमें, विचार-शक्तिकी प्रज्ञाशक्तिमें, प्रज्ञाशक्तिकी आत्मशक्तिमें तथा आत्म-शक्तिकी दिव्यशक्तिमें होती है। सात्त्विक अन्न, सात्त्विक विचार, मौन, मितभाषण, मितभ्रमण, शास्त्रोंका स्वाध्याय, सत्सङ्ग, सामूहिक आत्मनिरीक्षण, कीर्तन, जप, पूजन, सतसेवा, मनन, चित्तकी एकाग्रता और समर्पण योग-सिद्धिकी सीढियाँ हैं।

योग मनको निर्मल और बुद्धिको कुशाग्र कर सकनेकी सामर्थ्य रखता है। वह प्रतिभाको प्रदीप्त कर देता है और सुप्त शक्तियोंको जागरित कर देता है, जिससे योगी आत्म-चेतनामें भौतिक शक्तिका भी प्रयोग कर सकता है।

योगी अन्तर्जगत्में स्वराज्य और बहिर्जगत्में साम्राज्य प्राप्त कर सकता है।

योग मानवताका त्राणकर्ता है। अन्तर्मायी परमात्माके साथ योगयुक्त होकर सभी पवित्रता, शान्ति, आनन्द, शक्ति और ममष्टिके प्रति आत्मभावका जीवन व्यतीत करें। तब यह ससार प्रकाशमान दिव्यतासे परिपूर्ण स्वर्ग बन जायगा और व्यष्टि-जीवनके साथ समष्टि-जीवनसे एकात्मता हो जायगी। युद्ध बंद हो जायेंगे और विज्ञान ऐसे जीवनका विस्तार करेगा जहाँ मनमें भय न हो, सिर उन्नत रहे, ज्ञान उन्मुक्त हो और आनन्दमयी सत्ता सबके लिये समानरूपसे सुलभ हो।

मानवता और उसके भेद

(लेखक—स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज)

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

संत-महात्माओंने इस मानव-शरीरको बड़ा ही दुर्लभ बताया है; क्योंकि यह चौरासी लाख योनियोंसे परे है, साधन-धाम तथा मोक्षका द्वार है। ज्ञान विज्ञानकी प्राप्ति भी इसी शरीरमें सुलभ है। इसीलिये—

‘दुर्लभो मानुषो देहः’

‘नरत्नं समं नहिं कन्ननिहु देही,

बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा॥’

—इत्यादि वचन कहे गये हैं। यह मानव-शरीर भगवान्-को भी परम प्रिय है, क्योंकि इसमें उनका अंग विशेष है।

सब मम प्रिय सब मम ठपजाए। सब तें अधिक मनुज मोहि भाए॥

मनुकी सतान होनेसे ही मनुष्यका ‘मानव’ नाम पडा। स्वका नेता होनेसे इसको ‘नर’ भी कहते हैं—नयतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः। नरसे चाहे कोई नारायण बन जाय, अथवा चाहे वानर (पशु) बन जाय। शास्त्रोंमें गुण-कर्म-भेदसे ‘नर’ के कितने ही भेद किये गये हैं। यहाँ संक्षेपमें कुछका वर्णन किया जाता है।

(१) नररूप नारायण

जो अनेक संकटोंको सहकर भी अपने धर्मका पालन करते हैं—उसका परित्याग नहीं करते, वे धीर पुरुष

वास्तवमें नारायण भगवान्के ही रूप हैं।

जिय तजि जन तजि मान तजि, धारत धरम अनूप।

सो नर नहि नरनाह नहि, नारायण को रूप॥

(संत अमृतलालजी)

नारि नयन सर जाहि न लाग। घोर क्रोध तम निसि जो जाणा॥

लोभ पोंस जेहिं गर न बँधाय। सो नर तुम्ह समान रघुराय॥

(मानस)

शानी भक्त भी भगवान्के ही रूप हैं—

ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्।

(गीता अ० ७)

(२) नर-देवता

जो इस मानव-शरीरको पाकर श्रीगीता, रामायण, भागवत—पुराणादि ग्रन्थोंको सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं तथा उसीके अनुसार आचरण करके अपनेमें दैवी सम्पत्तिके दान, दया, दम आदि गुणोंका विकास करते हैं, वे नर नहीं, देवता हैं।

ये शृण्वन्ति पश्यन्त्येव गीताशास्त्रमहर्निशम्।

न ते वै मानुषा ज्ञेया देवरूपा न संशयः॥

(गीता-ना०)

न तपस्तप इत्याहुर्ग्रन्थचर्यं परं तप।

ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न नु मानुषः॥

(शिवसंहिता)

(३) नर-श्रेष्ठ (मानव-महात्मा या पण्डित)

जो विद्या, कुल, शील और कर्मसे युक्त हों, वे मनुष्योंमें श्रेष्ठ महात्मा या पण्डित हैं।

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः ।
तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥
(चाणक्य०)

जो परस्त्रियोंको माताके समान, परधनको मिट्टीके समान और जो सब प्राणियोंको अपने ही समान देखता है, वह पण्डित है।

मानवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् ।
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः ॥
(चाणक्य०)

जिनके मन, वचन एवं कर्म—तीनोंमें एक ही भाव रहता है, वे भी महात्मा ही हैं।

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।
(चाणक्य०)

ऐसे सज्जन पुरुष ही अन्तमें नारायणरूप हो जाते हैं।

(४) नर-रूप राक्षस (मानव-दानव)

इनका लक्षण श्रीगीताजीके सोलहवें अध्यायमें सातवें श्लोकसे इक्कीसवें श्लोकतक देखना चाहिये। विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिया गया। सक्षेपमें जो दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानसे युक्त हैं अथवा जिनके मन, वचन और कर्ममें और-और भाव होते हैं, जो माता-पिताकी अवज्ञा करते हैं, पर-द्रोही, पर-दार-रत हैं, काम-क्रोध-परायण, हिंसक, भोगी तथा साधु-द्रोही हैं, वे ही आसुर मानव हैं।

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पातुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥

(गीता १६।४)

मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ।

(चाणक्य०)

वाढे खरु बहु चोर जुआरा। जे लपट पर धन पर दारा ॥
मानहिं मातु पित नहि देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥
जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सव प्राणी ॥

(मानस)

(५) नर-पशु (मानव-पशु)

मानव-तनु पाकर भी जो विवेकका सदुपयोग नहीं करते;

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है न गुण है और न धर्म है, जो भगवान्से प्रेम नहीं करते अथवा भगवद्-विमुख हैं, वे 'पशु' ही माने गये हैं।

विद्याविहीनः पशुः ।

ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः ।

येषां न विद्या न तपो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

(भर्तृहरि)

जो पै रहनि राम पै नहीं।

तौ नर खर कूकर सूरुख सम बृथा जियत जग माहीं ॥

(वि० प०)

भजन बिना नर देह बृथा खर फेर खान की नाई

(गीतावली)

तुलसिदास हरि नम सुधा तजि सठ हठि पियत विषय विष मोंगी ।

सूरुख खान सुगारु सरिस जन जनमत जगत जननि दुख लागी ॥

(वि० प०)

(६) मानव-मुर्दा

जीयत राम, मुए पुनि राम, सदा रघुनाथहि की गति जेही ।

सोह जिए जग में तुलसी न तु डोरत और मुए धरि देही ॥

(कविता०)

कौक काम बस कृपिन विमूढा। अति दरिद्र अजसी अति बूढा ॥

सदा रोग बस संतत ब्रोधी। विनु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥

तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सव सम चौदह प्राणी ॥

(मानस)

(७) नराधम (मानवाधम)

जो प्राप्त शक्ति, सामर्थ्य, शरीर, विद्या, धन आदिको भगवत्सेवा या जन-सेवामें नहीं लगाते, वे नराधम हैं। मरने-पर इनके मुर्दा शरीरको मियार भी नहीं खाता। चाणक्यने लिखा है—

हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणी
नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थ गतौ ।
अन्यायाजितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुङ्गं शिरो
रे रे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा नीचं सुनिन्द्यं वपुः ॥

मानव-दानवकी अन्तिम दशा

यह मानव-शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। परम कृपाळु परमेश्वरकी अहैतुकी कृपासे ही यह किसी-किसीको सुलभ हो जाता है। जो इस मानव-शरीरका सदुपयोग करते हैं, वे ही महान् (परमेश्वर-तुल्य) बन जाते हैं—

जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ।

पर जो इस मानव-शरीरका दुरुपयोग करते हैं, वे 'दानव' कहलाते हैं। इन्हींको 'असुर' भी कहते हैं, क्योंकि ये आसुरी-सम्पत्तिके लक्षणोंसे युक्त होते हैं।

ये लोग भगद्विमुख तथा शास्त्र-पुराणोंके विरोधी होते हैं।

विष्णुविमुख श्रुति सत विरोधी ।

श्रीगीताजीमें भी लिखा है—

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥

पापवन्त कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥

इनका सारा जीवन भोगमय वीतता है। काम क्रोधके तो ये परायण ही होते हैं। अन्यायपूर्वक धनोपार्जन करना और परस्त्रियोंका अपहरण करना तो इनका स्वभाव ही है। 'खाओ, पीओ, चैन करो' ही इनके जीवनका लक्ष्य रहता है। ये अपने बलका तो दुरुपयोग करते हैं और विवेकका अनादर। इसीसे इनमें अभिमान और अहंकी पुष्टि होती रहती है। तीनों 'द' (दान, दया और दम) से ये दूर ही रहते हैं।

मानव-शरीरका सदुपयोग परोपकारमें ही है, पर ये मानव-दानव इस बातको कब समझ सकते हैं। इनका तो जन्म ही ससारके दुःखका हेतु है—

दुष्ट उदय जग आरति हेतू । जय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥

संत सहहि दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असत अभागी ॥

अपना कोई स्वार्थ भले ही सिद्ध न हो, पर ये परोपकार करनेमें चूकते नहीं। कभी-कभी तो दूसरोंकी हानि करनेके लिये अपना जीवन भी दे देते हैं—

खलु त्रिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥

पर संपदा त्रिनासि नसहीं । जिमि ससि हति हिम उपर-बिगहहीं ॥

श्रीमद्गोस्वामीजीने इनके लिये उपमा भी खूब खोज निकाली—'अहि' (साँप) और 'मूषक' (चूहा) ।

साँप तो जान लेता है और चूहा धान । उमी तरह ये अधम मानव जान और माल दोनोंपर हाथ फेरते हैं ।

इन मानव-दानवोंके तन, मन, वचन, श्रोत्र गभी दूसरोंके अहितके लिये ही होते हैं। 'मानव' में एक-एकका उदाहरण देखिये ।

(१) तनसे—

पर अकाजु लंगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपर दृढ़ा दनि गरहीं ॥

(२) मनसे—

परहित हानि लाभ जिन करें । उजरे हरि निषाद बगैरें ॥

(३) वचनसे—

बंदउँ खलु जस सेव सरोश । सहस वदन वरनइ पर दोश ॥

(४) श्रवणसे—

पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना । पर अव सुनइ सहस दस काना ॥

(५) आँखोंसे—

जे पर-दो । जइहि सहसासी । पर हिन घृत जिन्ह के मन माँगी ॥

कहाँतक कहा जाय, इनका सभी आचरण अत्य ही होता है—

झूठ देना झूठ देना । झूठ भोजन झूठ चबेना ॥

इस तरहके अपवित्र आचरण करनेवाले मानव-दानव जीवन भर पापकी गठरी ही ढोते फिरते हैं। अन्तमें जब बालदेव इनको घसीटकर ले जाता है, तब ये यमराजके द्वारा दी हुई घोरतम नरकोंकी यातना सहकर फिर नीच योनिमें बार-बार जन्म लेते हैं। देखिये गीता अ० १६ । १९-२०—

तानहं द्विपतं क्रूरान्मसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजन्मशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्मधमा गतिम् ॥

परदोही परदारत परधन पर अपजद ।

ते नर पाँवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥

सब्रह्म तत्त्वोंसे युक्त सजीव लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीरकी तो यह दशा हुई और जिस स्थूल-शरीरका त्याग किया था, वह कहीं जंगलमें फँक दिया जाता है तो कुत्ते और सियार भी खेंचना नहीं चाहते ।

चाणक्य महाराज बहुत बढिया दृष्टान्त देते हैं। एक मानव-दानवकी मृत्यु हो गयी। उनका शव फँक दिया गया। एक सियार जंगलसे निकलकर उसको खाने आया और उसने

ज्यों ही उस शवपर अपना मुँह लगाना चाहा कि आकाश-वाणीने उसे सावधान किया—

‘अरे गीदड़ ! इस अति निन्दनीय नीच शरीरको शीघ्र ही त्याग दे; क्योंकि इसके हाथ दानविवर्जित है, कर्ण शास्त्रद्रोही है, नेत्र साधुजनोंके दर्शनोंसे वञ्चित है, चरणोंने कभी तीर्थ-गमन नहीं किया, उदर अन्यायार्जित धनसे ही पाला गया है और यह सिर सदा गर्वसे ऊँचे उठा रहता था ।’

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीने भी परमार्थ-विमुख इन्द्रियोंकी बड़ी निन्दा की है—

जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंघ्र अहि भवन समाना ॥
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोर पक्ष कर लेखा ॥
ते सिर कटु तुंबरि समतूला । जे न नमत हरे गुर पद मूला ॥
जिन्ह हरि भगति हृदयें नहिं आनी । जीवत सब समान तेइ प्रानी ॥
जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरे चरित न जो हरवाती ॥

रुबाइयात उमर खैयाम और मानवता

(अनुवादक—श्रीरामचन्द्रजी सैनी)

जो तू कीर्ति गगनपर होगा कुयश अवनपर आवेगा ।
और मानके सिरपर चढ़कर अन्त विनय पद पावेगा ॥
इससे जहाँ तलक हो सम्भव छोड़ लड़ाई झगड़ेको ।
अगर किसीको कष्ट न देगा तो न सताया जावेगा ॥

× × × ×

स्वामिन ! एक काम करने दो मिटने दो इस मनका ताप ।
राम भजनमें लीन रहें हम कृपया आप रहें चुपचाप ॥
जो है सीधा मार्ग हमारा उसको ही समझे हो बड़ ।
निज नयनोंकी करें चिकित्सा हमको हमपर छोड़ें आप ॥

× × × ×

विषम वियोग वेदना देकर चाहे सदा रुलाया कर ।
चाहे मधुर मिलन मधु देकर प्रिय मधुकरी हँसाया कर ॥
अपने मुखसे मैं न कहूँगा इस प्रकार आचरण करो ।
जैसा तेरा यह मन चाहे वैसा खेल खिलाया कर ॥

× × × ×

वन जा पथिक प्रेमके पथका रख सबके मनको अनुकूल ।
जो मालिकसे मिलना चाहे कभी न उसके मनको भूल ॥
अचला अम्बु रचित सौ काशी एक हृदयके आगे तुच्छ ।
तीर्थ पर्यटन क्या करता तू किसी हृदयका वन सुख-मूल ॥

× × × ×

आज तुझे भावीके ऊपर जब किंचित् अधिकार नहीं ।
कलकी क्यों करता है चिन्ता ? तू विशिष्ट गँवार नहीं ॥
यदि है चित्त ठिकाने तेरा व्यर्थ न खो इन घड़ियोंको ।
क्या हो मूल्य शेष जीवनका ? इसका तनिक विचार नहीं ॥

× × × ×

जिसकी विरह-व्यथाका मारा कलें निरन्तर हाहाकार ।
वह भी प्रेम प्रणोदित पीडित उसको भी है यही विकार ॥
आह ! चिकित्साका अब कैसे कर सक्ता हूँ शीघ्र उपाय ।
जो है अपना चतुर चिकित्सक वही आजकल है बीमार ॥

× × × ×

द्वार-द्वार झक मार न यों ही जीवन पथसे विचलित हो ।
प्रत्युत जगके भले बुरे पर सरल-भाव परितोषित हो ॥
भाग्य अश्रसे भाल गगन पर जैसी हो संख्या अंकित ।
उसके ही अनुसार चाल चल खेल उसीसे प्रसुदित हो ॥

× × × ×

यह पथ रज है उसी संतवर बाबा दूधा-धारीकी ।
अपने युगका जो अनुपम था महामान्य उपकारीकी ॥
जहाँ चरण तेरे पड़ते है मनमें निश्चय समझ वहीं ।
शक्ति अलौकिक भरी हुई है ब्रह्मानन्द विहारीकी ॥

× × × ×

शत्रु मित्र क्या कोई भी हो सबसे है सद् भाव पवित्र ।
बुरा किस तरह कर सकता है जिसका है सौजन्य चरित्र ॥
यद्यपि अनहित किया मित्रका तो वह वन जावेगा शत्रु ।
यदि हित किया तनिक भी अरिका तो वह वन जावेगा मित्र ॥

× × × ×

सम्य शिरोमणि विज्ञानीको विधि-निषेधकी है पहचान ।
जीव लोकसे कैसे आया उसको ही है इसका ज्ञान ॥
विधिके आदेशानुसार ही मिलती रहती है हर वस्तु ।
जिससे उभय लोक चलता है उसमें दोष न अपना मान ॥

× × × ×

निर्णायककी निषक दृष्टिमें भला बुरा सब एक समान ।
प्रेमी-जनको नरक स्वर्ग क्या है समान रीढ़ा अपमान ॥
हृदय-हीन दुखियोंके तनको चीनाशुक हो या हो टाट ।
प्रणय व्यथितके शीश तले क्या कठिन उपल कोमल उपधान ॥

× × × ×

अपने दोषोंके जगलकी सैर सदा मै किया करूँ ।
अन्य व्यक्तियोंके दोषोंसे आँख बचाकर जिया करूँ ॥
जैसी विश्व दशा सम्मुख है वह तो यह बतलाती है ।
इससे अचल खींच सर्वदा मनचीती कर लिया करूँ ॥

× × × ×

सारद ! जिस मेरी मन भूपर प्रणय बीजका हुआ विकास ।
उसने अबतक प्रचुर प्रेमको गोपनीयका किया प्रयास ॥
अंचल झटक न विनयी जनसे हाव-भाव लीलाकी छोड़ ।
क्योंकि न छोड़ेंगे करते पट जब-तक है जीवनकी श्वास ॥

× × × ×

आज हमें जो तटिनी तटपर हरियाली आती है दृष्टि ।
मानो देवदूत अधरोंपर बरस रही है रसकी वृष्टि ॥
तुच्छ जानकर पद प्रहारसे करें नहीं इसका अपमान ।
केचित् चन्द्रमुखीकी रजपर रची हुई है मनहर सृष्टि ॥

× × × ×

जिसने किया प्रयत्न निरन्तर हरिकी इच्छाके अनुसार ।
जिसने सुख संचय निमित्त ही किया चषकको अगीकार ॥
अथवा मानसमें सुबुद्धिसे लिख रक्खा है जीवन पृष्ठ ।
उसने अपने आयु धार्मिकको जाने नहीं दिया बेकार ॥

× × × ×

वह भाजन जिसको लोगोंने भरा और भर रिक्त किया ।
और उसीको तोड़-भोड़कर पथके ऊपर फैंक दिया ॥
पथिक कदापि न उसके ऊपर अरे चरण अपना रखना ।
क्योंकि किसीके कल कपालने मृदु भाजनका रूप लिया ॥

× × × ×

गुणी आपके हर्षित मनसे हर्षित होवे नूतन वर्ष ।
चार चन्द्र जैसे आननसे सजित होवे नूतन वर्ष ॥
धन्यवाद आपके यहाँ यह देने आया है इस हेतु ।
जिससे गौरव और कीर्तिसे भूषित होवे नूतन वर्ष ॥

× × × ×

व्योम विलोकन करनेवाले करते हैं जो लोक-सुधार ।
आते हैं फिर जाते हैं वह फिर लेते भूपर अवतार ॥
गगनाञ्चलमें पृथ्वीतलमें एक सृष्टि रहती है और ।
जो जगपतिका साथ प्राप्तकर करती है आनन्द-विहार ॥

× × × ×

जो मेधा कल्याण-मार्गमें अपनी दौड़ लगाती है ।
दिनमें सौ-सौ बार स्वयम् वह तुममें कहती जाती है ॥
गुरु लघु सत्सगतके क्षणपर भलीभाँति सतोष करो ।
जग जीवन तो तरकारी है काटेसे उग आती है ॥

× × × ×

जो जीविका न्यायसगत है प्रभुने वह निश्चित कर दी ।
उससे कणभर न्यूनाधिक हो ऐसी शक्ति न तिल भर दी ॥
तुझे चाहिये जो मिलता है उसपर ही सतोषी बन ।
जो न मिले उससे विमुक्त रह तूने बुद्धि कहाँ धर दी ॥

× × × ×

मानव ! मेरे दग्ध हृदयसे रक्त टपकता रहता है ।
मेरी इन आँखोंसे अविरल रक्त बरसता रहता है ॥
पलकोंसे यदि रक्त टपकता तो कोई आश्चर्य नहीं ।
देख रहे हो शूलोंसे ही फूल निकलता रहता है ॥

× × × ×

प्राणीको प्राणोंके जगसे सावधान ही रहना है ।
इस दुनियाके सब कामोंमें मौन मान ही रहना है ॥
आँख कान मुख आदि इन्द्रियाँ जयतक तनमें रहती हैं ।
अधे वहरे गूँगेकी सी धार ज्ञान ही रहना है ॥

× × × ×

ज्ञान मार्ग अतिरिक्त ज्ञानके और किसीसे प्रीति न जोड़ ।
जब कि भला तेरा साथी है तो फिर साथ बुरोंका छोड़ ॥
यदि तेरी इच्छा है यह जग तुझको करे हार्दिक प्रेम ।
प्रसन्नताके साथ रहा कर अह भावसे नाता तोड़ ॥

× × × ×

जो कुछ सुखानन्द दुनियामें विधनाने उत्पन्न किया ।
वीत रागवाले संतोंको वह सब उसने सौंप दिया ॥
जो मनुष्य सो गया छोड़कर मायाकी मृदु ममताको ।
सब सुख रखा उठा कोनेमें जीवनका आनन्द लिया ॥

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम

ध्यान-स्तवन

(१)

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुण ।
नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज, पद-कंजारुण ॥
कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदर ।
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक-सुतावर ॥
भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदन ।
रघुनंद आनंदकंद कोसलचंद दशरथ-नंदन ॥
सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण ।
आजानु-भुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषण ॥
इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रंजन ।
मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजन ॥

—विनय-पत्रिका

(२)

सखि ! रघुनाथ-रूप निहार ।
सरद-विधु रवि-सुवन मनसिज-मान-भंजनिहार ॥
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहार ।
चार चंदन मनहु मरकत-सिखर लसत निहार ॥
रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गजमनि-हार ।
मनहु सुरधनु नखतगन विच तिमिर-भंजनिहार ॥
विमल पीत दुकूल दामिनि-दुति-विनिंदनिहार ।
वदन सुषमासदन सोभित मदन-मोहनिहार ॥
सकल अंग अनूप, नहि कोउ सुकवि वरननिहार ।
दास तुलसी निरखतहि सुख लहत निरखनिहार ॥

—गीतावली उ० का०

(४)

परम जोति जाकी अनंत, रमि रही निरंतर ।
आदि मध्य अरु अंत, गगन, दस-दिसि, बहिरंतर ॥
गुन पुरान इतिहास, वेद वंदीजन गावत ।
धरत ध्यान अनवरत, पार ब्रह्मादि न पावत ॥
सेनापति आनंदघन, रिद्धि-सिद्धि-मंगल करन ।
नाइक अनेक ब्रह्मंड-कौं, एक राम संतत-सरन ॥

—महाकवि 'सेनापति'

भगवान् श्रीरामचन्द्रमे मानवताका महान् आदर्श

मानवसेवा और भगवत्सेवा

(परम सम्मान्या श्रीमाताजी, श्रीअरविन्द-आश्रम, पाटिचेरी)

मनुष्यजातिकी सेवा करने, उसकी भलाई करनेकी इच्छा करना तुम्हारी महत्वाकाङ्क्षा और अहंकारको सूचित करता है। कैसे ?

तुम भला, मनुष्यजातिकी सेवा करना क्यों चाहते हो ? तुम्हारा उद्देश्य क्या है ? तुम्हारा अभिप्राय क्या है ? क्या तुम जानते हो कि मनुष्यजातिकी भलाई किस बातमें है ? और क्या तुम स्वयं मनुष्यजातिसे भी अधिक अच्छे रूपमें यह जानते हो कि उसके लिये अच्छा क्या है ? अथवा क्या तुम इसे भगवान्की अपेक्षा अधिक रूपमें जानते हो ? तुम कहते हो कि भगवान् सर्वत्र हैं; इसलिये यदि तुम मनुष्यजातिकी सेवा करते हो तो वह भगवान्की ही सेवा हो जाती है। बहुत अच्छा, यदि भगवान् सर्वत्र हैं तो वह तुममें भी हैं; अतएव सबसे उत्तम और अत्यन्त युक्तिसंगत बात तो यह होगी कि तुम स्वयं अपनी सेवासे ही आरम्भ करो।

तब क्या मनुष्यजातिकी सेवा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ? क्या अस्पताल, सेवा-सदन, दानशाल-संस्थाएँ मनुष्यजातिके लिये उपयोगी नहीं सिद्ध हुई हैं ? क्या लोकोपकारकी भावना मानवजीवनमें कोई सुधार और उन्नति नहीं ले आयी है ?

क्या ले आयी है, मैं पूछती हूँ। तुमने जहाँ-तहाँ कुछ थोड़े-से लोगोंकी सहायता करनेकी चेष्टा की है। परंतु जो कुछ करनेकी आवश्यकता है, उसके सामने वह कितना-सा है ? कहावतने अनुसार, समुद्रमें एक बूँद है या उससे भी कम ही है। क्या तुम्हें पाल (Paul) के सत विन्सेण्ट (St. Vincent) की कहानी याद है ? उन्होंने गरीबोंको दान देना आरम्भ किया। पहले दिन दस गरीब थे, दूसरे दिन बीस हुए, तीसरे दिन पचाससे अधिक और इस तरह गणित-शास्त्रकी गुणोत्तर वृद्धिसे भी अधिक उनकी संख्या बढ़ती गयी। और फिर ? राजाके मन्त्री कॉलबर्ट (Colbert) ने उन सतकी दुरवस्था देखकर टीका की—‘ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा भाई अपने गरीब लोगोंको अनगिनत पैदा करता जा रहा है।’

मैं नहीं समझती कि दानशालताकी भावना ने मनुष्यकी अवस्थाओंको किसी तरह सुधारा है। मैं नहीं देखती कि

मनुष्य पहलेकी अपेक्षा रोग और दरिद्रताके कम अधीन हुए हैं। दानशालता बराबर ही रही है और उसके साथ-साथ मनुष्यकी दुरवस्था भी सदा ही बनी रही है। मैं नहीं समझती कि दोनोंके बीचका अनुपात किसी भी अंशमें कम हुआ है। तुम्हें याद होगा कि किसी व्यक्ति ने मनुष्यके दुःख-कष्टका उपशमन और विनाश करनेके लिये किये गये विज्ञान-के प्रयासोंकी चर्चा करते हुए यह व्यंगपूर्ण पर उपयुक्त टिप्पणी की थी—‘बेचारे परोपकारी व्यक्ति बड़ी दुर्दशामें पड़ जायेंगे, उनका रोजगार ही मारा जायगा !’ मनुष्यको जो दूसरोंका उपकार करनेकी इच्छा होती है, उसका कारण अन्यत्र होता है; वह अपनी प्रसन्नताके लिये उसे करता है, आत्मतुष्टिके लिये उसे करता है। वह कार्य करनेसे तुम्हें आनन्द मिलता है। तुम्हें ऐसा होता है कि तुम कुछ कार्य कर रहे हो, तुम मनुष्य-परिवारके एक मूल्यवान् सदस्य हो—दूसरोंके जैसे नहीं हो, तुम एक विनिष्ट व्यक्ति हो। यह सब भला, इसके सिवा और क्या है कि तुम दम्भी हो, आत्मगौरवसे भरपूर हो, अहंसे परिपूर्ण हो ? जब मैंने यह कहा था कि तुम महत्वाकाङ्क्षा या अभिमानके बशीभूत होकर ही परोपकारी बनते हो, तब मेरा मतलब यही था। निश्चय ही, यदि यह कार्य तुम्हें पसंद हो, यदि तुम्हें इसे करनेमें प्रसन्नता होती हो तो तुम्हें उसे करने और चालू रखनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है। पर यह न समझो कि तुम मनुष्यजातिकी कोई सच्ची या उपयोगी सेवा कर रहे हो; विशेषकर यह तो कभी कल्पना मत करो कि उसके द्वारा तुम भगवान्की सेवा कर रहे हो, आध्यात्मिक जीवन-यापन कर रहे हो या योग कर रहे हो।

जो भावना हमारे अंदर परोपकारवादको जगाती है, उसका स्वरूप बतलानेके लिये मैं यहाँ उसकी थोड़ी-सी व्याख्या करूँगी। दानी मनुष्य उस वस्तुका उदारतापूर्वक दान करता है, जिसे लोग जानते हैं, स्वीकार करते हैं, आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। यदि वह देखता है कि उस कार्यके साथ उसका नाम जोड़ दिया गया है, उद्घोषित और प्रचारित किया गया है, यदि उस कार्यसे उसे नाम-यश मिलता है तो उसका हृदय विशाल हो जाता है। परंतु तुम यदि उससे किसी ऐसे कार्यके लिये एक कौड़ी भी मँगो जो सच्चा कार्य हो, जिसे कोई दिखावा न हो या जो निराका हो—पेरी

वस्तु मॉगो, जो सचमुच आध्यात्मिक और दिव्य हो, तो तुम देखोगे कि उसकी थैलीका डोरा कड़ा हो गया है, उसका हृदय बंद हो गया है। जिस दानका दाताके लिये कोई मूल्य नहीं होता, उसके लिये साधारण परोपकारवादीके अंदर कोई आकर्षण नहीं होता। निस्संदेह एक दूसरी कोटिके, इससे उलटे प्रकारके दानी होते हैं, जो निश्चितरूपसे अज्ञात रहना चाहते हैं। यदि उनका नाम घोषित कर दिया जाय तो वे अप्रसन्न हो जायेंगे। परंतु यहाँ भी उद्देश्य बहुत भिन्न प्रकारका नहीं होता है; वास्तवमें यहाँ भी वस, वही उद्देश्य गलत तरीकेसे, मानो उलटेरूपमें काम करता होता है। यहाँपर आत्मगौरवका एक बड़ा-चढ़ा तत्त्व विद्यमान होता है। मनुष्य देता है और लोग नहीं जानते कि किसने दिया—यह एक ऐसी बात है जिसके कारण और भी अधिक गर्व होता है।

जब तुम कोई कार्य केवल इस कारण करते हो कि साधारणतया वही कार्य किया जाता है और साधारणतया कार्य उसी ढंगसे किये जाते हैं, तब उससे पहले तुम्हें अपने अंदर झाँकना चाहिये, अपने-आपसे प्रश्न करना चाहिये। तुम दूसरोंकी मलाई कर सकते हो, यदि तुम्हें मालूम हो कि वह मलाई क्या वस्तु है और यदि वह वस्तु तुम्हारे भीतर विद्यमान हो। यदि तुम दूसरोंकी सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें उनकी अपेक्षा ऊँचे स्तरपर अवश्य होना चाहिये। यदि तुम दूसरोंके साथ युक्त हो, स्वभाव और चेतनामें उनके ही स्तरमें हो तो फिर उनके अज्ञान और अंधाधुंध क्रियाओंमें भाग लेने तथा उसी अज्ञान और उन्हीं अंधाधुंध क्रियाओंको स्थायी बनानेके सिवा तुम और क्या कर सकते हो? अतएव वास्तवमें निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्यका सबसे पहला कर्तव्य है—स्वयं अपनी सेवा करना।

यदि तुम यह जाननेकी चेष्टा करो कि तुम क्या हो और तुम कौन हो तो तुम्हें एक अद्भुत वस्तुका पता लगेगा। वस, इसी तरह तुम्हें आरम्भ करना चाहिये। 'मैं मनुष्य-जातिकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? यह 'मैं' कौन है, जो सेवा करना चाहता है?' तुम कहते हो, 'मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मेरा यह रूप है और यह नाम है।' परंतु तुम्हारा जो रूप इस समय है, वह उस समय तो नहीं था जब कि तुम एक बच्चे थे। वह तो निरन्तर बदलता जा रहा है। तुम्हारी देहके सभी अङ्ग सम्पूर्णतया नये होते जा रहे हैं। तुम्हारे इन्द्रियानुभव और हृदयगत भाव भी अब वे ही नहीं हैं, जो अब्बे कुछ वर्ष पहले थे।

तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएँ भी कितनी ही क्रान्तियों-मेंसे गुजर चुकी हैं। 'मैं' तो नित्य परिवर्तनशील अवयवोंका एक संघात है। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे निश्चितरूपसे 'मैं' कहा जाय। यह तो निरा परिवर्तनोंका एक चक्र है। एक निस्सार नाम ही वस, स्थायी वस्तु प्रतीत होता है। एक समय एक तत्त्व आगे आ जाता है—एक भावना, एक अनुभव, एक प्रवेग—और वही है उस समयके लिये तुम्हारा 'मैं'। दूसरे क्षण एक दूसरा तत्त्व ऊपर आ जाता है और तुम्हारा 'मैं' बन जाता है। तुम एक 'मैं' नहीं हो, बल्कि बहुतसे 'मैं' के एक समूह हो। अतएव अनेक 'मैं' मेंसे किसी एक 'मैं' की इस घोषणाका क्या मूल्य है कि मैं उस लक्ष्य-को, सत्यको, कर्तव्यको जान गया हूँ जिसका कि मुझे अनुसरण करना है? इस तरह यदि तुम और आगे बढ़ो, पूर्णरूपसे और सच्चाईके साथ अपना परीक्षण और विश्लेषण करो तो तुम अकस्मात् सद्वस्तुको पा जाओगे। तुम देखोगे कि 'मैं' का सर्वथा कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है, वह कोई दूसरी ही वस्तु है। वह तो एक अविभाज्य सद्वस्तु है, एकमात्र भगवान् है।

यही वह आत्मान्वेषण है, जो तुम्हें मौलिक ज्ञान और जीवनका आधार प्रदान करेगा,—यह अन्वेषण कि तुम्हारा कहलानेवाला तुम्हारा कोई स्वरूप विद्यमान नहीं है, वास्तवमें तुम कुछ नहीं हो। 'कुछ नहीं होने' का यह भाव तुम्हारी सारी सत्तामें व्याप्त हो जाना चाहिये, तुम्हारी सत्ताके सभी अङ्गोंमें भर जाना चाहिये और उसके बाद ही सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है और भगवान्की उपस्थितिका अनुभव तुम्हें हो सकता है। परंतु अभीतक बराबर तुम जो कुछ करते आ रहे हो, वह इसके एकदम विपरीत है; तुम तो अपने अहंकारको, अपने दम्भको प्रतिष्ठापित करते हो—यह दिखलाते हो कि तुम कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, तुम कुछ कर सकते हो, संसारको तुम्हारी सहायता आवश्यक है और तुम वह सहायता दे सकते हो। परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम इस सत्यका पता पा जाओगे और उसे स्वीकार कर लोगे, जब तुम विनीत बन जाओगे और सच्ची नम्रताके साथ जीवन और सद्वस्तुके समीप आओगे, तब तुम अपने सच्चे चरित्र और कार्यको देख सकोगे।

गम्भीर अर्थमें लिया जाय तो वास्तवमें जब तुम अपनी सेवा करते हो, तभी तुम दूसरोंकी भी सबसे अच्छी सेवा करते हो। जब तुम अपने अंदर एक काला दाग—अहंकार, महत्वाकांक्षता, स्वार्थपरताका एक बीज दूँद निकालते हो, जब

तुम उसके आवेगके अधीन नहीं हो जाते, बल्कि उसे अतिक्रान्त कर जाते हो; जब तुम इस तरह अपने अंदरकी एक पथभ्रष्ट करनेवाली क्रियाको जीत लेते हो, तब तुम अपनी उसी क्रियाके अंदर दूसरोंके लिये भी विजय ले आते हो; तुम दूसरोंमें भी वही सम्भावना उत्पन्न करते हो। इस व्यक्तिगत आदर्शको प्रतिष्ठापित करनेसे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। यह बात नहीं है कि दूसरे तुम्हें देखते हैं और तुम्हारी नकल करते हैं; बल्कि उसका प्रभाव अधिक सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली होता है। तुम सुयोग पैदा करते हो; एक प्रकाश ले आते हो; अपने अनुभवकी शक्तिको क्रियामें उतार लाते हो; जब कि दूसरोंको उसका कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरोंको जो अदृश्य सहायता इस प्रकार दी जाती है, केवल उसीसे वे लाभान्वित होते हैं। परंतु यहाँ भी तुम्हें अपने ऊपर चौकसी रखनी होगी। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिये कि 'मैं दूसरोंकी सहायता करूँगा, अतएव मुझे उन्नति कर लेने दो।' तुम्हारे अंदर लेन-देन या मोल-तोलका ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिये। वस, अपने निजी व्यापारमें अपनेको आबद्ध रखो; दूसरोंपर कैसे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता; यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है। यदि तुम इस प्रकारकी भावनाका पोषण करोगे तो तुम

उसी दम्भ और अभिमानको पीछेके दरवाजेसे अपने अंदर बुलाओगे। तुम्हारा जीवन तो वस, फूलके खिलनेके जैसा होना चाहिये; फूल तो आत्मचरितार्थताके अपने निजी हर्ष और आनन्दके वश खिलता है, उस प्रक्रियामें, अपने निरे अस्तित्वके द्वारा ही वह चारों ओर अपना सुवास फैलाता है, अपने आनन्दप्रद प्रकम्पनसे अपने परिपार्श्वको भर देता है। पर वह सब अपने-आप ही होता है, वह जान वृक्षकर या किसी उद्देश्यसे यह सब नहीं करता। ठीक, उमी तरह वह जीव भी करता है, जो अपनेको चरितार्थ करता है। वह अपने लिये जो विजय ले आता है, वह संक्रामक होती है और अपने-आप ही फैलती है।

मैंने कहा है कि तुम्हारा अहं एक भ्रम है। तुम्हारे 'मैं' का सर्वथा अस्तित्व ही नहीं है। वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे पृथक् स्वतन्त्र व्यक्तित्व और व्यक्तिगत चरितार्थता कहा जाय। एकमात्र भगवान् हैं और उनका संकल्प है। वही अद्वितीय और एकमेव तथा सबको अपने अदर समाविष्ट करनेवाली सद्रस्तु है। तब भला, सत्ताकी इस विभिन्नता और बहुविधताका मूल स्रोत क्या है? इन व्यष्टियों और व्यक्तित्वों का संसारके रंगमञ्चपर उनके प्रकट होने तथा क्रीड़ा करनेका अर्थ, यदि कोई अर्थ हो तो, क्या है?

मानवताके दान

वैरीको दो क्षमा; मित्रको सत्य हृदय दो।
मानहीनको मान, भीतको सदा अभय दो॥
प्रतिद्वन्द्वीको सहनशीलता सुख-सेवा दो।
अपकारी-हितहारीको हितमय मेवा दो॥
भक्तिपूर्ण मनसे दो सदा पिताको आदर।
भाई-बहिनोंको दो ज्यादा सम्पत्ति सादर॥
तुम्हें जन्म देनेका हो गौरव मनमें अति।
माताको दो निज शुभ कर्मोंसे, पेसी मति॥
शुभ आचरण स्वयं कर दो, बच्चोंको शिक्षा।
दीन जनोंको दो उनका हक समझ, सुभिक्षा॥
अपनेको इज्जत दो, सेवा दो जन-जनको।
प्रभुके पावन चरणोंमें दे दो निज मनको॥
प्रेम पड़ोसीको दो, निर्मल मधुमय वाणी।
तन-धन सब दो समुद समझ सब हरिमय प्राणी॥

मनुष्यत्व

(लेखक—महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्०)

प्राचीन हिंदूशास्त्रमें—केवल हिंदूशास्त्रमें ही नहीं, अन्यान्य देशोंके धर्मशास्त्रोंमें भी इतर प्राणियोंके जीव-देहकी अपेक्षा मानव-देहको अधिक उत्कृष्ट माना गया है। भगवान् श्रीशंकराचार्यने मनुष्यत्व, सुसुक्षुत्व तथा महापुरुषसंश्रय—इन तीनोंको अति दुर्लभ पदार्थके रूपमें वर्णन किया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इन तीनोंमें भी मनुष्यत्व ही प्रधान है; क्योंकि मनुष्य-देहकी प्राप्ति हुए बिना मुक्तिकी इच्छा तथा महापुरुष या सद्गुरुका आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं है। चौरासी लाख योनियोंके बाद प्राकृतिक विधानसे सौभाग्यवश मनुष्य-देहकी प्राप्ति होती है। चौरासी लाख योनियोंमें स्थावर-जङ्गम सबका समावेश है। स्वेदज, उद्भिज और जरायुज—इन विविध प्राणियोंमें जरायुज श्रेष्ठ है तथा जरायुजोंमें मनुष्य श्रेष्ठ होता है। चौरासी लाख योनियोंमें जो क्रम-विकासकी धारा दीख पड़ती है, वह केवल प्राकृतिक क्रमका अवलम्बन करके काल-राज्यमें अभिव्यक्त होती है। इन सब योनियोंमें ज्ञान और शक्तिगत जो तारतम्य दीख पड़ता है, उसके मूलमें कर्मगत वैचित्र्य नहीं है। वह केवल प्राकृतिक व्यापार है। एक ही देहमें जैसे क्रमशः बाल्य, यौवन और वार्द्धक्यका विकास होता है, उसी प्रकार एक ही मूल जीवन-धारामें क्रमशः निम्नकोटिके जीवसे आरम्भ करके अधिक-अधिक उत्कृष्ट जीव-जातिकी अभिव्यक्ति हुआ करती है। इस आरोह-क्रममें प्रकृतिका स्वाभाविक विवर्तन ही एकमात्र नियामक होता है। जिस नियममें अव्यक्त सत्ता किसी निर्दिष्ट क्रमके प्रवाहमें अभिव्यक्तिकी ओर अग्रसर होती है, उसी नियममें आदिजीव-स्पन्द प्रकृतिके सहयोगसे क्रमशः आधारके क्रमविकासमूलक अपने क्रमविकासके मार्गमें धीरे-धीरे अग्रसर होता है। एक विचित्र शक्ति प्रकृतिमें निहित रहती है और विशिष्ट देहमें यथासमय इन सभी शक्तियोंका विकास होता है।

अन्नमय कोषका विकास पहले होता है। इस विकाससे ही असंख्य जीवयोनियोंका अतिक्रमण संबधित होता है। क्रमशः अन्नमय कोषमें प्राणशक्तिके अधिकाधिक विकासके फलस्वरूप अन्नमय कोषकी पृष्ठताके साथ-साथ प्राणमय कोषका भी विकास होता जाता है। प्राणमय कोषके विकासके

फलस्वरूप क्रमशः अति जटिल प्राणचक्रोंकी अभिव्यक्ति होती है। यह प्रसिद्ध है कि आत्मसवित् पहले प्राणमें परिणत होकर देहके भीतर व्यापकभावसे क्रिया करती है। यह प्राण-शक्तिकी क्रिया विभिन्न श्रेणियोंमें विभक्त होती है। परंतु इन समस्त शक्तियोंके संचालनके लिये विभिन्न मार्ग आवश्यक हैं। इन सब मार्गोंको नाडी या शिरा कहते हैं। अभिव्यक्तिके नियमके अनुसार जैसे प्राणशक्तिके विभिन्न स्तर हैं, उसी प्रकार इन नाडियोंके भी पृथक्-पृथक् स्तर हैं। नाडीचक्रकी यह जटिलता क्रमशः प्राणशक्तिके विकासके साथ-साथ वर्द्धित होती है। पश्चात् ऐसा समय आता है, जब प्राणमय कोष मनोमय कोषमें परिणत हो जाता है। इस परिणतिके समय देहका आमूल परिवर्तन घटित होता है; क्योंकि उस समय केवल प्राणशक्तिके संचालनके मार्गके अतिरिक्त मनोमय शक्तिके संचालनका मार्ग भी प्रकाशित होने लगता है। इसको मनो-वहा नाडी कहते हैं। प्राणवहा नाडी जैसे अनेक प्रकारकी होती है, उसी प्रकार मनोवहा नाडी तदपेक्षा और भी अधिक वैचित्र्यसे युक्त होती है।

मनोमय कोषकी अभिव्यक्ति और मनुष्यदेहकी अभिव्यक्ति समकालमें सम्पादित होती है। अतएव प्राणमय कोषका पूर्ण विकास और मनोमय कोषका पूर्वाभास लेकर ही चौरासी लाख योनियोंकी परिसमाप्ति होती है। मनोमय कोषका विकास और मनुष्य-देहका उद्भव एक ही बात है। चौरासी लाख योनियोंके अवसानकी ओर पशु आदिमें मानवोचित वृत्तियोंका कुछ पूर्वाभास देखनेको मिलता है। ये सारी वृत्तियाँ मानसिक वृत्तियोंके रूपमें ही प्रतीत होती हैं, परंतु ये मनके आभासमात्र हैं। प्रकृत मन उस समय भी अवगत नहीं होता। एकमात्र मनुष्य-देहमें ही यथार्थ मनोमय कोषकी स्थिति और क्रिया सम्भव है। मनुष्य-देहमें विचार और विवेकशक्ति क्रमशः प्रस्फुटित होती है। शुभ और अशुभ, सत् और असत्—इन दोनोंकी विचारपूर्वक विवेचना करनेकी सामर्थ्य मनुष्यमें ही सम्भव है। मानवदेहमें मनकी अभिव्यक्तिके साथ-साथ अहमति या अभिमानका उद्भव और विकास घटित होता है। मनुष्यके सिवा अन्य पशु-योनियोंमें यह अभिमान स्पष्ट रूपसे उदित नहीं होता। इस अभिमानसे व्यक्तित्वके बोधका

सूत्रपात होता है तथा मैं और तू, इन दोनों भावोंके बीच भेदज्ञानका आविर्भाव सम्भव होता है। यह अभिमान क्रियमाण कर्म और उपभुज्यमान फल—दोनों ही ओर सम-भावसे वृद्धिको प्राप्त होता है; अर्थात् एक ओर जैसे कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अपनेको कर्तारूपमें परिचित कराता है; दूसरी ओर उसी प्रकार भोक्तृत्वाभिमानके प्रभावसे अपनेको सुख-दुःखके भोक्ताके रूपमें परिचित कराता है। कर्म करना और कृतकर्मका फल भोग करना, दोनोंके मूलमें देहके साथ तादात्म्य-बोध निहित रहता है। यह तादात्म्य-बोध अविवेकके द्वारा उत्पन्न हुआ है और यही एक ओर जैसे कर्मानुष्ठानमें प्रवृत्तिका हेतु है; दूसरी ओर उसी प्रकार कर्मफल-भोगका भी हेतु है। यही सात्त्विक जीवनका वैशिष्ट्य है।

इससे समझा जा सकता है कि जीव मनुष्य-देहमें प्रकट होनेके बादसे संसारी बनकर अपने-अपने संस्कारके अनुसार प्रकृतिके राज्यमें शुभाशुभ कर्म करता रहता है और उसका फल भोग करनेके लिये कर्मानुरूप देह ग्रहण करनेको बाध्य होकर लोक-लोकान्तरमें अनुरूप देहोंमें जन्म ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार असंख्य जन्म बीत जाते हैं और इस जन्म-परम्पराके भीतर जीवको विभिन्न प्रकारके शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। शुभकर्मोंके फलस्वरूप ऊर्ध्वलोकमें गति होती है और नाना प्रकारके देवताओंके शरीर प्राप्त होते हैं। अशुभ कर्मके फलसे उसी प्रकार अधोलोकमें गति होती है तथा पशु आदि निम्न योनियोंमें पतन हो जाता है। साधारणतः मिश्रकर्मके फलसे पुनः मनुष्य-देहमें ही जीव लौट आता है।

यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि मनुष्य निम्न स्तरके पशु-पक्षी आदि कोई देह ग्रहण करनेपर भी उस देहमें दीर्घकालतक नहीं रहता। कर्मफल-भोगके पूर्ण होते ही फिर मनुष्य-देहमें लौट आता है। आरोह-क्रमसे जो जीव पशु-पक्षीके शरीरमें जन्म लेते हैं, उनको मनुष्य-देहमें साधारणतया निर्दिष्ट क्रमको भेद करके आना पड़ता है; परन्तु अवरोहक्रममें ऐसा नहीं होता; क्योंकि अवरोहक्रममें जो जन्म होता है, वह केवल कर्मफल-भोगके लिये ही होता है। भोग पूरा हो जानेपर मनुष्य-देहमें जीव फिर लौट आता है। आरोहक्रमसे कर्मफल-भोगके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता; यह पहले ही कहा जा चुका है। जो कर्मवादी नहीं हैं, उनके लिये पशु-पक्षी आदिके देहसे पुनः

मनुष्य-देहमें आना जागतिक अचिन्त्य शक्तिके ऊपर निर्भर करता है और वह कब सघटित होता है, यह कहना बहुत ही कठिन है। इस विषयमें अधिक विस्तार इस प्रसङ्गमें अनावश्यक है।

जिस अभावको लेकर जीव मनुष्य-देहमें जन्म लेता है, वह भोगके साथ-साथ भोगाकाङ्क्षाकी वृद्धिके फलस्वरूप क्रमशः बढ़ता जाता है। अनेक जन्म बीत जानेपर एक ऐसा समय आता है, जब भोगाकाङ्क्षा क्रमशः शिथिल हो जाती है; क्योंकि जब देखा जाता है कि अनन्त प्रकारकी भोग्य वस्तुओंका अनन्त प्रकारसे भोग करके भी भोगाकाङ्क्षा शान्त नहीं होती, तब मनमें ग्लानि उत्पन्न होती है और अस्फुट रूपमें निर्वेद और वैराग्यका भाव जाग्रत होता रहता है। तब प्रवृत्तिकी ओर गतिका वेग घटने लगता है तथा चित्त निवृत्तिभावका आश्रय लेकर क्रमशः अन्तर्मुख होनेकी इच्छा करता है। किसकी यह अवस्था कब होगी, यह बतलाना कठिन है; किन्तु जब भी यह होगी, तभीसे उसके अभिनव जीवनका सूत्रपात होगा—यों जानना चाहिये। उस समय जीवको यह आभास होता है कि एक महाशक्ति इस विश्वके भीतर और बाहर कार्य कर रही है। वह प्रकृति है; उसके गुणोंके द्वारा जगत्के सारे कार्य हो रहे हैं। जीव इस प्रकृतिके जालमें जड़ित होकर अविवेकबश समझता है कि कार्यका कर्ता वही है। जीवका यह कर्तृत्वाभिमान मिथ्याज्ञानका कार्य है। अज्ञ जीव अपनी सामर्थ्यसे कोई कर्म नहीं कर सकता, परन्तु प्रकृतिके किये हुए कर्मको भ्रमवश अपना कर्म समझने लगता है। इसीके फलस्वरूप उसको संसारी बनकर नाना प्रकारके सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं। आभासरूपसे यह ज्ञान वैराग्यके साथ-साथ किमी किसीके भीतर जाग उठता है। तब जीव यह समझ पाता है कि आनन्दकी खोजमें वह इस विराट् विश्वमें जन्म-जन्मान्तरसे भटकता आ रहा है। वह आनन्द उसको बाहर किसी देहमें या लोक-लोकान्तरमें उपलब्ध नहीं है। अतएव चारोंवार बाहर घूमकर परिक्रान्त होनेकी उसकी इच्छा नहीं होती। परन्तु वह आनन्द है कहाँ, इसका पता उसे नहीं होता। अस्फुटरूपसे उसके हृदयमें यह आनन्दका सवाद प्रट्टाटित हो उठता है और यह भी वह जान लेता है कि यह ध्रुव सत्य है; परन्तु इसकी प्राप्तिके लिये कौन-सा मार्ग ग्रहण करके, किस प्रकार अग्रसर हुआ जाय—यह उसकी समझमें नहीं

आता। दिन-प्रतिदिन व्याकुलता बढ़ती जाती है तथा वैराग्य भी तीव्र होता है; साथ ही इस अखण्ड विश्वमें वह अपनी क्षुद्रताका भी अनुभव करता है; परंतु जबतक मार्गका संधान नहीं पाता; तबतक अग्रसर नहीं हो पाता।

यह आनन्द ही वस्तुतः उसका स्वरूप है और इसका संधान पानेके लिये ही उसको समस्त जीवन लगा देना उचित है, इस बातको वह समझ लेता है। भगवान् शकराचार्यने जिस मुमुक्षुत्वकी बात कही है; वह इसी समय उदित होता है। जिस प्रकार चौरासी लाख योनियोंके बाद मनुष्य-देहकी प्राप्ति दुर्लभ है, उसी प्रकार कोटि-कोटि जन्मोंके कर्मफल भोगनेके बाद वैराग्यका उदय और आनन्दस्वरूप निज आत्माका परिचय प्राप्त करके मायाजालसे मुक्त होनेकी आकाङ्क्षा भी दुर्लभ है। यह आकाङ्क्षा ही मुमुक्षा है।

इसके बाद भगवान् शकराचार्यने महापुरुषके आश्रयकी बात कही है। वे महापुरुष ही सद्गुरु हैं तथा भ्रान्त जीवको स्वस्थानमें लौटाकर स्वरूपमें प्रतिष्ठित करानेके अधिकारी हैं। आचार्यने सद्गुरु-प्राप्तिको अत्यन्त ही दुर्लभ वस्तु माना है, यह सब सत्य है। परंतु यह भी सत्य है कि दुर्लभ मनुष्यदेह प्राप्त करके, उससे भी अधिक दुर्लभ वैराग्य और निवृत्तिभाव तथा मुक्तिकी आकाङ्क्षा प्राप्त करके, सद्गुरुकी कृपाकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अवश्यम्भावी है।

सद्गुरुको खोज करके निकालना नहीं पड़ता, परंतु कभी-कभी अपने कर्मके क्षयके लिये अन्वेषण आवश्यक होता है। समय पूरा होनेपर सद्गुरु स्वयं ही मुमुक्षु जीवको दर्शन देते हैं। सद्गुरुके बिना मार्गका संधान कोई नहीं पाता। मार्गपर चलाकर ले चलनेकी शक्ति भी किसीमें नहीं होती। तथा महालक्ष्यका साक्षात् परिचय भी दूसरोंको नहीं होता। परंतु अल्पज जीव मायासे मोहित होकर दिग्भ्रान्तरूपमें भटक-भटककर सद्गुरुका संधान नहीं पा सकता। सद्गुरु वस्तुतः स्वयं श्रीभगवान् हैं। उनकी अनुग्रह-शक्ति ही 'गुरुपद'-वाच्य है। वे उपेय हैं अर्थात् उपायके सहयोगसे प्राप्त होते हैं और उपाय भी वे ही स्वयं हैं। वे अपना मार्ग न दिखायें तो कौन उनको खोज निकाल सकता है। वे ही पथ हैं तथा वे ही पथके गन्तव्य स्थान हैं। यह पथ छोटा है या बड़ा—इसको भी एकमात्र वे ही जानते हैं। उनका अनुग्रह होनेपर बहुत लंबा पथ भी छोटा हो सकता है। उनका अनुग्रह शिथिल होनेपर लघु पथ भी दीर्घरूपमें प्रवर्तित हो जाता

है और महान् अनुग्रहके समय क्षणभरमें ही पथ अदृश्य भी हो जाता है, एकमात्र स्वयंप्रकाश वे ही अखण्ड भावसे विराजमान हो जाते हैं। याद रखनेकी बात है कि साधारणतया एक उपयुक्त आधारका अवलम्बन करके गुरुरूपी श्रीभगवान् जीवके सामने अपनी अनुग्रह-शक्तिको प्रकाशित करते हैं। इस शक्ति-प्रकाशकी धारा अखण्ड है। जीवकी योग्यता विभिन्न प्रकारकी होती है, अतएव विभिन्न जीवोंके सामने विभिन्न भावसे इस शक्तिका प्रकाश होता है।

गुरुका प्रधान कार्य है—आश्रित शिष्यकी दृष्टिका पर्दा खोल देना तथा उसको सत्यके अनावृत स्वरूपका दर्शन कराना। जीवनका आत्मस्वरूप क्या है, यह जानना आवश्यक है; क्योंकि यही सत्यका यथार्थ स्वरूप है। इस स्वरूपको दिखा देना तथा जो पथ इस स्वरूपको उपलब्धिकी ओर अग्रसर होता है, उसको दिखा देना गुरुका कार्य है। परंतु उस पथपर चलना तथा क्रिया-कौशल, भावना अथवा संवेगके द्वारा उस पथको पूरा करना शिष्यका काम है। गुरुकी कृपा और शिष्यका आत्म-पौरुष सम्मिलित होकर असम्भवको सम्भव कर सकते हैं। शिष्य क्षणमात्रके लिये भी अपने स्वरूपको देखकर समझ सकता है कि वह आजतक अपनेको जो समझता रहा है, वह नहीं है। अर्थात् यह देह, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि कुछ भी वह नहीं है। चिरकालतक भोग-मार्गमें चलते-चलते इनको ही वह अपनी सत्ताके रूपमें समझने लगा था। गुरुकी कृपासे वह अब समझ जाता है कि वस्तुतः वह इनमेंसे कोई भी नहीं है, वह इन सब अनात्मसत्ताओंसे पृथक् वस्तु है और चेतन-स्वरूप है। अब वह विशानमय देहमें प्रतिष्ठित हो गया है।

विवेक उत्पन्न होने तथा देहके प्रथम आविर्भावके बाद सुदीर्घकाल तक क्रम-विकासके पथसे विभिन्न स्तरोंसे होते हुए इसे अग्रसर होना पड़ता है। जीवदेह क्रमशः अभिव्यक्त होकर मनुष्य-देहमें जबतक परिणत नहीं होता, तबतक यह प्रश्न उठता ही नहीं कि वह कौन है और उसका स्वरूप क्या है? मनुष्य-देह प्राप्त होनेपर भी देहादिके अभिमानसे युक्त होनेके कारण अपने यथार्थ स्वरूपके विषयमें कोई प्रश्न ही उसके चित्तमें नहीं उठता। सुदीर्घकाल तक कर्मफल-भोग करनेके बाद अन्तमें अवसाद-ग्रस्त होकर जब वह जीवनकी निष्फलताका अनुभव करता है, तब वस्तुतः 'मैं क्या हूँ'—इस प्रश्नका उदय होता है। उसके बाद जबतक यह प्रश्न जड़ नहीं जमा लेता, तबतक इसका समाधान प्राप्त नहीं होता। पश्चात् गुरुकृपासे संशय, भ्रम आदि दूर होकर 'सोइह' रूपमें अर्थात्

‘मैं ही वह परम पदार्थ हूँ’—इस रूपमें प्रत्यक्षतः उस प्रभका उत्तर प्राप्त हो जाता है।

मनुष्य-देह वस्तुतः समस्त विश्वका प्रतीक है। नीचे, ऊपर, बीचमें—जहाँ जो कुछ है, सबका सार ग्रहण करके यह शरीर रचा गया है। इसीलिये कहा जाता है कि जो कुछ ब्रह्माण्डमें है, वही पिण्डमें है और जो पिण्डमें है, वही ब्रह्माण्डमें है। श्रीकृष्णने अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखलाया था, परंतु वस्तुतः सभी कुछ विश्वरूप है। केवल अपना स्वरूप विस्मृत हो जानेके कारण मनुष्य अपनेको विश्वरूपमें पहचान नहीं सकता। मनुष्य केवल विश्वरूप ही हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो विश्वसे भी अतीत है। मनुष्य विश्व भी है और विश्वातीत विशुद्ध प्रकाशस्वरूप भी है—एक ही साथ दोनों है। इस कारण पूर्णत्वकी अभिव्यक्ति मनुष्यमें ही सम्भव है। पशु-पक्षीके देहमें जैसे पूर्णत्वका अभिज्ञान नहीं होता, वैसे ही देव-देहमें भी नहीं होता; क्योंकि दोनों प्रकारके देह भोग-देहके अन्तर्गत हैं। कुण्डलिनी-शक्ति निद्रित रहनेपर भी एकमात्र मनुष्यके देहमें ही विराजती है तथा एकमात्र मनुष्य-देहमें ही वह जाग्रत होती है, यहाँ तक कि मनुष्य-देहमें ही उसका पूर्ण जागरण सम्भव होता है। देवताओंमें जो पुण्य-कर्मके फलसे भोग और ऐश्वर्यमें प्रतिष्ठित हैं, वे अपूर्ण हैं। यहाँतक कि जो देवता कर्मके सम्बन्धके बिना भी आजान देवताके रूपमें सृष्टिके आदिसे प्रतिष्ठित हैं, वे भी विशेष-विशेष अधिकारोंसे सम्पन्न होनेके कारण पूर्णत्वसे वञ्चित हैं। अखण्ड ज्ञान, अखण्ड ऐश्वर्य, अखण्ड भाव—ये सब एकमात्र मनुष्य-देहमें ही अवस्थाविशेषमें व्यक्त हो सकते हैं। मनुष्यके सिवा अन्य किसी योनिमें पूर्णत्वके मार्गपर आरुढ़ होना सम्भव नहीं। इसीसे शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी मनुष्य-शरीरकी स्तुति किया करते हैं।

पूर्णज्ञानको समझनेके लिये अज्ञानके स्वरूपको समझना आवश्यक है। जिस वस्तुका जो स्वरूप है, उसके उस स्वरूपको ठीक-ठीक जाननेका नाम ही यथार्थ ज्ञान है। आत्मा यदि अपनेको आत्माके रूपमें पहचान सके, अर्थात् यदि उसकी निज-स्वरूपमें अहंकी प्रतीति उत्पन्न हो जाय, तो उसीको यथार्थ आत्मज्ञान समझना चाहिये। अतएव आत्मामें अनात्म-बोध होना अथवा अनात्मामें अनात्माको आत्मा समझना—दोनों ही अज्ञानपदवाच्य हैं। पूर्ण अहंभाव केवल परमात्मा या परमेश्वरमें ही सम्भव है। जबतक आत्मा मायासे आच्छन्न है, तबतक वह अनात्मामें आत्माके रूपमें रहण करने के लिये

बाध्य होता है। सर्वप्रथम वह इस स्थूल देहको ही अपना स्वरूप समझता है और इसीमें उसका ‘मैं-पन’ निहित रहता है। इसके बाद स्थूल देहसे ‘मैं-पन’ का बोध दूर हो जानेपर भी प्राण और बुद्धिमें अर्थात् सूक्ष्म सत्तामें ‘मैं-पन’का बोध रह जाता है। इसको दूर करनेमें बहुत समय लगता है। उसके बाद प्राण और बुद्धिके परे शून्यमें उसका ‘मैं-पन’का बोध निमग्न हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसे होते हुए जीव निरन्तर घूमता-फिरता रहता है। इसके फलस्वरूप उसका शून्यभेद अथवा सुषुप्तिभेद घटित नहीं होता और वह मायाके बाहर अपने स्वरूपको उपलब्ध नहीं कर पाता। यही सांसारिक अवस्थाका सन्नित्त विवरण है। परंतु जब विवेक-ज्ञानका उदय होता है, तब आत्मा समझ पाता है कि वह मायासे भिन्न और मायाके कार्यभूत त्रिविध देहसे भी भिन्न है; मायिक सत्ता जड़ है, परंतु वह शुद्ध चेतन है। इस अवस्थामें स्थित होनेपर जीवनरूपी आत्मा कर्म और माया दोनोंसे मुक्त हो जाता है और वैवल्य-दशाको प्राप्त होता है। साधारण दृष्टिसे यह भी मुक्त अवस्था है, इसमें सदेह नहीं है। परंतु यह पूर्ण मुक्ति नहीं है; क्योंकि अनात्मामें आत्मबोधरूपी अज्ञान निवृत्त हो जानेपर भी शुद्ध अज्ञान अथ भी रह ही जाता है। कैवल्यको प्राप्त आत्मा कर्म-सत्कारके अभाववश ससारचक्रमें तो नहीं पड़ता; परंतु पूर्ण भागवत-जीवनका अधिकारी नहीं होता; उस समय ज्ञानका विकास होनेपर भी वह यथार्थ दिव्य ज्ञान नहीं होता; क्योंकि उस समय क्रिया-शक्तिका विकास नहीं होता। वस्तुतः पूर्ण चैतन्यस्वरूपमें ज्ञान और क्रिया अभिन्न होते हैं। अतएव महामायाके उद्धारस्वरूप शुद्ध अज्ञानकी निवृत्ति जबतक नहीं होती, तबतक जीव कैवल्यरूप मुक्तिको प्राप्त होकर भी दिव्यजीवनके मार्गमें पदार्पण नहीं कर सकता। सद्गुरुकी कृपाके बिना पूर्णत्वका पय उन्मुक्त नहीं होता। गुरुकी कृपासे जब वह मार्ग प्राप्त हो जाता है, तब जीवका जीवभाव अर्थात् प्राकृत भाव कट जाता है तथा दिव्य और अप्राकृत भावका उदय होता है। उस समय क्रमशः चैतन्य शक्तिकी अभिव्यक्ति होती है। अनात्मामें आत्मभाव कट जानेपर भी अबतक आत्मामें अनात्मभाव नहीं कटता या। दिव्यज्ञानके उदय और विकासके साथ-साथ आत्मामें अनात्म-भावरूप शुद्ध अज्ञान कटना प्रारम्भ हो जाता है। यद अज्ञान जब पूर्णतया उच्छिन्न हो जाता है, तब अपनेको पूर्ण और परमात्मरूपमें उपलब्ध करता है। उस समय बोध-क्षेत्रमें अनात्मभाव विस्तृत ही नहीं रह जाता। यह शुद्ध अज्ञान होकर

रूपमें अपनेको पूर्ण अनुभव करता है। यही चित्-शक्तिकी पूर्ण अभिव्यक्ति है तथा परमात्माके साथ जीवात्माके अमेदकी प्रतिष्ठा है।

इस अवस्थाके आनन्दको मानवीय भाषामें व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह स्थिति प्राप्त करनेके बाद केवल निरन्तर आत्मस्वरूपका ही अविच्छिन्न अनुभव जाग्रत् रहता है। उस समय विश्व अथवा जगत्की स्मृति या अनुभव उसको नहीं होता। यही पूर्ण ब्राह्मी स्थिति है। परंतु इसके परे भी एक अवस्था है। वह अवस्था निश्चय ही सबके लिये नहीं है। किसी-किसी विशिष्ट पुरुषको उस अवस्थाकी प्राप्ति होती है, सबको नहीं। उस अवस्थामें जगत्का बोध फिर लौट आता है; परंतु यह पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थितिकी प्रतिकूल अवस्था नहीं है। क्योंकि ब्राह्मी स्थितिकी अखण्ड अनुभूति कभी छुट होनेवाली नहीं।

ब्राह्मी स्थितिकी अवस्था और उसके बाद आनेवाली अवस्थाके बीच एक सामान्य भेद है। ब्राह्मी स्थितिके पूर्वकी अवस्थामें जैसे केवल जीवभाव रहता है, उस समय ब्रह्माभावका स्फुरण नहीं होता; उसी प्रकार ब्राह्मी स्थितिमें ब्रह्माभावना जव होती है, तब जीवभावका भी स्फुरण नहीं होता; परंतु तृतीय अवस्थामें परिनिष्ठित ब्रह्माभावके भीतर ही जीव और जगत्की अनुभूति यथावत् लौट आती है। इसके फलस्वरूप पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थितिके भीतर ही एक अभूतपूर्व उल्लास लक्षित होता है, जिसके फलस्वरूप पूर्ण आनन्द महाकरुणाके रूपमें प्रकट होता है। जीव-अवस्थामें समस्त विश्व दुःखमय होता है, यथार्थ आनन्दका आभास वहाँ जाग्रत् नहीं होता। जो आनन्द छायाके रूपमें वहाँ उपलब्ध होता है, वह दुःखका ही एक भेदमात्र होता है; परंतु ब्रह्मावस्थामें समस्त दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति एक साथ ही होती है। इस अवस्थामें दुःखकी अनुभूति भी नहीं रहती, जीवकी अनुभूति भी नहीं रहती; जगत्की अनुभूति भी नहीं रहती। सर्वत्र अपना ही स्वरूप दीखता है तथा अविच्छिन्न स्वरूपमें आनन्दके सिवा और कुछ लक्षित नहीं होता। यही वस्तुतः स्वरूपस्थितिका विवरण है। परंतु यह श्रीभगवान्‌के साथ 'जीवात्माका' साम्य है, यह भी परिपूर्ण अवस्था नहीं है; क्योंकि जो अखण्ड सत्ता योगीका चरम लक्ष्य है, वह सम्यक् प्रकारसे अब भी अधिगत नहीं होती; क्योंकि एकमुक्ति और सर्वमुक्तिके अभिन्न रूपमें प्रकाशित होनेका अभी अवसर ही नहीं आया। तृतीय अवस्थामें द्वितीय अवस्थाकी पूर्णताके

भीतर ही प्रथम अवस्थाकी वेदना प्रतिभासित हो उठती है। उस समय जीव और जगत् तथा अनन्त दुःख अखण्ड पूर्ण आनन्दके भीतर फूट पड़ता है। जो समाधिके आवरणमें दबा हुआ था, वह अवसर पाकर अपनेको प्रकट करता है। इसके फलस्वरूप दुःखके सान्निध्यके कारण पूर्ववर्णित आनन्द करुणा-रूप धारण करता है। जिसमें इस करुणाशक्तिका जितना ही अधिक उद्रेक होता है, वह उतना ही अधिक परिपूर्ण स्थिति प्राप्त करनेकी योग्यतासे सम्पन्न होता है। यह तृतीय अवस्था ही सद्गुरुकी अवस्था है। वे नित्यमुक्त पूर्ण ब्रह्मस्वरूप होकर भी एक प्रकारसे प्रतिजीवके दुःखके स्पर्शसे करुणार्द्रहृदय होते हैं। दुर्गासप्तशतीमें श्रीजगदम्बाको 'सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्द्रचित्ता' कहा गया है। संतान-वात्सल्य-मूलक जो आनन्दमयी माँकी आर्द्रचित्तता है, वही महाकरुणाका निदर्शन है। स्वयं आनन्दमें प्रतिष्ठित होकर भी जबतक दूसरेको उसी प्रकारके आनन्दमें प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, तबतक यह कहना नहीं बनता कि जीवनका यथार्थ महत्त्व सम्पन्न हो गया; परंतु यह बात सबके लिये नहीं है, किसी-किसी भाग्यवान्‌के लिये है। इसी कारण एक ओर अनवच्छिन्न परमानन्द होते हुए भी दूसरी ओर अशेष करुणाका स्थान रहता है। कहना नहीं होगा कि परमानन्दकी भित्तिमें यह परम रसका उल्लास है। यह रस अनन्त प्रकारका हो सकता है। अथवा शास्त्र-निर्दिष्ट नौ प्रकारका भी हो सकता है। परंतु यहाँ जिस दृष्टिकोणसे विचार किया जा रहा है, उसके अनुसार इसको करुणरसके नामसे पुकारना ही टीक है। इसी कारण महाकवि भवभूतिने कहा है—एकौ रसः करुण एव।

यह जिस स्थितिकी बात कही गयी है, वही सद्गुरुकी स्थिति है। दूसरेके दुःखसे दुःखित हुए बिना करुणाका उदय नहीं होता और करुणाके बिना दूसरेका दुःख भी दूर नहीं किया जाता। जबतक दूसरा है, तबतक उसका दुःख भी है तथा उसको निवृत्त करनेका प्रयोजन भी है और उसकी निवृत्ति आवश्यक है। अतएव गुरुभावका योग भी स्वाभाविक है। किंतु पूर्वोक्त द्वितीय अवस्थामें यह अन्यबोध तथा अन्यका दुःख-बोध नहीं रहता। अतः उसका अस्तित्व भी उस समय कल्पित होनेकी सम्भावना नहीं होती; परंतु समाधि या समावेश दशाके कट जानेपर अपनी पूर्णतानुभूतिके भीतर ही यह अन्य या पर-बोध व्युत्थितके हृदयमें जाग उठता है। उस समय करुणाका उद्रेक होता है। यही जीवन्मुक्त सद्गुरुकी दशा है। जो जिस परिमाणमें श्रीभगवान्‌के अनुग्रह-वितरण-

रूपी इस महायज्ञमें भाग ले सकते हैं, उनको उतना ही सौभाग्यवान् समझना चाहिये। जिनकी करुणाका प्रसारक्षेत्र जितना अधिक होता है, श्रीभगवान् के साथ उनका तादात्म्य भी उतना ही गम्भीर होता है।

एक प्रकारसे मुक्तपुरुष श्रीभगवान् के साथ अभेदमें प्रतिष्ठित होनेपर भी दूसरी ओर देहावस्थामें किंचित् भेद-विशिष्ट होनेके कारण करुणाके अधिकारके सम्बन्धमें भी तारतम्यविशिष्ट होते हैं। अपने स्वगत भावको जो परम स्वरूपमें विसर्जित कर सकता है, उसका कर्मक्षेत्र असीम हो जाता है। नहीं तो, जिसका क्षेत्र जिस परिमाणमें होता है उसे उसी परिमाणमें अनुग्रह-शक्ति अथवा महाकरुणाका विस्तार करके अवसर ग्रहण करना पड़ता है।

मनुष्य-शरीरका गुरुत्व इतना अधिक है कि वह विश्व-गुरुके साथ अभिन्न होकर जबतक इच्छा हो; तबतक सिद्धस्वरूपमें विश्वगुरुके प्रतिनिधि अथवा परिकरके रूपमें, जगत्के सेवाकार्य या जीवके उद्धारकार्यमें अपनेको नियुक्त रख सकता है।

कहना नहीं होगा कि यह सब महामायाकी नित्यलीलाके अन्तर्गत है। अतएव मनुष्य-देहका गौरव केवल ब्रह्मको प्रत्यक्ष जाननेमें नहीं है; केवल ब्रह्मानन्दका स्वयं भोग करनेमें नहीं है; वल्कि निर्विशेषरूप ब्रह्मानन्दको स्वयं वितरण करनेका अधिकार प्राप्त करनेमें है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि देवताओंको भी यह अधिकार नहीं है; यहाँतक कि साधारण मुक्त पुरुषको भी नहीं है। इस अधिकारकी प्राप्ति जबतक पूर्ण नहीं होती (अवश्य ही अपनी ओरसे), तबतक आत्मा परमात्माके साथ अभिन्न होकर भी कुछ भेदयुक्त रहता है। यह अवस्था दीर्घकालतक रह सकती है और क्षणमात्रमें भी विलीन हो जा सकती है। मग्न कुछ स्वेच्छाधीन है। उसमें स्वरूपकी हीनता या धुद्रता नहीं होती।

अतएव 'महापुरुषका सश्रय' भी मानवदेहकी मद्दिमाका सम्यक् परिचय नहीं है। 'महापुरुष' पदमें स्वयं प्रतिष्ठित होना भी मानवदेहमें ही सम्भव है।

मानवता और उसका तत्त्व

(लेखक—डा० श्रीक्षेत्रलाल साहा, एम्० ए०, बी० लिट्०)

मानव-जीवनका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मानव-जीवन क्या है? इन सब प्रश्नोंके साथ-साथ हमारे स्मृति-पथमें कुछ श्रुति-वाक्य उदित होते हैं—

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्रज्जाता

जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठा।

अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु

वर्तामहे... .. ॥—इत्यादि

ये प्रश्न और भी स्पष्टतररूपमें जिज्ञासित हुए हैं केनोपनिषद्में—

केनेषितं पतति प्रेषितं मनः

केन प्राण. प्रथमः प्रैति युक्तः—इत्यादि

हम कहेंसे आये हैं? हम किस प्रकार जीवन धारण करें? जीवनमें सुख-दुःखकी व्यवस्था किसने की? मनकी वृत्तियोंके मार्गमें मनको किसने प्रेरित किया? आद्य प्राणका संचारण ही किसकी शक्तिके द्वारा सम्पन्न हुआ?

इन प्रश्नोंके ऊपर ध्यान देनेसे हमारी समझमें आ जाता है कि मानव-जीवन केवल घर-द्वार, सोना-चाँदी, रुपया-पैसा,

धन-सम्पत्तिके लिये नहीं है। मानव-जीवनका तत्त्व बड़ा ही गहन और गम्भीर है। जीवनके सुख-दुःख, आशा-निराशा, उत्थान-पतन, पाप-पुण्य आदि अत्यन्त ही गूढ़ और जटिल तत्त्व-समूह हैं। इन सब विषयोंकी जटिलताके भीतर प्रवेश न करके हम इस विषयपर सहज दृगते विचार करनेकी चेष्टा करेंगे।

मनुष्य सुख चाहता है, परंतु पाता नहीं। सुख प्रेतदीप-के प्रकाशके समान है, वह मनुष्यको विषयमें ले जाकर विषद्मस्त कर देता है। भारतीय दर्शन दुःखको लेकर ही सन तत्त्वोंकी आलोचना करते हैं। साख्यदर्शनमें कहा गया है—

दुःखत्रयाभिवाताज्जिज्ञासा तदपचातके हेतौ।

इन विषयोंका अति गम्भीरतापूर्वक निरूपण भीमद्भागवतमें हुआ है। मनुष्य दुःख क्यों पाता है? दुःख दूर करनेका उपाय क्या है? नीचे एकादश स्तम्भका एक श्लोकाश उद्धृत किया जाता है—

‘भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्०’ (११।२।३०)

—जीवनमें जहाँतक दुःख और दुर्दशा दीख पड़ती है, उन सबका मूल भय है। अद्वितीय-स्वरूप भगवान् को भूलकर मनुष्य अन्यान्य नाना विषयोंमें नाना प्रकारसे अभिनिविष्ट

हो जाता है और इसी कारण उसके जीवनमें दुरन्त दुःखकी घनघटा घनीभूत हो उठती है। वह परमेश्वरके ध्यान और धारणासे च्युत हो जाता है। उसके जीवनकी सारी बातें विपरीत हो जाती हैं। वह दुःखको सुख समझता है। पापको पुण्य मानता है। अमङ्गल उसकी दृष्टिमें मङ्गल दीखता है, कुल्लित सुन्दर दीखता है। उसके जीवनकी ध्रुव-स्मृति नष्ट हो जाती है। भगवद्-विषयको भूलकर, पारमार्थिक विषयको भूलकर वह मिथ्या-मिथ्या विषयोंमें, अनात्म-विषयोंमें मत्त होकर अमत्ययमें विचरण करने लगता है। मायाके प्रभावसे ये मारे अनिष्ट घटित होते हैं। मायाका प्रभाव अत्यन्त कठिन है। भगवदाश्रित व्यक्तिको माया प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान्से विच्युत होकर ही जीवगण मायाके अधीन होते हैं। मायाके प्रभावको दूर करनेका एकमात्र उपाय है पुनः भगवत्पादपद्ममें आश्रय लेना। इसके लिये श्रीगुरुदेवजीका उपदेश है—श्रीगुरुदेवकी हृदयमें रखकर, गुरुदेवके बतलाये हुए मार्गपर चलते हुए भगवद्भजन करना। हम जिस प्रश्नको लेकर विचार करना चाहते हैं, एकादश स्कन्धके एक और श्लोकपर दृष्टिपात करनेसे हमको इस प्रश्नका उत्तर मिल जायगा। मानव-जीवनमें दो क्रियाएँ होती हैं—दैहिक क्रिया और मानसिक क्रिया। परन्तु यह द्वैत अशतामूलक है। दर्शनशास्त्रकी दृष्टिसे देह और मन एक दूसरेसे पृथक् नहीं हैं। इस बातको तनिक खोलकर कहना है। देह जीवनकी मूलभित्ति है। मन देहके ही अन्तर्गत है। देह चार प्रकारका है अथवा चार पृथक् स्तरोंमें अवस्थित है। स्थूलदेह मांस, अस्थि, स्नायु और मज्जा आदिसे निर्मित है; इसीका 'भोगमन्दिरम्' कहकर निर्देश करते हैं तथा यह 'केवलं दुःखभोगाय नाडीसंतति-शुष्कितम्' है। अर्थात् प्रतिक्षण दुःखभोग ही इस देहका विशेषत्व है। सुख अस्थायी है। वह दुःखके द्वारको खोलकर चला जाता है। इस स्थूल-देहका ही दूसरा नाम है—अन्नमयकोश। स्थूलदेहके बाद सूक्ष्मदेह है, जिसका दूसरा नाम 'आतिवाहिक' देह है। स्थूलदेहके समान ही सूक्ष्मदेह भी पाञ्चभौतिक है। सूक्ष्मदेह साधारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्य नहीं होता। देहान्तके समय जब जीव परलोकके लिये गमन करता है, उस समय वह इसी सूक्ष्मदेहके साथ आवद्ध रहता है। सूक्ष्मदेहके अन्तर्गत लिङ्गदेह है। यह लिङ्गदेह ही मनोमय-देह है, जिसे मानसदेह भी कह सकते हैं और जो अठारह अंशोंसे परिपूर्ण होता है। पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्च-प्राण, अहकार, बुद्धि और मन—ये ही अष्टादश अङ्ग हैं, जिनसे लिङ्गदेह गठित है। दूसरे मतसे पञ्चप्राणके स्थानमें

पञ्चतन्मात्राएँ ली जाती हैं; क्योंकि विधारणशक्ति पञ्च-तन्मात्राओंकी ही होती है। लिङ्ग-शरीर ही अन्तःकरणका आश्रय होता है। लिङ्ग-शरीर ही जीवनका मूल तत्त्व है, मूल व्यापार है, मूल विषय है। पाप-पुण्य, सुख-दुःख, उन्नति-अवनति, धर्म-ज्ञान, वैराग्य-ऐश्वर्य तथा अधर्म-अज्ञान, अवैराग्य-अनैश्वर्य—सभी लिङ्ग-शरीरके आश्रित हैं। लिङ्ग-शरीर ही मानवताकी केन्द्रभूमि है। मानवका छोट-बड़ा होना, अच्छा-बुरा होना, श्रेष्ठ-निकृष्ट होना—सब कुछ लिङ्ग-शरीरमें अङ्कित, परिमित तथा परिचित है। लिङ्ग-शरीरको हम जीवनका साधन (Instrument of life) कह सकते हैं। जबतक मोक्ष नहीं होता, तबतक लिङ्ग-शरीर रहता है। लिङ्ग-शरीर जबतक प्रकृतिमें लीन नहीं होता, तबतक मोक्ष नहीं होता। 'लयं गच्छतीति लिङ्गम्'—समस्त कामनाओं और वासनाओंका अवसान हुए बिना लिङ्ग-शरीर लीन नहीं होता और लिङ्ग-शरीरके लीन हुए बिना मोक्ष भी नहीं होता। लिङ्ग-शरीर कारण-शरीरसे उत्पन्न होता है। वह सत्त्व-प्रधान, चित्स्वरूप, शान्त और निर्मल होता है।

वासुदेवाख्य भगवत्सत्त्व इसी कारण-शरीररूपी चित्त-क्षेत्रमें विभासित रहता है। इसी प्रसङ्गमें हम पञ्चकोशका उल्लेख करेंगे। चीन देशके एक विचित्र ढिब्रेकी बात हम जानते हैं, जिसमें अनेक कोष्ठ होते हैं, जो एक दूसरेमें बंद किये जा सकते हैं। उसी प्रकार पञ्चकोश परस्पर समावृत्त तथा सनिरुद्ध होते हैं। प्रथमतः अन्नमय कोश है, जो वस्तुतः स्थूलदेह है। इस अन्नमय कोशमें सगृहीत होता है प्राणमय कोश। अन्नमय कोशको हम भौतिक ढाँचा (Physiological structure) कह सकते हैं। उसके भीतर विधृत होता है प्राणमय कोश (Vital structure), इसके भीतर समावृत्त होता है मनोमय कोश। मनोमय कोशके अन्तर्गत विज्ञानमय कोश होता है। बुद्धि तथा पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ विज्ञानमय कोशके उपादान हैं। मनुष्यकी विवेक-शक्ति, नीति, धर्म, पाप-पुण्य आदि-का विचार-विमर्श जिस शक्तिके द्वारा होता है तथा जिस शक्तिको अंग्रेजीमें 'कान्शेन्स' (Conscience) कहते हैं—ये सब विज्ञानमय कोशके अन्तर्गत हैं। आनन्दमय कोश विज्ञानमय कोशके अन्तर्गत होता है। यह आनन्दमय कोश सत्त्वप्रधान होता है। रज और तम इसमें प्रायः लीन रहते हैं। यही कोश भगवत्-अधिष्ठान है। भागवतमें कहा है—

यद्वाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदुच्यते।

अतएव हमको आनन्दमय कोश नाना नामोंसे अभिहित

मिलता है। प्रथमतः यह आनन्दमय कोश है, द्वितीयतः चित्त है, तृतीयतः भगवत्-क्षेत्र है, चतुर्थतः महत्तत्त्व है। व्यष्टिरूपमें जो महत्तत्त्व है, वही समष्टिरूपमें हिरण्यगर्भ है। वही मूर्चिमान् होकर ब्रह्मा, सृष्टिका बीज तथा सृष्टिकर्ता है। आनन्दमय कोश ही जीवके भीतर प्राकृतिक सीमा है। आनन्दमय कोशको पार करनेपर ही सच्चिदानन्दमय भगवान् का राज्य मिलता है। आनन्दमय कोशका आनन्द प्राकृतिक है। प्राकृतिक आनन्द सच्चिदानन्दका आनन्द नहीं है। प्राकृतिक आनन्दका जो निर्मलतम आनन्द है, वही आनन्दमय कोश है।

ये पञ्चकोश ही जीवके चार देहोंका निर्माण करके अवस्थित रहते हैं। इन चार देहोंमें स्थूल देह अस्थि-मांस-शोणितमय और नितान्त नश्वर है, दुःख-यन्त्रणाका हेतु है। देहान्त होनेपर जीवके द्वारा असह्य क्लेश और यन्त्रणाका भोग होता है, वह सूक्ष्मदेहमें होता है। सूक्ष्मदेहमें स्थूलदेहके समान रक्त-मांस नहीं होता; परंतु वह अत्यन्त दुःखावह होता है। वह जैसे दुःखावह होता है, वैसे ही सुखावह भी होता है। स्थूलदेहमें जो सुख-दुःख-भोग होता है, सूक्ष्मदेहमें उससे सैकड़ों-गुना अधिक होता है। मर्त्य-जीवनमें जब मनुष्य पाप-पुण्यका आचरण करता है, उस समय यह बात उसको याद रखनी चाहिये। इन पञ्चकोशान्तर्गत देह-मन-बुद्धि आदि तत्त्वोंका विचार करनेपर 'मानव-जीवन क्या है? तथा कैसा है? जीवनका क्या कर्तव्य है?' आदि विषय स्वतः ही प्रकाशित हो उठते हैं। जीवनकी उन्नति और अवनति, उत्थान और पतनकी क्या नीति है, यह हम अनायास ही समझ सकते हैं। इस विवेचनमें हमने एकादश स्कन्धके जिस एक श्लोकका उल्लेख किया है, उसपर यहाँ कुछ विचार किया जाता है। श्लोक यह है—

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं
पुवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् ।
मयानुकूलेन नमस्वतेरितं

पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥

(श्रीनद्भा० ११।२०।१७)

मनुष्य-शरीर ही सबसे आद्य देह है। सब देहोंका सौँचा (Model) है। इसके नीचे इतर जीव-समूहोंके देह हैं। ऊपर उच्चतर देवादि जीवोंके देह हैं। सब देहोंका आदर्श है मानव-देह। अर्थात् मानव-देह सर्वाङ्गसुन्दरता (Perfection) को प्राप्त होकर देवादि उच्चतर जीवोंके देहमे परिणत होता है तथा वही मानव-देह अपभ्रशको

प्राप्त होकर अन्य निकृष्ट जीवोंके देहमे परिणत होता है—जैसे पशु-पक्षी, सरीसृप आदिके देह। नृदेहसे शुक्रदेवजीका अभिप्राय मनुष्यके चार प्रकारके देहसे ही है। वे कहते हैं कि मानव-देह जैसे सुलभ है, वैसे ही दुर्लभ भी है। जो लोग सैकड़ों-हजारों जन्मोंके बाद एक बार मनुष्य होकर जन्मते हैं—मानव-देह प्राप्त करते हैं, उनके लिये मानव-देह सुलभ हो गया है; क्योंकि प्रायः मनुष्य मरनेके बाद मनुष्य होकर ही जन्म ग्रहण करता है, यद्यपि ऐसा नियम नहीं है। परंतु चतुष्पद और सरीसृप आदि देहके लिये मनुष्य-देह अति दुर्लभ है। हम कितने लाख जन्मोंके बाद फिर मनुष्य पंगे—मनुष्य-देह प्राप्त करेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं है।

नृदेहका दूसरा विघोषण है 'सुकल्प'। प्रथम विघोषण है आद्य, द्वितीय सुलभ, तृतीय दुर्लभ और चतुर्थ सुकल्प। 'सुकल्प'का अर्थ है सर्वतोभावेन सुयोग्य (fully competent) और सुदक्ष। जीवनका सम्पूर्ण कार्य इन चार देहोंके द्वारा साधित होता है। देहधारी जीवके लिये ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई विषय अथवा ऐसा कोई व्यापार नहीं, जो सम्पन्न न हो सके। वह आकाशमें उड़ सकता है, समुद्रतलमें पैठकर मोती ला सकता है, अपने कमरेमें बैठा हुआ आकाशचारी ग्रह-नक्षत्रोंके मङ्गल-अमङ्गलजनक प्रभावोंका हिसाब-किताब कर सकता है। परंतु मानव-देहकी सर्वोपरि शक्ति, सर्वोत्कृष्ट योग्यता यही है कि वह अगाध भवसिन्धुको पार कर सकता है। यह एक सुचारु, सुगठित, सर्वभारचहन करनेमें समर्थ सुदृढ नौकाके समान अगाध समुद्रमें कार्य कर सकता है।

'पुवं सुकल्पम्'—भगवान् ने इस देहकी सृष्टि करने इसके द्वारा देहधारीको भवनागर पार करानेकी मार्ग व्यवस्था कर रखी है। गुरुदेव डाँड़ पकड़े बैठे हैं। 'पुवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्'—करुणामय भगवान् चिरकालसे ही देहधारी नौकाका पाल तानकर अनुकूल वायु बहानेके लिये प्रस्तुत हैं। जीव पार होनेके लिये उत्सुक होकर आकर नौगममें बैठ जाय और एक बार कह दे—हे कृष्ण! करुणा करके पाल उठा दो और अनुकूल वायु प्रवाहित करो। गुरुदेव! डाँड़ पकड़कर नौका चलाओ। भवसिन्धु मेरे लिये दुर्गम सिन्धु हो गया है, कृपा करके मुझको पार करो। चिन्मय आनन्द और उज्ज्वल आलोकके तटपर मुझे उतार दो। 'गर्वांशं वरानं' जो भगवान् से यह प्रार्थना करेगा, वह अनायास ही भवसिन्धु-से पार हो जायगा। यदि वह ऐसा नहीं करता—ऐसी सुयोग्य

सुविधाका; करुणामयके इतना आग्रहका; इतने आयोजनका यदि लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघाती है—

पुमान् भवार्थि न तरेत्स आत्महा ।

इस प्रकार भागवतके दो श्लोकोंकी समीक्षा की गयी । इससे 'मानव-जीवन क्या है ? मानव-जीवनका कर्तव्य क्या है ? जीवनका कल्याण किसमें है ? परम पुरुषार्थ क्या है तथा कैसे प्राप्त हो सकता है ?'—इत्यादि विषयोंका सुनिर्मल आभास हमें मिला । मानव-जीवन दुःख और दुर्दशासे परिपूर्ण है—
दुःखालयमशाश्वतम् । इमं प्राप्य भजस्व माम् ॥

भगवद्भजन जीवका सर्वोपरि कर्तव्य है । परंतु भगवद्भजन सहज होनेपर भी मायाके प्रभावसे दुरुह हो गया है । मायाके प्रभावका खण्डन करनेके लिये एकमात्र उपाय है—एकान्त मनसे भगवदाश्रय ग्रहण करना; परंतु भगवदाश्रय ग्रहण करनेकी सुमति और सत्प्रवृत्ति सबमें नहीं होती तथा सब समय नहीं होती । यह मानव-जीवनकी उच्च भूमिकाओंकी क्रिया है । अबतक उसी उच्च भूमिकाकी बात कुछ कही गयी है । अब एक बार यत्किंचित् नीचेकी ओर दृष्टि लौटाइये ।

भगवद्भक्तिकी साधना उच्च भूमिका मुख्य व्यापार है । यही पारमार्थिकता तथा परम पुरुषार्थका अनुसंधान है । भक्ति सबके चित्तमें प्रतिभात नहीं होती । उन सब चित्तोंके लिये शास्त्रने ज्ञान-विज्ञान तथा अद्वैतकी साधना और ब्रह्म-सायुज्यका विधान बतलाया है । ये सारी उच्च भूमिकाकी बातें हैं । परंतु ससारमें सहस्रों लोग हैं, जिनका मन इनमेंसे किसीमें भी नहीं लगता । वे मायामुग्ध तथा मायाबद्ध जीव हैं । उनके जीवनकी कल्याणसाधना किस प्रकार होगी ? विषयोंकी ध्यान-धारणा करनेसे विषयोंमें आसक्ति पैदा होती है, आसक्तिसे दुर्दान्त काम और कामनाकी उत्पत्ति होती है । काम ही रूपान्तरित होकर क्रोधमें परिणत होता है । क्रोधसे मोहकी उत्पत्ति होती है, पूर्ण मुग्धता आ जाती है । मोहसे जीवनके कल्याणकी स्मृतिका सूत्र छिन्न हो जाता है । स्मृतिके छिन्न होनेसे बुद्धि भी छिन्न-भिन्न हो जाती है । बुद्धिके छिन्न-भिन्न हो जानेपर मृत्युका—सर्वनाशका प्रभाव घेर लेता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय-भावना तथा जडका चिन्तन प्रकारान्तरसे मृत्युकी साधना है । चाहे जो भावना हो; चाहे जो साधना हो; उसका एक लक्ष्य रहेगा ही । उस लक्ष्यको लक्ष्यरूपमें जानें या न जानें, वह या तो मृत्यु

है या अमृत है । इन दोनों लक्ष्योंके सिवा एक तीसरा लक्ष्य भी है । लक्ष्य जानकर ही लोग उसका अनुशीलन करते हैं । वह है पुण्य, जिसके द्वारा स्वर्ग-सुखकी प्राप्ति सम्भव होती है । जडकी साधना वस्तुतः कोई चाहता नहीं । शारीरिक अर्थात् इन्द्रियादिकी जड शक्ति इन्द्रियोंकी परितृप्ति, लोलुपता आदि मोहमय रूप धारण करती है । सुख-सम्भोगकी तीव्र आकाङ्क्षा अन्तःकरणमें जाग उठती है; उसके सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता । इस आकाङ्क्षाके अधीन होना और मृत्युके जालमें जकड़ना एक ही बात है । इस आकाङ्क्षासे जकड़ा हुआ जीवन, इस कामिनी-काञ्चनकी कामनासे विलसित जीवन वस्तुतः मानव-जीवन नहीं है । यह मानवके आकारमें पशु-जीवन भी नहीं है; क्योंकि पशुके जीवनकी लालसा सीमाबद्ध होती है और मानव-जीवनकी लालसा सीमाहीन । मानवका काममय जीवन पशुके जीवनसे भी निकृष्ट होता है । पशुके जीवनमें उच्च प्रवृत्ति कुछ नहीं होती । मनुष्यके मनमें सब प्रकारकी समुच्च प्रवृत्ति होती है । तथापि उसके अनुसरणकी सारी शक्तिको पददलित कर मनुष्य पशुसे भी हीन बनकर जो कामकी साधना करनेके लिये उन्मत्त हो उठता है, इससे बढ़कर जीवका अधःपतन और क्या हो सकता है ? कामकी साधनाका अर्थ है—मृत्युकी साधना । मृत्यु हम नहीं चाहते । मृत्युसे छुटकारा पानेके लिये कामकी अधीनताका परिहार करना पड़ेगा । कामाधीनता एक क्षुद्र स्वार्थपरता है । स्वार्थ अनेक प्रकारका होता है । उनमें निकृष्टतम इन्द्रिय-परितृप्तिकी लालसारूप स्वार्थ है, जो सबके लिये अकल्याणका हेतु है ।

मानव-जीवनकी दो प्रधान भावनाएँ हैं—स्वार्थभावना और परार्थभावना । परार्थभावना मङ्गलका निधान है । स्वार्थभावना जिस प्रकार अन्तःकरणको संकीर्ण और 'निकृष्ट बना डालती है, परार्थभावना उसी प्रकार मनोवृत्तियोंको उदार, उन्मुक्त और उज्ज्वल कर देती है । परार्थभावना ही धीरे-धीरे परमार्थभावनामें परिणत होती है । असंख्य मनुष्य ऐसे हैं, जिनका चित्त भगवत्प्रेमकी ओर कदापि उन्मुख नहीं होता । वे लोग भगवान्के प्रति एक प्रकारका लघु विद्वेष अनुभव करते हैं । विद्वेष न होनेपर भी अप्रीति तो होती ही है । उन सब लोगोंकी स्वार्थभावनाको भगवद्भावनामें परिणत करना प्रायः असम्भव है । स्वार्थके नरकसे उनका उद्धार करनेका एक उपाय है और वह है 'परार्थभावना', परहितकी एषणा, परहितका व्रत । यह ससार दुःखमय है, ताप-संतापमय

है—यह समझनेके लिये कोई चेष्टा आवश्यक नहीं होती। हमारे किसी दुःखको यदि कोई दूर कर दे तो हमें परम परितृप्ति होती है। हम यदि दूसरोंके दुःखको दूर करें, दूसरोंके सुखमें आनन्दका आभास देखें तो हमको हृदयमें आनन्दका अनुभव होगा; हम अपने हृदयमें विशुद्धताका अनुभव करेंगे; अन्तःकरण प्रसन्न हो उठेगा। हम अविलम्ब समझ सकेंगे कि परहित-साधन उच्चकोटिकी मानवताके स्फुरणका प्रधान उपाय है। दूसरोंकी भलाई करते-करते चित्तमें एक अपूर्व प्रसन्नता जाग उठेगी। भीतर एक उज्ज्वल विशालता खिल उठेगी। बहुत दिनोंकी इकट्ठी स्वार्थबुद्धि धीरे-धीरे संकुचित हो जायगी।

मनुष्यत्व और पशुत्वमें चाहे कितना ही भेद हो; उनमें मुख्य भेद यह है कि मनुष्य दूसरोंके दुःखमें दुःखका अनुभव करता है। अन्य किसी जीवमें यह अनुभव-शक्ति नहीं है। यह 'पर-दुःख-कातरता' तथा 'पर-सुखमें सहृदयता' ही मनुष्यका सर्वप्रधान मनुष्यत्व तथा मानवकी सर्वप्रधान मानवता है। यह परदुःखकातरता; यह दया नामक सुदिव्य सद्गुण; यह सुकोमल कृपा; जो पुण्य नेत्रोंमें मङ्गलाश्रुके रूपमें बह उठती है; यही यथार्थ मनुष्यत्व है। यही सच्ची मानवता है। इसी कारण अंग्रेजीमें सहृदयता; दया; सहानुभूतिको Humanity अर्थात् 'मानवता' कहते हैं। Humane शब्दका अर्थ है 'सदय'। सहानुभूति और दयासे सारे सद्गुणोंकी उत्पत्ति होती है। इधर भी हम देखते हैं कि परोपकार-व्रतमें निरत रहनेपर नाना प्रकारके सद्गुणोंका अनुशीलन करनेकी प्रवृत्ति चित्तमें जाग उठती है। इसी कारण नीतिधर्ममें द्वादश नीतियोंमें प्रथम नीति है दया। उन द्वादश नीतियोंको दया-दान; यम-नियम आदिके नामसे पुकारते हैं। मनुष्यसे प्रेम करनेपर, मनुष्यका हित-साधन करनेकी चेष्टा करते करते अन्तःकरणमें सारे सद्गुणोंकी स्फुरण होती है। जीवके प्रति दया ही उज्ज्वल होकर, उन्नत होकर, दिव्यभावको प्राप्त होकर भगवान्‌के प्रति भक्तिमें परिणत होती है।

बौद्धधर्ममें भगवान् नहीं हैं और भक्ति भी नहीं है। किंतु अप्रतिहतबुद्धि बुद्धदेवने भगवान् और भक्तिके स्थानमें स्थापित किया है अहिंसा और दयाको; जीवके प्रति कृपा और मैत्रीको। उन्होंने बतलाया है कि परार्थभावनामें तथा पर-दुःखमें दुःखकी अनुभूति करनेमें सारे सद्गुण निहित हैं। उन्होंने देवत्वको हटाकर उसके स्थानमें मानवताको स्थापित

किया था। जैनधर्म-प्रवर्तक महावीर स्वामीने भी यही किया है। दूसरोंके दुःखमें दुःखानुभूति और परहित-व्रतने उन्होंने धर्मकी मूलभित्तिके रूपमें प्रतिष्ठित किया है।

नीतिधर्मकी द्वादश नीतिका उल्लेख ऊपर किया गया है। यह पातञ्जल-दर्शनका प्रारम्भिक विषय है। पातञ्जलि मुनिने अपने दर्शनमें दस नीतियोंका उल्लेख किया है। पातञ्जलि ऋषिने इन नीतियोंको सार्वभौम कहा है। विश्वके प्रत्येक मनुष्यके लिये ये नीतियाँ आवश्यक हैं, प्रत्येकके लिये पालनीय हैं; प्रत्येकको इनका अनुशीलन करना होगा। इन नीतियोंके ऊपर ही मनुष्यका मनुष्यत्व तथा मानवकी मानवता प्रतिष्ठित है। प्रथमतः अहिंसा ही सब धर्मोंका मूलतत्त्व है। अहिंसा ही मानवताका प्रथम अङ्ग है। इस अहिंसापर ही बुद्धदेवना धर्म अवलम्बित है। अहिंसाके द्वारा ही महावीरके जैनधर्मकी विजयपताका जगत्‌में फहरायी है। ईनाके धर्ममें भी अहिंसाका स्थान अति उच्च है। ऐसा कोई धर्म नहीं है, जो अहिंसाकी प्रशंसा और आदर न करता हो। अहिंसाके वाद है 'मन्य', जिस सत्यके सम्बन्धमें कहा गया है—'न हि सत्यात्परो धर्मः।' यहाँ उसी सत्यका स्थान है और अहिंसाके वाद आनेपर भी सत्य ही सब नीतिधर्मकी तथा भागवत-धर्मकी आदि भित्ति है। स्वयं श्रीभगवान् सत्यन्वरूप हैं। एक छोटे-मे-छोटा कीट भी सत्यमें प्रतिष्ठित है। सत्यमें ही विश्व विधुत है। सत्यके वाद आता है 'अस्तेय'। परधनको आत्ममान् करनेकी प्रवृत्तिको जो शक्ति दमन करती है; उसका नाम 'अस्तेय' है। यह नीतिधर्मका एक मुख्य अङ्ग है। इसके पश्चात् आता है 'ब्रह्मचर्य'। जिनके ऊपर मानव-चरित्रकी प्रतिष्ठा है तथा जिसके बिना चरित्रगठन अशक्य है। चरित्रका सारा सौन्दर्य ब्रह्मचर्यसे आता है। तत्पश्चात् 'अपरिग्रह' आता है। जीवन-धारणके लिये जो आवश्यक है, उसके अतिरिक्त कुछ ग्रहण न करना 'अपरिग्रह' है। अपरिग्रह वैराग्यका उद्बोधक है। एक प्रबल शक्ति, जिन्में इन पाँचोंका समावेश होता है; 'यम'के नामसे पुकारी जानी है। बाह्य जगत्‌के साथ मनुष्यका जो नाना प्रकारने सम्बन्ध होता है; आदान-प्रदान होता है; ये पाँचों नीतियों उन सारे सम्बन्धोंको नियमित करती हैं।

इनके सिवा पाँच और नीतियाँ हैं, जो न्याय-अन्तरङ्ग—मनुष्यके अन्तर्जवनके विषयोंको नियमित करती हैं। ग्रह-जगत्‌के साथ इन नीतियोंका योगायोग नहीं होता। इन पाँच

नीतियोंको 'नियम' कहते हैं। 'यम' जिस प्रकार बहिर्जीवन-विषयक है, उसी प्रकार 'नियम' अन्तर्जीवन-विषयक है। उन पाँचोंमें प्रथम नीति 'तप' है। जिस अध्यात्मशक्तिके द्वारा दैहिक और मानसिक गक्तियोंको सुसंगत, सुसयत तथा पूर्णरूपसे वशीभूत रखा जाता है, उसीका नाम 'तप' है। इसको अंग्रेजीमें Power of Spiritual Continenace कहते हैं। इसके बाद आता है—'शौच'। 'शौच' दैहिक और मानसिक शुद्धता और निर्मलताको कहते हैं। शौच एक नैतिक और आध्यात्मिक गक्ति है, जिसके द्वारा जीवनकी सब प्रकारसे विशुद्धि होती है। जीवनमें जितनी अशुद्धि है, वह मुख्यतः कामना, वासना और लालससे आती है। अतएव शौच वैराग्यका सहायक है। जीवको उन्नत बनानेके जितने भी उपाय हैं, शौच भी उनमेंसे एक है। शौच कामवासना और भोगवासनाका विरोधी है। तृतीय नीति है 'संतोष'। यह वस्तुतः निर्लोकता और अलोलुपताका पर्याय है। संतोष जीवनमें एक परम सम्पत्ति है। यह मणि-मुक्ताकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। चतुर्थ नीति है—'स्वाध्याय'। स्वाध्यायका अर्थ है—वेद-वेदान्त, गीता-भागवत आदिका अध्ययन। यह प्राण और मनको उन्नत और उज्ज्वल करता है, उदार और उन्मुक्त करता है, ज्ञानालोकके अनेकों झरोखे खोल देता है। स्वाध्यायकी गक्ति और महिमाका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वाध्यायके बाद 'ईश्वर-प्रणिधान' आता है। पातञ्जल-दर्शनमें ईश्वरका उल्लेख यहीं आरम्भ होता है और यहीं समाप्त हो जाता है। सांख्य-दर्शनमें इसकी अपेक्षा कुछ अधिक उल्लेख है, यद्यपि अज्ञ पण्डितवर्ग सांख्यको 'निरीश्वर' विशेषण देते हैं, परन्तु वह भ्रान्ति है। सांख्य-दर्शनमें निविड और निगूढभावसे ईश्वरका उल्लेख है।

मनुष्यको मनुष्य बननेके लिये यम-नियम और दया-दानके कल्पतरुके नीचे आश्रय ग्रहण करके गक्ति प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी होगी। इन नीतियोंका प्रयोग यदि जीवनमें ठीक-ठीकसे हो तो जीवनकी सारी नैतिक आधि-व्याधि दूर हो जायगी। सारी दुर्बलताओंके स्थानमें शक्तिका आधान होगा। सारी अशुचिता, सारी अपवित्रता, सारी मलिनता धीरे-धीरे धुल जायगी। मानव देहमें, मनमें दिव्यताको प्राप्त कर, सर्वाङ्गसुन्दर रूप और सब प्रकारके गुणोंको प्राप्त कर जीवनकी अतिमानुषिक भूमिकी ओर अग्रसर होगा।

ये दया-दान और यम-नियम ही श्रेष्ठ मानवताकी साधना-

के अन्तिम उपाय नहीं हैं, इनके सिवा दूसरे भी उपाय हैं। गीतामें तेरहवें अध्यायके पूर्वार्द्धमें वर्णित नीतियोंका यहाँ यत्किंचित् उल्लेख किया जाता है। वहाँ जो बीस अवयवोंसे युक्त ज्ञानकी बात कही गयी है, हमें उसी ज्ञानका अर्जन करना होगा। उस ज्ञानमें मनुष्य बननेका तथा मनुष्य बनकर देवता बननेके श्रेष्ठ मार्गका निर्देश है। 'ज्ञान' शब्दसे हमारा अभिप्राय विज्ञानरूपी ज्ञानसे है, जिसको अंग्रेजीमें abstract knowledge कहते हैं; परन्तु गीतामें जो ज्ञान वर्णित है वह दिव्य चरित्रके निर्माणका प्रवर्तक है। उसके द्वारा निर्मल, उज्ज्वल, अभिनव, शक्तिमान् मन, बुद्धि और चित्तका गठन होता है। अन्तःकरण आलोकित हो उठता है। उस ज्ञानका प्रथम अवयव 'अमानित्व' है। उस ज्ञानके होनेपर मैं जज हूँ, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, विद्वान् हूँ, बुद्धिमान् हूँ, ब्राह्मण हूँ, अविकारो हूँ, मन्त्री हूँ या साधक हूँ—इत्यादि कोई भी अभिमान न रहेगा। चित्त विनयी, नम्र और विमल हो जायगा। दूसरा अवयव है—'अदम्भित्व'। चाहे जितनी ही ज्ञान-विद्या, धन-सम्पत्ति रहे, इसके साधनसे मनमें दाम्भिकता न रहेगी। सारा दिखावा दूर हो जायगा। तीसरा अवयव है—'अहिंसा'। अहिंसाका यमके रूपमें हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। यहाँ ज्ञानकी धारामें उसका पुनः उल्लेख हुआ है। चौथा अवयव है 'क्षान्ति'। क्षान्तिके दो अर्थ हैं—एक है क्षमा, और दूसरा यह कि चाहे जो कुछ हो, मुझे चिन्ता नहीं करनी है। इसीको अंग्रेजीमें Resignation कहते हैं। पाँचवाँ अवयव है—'आर्जव' अर्थात् सरलता। मन, वाणी और कर्ममें एक—रहना सरलता कहलाता है। छठा है भाव 'गुरुसेवा', गुरुकी उपासना। सातवाँ है—'शौच', जो नियमके अङ्गके रूपमें पहले ही आ चुका है। आठवाँ है—'स्थैर्य'—स्थिरता। प्रतिक्षण चञ्चलता, जीवन-पथमें परिवर्तन पापतुल्य है; इसको रोकना पड़ेगा। स्थिरता और धैर्यका अवलम्बन करना होगा। जीवनका लक्ष्य स्थिर रखना होगा। चाहे कितना ही कठिन हो, कितना ही क्लेशकर हो, जो कार्य आरम्भ कर दिया है, उसको करते ही जाना—इसका नाम है स्थैर्य। नवाँ है 'आत्मविनिग्रह' अर्थात् आत्मसंयम। चरित्रकी मुख्य नीति आत्मसंयम ही है। चित्तके विकार एकके बाद दूसरे नदीके तरङ्गके समान आते ही रहेंगे, उनमें प्रवाहित होनेमें काम नहीं चलेगा। विकारोंके वेगको रोकना पड़ेगा। तर्क और युक्तिके द्वारा वासनाओंका त्याग करना पड़ेगा। यही

आत्मविनिग्रह है। दसवॉ है इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्। यही यथार्थ वैराग्य है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिके प्रति जो पञ्चेन्द्रियोंकी लालसा है, उसका दमन करना होगा। अतएव ये सभी अनात्मवस्तु हैं; सभी अशुचि हैं; सभी मोहमय हैं; सभी परमार्थविरोधी हैं; इनको मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता—इस प्रकार इन सबको विषयत् त्यागना होगा। ग्यारहवॉ है—‘अनहकार’। अहङ्कार सब अनर्थोंका मूल है। सारे पापोंका उत्पत्तिस्थान है। अहकारका परिहार करना होगा। अहकार दूर होनेपर भगवद्भावना सहज हो जायगी। तत्पश्चात् बारहवॉ है—जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्। जीवनमें दुःखका अन्त नहीं है। दोषका अर्थात् पापका अन्त नहीं है। व्याधि—पीडा पुनः-पुनः आती है। बुद्धापेक्षी दुर्दशा चारों ओर दीखती है। मृत्यु निश्चित है। पुनः जन्म और पुनः मृत्यु—इत्यादि जीवनके व्यापारको ध्यान देकर देखना होगा। ये सब कुछ हमारी आँखोंके सामने आभासित हो रहे हैं। हम अपे हैं, मूढ़के समान कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं समझते। ऐसा होना ठीक नहीं। यह अज्ञान है। तेरहवॉ है—‘असक्ति’ अर्थात् साधारणतः विषयोंसे वैराग्य—अपारमार्थिक, अनात्मविषयमे उपेक्षाभाव। चौदहवॉ है—स्त्री-पुत्र-कन्या-गृह आदिमें अनासक्ति। अर्थात् इन सबमें जो मन मग्न रहता है, वह अनिष्टकर है। इसकी निवृत्ति आवश्यक है। पंद्रहवॉ है—नित्य समचित्तता। ‘जीवनमें इष्ट और अनिष्ट, ईप्सित और अनिप्सित प्रतिक्षण आते ही रहेंगे। इन सबमें समचित्त रहना। इनके द्वारा चित्त सदा ही चञ्चल होता रहता है, इस चञ्चलताको कदापि न होने देना। यही समचित्तत्व है। निर्विकारता और समचित्तताका अभ्यास करना होगा। सोलहवॉ है—‘श्रीभगवान्में सुदृढ़ा अकिंचना अव्यभिचारिणी भक्ति’। यही ज्ञानका सुगम्भीर आश्रय है, यह जीवनमें सर्वोपरि वाञ्छनीय वस्तु है। भक्ति ज्ञानका केवल अङ्गमात्र नहीं है; यह ज्ञानकी भित्ति है, ज्ञानकी प्रतिष्ठा है। सत्रहवॉ है—निर्जन स्थानमें वास करना। इस जीवनमें अध्यात्म-प्रवृत्ति तथा पारमार्थिक भाव जितने ही प्रबल होंगे, उतना ही हमें निर्जन स्थान प्रीतिप्रद जान पड़ेगा तथा जन-समागम अप्रिय जान पड़ेगा। यही है अठारहवॉ अङ्ग—जन-समाजसे अप्रीति। उन्नीसवॉ—अध्यात्मज्ञानानुसंधान प्रतिक्षण होता

रहेगा। तत्पश्चात् बीसवॉ—तत्त्वज्ञानार्थकी उपलब्धि ही नहीं होगी, बल्कि वह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा।

यह जो बीसवॉ (२०+१०+२) ज्ञान-विज्ञान तथा नीतिधर्म-के अवयवोंके विषयमें उल्लेख किया गया, यह केवल विज्ञानतः अर्जन मात्र नहीं है। ये चित्त और चरित्रको क्रमबद्धताके साथ निर्माण करते हैं। ईंटके ऊपर ईंट रखकर मिमेट देकर राजमिर्मा जैसे प्रासादका निर्माण करता है, यह चरित्रनिर्माण भी उन्नीस प्रकार होता है। उपर्युक्त रीतिमें उपादानोंके द्वारा जो चरित्रगठन होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। वह त्रुटिहीन और निर्दोष होगा और प्रबल शक्तिशाली होगा। वह अनियार्य-रूपसे तेजस्वी होता है। इसी चरित्रके भीतरमें श्रेष्ठ मानवता प्रकाशित होती है। श्रेष्ठ मानव-अतिमानवको प्रकट करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है।

मानव छोटे-से-छोटा होता है, दुर्बल-से-दुर्बल होता है, निकृष्ट-से-निकृष्ट होता है—ध्रुव स्वार्थपरताके कारण इन्द्रिय-वृत्तियोंकी चरितार्थताके लिये जडभिमिनिवेशके कारण। जिन प्रणालीसे चरित्रगठनके उपायोंका ऊपर निर्देश किया गया है, उसमें जीवनके इन सब पापोंका प्रवेश असम्भव हो जायगा। भोग-लालसा आदि दोष हृदयमें जाग न सकेंगे। उपर्युक्त पुण्यमयी नीतियोंके पुण्यप्रभावमें अन्न-करणके आध्यात्मिक सत्त्व सुवर्णमय हो जायेंगे, कभी नष्ट-भ्रष्ट न हो सकेंगे। चिरतन बने रहेंगे।

ये बीस नीतियाँ यदि जीवनमें किंचिन्मात्र भी यथार्थ-रूपसे आ जायेंगी तो जीवनमें अमङ्गल दूर हो जायेंगे और यदि अधिकांश या समग्ररूपमें आ जायेंगी तो मानव सर्वगम्पदाका अधिकारी हो जायगा। इनमें सर्वप्रधान भगवद्भक्ति है, द्वितीय है अद्वैत ज्ञान तथा ब्रह्मवायुज्य सुक्तिही योग्यता। तृतीय है जगन्मङ्गलमय महान् पुरुषोंके कार्योंका अग्र ग्रहण करनेकी प्रबल प्रवृत्ति, अर्थात् सर्वतोभावेन परहित-व्रत ग्रहण करनेकी ऐकान्तिक इच्छा। मानव-जीवनके प्रबल शत्रु हैं—इन्द्रियभोगकी वासना, तज्जनित न्यायपरता तथा तज्जनित जड विषयोंकी अधीनता। ये सब धीरे-धीरे नष्ट हो जायेंगे और जीवन ज्योतिर्मय तथा आनन्दमय हो उठेगा। क्रमशः उत्कृष्टतर मानवताका स्फुरण होगा और धीरे-धीरे उसका पूर्ण प्रकाश होगा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

आदर्श आतिथ्य

मयूरध्वजकी अमृतपूर्व अतिथि-सेवा

महाराज युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञका अश्व श्रीकृष्णार्जुनके संरक्षणमें था, उधर उसी समय रत्नपुराधीश्वर महाराज मयूरध्वजका अश्वमेधीय घोड़ा भी निकला था। मणिपुरमें दोनोंका सामना हो गया। ताम्रध्वज अर्जुनको पराजित करके दोनों अश्वोंको अपने पिता मयूरध्वजके पास ले गया। मयूरध्वजको इससे कष्ट हुआ; क्योंकि वे श्रीकृष्णके परम भक्त थे। अर्जुन मूर्च्छासे चेत करनेपर घोड़ेके लिये विकल हो उठे। भगवान् श्रीकृष्ण ब्राह्मण गुरु बने और अर्जुनको शिष्य बनाकर मयूरध्वजके पास गये। राजाके पूछनेपर बताया गया कि सिंहने इनके पुत्रको पकड़ लिया है। सिंह किसी प्रकार भी उसे छोड़नेपर राजी नहीं हुआ। अन्तमें वह इस बातपर राजी हुआ है कि 'यदि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नताके साथ अपने दाहिने अङ्गको अपनी रानी तथा राजकुमारके द्वारा चिरवाकर दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ सकता हूँ।'।

उदार राजा मयूरध्वजने प्रसन्नतासे अपना दक्षिण अङ्ग देना स्वीकार किया। दो खंभोंके बीचमें 'गोविन्द-माधव-मुकुन्द' नामोच्चारण करते हुए राजा बैठ गये। राजाके आज्ञानुसार रानी तथा पुत्र ताम्रध्वज आरेसे उनको चीरने लगे। जब शरीर चीरा जा रहा था, तब मयूरध्वजकी बायीं आँखसे आँसूकी बूँद टपक पड़ी। इसपर ब्राह्मण-वेशधारी भगवान्ने कहा—'राजन् ! मैं दुःखपूर्वक दी हुई वस्तु नहीं लेता।' तब राजा बोले—'महाराज ! आँसू निकलनेका यह भाव नहीं है कि शरीर कटनेसे मुझे दुःख हो रहा है। बायें अङ्गोंको इस बातका दुःख है कि वे दाहिने अङ्गोंके समान ब्राह्मणके काममें आनेका सौभाग्य प्राप्त न कर सके। इसीसे बायीं आँखमें आँसू आ गये।'।

राजाकी बात सुनते ही श्यामसुन्दर शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुजरूपमें प्रकट हो गये। उन्होंने अपने अमृतमय कर-कमलसे राजाके शरीरका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वह पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर, तरुण और पुष्ट हो गया। राजाको भगवान्ने निश्चल प्रेम-प्राप्तिका वरदान दिया। राजाने कहा—'प्रभो ! ऐसी कठोर परीक्षा किसीकी न की जाय।' अन्तमें तीन दिन उनका आतिथ्य स्वीकार करके घोड़ा लेकर श्रीकृष्णार्जुन वहाँसे चले गये।

रन्तिदेवकी विलक्षण अतिथि-सेवा

राजा रन्तिदेव बड़े त्यागी थे। जो कुछ मिलता, सब दूसरोंको दे डालते और स्वयं भूखे रह जाते। एक बारकी बात है—उनका अन्न-धन सब वितरित हो चुका था। अड़तालीस दिन बीत गये केवल जल पीकर और तब अचानक एक दिन घी पड़ी खीर, लपसी तथा जल किसीने दे दिया। भगवान्को अर्पित करके अड़तालीस दिनका भूखा परिवार भोजन करने जा रहा था कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गये। रन्तिदेवने भगवान् समझकर उन्हें सादर भोजन कराया और अपनेको धन्य माना कि प्रभुने अतिथि भेजा। अतिथिको खिलाये बिना आहार नहीं लेना पड़ा।

किंतु रन्तिदेवके भाग्यमें भोजन कहाँ था। वह तो अतिथियोंके आगमनका दिन था। विप्रके जानेपर एक शूद्र आ गया और वह भी जब तृप्त होकर जा चुका, तब कुत्तेसे घिरा चाण्डाल आया। कुत्ते भूखसे दुर्बल

और भूखा चाण्डाल—अब भला भोजन कहाँसे वचता । वचा था थोडा-सा जलमात्र और जब रन्तिदेव उसे आपसमें बँटकर पीने जा रहे थे उसी समय आर्तकण्ठ, पिपासापीडित एक चाण्डाल जल माँगता आया ।

‘मेरे इस जलदानसे प्राणियोंके कष्ट दूर हों । आधि-व्याधिपीडित प्राणियोंका क्लेश मिटे !’ रन्तिदेवने वह जल भी अतिथिको दे दिया । विश्वके परम संचालक—ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपोंमें ऐसे अतिथिसेवीके सम्मुख अपनेको प्रकट करनेसे कैसे रोक सकते थे ।

श्रीकृष्णकी ‘न भूतो न भविष्यति’ अतिथि-सेवा

महर्षि दुर्वासाने द्वारकामें जाकर कहा—‘मुझे अपने घरमें कौन ठहराता है ? मुझे वही ठहराये, जो मेरा सब कुछ सह सके ।’ श्रीकृष्णने उनको ठहराया । वे कभी रोने लगते, कभी हँसते, कभी घरकी चीजोंमें आग लगा देते । जब जो इच्छा होती, माँगते और उसी क्षण वह वस्तु उन्हें मिल जाती ।

एक दिन बोले—‘खीर लाओ ।’ श्रीकृष्णने तुरंत खीर दे दी । थोड़ी-सी खाकर बोले—‘कृष्ण ! इस खीरको अपने सारे शरीरपर पोत लो ।’ श्रीकृष्णने वैसा ही किया । ऋषिने पास खड़ी रुक्मिणीदेवीसे कहा—‘तुम भी चुपड़ लो ।’

फिर बोले—‘रथ मँगाओ ।’ तुरंत रथ आ गया । तब कहा—‘रुक्मिणी तुरत रथमें जुत जाय ।’ खीर लिपटी रुक्मिणी रथमें जुत गयी । महर्षि रथपर बैठे चाबुक लेकर । राजमार्गपर रथ चला मुनिके इच्छानुसार और वे सटासट चाबुक फटकारते रहे रुक्मिणी देवीपर ।

‘खीर लपेटे’ श्रीकृष्णने सामने आकर बिना क्रोधके नम्रतासे कहा—‘भगवन् ! प्रसन्न होइये ।’ दुर्वासा पानी-पानी हो गये । बोले—‘गोविन्द ! तुम धन्य हो । तुम्हारे बिना मेरा ऐसा आतिथ्य कौन करता ।’

मुद्गल मुनिकी परम अतिथि-सेवा

कुरुक्षेत्र निवास था मुद्गलजीका । वे गृहस्थ थे । पत्नी तथा एक पुत्र । किंतु उनका भोजन पंद्रह दिनमें केवल-एक बार-बनता था । पंद्रह दिन वे खेतोंमें गिरे दाने चुनते । इस शिलोन्मूलवृत्तिसे १५ दिनमें एक द्रोण (लगभग ३४ सेर) अन्न वे एकत्र कर लेते थे ।

अमावस्या तथा पूर्णिमाको एकत्र अन्नसे इष्टीकृत यज्ञ, दर्श तथा पौर्णमास श्राद्ध करके, अतिथि-सेवाके पश्चात् जो बच जाता, उससे वह तापस-परिवार पेटकी ज्वाला शान्त कर लेता था ।

मुद्गलके तप-त्याग-धर्मकी ख्यातिने महर्षि दुर्वासाको आकर्षित किया । वे एक पूर्णिमाको पागलके वेशमें मुद्गलके यहाँ पहुँचे । मुद्गलने सादर आतिथ्य किया । दुर्वासाने भोजन किया और जो अन्न वचा उसे पूरे शरीरमें मल लिया । वे तो चले गये; किंतु ब्राह्मणपरिवार भूखा रह गया । अब प्रत्येक अमावस्या-पूर्णिमाको दुर्वासाजी आ धमकते । उनका एक ही ढंग । पूरे छः वार अर्थात् तीन महीने उपवास किया मुद्गलके परिवारने ।

ऐसे महातपोधनको लेने स्वर्गसे विमान न आये तो किसके लिये आयेगा; किंतु मुद्गल-जैसे ऋषि पदके आकाङ्क्षी महामानव तो विमानको निराश लौटनेमें समर्थ है ।

भगवान्‌के लिये त्याग

श्रीशङ्कराचार्यका संन्यास

‘मा ! तेरा पुत्र अपने मनुष्य-जन्मको सफल करने जा रहा है, अतः तू व्यथित मत हो । जीवनके लक्ष्य-को—परम तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये सासारिक मोहको, गृहके बन्धनको छोड़ना पड़ता है और जब तेरे देह-त्यागका समय होगा, मैं अवश्य तेरे समीप आ जाऊँगा ।’ पाँच वर्षके बालकके इन वचनोंसे माताको कितना धैर्य मिलना था; किंतु जिन्हें विश्वको अपने ज्ञानालोकसे झलमला देना था, जो ज्ञानके भास्करको निरावरण करने पधारे थे धरापर, गृह कैसे रोक लेता उन्हें । पाँच वर्षकी अवस्था; किंतु महामानवोंके प्रबुद्ध होनेमें अवस्था कहाँ व्याघात बनी । वह बालक जो गृह त्याग रहा था—वही तो भुवनवन्द्य शङ्कराचार्य थे ।

बुद्धत्वकी ओर

‘अब इन्हें ले जाओ सारथि ! सिद्धार्थके लिये अब इनका कोई उपयोग नहीं ।’ अर्धरात्रिमें सोती हुई पत्नी यशोधरा तथा शिशुपुत्र राहुलको छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ राजसदनसे निकल गये । दूर जाकर अश्व भी छोड़ दिया उन्होंने और अपने शरीरपरके बहुमूल्य वस्त्राभरण भी उतारकर साथ आये सारथिको दे दिये—‘महाराजसे कहना ! बोध प्राप्त हो गया तो किसी दिन उसका आलोक प्रदान करने लौटूँगा अन्यथा...’

इस प्रकार जिनके त्यागमे सुविचार एवं दृढ़ निश्चय है—बुद्धत्व उनकी प्रतीक्षा न करता तो करता क्या । जगत्‌को पुनीत होना ही था उनकी वाणीसे ।

निर्माईका गृह-त्याग

क्या नहीं था गौराङ्गके गृहमें । साक्षात् कमलोद्भवा-सी परम सुन्दरी, पतिपरायणा पत्नी विष्णुप्रिया, वात्सल्यमयी जननी, स्वस्थ सुरसुन्दर शरीर, नदियाके जन-जनका सच्चा स्नेह, आत्माधिक सम्मान करनेवाले सुहृद्, प्रकाण्ड प्रतिभा, विपुल यश—संसारमें जिन भोगोंकी कोई स्पृहा कर सकता है, सभी तो निर्माईके श्रीचरणोंमें समुपस्थित थे ।

अर्धरात्रिमें निद्रिता माता, प्रसुप्तपत्नीको क्रन्दन करनेके लियेत्यागकर गङ्गाको भुजाओंसे तैरकर निर्माई निकल पड़े संन्यास-ग्रहणके लिये—किसी दुःखसे ? किसी अभावसे ? अरे, उस भुवनमोहन नीलसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्रका आकर्षण—उसको प्राप्त करनेकी पिपासा जब प्राणोंमें जाग्रत् हो जाय—संसारके खजन एवं भोग दृष्टि पड़ते हैं ।

राजरानी मीराँ

‘मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई ।’

यह उन्मादिनीकी भौंति नाचती, गाती हुई अश्रुधारासे पथधूलिको आर्द्र करती, वृन्दावनका मार्ग पूछती, दौड़ती पगली—कौन है यह ? क्या हुआ है इसे ?

यह राजरानी—इसे ही कहाँ कोई अभाव था । मीराँ राजरानीकी भौंति रहती, सुख-सम्मानकी क्या कमी थी इसके लिये, किंतु रहती कैसे ? वह यशोदाका लाल रहने भी दे । उस त्रिभङ्ग-सुन्दरकी वशी जब किसीके प्राणोंमें वज उठती है—स्थिर रह सकता है वह ?

यह भी उसी नन्दनन्दनकी प्रेम-दिवानी—अब वृन्दावनका पथ छोड़कर दूसरा कोई पथ इसके पाद-स्पर्शसे कैसे पुनीत बननेका सौभाग्य पाता ।

मानवताका उद्भव और विकास

(लेखक—पं० श्रीपाद दा० सातवळेकर महोदय)

‘मानवता’ का अर्थ ‘मनुष्यपन’ है। वास्तवमें मानव-का अर्थ ‘मनुके कुलमें उत्पन्न’ है। अर्थात् ‘मानवता’ का अर्थ ‘मनुके कुलकी शोभा बढ़ानेवाला आचरण करनेवाले मनुष्यका मनुष्यपन’ है। हमें आज ‘मानवता’ का अर्थ ‘मनुष्यपन’ ही ध्यानमें रखना है और यह मनुष्यपन मनुष्यमें किस रीतिसे विकसित होता है; इसपर विचार करना है।

मनुष्यके नाम ‘जन’ ‘लोक’ ‘मनुष्य’ ‘नर’ इत्यादि वेदमें आये हैं। ये नाम मनुष्यकी श्रेणी बताते हैं। देखिये—

१. ‘जन’ का अर्थ ‘प्रजनन करनेवाला’ है। यह अपने सदृश द्विपाद मानव उत्पन्न कर सकता है। इससे अधिक इसकी योग्यता नहीं है। वेदमें ‘आत्महन्ता जनानः’ (शु० यजु० अ० ४०।३)—आत्मघाती जन होते हैं ऐसी बात जनोंके विषयमें कही गयी है।

२. ‘लोक’ (लोक दर्शन)—ये लोग केवल देखते हैं, आत्मोद्धारके मार्गपर उन्नति नहीं करते।

३. ‘मनुष्य’ (मननान्मनुष्यः। निरुक्त)—मनन करनेवाला होनेसे वह मनुष्य है। यह मनन करके सत्य बात जान सकता है।

४. ‘नर’ (न रमते। नरति इति नरः)—जो भोगोंमें रमता नहीं तथा अनेक अनुयायियोंको शुभमार्गसे संचालित करता है; वह ‘नर’ है। वेदमें कहा गया है—न कर्म लिप्यते नरे। (शु० यजु० ४०।२)—नरको कर्मका लेप नहीं होता; वह निर्लेप रहता है।

वेद यों नहीं कहता—‘न कर्म लिप्यते जने’; परंतु यही कहता है—‘न कर्म लिप्यते नरे।’ इससे ‘नर’ की श्रेणी श्रेष्ठ है—यह स्पष्ट होता है। मानवताका विकास किम तरह होता है यह ‘जन’ ‘लोक’ ‘मनुष्य’ ‘नर’—इन पदोंको देखनेसे स्पष्ट हो जाता है।

पृथ्वीपरके लोग ‘जनश्रेणी’ में हैं; उन्हें ‘नरश्रेणी’ में लाना चाहिये। जनश्रेणीके लोगोंमें मानवताका हास होता है और नरश्रेणीके लोगोंमें मानवताकी उन्नति होती है। इसलिये जो ऐसी इच्छा करते हैं कि मानवता उन्नत हो, उनको ऐसा यत्न करना चाहिये कि जनश्रेणीके लोगोंका बहुमत

न रहे; नरश्रेणीके लोगोंका बहुमत हो। यह कैसे किया जाय; इसपर विचारवानोंको विचार करना चाहिये।

जगत्में तीन प्रकारके लोग हैं—(१) परमेश्वरको न माननेवाले; (२) परमेश्वरको मानते हैं आममानमें माननेवाले और (३) परमेश्वरको सर्वत्र उपस्थित माननेवाले। परमेश्वरको न माननेवाले सर्वतन्त्रन्वतन्त्र रह सकते हैं। उनके लिये कोई नियामक नहीं है। वे स्वेच्छाचारी रहते हैं। दूसरी श्रेणीके अर्थात् मानते हैं परमेश्वरको माननेवाले लोगोंके लिये भी यहाँ कोई देखनेवाला न रहनेके कारण वे स्वेच्छाचारी हो सकते हैं। इन दो प्रकारके लोगोंकी इन जगत्में बहुसंख्या है और ऐसे लोग ही इन समय महाशक्तिशाली हैं। इसी कारण मानवताका हास हो रहा है और सब लोग सन्नस्त हो रहे हैं।

परमेश्वरको सर्वव्यापक—अपने सब ओर उपस्थित माननेवाले परमेश्वरको मदा सर्वत्र अपने गर्भाप मानते हैं। इस कारण वे बुरा कार्य कर ही नहीं सकते।

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत् किंच। (बा० यजु० ४०।१ ईशोप० १)

‘जो कुछ यहाँ है; उसमें परमेश्वर पूर्णरूपमें ओत-प्रोत—भरा है।’ जो मनुष्य इसको ठीक तरह समझेगा; उसमें मानवता विकसित हो सकेगी। जो मनुष्य अपने अंदर और बाहर सर्वत्र सर्वत्र सर्वेश्वरको उपस्थित जानेगा; वह जान-बूझकर बुरा कार्य कर ही नहीं सकेगा और उसके अंदर मानवता विकसित होगी।

परमेश्वर दूसरे कमरेमें या तीसरे मंजिलमें है; ऐसा मानना और बात है और परमेश्वर अपने अंदर और बाहर मदा उपस्थित है; यह मानना और बात है।

मानवताका विनाश हो; इसके लिये परमेश्वरको सर्वव्यापकता’को निश्चयरूपमें माननेकी अत्यन्त आवश्यकता है। भारतीय ऋषियोंने परमेश्वरको सर्वव्यापकता मानकर मानवताके विकासकी उत्कृष्ट नीतिनाम्ची थी पर इन्हीं विद्वानोंमें संचार करनेके लिये इन ज्ञानके प्रचारक जिनने होने चाहिये, उनमें इस समय नहीं है। इसी कारण विश्वभरमें मानवताका

हास हो रहा है। अर्थात् इसका उत्तरदायित्व ऋषि-सतानीपर है।

वसुधैव कुटुम्बकम्

वसुधाको कुटुम्ब मानना भी मानवताके विकासमें सहायक है। पर एक कुटुम्बके लोग आपसमें लड़ते हैं, यह हम देखते हैं। कौरव-पाण्डव भाई थे, पर वे लड़े और साथ ही उन्होंने भारतके वीर तरुणोंका भी संहार किया। इसलिये 'पृथ्वीपरके सब मानव एक कुटुम्बके कुटुम्बी हैं' यों माननेसे कार्य नहीं चलेगा। इतिहास भाई-भाईके वैरसे भरा है। वेदने और एक बड़ा सिद्धान्त मानवताके विकासके लिये कहा है, वह यह है—

विश्वमानव एक पुरुष

सहस्रशीर्षो पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो दृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥

(ऋ० १०।१०।१)

'जिसके हजारों सिर, आँख और पाँव हैं, ऐसा पुरुष पृथ्वीके चारों ओर है।' जितने मनुष्य हैं, उतने सिर, बाहु, उदर, पाँव इस पुरुषके हैं। यह पुरुष पृथिवीके चारों ओर है।

यह 'एक पुरुष' है, जिसमें सम्पूर्ण मानव जाति सम्मिलित

है। सारी मानवजाति मिलकर एक विराट् देह है। प्रत्येक मनुष्य समझे कि मैं इस देहका एक अवयव या भाग हूँ। अर्थात् सम्पूर्ण मानवजातिरूप एक पुरुष है, सब मानव उसके सिर-हाथ-पेट-पाँव हैं। कोई मनुष्य इस पुरुषके शरीरसे बाहर नहीं है। यह ज्ञान विश्वशान्ति फैलाने-वाला और मानवताका विकास करनेवाला है। पर इस वैदिक ज्ञानके प्रचारक आज नहीं हैं।

जिस प्रकार एक शरीरमें सिर-हाथ-पेट-पाँव—ये अवयव हैं अर्थात् ये सम्पूर्ण शरीरकी स्वस्थताके लिये यत्न करते हैं, उसी तरह विश्व-मानवरूपी एक विराट्पुरुष है; ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कर्मचारी—ये सब इस विराट् मानवके अवयव हैं। इसलिये इनको 'अखिल-मानव-पुरुषकी स्वस्थ अवस्था' टिकानेके लिये आत्मसमर्पण करना चाहिये।

आज राष्ट्र-राष्ट्रमें युद्ध है। यह न होकर 'सब राष्ट्र मिलकर एक मानव समष्टि देह है' ऐसा ज्ञान सबको होना चाहिये। तब मानवताका विकास होगा और पृथ्वीपर स्वर्गका अनुभव होगा।

पर इस वैदिक ज्ञानका प्रचार करनेवाले कहाँ हैं! प्रचारकोंके बिना यह दिव्य सिद्धान्त चारों दिशाओंमें रहनेवाले ज्ञान भी कैसे सकते हैं।

मानवता

(रचयिता—श्रीभवदेवजी झा, एम० ए०, शास्त्री)

वचा ! वचा ! हा ! भौतिकताके भँवर-बीच डूबी मानवता !
हाय ! आज अपने ही जीवन-वैभवसे ऊँची मानवता !!

x

x

x

(१)

मानव ! आज चला है क्या तू अपना ही अस्तित्व मिटाने ?
पतित मनुज भी होगा इतना क्या आशा की थी वेधा ने ?
अरे ! स्वार्थके लिये रात-दिन तेरी ये जघन्य करतूतें !
प्रकट अनर्थोंसे ही तेरे गुप्त कुकृत्योंको हम कूतें !
शान्ति भङ्ग कर रही जगत्की, तेरी यह दुरन्त लोलुपता !
खोज ! खोज ! संकीर्ण-स्वार्थके, तममें है खोयी मानवता !!

(२)

हाय ! मनुष्योंमें भी दिखती व्याप्त चरम सीमापर पशुता !
गुरुता पर-पीड़नमें, जनकी सेवामें लगती है लघुता !
कपट और धोखेसे आँकी जाने लगी मनुजकी पटुता !
मृदुताका व्यवहार दिखाकर यहाँ पिलायी जाती कटुता !
चेतन मनुज ! शूल-सी उरमें, गड़ती है तेरी यह जडता !
उठा ! उठा ! सम्मोह-गर्तमें, गिरी जा रही है मानवता !

(३)

प्रगति बताकर जिस समाजमें होता मर्यादाका लङ्घन !
भीतर घोर विपमता है, पर समताका ही बाह्य-प्रदर्शन !
हा ! अनुशासनहीन जहाँ है, पद-लोलुप जनताका शासन !
सुधरेगा समाज वह कैसे ? व्यक्ति-व्यक्तिका कलुषित जीवन !
आह ! अराजकता है छायी, कैसे मिट सकती चर्यरता !
हटा ! हटा ! इस देवालयेमें घुसी जा रही है दानवता !

(४)

क्षण-भङ्गुर धन-जनके मदमें मनुज अरे क्यों अकड़ रहा तू ?
तुच्छ स्वत्वके लिये परस्पर कुत्तों-सा क्यों झगड़ रहा तू ?
आह ! मोह-वश क्यों पापोंसे निज जीवनको जकड़ रहा तू ?
क्यों न छोड़कर अधम प्रेयको, परम श्रेयको पकड़ रहा तू ?
मृग-तृष्णामें प्यास बुझी कब ? बढ़ती ही नित गयी विकलता !
रोक ! रोक ! तेरे जीते जी, कहीं न मर जाये मानवता !

(५)

मानव ! यदि तूने दोषोंसे निज जीवनको खूब सँभाला !
संयमसे अपने चरित्रको यदि तूने पवित्र कर डाला !
सच्चाईके साँचेमें यदि तूने निज जीवनको ढाला !
तपा अहिंसाके आँविमें फिर इसको परिपक्व निकाला !
खरा तभी तू उतर सकेगा, निखरेगी सच्ची सुन्दरता !
देख ! देख ! निश्छिद्र बने तू, कहीं न विगलित हो मानवता !

()

मानव ! तेरे उर-गागरमें उमड़ पड़े करुणाका सागर !
विश्व-प्रेमके विमल सूत्रसे संचालित हो उठे चराचर !
आलोकित कर तू त्रिभुवनको आत्म-तत्त्वकी ज्योति जगाकर !
मानवताकी वलि-वेदीपर होवें तेरे प्राण निछावर !
क्षमा, शील, संतोष, त्याग तब, निरख सिद्धाने लगे अमरता !
जाग ! जाग ! तू युग-तन्द्रासे, जाग उठे सोयी मानवता !

सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी मानव

(लेखक—श्रीहरिपद विचारल, एम्.०.ए०., बी०.एल्०.)

विधाताकी सृष्टि प्रधानतया दो प्रकारकी है—चेतन और अचेतन । चेतनसे अभिप्राय है—जिसमें प्राण हो । जड़ या अचेतन पदार्थमें प्राण नहीं होता । हम यहाँ केवल प्राणीके विषयमें विचार करेंगे । जड़ पदार्थके भीतर जब प्राणका स्पन्दन होता है, तभी वह प्राणी कहलाता है । ईंट, खाट, बक्स आदिमें कोई स्पन्दन नहीं होता, ये केवल जड़ हैं । परन्तु पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष आदिमें प्राण या चेतना होनेके कारण ये प्राणी हैं । प्राणियोंमें भी कुछ अचल होते हैं—जैसे वृक्ष, पर्वत आदि । और बहुतसे चल होते हैं, जो एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा सकते हैं । अचल प्राणी चल नहीं सकते, परन्तु उनमें प्राण या जीवनके लक्षण देखे जाते हैं । वे जन्मते हैं और वृद्धिको प्राप्त होते हैं । जड़ या अचेतन एक ही रूपमें रहते हैं, उनमें प्राणका कोई स्पन्दन नहीं होता । जलको भी हम हिलते देखते हैं, परन्तु वह स्वयं नहीं हिलता । पृथिवीके आकर्षणसे ऊपरसे नीचे चलनेपर जलका सोता बनता है । जलमें इस प्रकार चलनेकी शक्ति नहीं है, वह अचेतन—जड़मात्र है । हवा, इंजन, मोटर आदि चलते हैं किसी शक्तिकी प्रेरणासे; नहीं तो वे निश्चल हैं, जड़मात्र हैं ।

चेतनताके विकासकी मात्राके अनुसार प्राणियोंमें प्रकार-भेद है । शास्त्रोंके आशयको लेकर श्रीश्रीभक्तिविनोद ठाकुरने मूलतः इसके पाँच विभाग निश्चित किये हैं । तदनुसार (१) वृक्ष-पर्वतादि आच्छादित-चेतन, (२) कीट, पतङ्ग, जलचर, पशु-पक्षी आदि सकुचित-चेतन, (३) साधारण मानव मुकुलित-चेतन (४) जो भगवच्चिन्तनमें प्रवृत्ति-साधक हैं, वे विकसित-चेतन तथा (५) भगवान्‌के भाव-भक्तजन पूर्ण विकसित-चेतन हैं ।

हम देखते हैं कि मानव-पर्यायके पूर्वपर्यन्त प्राणियोंकी चेतनता आच्छादित और सकुचित होती है । केवल मानवमें ही चेतनताकी मुकुलित अवस्था प्रारम्भ होती है । अतएव आच्छादित-चेतन वृक्ष आदि तथा सकुचित-चेतन पशु आदि प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है । परन्तु यहाँ अपनेको श्रेष्ठ समझकर आनन्दसे नाच उठनेका कोई कारण नहीं है । बहुधा मुकुलित चेतनताके प्राथमिक विकासके प्रारम्भमें जो

असम्य जगली मानव आते हैं, वे अपने आचार तथा ईर्ष्या-द्वेष आदिसे पूर्ण विचारोंके कारण अपना श्रेष्ठत्व स्थापित करनेमें असमर्थ है । पशुबलका प्रयोग ही उनके जीवनका सबल है । आधुनिकयुगमें भी मानवकी तथाकथित सम्यता एव जड़-विज्ञान-का इतना विकास होनेपर भी, अधिकांशमें वह नीतिहीन, निरीश्वर तथा जातिका विनाश करनेकी सामग्री प्रस्तुत करनेमें अग्रसर है । ये मुकुलित चेतनताके किस स्तरमें वर्तमान हैं, यह विचारणीय विषय है । बहुतसे मनुष्य क्रमशः निरीश्वर अवस्थामें ही नीतिपरायण हो उठते हैं । तत्पश्चात् बहुतेरे कल्पित ईश्वरवाद-युक्त नीतिपरायण कर्म हो सकते हैं । पुनः बहुत लोग वस्तुतः ईश्वरको मानकर भी भक्तिपथको ग्रहण नहीं करते, क्रमशः अहंकारका विस्तार करके अपनेको ही ईश्वर कहते हैं । ये सभी मुकुलित-चेतन हैं । परन्तु तारतम्यके अनुसार पूर्वकी अपेक्षा क्रमशः परवर्ती लोग उत्कृष्टतर हैं । जब कोई अपने स्वरूप-ज्ञानके विकसित होनेपर अपनेको नित्य भगवत्सेवक समझकर उनकी भक्ति करनेमें प्रवृत्त होता है, तभी उसकी चेतनता विकसित होती है । वही साधक-भक्त है । चेतनताका पूर्ण विकास होनेपर उसमें फिर जड़-सम्पर्कका लेश भी नहीं रहता; वह उस समय मायामुक्त अवस्थामें भगवान्‌के प्रति रागानुगा भक्ति करते-करते क्रमशः भावयुक्त होकर भगवत्प्रेममें तल्लीन हो जाता है ।

श्रीमद्भागवत (६ । १४ । ३) में श्रीशुक मुनि कहते हैं—

रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः ।

तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः ॥

‘पृथ्वीके धूलिकणोंके समान असंख्य जीवोंमें क्रमशः उन्नति करते-करते मनुष्य-जन्म पाकर कोई-कोई कल्याण-प्राप्तिकी चेष्टा करते हैं ।’ परन्तु उनमें भी बहुतेरे विषयो, जड़ तथा सामान्य इन्द्रिय-सुखादिमें मत्त रहते हैं । श्रीभगवान्‌ने भी गीता (७ । ३) में कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये ।

श्रीपाद श्रीधरस्वामी इस श्लोककी सुबोधिनी टीकामें कहते हैं—

असंख्यातानां जीवानां मध्ये मनुष्यव्यतिरिक्तानां श्रेयसि

प्रवृत्तिरेवह नास्ति । तत्र ज्ञानयोग्यानां मनुष्याणां तु सहस्रेषु मध्ये कश्चिदेव पुण्यवशात् सिद्ध्ये आत्मज्ञानाय प्रयतते ।'

‘असंख्य जीवोंमें मनुष्यके सिवा और किसीमें कल्याणके लिये प्रवृत्ति ही नहीं होती । उन मनुष्योंमें भी जो ज्ञानयोग्य हैं, उनकी संख्या भी विरल है; इस प्रकारके सहस्रों मनुष्योंमें कोई-कोई कल्याण-साधन या आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये यत्नशील होते हैं । ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत ही कम है ।’

मनुष्योंमें अधिक लोग मुकुलित-चेतन ही होते हैं । क्रमानुसार इनकी उन्नति ‘अहं ब्रह्मास्मि’ तक होती है । जबतक भगवत्सेवकके रूपमें अपने स्वरूप-ज्ञानका विकास नहीं होगा, जबतक इनकी चेतनताके यथार्थ विकासका अवसर नहीं आये, तबतक ये भी विकसित-चेतनके रूपमें उन्नत नहीं होंगे ।

भगवान् उक्त श्लोकके उत्तरार्द्धमें कहते हैं—

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ।

यहाँ श्रीधर स्वामिपादने कहा है—

सिद्धानामात्मज्ञानां मध्ये अपि कश्चिदेव मा परमात्मानं मत्प्रसादेन तत्त्वतः वेत्ति तदेवमतिदुर्लभमात्मतत्त्वम् ।

‘आत्मज्ञानियोंमें भी बहुत कम लोग मुझ परमात्माको मेरे प्रसादसे तत्त्वतः जानते हैं ।’ प्रसिद्ध टीकाकार श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तिपाद और भी स्पष्टरूपसे यहाँ कहते हैं—

तादृशानामपि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेव मां श्यामसुन्दराकारं साक्षादनुभवति । निर्विशेषब्रह्मानुभवा-
नन्दात् सहस्रगुणाधिकः सविशेषब्रह्मानुभवानन्दः स्यादिति भावः ।

अर्थात् वैसे सहस्रों-सहस्रों मनुष्योंमें भी कदाचित् एकाध पुरुष ही श्यामसुन्दराकार मुझको (गीताके वक्ता श्रीकृष्णरूपमें अभिव्यक्त मूर्तिमान्को) तत्त्वतः जानकर साक्षात् अनुभव करते हैं । निर्विशेष ब्रह्मानुभवके आनन्दसे हजारगुने अधिक सविशेष (जडविशेषातीत चिद्विशेष समन्वित) ब्रह्मानन्द-को प्राप्त करके पूर्ण विकसित चेतनताको प्राप्त करनेके योग्य बनते हैं । इस प्रकारके भाग्यवान् सर्वोत्तम पर्याययुक्त मानवकी संख्या बहुत कम होती है ।

श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु (१ । १ । २५) में लिखा है—

ब्रह्मानन्दो भवेदेव चेत् परार्द्धगुणीकृत ।

नैति भक्तिसुधाभोधेः परमाणुतुलामपि ॥

‘परार्द्धगुणीकृत अर्थात् जहाँतक संख्या की जा सकती है,

उतनेगुने ब्रह्मानन्दका सुख भी भक्ति-सुधा-मिन्नुके परमाणुके बराबर भी नहीं हो सकता ।’

श्रीचैतन्यचरितामृत (आ० ६ । ४३) में लिखा है—

कृष्णदास अभिमाने ये आनन्दसिन्धु ।

कोटि ब्रह्ममुख नहे तार एक त्रिन्दु ॥

पुनः (आ० ७ । ८४-८५) में कहते हैं—

कृष्ण-विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ ।

जार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ ॥

पञ्चम पुरुषार्थ प्रेमानन्दामृत सिन्धु ।

ब्रह्मादि आनन्द जार नहे एक त्रिन्दु ॥

‘धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चतुर्वर्ग परम पुरुषार्थ श्रीकृष्णप्रेमके सामने तृणवत् तुच्छ हैं ।’

ऊपर श्रीमद्भागवतसे जो श्लोक उद्धृत किया गया है, उसके आगेके श्लोक (६ । १४ । ४-५) में लिखा है—

प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम ।

मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिध्यति ॥

मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण ।

सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥

इसीकी प्रतिध्वनिके रूपमें श्रीचैतन्यचरितामृत (म० १९ । १४१-१४८) में श्रीमहाप्रभुकी उक्ति इस प्रकार प्राप्त होती है—

तार मध्ये मनुष्यजाति अति अल्पतर ।

तार मध्ये म्लेच्छ पुगिन्द शबर ॥

वेदनिष्ठमध्ये अर्धेक वेद मुखे माने ।

वेद निषिद्ध पाप कर, धर्म नाहि माने ॥

वर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ ।

कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक जानी श्रेष्ठ ॥

कोटि जानी मध्ये हय एक उन मुक्त ।

कोटि नक्त मध्ये दुर्लभ एव कृष्ण भक्त ॥

‘अनन्तकोटि जीवोंकी तुलनामें मनुष्योंकी संख्या अति अल्प है । उनमें भी म्लेच्छ-पुलिन्दादि वेद-विरुद्ध मनुष्य प्रायः न तुल्य हैं और जो लोग अपनेको वेदानुयायी करने हैं वे भी वेदको न मानकर अधर्माचरण करते हैं और वेदोंन वर्माचरण करनेवालोंमें अधिमात्र कर्ममात्रों हैं । उनमें अपने-आप उन्नत मानार्हानिष्ठोंसे जाननिष्ठ उन अल्पसंख्यक हैं । उनमें जडाग्निवेशसे मुक्त जानी पुरुष और भी कम हैं ।’

है। उन मुक्तपुरुषोंमें जो शान्तिको प्राप्त भगवद्भक्त हैं, वे दुर्लभ होते हैं। भगवद्भक्तके बिना और कोई शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि—

मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलई अज्ञान ।

कृष्णभक्ति निष्काम, अतएव शान्त ॥

‘जो लोग भोग, मोक्ष और योगैश्वर्यकी प्राप्ति के साधनमें तत्पर हैं, उनकी कामना तृप्त न होनेके कारण उन्हें कभी शान्ति नहीं मिलती। केवल श्रीकृष्ण-भक्त ऐसा है, जिसके लिये भगवत्सेवा-प्राप्तिके सिवा और कोई प्राप्तव्य विषय ही नहीं है। अतएव वही भगवत्पादपद्मका आश्रय लेकर यथार्थ शान्ति प्राप्त करता है।’ यह भगवद्भक्ति ही सृष्टिका श्रेष्ठ तत्त्व है। इसीमें यथार्थ मानवता देखनेको मिलती है।

देव और असुर अपनेको मानवकी अपेक्षा उन्नततर जीव बतलाकर आत्माभिमान करते हैं। परंतु वे भी मनुष्योंकी भांति भगवद्भक्ति प्राप्त कर शान्तिके अधिकारी नहीं हो सकते। देवगण स्वर्गसुखके भोगमें उन्मत्त रहनेके कारण असुरोंका नित्य विरोध प्राप्त कर शान्तिका सुख नहीं देख पाते। उनको सदा डर लगा रहता है कि असुर कब उनको स्वर्ग-च्युत करेंगे। भगवत्सेवाके सिवा दूसरे किसी भी पदार्थमें अभिनिवेश होनेसे भय होता है। नव योगीन्द्रोंमें अन्यतम महामुनि कवि निमि महाराजसे कहते हैं—

भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या-

दीक्षादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः ।

तन्माययातो बुध आमजेत्तं

भक्त्यैक्येशं गुरुदेवतात्मा ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।३७)

ईश्वरसे बहिर्मुख होकर जो दूसरे विषयमें अभिनिवेश करते हैं, उन्हींको भय होता है। भगवान्की सेवा छोड़कर अन्य किसी विषयमें जिसकी आसक्ति नहीं होती, उनको भय नहीं होता। उनका क्या नष्ट होगा? उनका अपना कुछ है ही नहीं, सब भगवान्का है। वे स्वयं भी भगवान्के ही चरणोंके आश्रित हैं, अतएव उनको किससे भय होगा? जब मनुष्यकी दूसरी किसी वस्तुमें आसक्ति होती है, तभी निकटस्थ माया उसको झपटकर पकड़ लेती है। अर्थात् वह मायासे ग्रस्त हो जाता है और बुद्धि-विपर्यय होनेके कारण अपने नित्य स्वरूपको, भगवान्के नित्य दासत्वको भूल जाता है। पुनः बुद्धिका उदय होनेपर साधु गुरुके चरणोंका आश्रय लेकर

एकांतिक भक्तिके साथ भगवान्का भजन करना उसके लिये उचित हो जाता है। देवतालोग जो भगवान्के अधीन हैं, वे भी एकान्तभक्त नहीं हैं। एकान्तभक्तको भगवत्सेवाके सिवा और कुछ नहीं चाहिये। परंतु देवतालोग पर्याप्तभोगी तथा भोगाकाङ्क्षी होते हैं, केवल विपत्कालमें ही भगवान्को पुकारते हैं। अतएव उनको शान्ति नहीं मिलती, केवल भय होता है। परंतु ‘वैष्णवानां गन्धाश्मभुः’ (श्रीमद्भा० १२।१३।१६) अर्थात् वैष्णवश्रेष्ठ शम्भुको भोगैश्वर्यकी आवश्यकता नहीं, इसलिये उनको भय भी नहीं होता। भगवद्बिरोधी असुर-कुलमें जन्म ग्रहण करनेपर भी क्या प्रह्लादको कोई भय था? नहीं; क्योंकि वे भगवान्में एकान्त रति रखते थे। यद्यपि बलि आदि दो-एक असुर उनके आदर्शको लेकर भगवान्के चरणोंमें शरणापन्न हुए थे, तथापि अन्य असुरगण असुर ही रहे।

अतएव देखा जाता है कि यथार्थ भक्तोंमें मानवोंकी संख्या ही अधिक है। ‘शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्याधिकारिता।’ शास्त्रका निर्देश है कि भक्तिमें केवल नरका ही अधिकार है। मानवमात्रको ही यह अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकारको ग्रहण करनेका आग्रह सबका नहीं है। अतएव मनुष्योंमें अधिकांश भोगी हैं और जो दुःख-भोगसे व्याकुल हो उठते हैं, वे इस दुःखमय संसाररूपी कारागृहसे मुक्ति चाहते हैं। यह भी भोगकी ही एक दूसरी दिशा है। दुःख-प्रतीकारको ही वे सुख मानते हैं (भा० ३।३०।९)। दुःख-प्रतीकार भी भोग है; क्योंकि वह भी निज-सुख-प्राप्तिका मार्ग है और भगवान्को सुख देनेका नाम है—‘भक्ति’। अतएव भक्तिमें भोगको स्थान नहीं है। नर-तनु भजनका मूल है। भगवान्की सेवा करनेके लिये मानव-देहकी आवश्यकता है। भक्तको कदाचित् ही देवासुर-तिर्यक् आदि योनिमें जन्म ग्रहण करना पड़ता है। श्रीभगवान्ने श्रीउद्धवको यही उपदेश दिया है—

लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते

मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः ।

तूर्णं यत्ते न पतेदनुमृत्यु याव-

न्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् ॥

(श्रीमद्भा० ११।९।२९)

अनेक जन्मोंके बाद मनुष्यदेहकी प्राप्ति होती है; क्योंकि अन्यान्य प्राणियोंके समान हिंसा-द्वेष आदि वृत्तियोंके प्रबल होनेपर मृत्युके अनन्तर इतर योनियोंमें ही जन्म लेना

पड़ता है। अत्यन्त भोगाकाङ्क्षा के साथ बहुत पुण्य संचय करनेपर देवलोकमें जन्म होता है। भगवान्से द्वेष करनेके फलस्वरूप असुर-श्रेणीमें जन्म मिलता है। 'मानुष्य' अर्थात् मनुष्यदेहकी पुनः प्राप्तिकी आशा बहुत कम होती है। इसी कारण भगवान्ने मनुष्यदेहको 'सुदुर्लभ' कहा है। और क्योंकिकेवल इस मनुष्यजन्ममें ही वास्तविक अर्थ या परमार्थके लिये यत्न किया जाता है, अतएव यह 'अर्थद' है। परन्तु यह मनुष्यदेह क्षणभङ्गुर है, अभी है—अभी नहीं! अतएव यह 'अनित्य' है। ऐसी अवस्थामें जिसकी बुद्धिका विकास हुआ है, उसके लिये क्या कर्त्तव्य है? अभी अर्थात् क्षणमात्र विलम्ब न करके, जबतक मृत्युके मुखमें नहीं जाते, तबतक निःश्रेयस अर्थात् चरम कल्याणरूप जो भगवान्की सेवा है, उसके लिये विशेष यत्नशील हो जाय; क्योंकि विषय अर्थात् चक्षुः, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचाके भोग्य विषय रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श सभी जन्मोंमें प्राप्त होंगे; परन्तु भगवान्की सेवाका सुयोग प्राप्त न होगा, जिसमें जीवका परम मङ्गल है।

भगवान्की इस उक्तिसे मलीभौति समझा जा सकता है कि मनुष्य-जन्म ही सर्वश्रेष्ठ जन्म है; परन्तु इस जन्मका सुयोग न लेकर अन्य प्राणियोंकी भौति द्वेष, जीवाहिंसा, मात्सर्य आदि दयाधर्मकी अभावरूप वृत्तियोंमें आवद्ध रहनेसे विशेष बुद्धिमत्ताका परिचय नहीं प्राप्त होगा और 'मानुष्य' या मानव-जन्मकी पुनः प्राप्तिकी आशा बहुत ही कम रह जायगी। अतएव किसी भी प्रकारसे मानव-देह प्राप्त करनेके लिये तदुप-योगी दया-धर्ममें प्रतिष्ठित होना होगा। इसके लिये भगवान् श्रीहरिके चरण-सेवकोंके आश्रयमें रहकर और उनके आदर्शानुसार अपने-अपने जीवनको गठित करके हम अपने 'मानुष्य' की रक्षा करनेमें समर्थ हो सकेंगे। नहीं तो, हम दम्भी होकर उसकी अवज्ञा करेंगे और हमारे कल्याणकी तब कोई आशा नहीं रहेगी और पुनः हम 'सृष्टिका श्रेष्ठ जीव मानव' कहकर अपना परिचय देनेका सुयोग न पायेंगे।

गीता (८।६) में श्रीभगवान्ने उपदेश दिया है—

धं धं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

'मृत्युके समय मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करता हुआ देह-त्याग करता है, सदा उसी-उसी भावकी भावनासे युक्त होकर दूसरे जन्ममें उसी भावको प्राप्त होकर तदनुरूप देह धारण करता है।' श्रीधर स्वामी अगले श्लोककी अपनी टीका-में कहते हैं—'यस्मात् पूर्ववासनैव अन्तकाले स्मृतिहेतुः, न हि

तदा विवशस्य स्मरणोद्यमः सम्भवति' अर्थात् पूर्ववान्ना ही अन्तकालमें स्मृतिका हेतु बनती है, नहीं तो, मृत्युकालमें विवश-अवस्थामें स्मरणके लिये उद्यम करना सम्भव नहीं होता। वेदान्तके सुप्रसिद्ध गोविन्द-भाष्यकार श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण अपनी 'विद्वद्भञ्जन' टीकामें कहते हैं—अन्तिम-स्मृतिश्च पूर्वस्मृतिविषयैव भवति, अर्थात् अन्तिमज्ञानमें पूर्वाभ्यस्त स्मृतिका विषय ही अन्तिम स्मृतिका विषय बनता है।

श्रीमद्भागवत (५।२८।२७) में ज्ञात होता है कि श्रीभरतमहाराजने राव्यादिका त्याग करके भगवद्भजन करते हुए भी देह-त्यागके समय मृगका चिन्तन करके मृगज शरीर प्राप्त किया था। श्रीभागवत ४।२८।२७, २८ में लिखा है कि श्री-चिन्तनद्वारा पुरजनको खालीसी प्राप्ति हुई थी। यह घटना भी हमारे लिये स्मरण रखने योग्य है। अतएव हमारी चिन्तनधारा सदा पवित्र न रही तो मृत्युके समय माधु-चिन्तनकी आशा करना केवल पागलपन है और यदि मानवोचित भाव अन्यस्त न हुए तो पशुभावको लेकर ही हमारी मृत्यु होगी। अतएव दूसरे जन्ममें पशुदेह ही प्राप्ति होगी।

विदेहराज निमि नौ योगीन्द्रोति कहते हैं—

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः ।

(श्रीमद्भा० ११।१।२९)

और प्रह्लादजीने भी कहा है—

दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यधुवनमर्थदम् ।

(श्रीमद्भा० ७।६।१)

'मनुष्य-जन्मकी प्राप्ति सहज ही नहीं होती और उन्के पानेका कोई निश्चय भी नहीं होता तथा यह होता है क्षणभङ्गुर। परन्तु वह 'अर्थद' अर्थात् परमार्थप्रद है।' दूसरे शब्दोंमें जिसकी अपेक्षा अन्य कोई श्रेष्ठ प्राण्य वस्तु नहीं हो सकती, उसी भगवद्भक्तिनी योग्यता यह प्रदान करता है। एकमात्र भगवत्सेवक ही यथार्थ मानवोचित जीवदत्त आदि गुणोंसे सम्पन्न होता है। अतएव वस्तुतः दुर्लभम् मानवमात्र केवल भगवत्सेवकी प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं और इस भगवत्सेवकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है कि भगवान्के शुद्ध भक्तका आश्रय लेकर उनको गुरुत्वमें वर्णन किया जाय। अन्यथा, बिना उनके आश्रयमें सुरक्षित रहे, भगवद्भजन नहीं होगा। इसीसे मन्वयुगके आचार्य शंकरोत्तम ठाकुर उपदेश देते हैं—

आश्रय लइया भजे, तौरे कृष्ण नाहि त्यजे ।

आर सब मेरे अकारण ॥

श्रीगुरुके पादपद्मका आश्रय लेकर भजन करनेसे श्रीकृष्ण-सेवा प्राप्त होती है; अन्यथा उसकी आशा दुराशामात्र है । श्रीभगवान् ने भी गुरुतत्त्वकी अवज्ञा करनेवाले अभक्तको आत्मघाती कहा है—

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् ।

मयानुकूलेन नभस्तेरितं
पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २० । १७)

यह नरदेह प्रथम है अर्थात् सर्वापेक्षा उत्तम है । यह हरिभजन करनेवालेके लिये सुलभ या सहज प्राप्य है; परंतु दाम्भिक जीवहिंसकके लिये सुदुर्लभ है । यह भवसिन्धु पार करनेके लिये सुकल्प अर्थात् सुदृढ़ नौका है । श्रीगुरुदेव इसके कर्णधार हैं । अर्थात् सुदृढ़ नाविक जैसे ठीक तरहसे नौकाको निपुणताके साथ चलाकर उसको प्रतिकूल वायुसे, सताडित उच्छुब्ज तरङ्गोंसे, क्षंक्षा अथवा भँवरोंसे बचाता है तथा निरापद किनारेपर ले जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी भगवद्भजनके प्रतिकूल नाना प्रकारके आवर्त्तोंसे शिष्यकी रक्षा करके श्रीभगवान् की चरण-सेवारूपी भवसागरके उस पार पहुँचा देते हैं । मैं (भगवान्) स्वयं अनुकूल वायुरूप बनकर उस जीवदेहरूपी नौकाको संसार-सिन्धुसे पार कर देता हूँ । इतना सुयोग रहते हुए भी जो अभागा मनुष्य भवसागरके पार जानेका यत्न नहीं करता, वह आत्मघाती है । अर्थात् आत्माका धर्म जो नित्य भगवत्सेवा है, उससे वह विन्युत हो जाता है ।

अतएव देखा जाता है कि मानव ही सृष्टिका श्रेष्ठ प्राणी है । परंतु हरिभजनके बिना किये उसके इस श्रेष्ठत्वका कोई मूल्य नहीं रहता; क्योंकि अभक्तमें मानवोचित गुणोंकी सम्भावना नहीं होती । यदि कभी उनका अस्तित्व दीख पड़ता है तो वह यथार्थ नहीं, कृत्रिम और छलमात्र है । इसीलिये श्रीमद्भागवत (५ । १८ । १२) में कहा है—

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना
सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः ।

हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥

‘जो भगवान् के एकान्त भक्त हैं, उन्हींमें सारे सद्गुण विद्यमान होते हैं । जो हरिका भक्त नहीं हैं; उसमें महान् गुण कैसे रहेगें; क्योंकि उसका इन्द्रियरूपी घोड़ोंसे युक्त मनरूपी रथ सर्वदा असत् अर्थात् अनित्य वहिर्जगत् में ही भोग खोजता रहता है ।’

अतएव सृष्टिका श्रेष्ठ तत्त्व श्रीभगवान् का भाव-भक्त पूर्ण विकसित चेतन-मानव है । देवतालोग भी इनके श्रेष्ठत्वकी श्लाघा करते नहीं थकते; क्योंकि वे ही प्रकृत साधु हैं, जिनके सम्बन्धमें स्वयं श्रीभगवान् ने ऋषि दुर्वासासे कहा था—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥
साधवो हृदयं मम साधूनां हृदयं त्वहम् ।
मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥

(श्रीमद्भा० ९ । ४ । ६३, ६८)

‘मैं (भगवान्) स्वाधीन नहीं हूँ; भक्तके पराधीन हूँ । भक्तजन मेरे प्रिय हैं । भक्त साधुजनोंने मेरे हृदयपर अधिकार कर रखा है । साधुलोग जैसे मेरा हृदय हैं, वैसे ही मैं उनका हृदय हूँ । मेरे सिवा वे और कुछ नहीं जानते; मैं भी उनसे क्षणकालके लिये भी दूर नहीं होता ।’ इन्हींके सम्बन्धमें सम्यक् शिक्षाप्राप्त दुर्वासा ऋषि कहते हैं—

अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे ।
कृतांगसोऽपि यद्वाजन् मङ्गलानि समीहसे ॥
यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः ।
तस्य तीर्थपदः किंवा दासानामवशिष्यते ॥

(श्रीमद्भा० ९ । ५ । १४, १६)

‘अहो ! आज मैंने अनन्त भगवान् के दासोंकी महिमा देख ली । महाराज अम्बरीष ! आप वस्तुतः साधु पुरुष हैं । मैं आपके निकट अपराधी था; फिर भी आपने मेरे कल्याणके लिये चेष्टा की । जिनका नाम सुनते ही मनुष्य निष्पाप हो जाता है, जिनके चरणोंमें सारे तीर्थ स्थित हैं, उन भगवान् के दासोंके लिये प्राप्त करने योग्य क्या रह जाता है ? अर्थात् वे ही सृष्टिमें सर्वापेक्षा श्रेष्ठ हैं ।’

विशुद्ध प्रेममयी मानवता

(लेखक—श्रीयुत मा० स० गोळबळकर, सरसङ्घसंचालक रा० स्व० सध)

आजकलके विज्ञान-युगमें पृथ्वीके सभी देश एक दूसरे-से अधिक निकट सम्बन्धोंसे जुड़ने लगे हैं। गमनागमनके साधनों-में नव-नवीन संशोधनोंके कारण अधिकाधिक वेगवान् यान उपलब्ध हो रहे हैं। एक छोरसे दूसरे छोरतक जाना सुगम हो गया है। अल्प समयमें पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी भी देशमें रहनेवाले बन्धुओंसे मिलने-जुलनेमें कठिनाई नहीं रही। पूर्वकालमें ऐसे साधनोंके अभावमें एक-एक भूखण्डके लोग अपनी छोटी-सी सीमामें निवास करनेवालोंसे ही सम्बन्धित रहते थे। कितनी भिन्नतासे भरी रहन-सहन, भाषा-बोली, आचार-विचार-व्यवहार, गुण-अवगुण, उन्नत-अवनतावस्था पृथ्वीपर रहने-वाले मानवोंमें व्यक्त होती है—इसका ठीक-ठीक ज्ञान भी सम्भव-तः न था। एक दूसरेपर इन भिन्न मानवसमूहोंका प्रभाव भी नहींके बराबर ही होता था। क्वचित् निकटवर्ती भिन्न प्रकृति-वाले लोगोंके साथ शत्रु-मित्रादि सम्बन्ध आते अवश्य थे, किंतु विचार-संस्कारादिका आदान-प्रदान तुरत होना कठिन था। अतः मानवोंके अनेक समूह अपने-अपने क्षेत्रमें अपने भिन्न-भिन्न विचार-भावनाओंका विकास करके अपने-अपने वैशिष्ट्यसे रहते हुए दिखायी देते थे। इसी परस्पर सम्बन्धरहित स्व-वैशिष्ट्ययुक्त जीवनके विकासके फलस्वरूप एक-एक क्षेत्रमें जो मानवसमूहका जीवन प्रस्थापित हुआ, वही आगे चलकर राजनीतिक सम्बन्धोंके कारण राष्ट्रके नामसे परिचित होने लगा। आज पृथ्वीके अनेक देशोंमें इस प्रकार अपनी विशिष्टतासे जीवन व्यतीत करनेवाले, अपनी विशिष्ट चेतनासे युक्त तथा अपनी विशिष्ट गुणयुक्त चेतनामें अभिमान करनेवाले राष्ट्र दृष्टिगोचर होते हैं। यह हो सकता है कि इनमेंसे अनेक राष्ट्रोंको अपनी चेतना, विशिष्ट राष्ट्रियताका यथार्थ परिचय न हो और वे केवल अपने भिन्न भूभाग, ऐहिक जीवनके सुख-दुःख, शत्रु-मित्र तथा बाह्य रहन-सहन, मनोविनोदके साधन एवं भाव इत्यादि स्थूल बातोंका ही अभिमान धारणकर उसीमें अपने राष्ट्रत्वका सार-सर्वस्व मानकर चलते हों किंतु भिन्न स्वभाव, भिन्न प्रकृति एवं उन्हें अज्ञात ऐसी भिन्न चेतना उनमें अभिव्यक्त होती ही है।

भिन्न-भिन्न जीवनप्रणाली तथा उसका अभिमान एक मर्यादातक ठीक है। आवश्यक भी है, यह भी कहा जा सकता है। परंतु जब यह अभिमान ऐकान्तिक हो जाता

है और इससे जब अन्य सब मानवसमूहोंको क्षुद्रतारी—अन-हेलनाकी दृष्टिसे देखनेका अवगुण उत्पन्न हो जाता है, तब अपनी ही पद्धतिको सर्वश्रेष्ठ मानकर उन्हे मारी पृथ्वीके मानवोंपर थोपना तथा इस हेतु अन्य राष्ट्रोंकी चेतनाको नष्ट करना—उन-पर भौतिक आधिपत्य प्रतिष्ठापितकर स्वयं पृथ्वीका स्वामी बनने-की कामना करना—ऐसे सवर्षोत्पादक अनिष्ट भावोंको बह जन्म देता है। पृथ्वीका गत इतिहास, जितना भी ज्ञान है, इसी प्रकार निर्माण हुए संघर्षोंका ही वर्णन करता है। इसमें असंख्य मानवोंका संहार हुआ है। बनी-बनानी गम्भिरता नाश हुआ है। कितने ही सुन्दर वैशिष्ट्य नष्ट हो चुके हैं। कला, तत्त्वज्ञान, साहित्य विनाशको प्राप्त हो चुके हैं।

परंतु मानवमें जैसे स्वार्थ, दुरभिमान, हिंसा आदि दुर्गुण हैं, वैसे ही उसमें दिव्यत्व, विशाल अन्तःकरण, सर्व-व्यापी प्रेम आदि पुनीत भावनाएँ भी हैं। समग्र-मनुष्य मानवको विनाशकी ओर ढकेलनेवाले अतिरिक्त संकुचित राष्ट्राभिमानके स्थानपर स्थायी बन्धुत्वकी प्रतिष्ठा करनेके श्रेष्ठ मार्गोंके भी प्रकट होनेके प्रसङ्ग इतिहासमें हैं। प्राचीन कालमें 'जगत्का पिता एवं स्वामी एक ईश्वर है और सब उसकी सत्ता हैं'—इस विश्वासको आधार बनाकर मानवोंमें बन्धुत्व स्थापन करनेकी कामनासे कई पंथ प्रसृत हुए। पिछले दो सहस्र वर्षोंमें इन प्रकारके महत्त्वपूर्ण दो पंथ—ईसाईपंथ तथा इस्लाम जगत्के बड़े क्षेत्रपर फैल भी गये। किंतु केवल ईश्वरके पितृत्व तथा तदनुसार मानवोंका बन्धुत्वके विचार कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, मानवोंकी स्वाभाविक देखनेवाली सीमित राष्ट्राभिमानकी भावनागे वे जाँत नहीं सके। इतना ही नहीं, राष्ट्राभिमानकी अत्यधिक, जम्हांड गया संकीर्ण दुर्भावनाके साथ अपने विभिन्न पंथ दुरभिमान निर्माण करनेमें ही उनका पर्यवसान हो गया और वे 'धर्म' रक्षने वाले 'पंथ' उनमेंसे उत्पन्न हो गये तथा वे उनपंथ स्वयं ही मानव-संहारके साधन एवं प्रेरक बन गये। 'जगन्मानव किसी पंथविशेषका ही हो, अन्य सब पंथ—मार्ग नष्ट हो जायें' इत्यादि राष्ट्रकी भौतिक जीवनसमस्या दुर्भावनाओंके इनमें प्रादुर्भाव हो गया तथा वे पंथ राष्ट्रकी दुर्भावनाओंके युक्त होकर मानवोंके अति भयानक शत्रु बन गये। यह भी इतिहास है। जानकार इने जानते हैं।

इस प्रकार अतिरेकी राष्ट्रवाद तथा असहिष्णु पंथवादसे पीड़ित मानवताका अपने अन्तःकरणकी सुप्त-सी प्रेममयी विगलताका स्मरण करके, उसकी पुकार सुननेके लिये, उस प्रेममयी, विशाल, बन्धुत्वपूर्ण मानव-जीवनकी चिरजीवी स्थापनाके लिये तड़प उठना स्वाभाविक है। एव मनीषी मानवांके लिये इस प्रकारकी विशालताको चिरस्थायी बनानेवाले सुस्थिर आधारकी खोज भी स्वाभाविक है।

धर्म, ईश्वर आदि भाव भी संघर्षके हेतु बने, राष्ट्र-दुरभिमान तो पहलेसे था ही। यह देखकर सामान्य जनोको, जिन्होंने जगत्की वास्तविक एकताका साक्षात्कार नहीं किया है तथा जो इस लोकको ही सर्वस्व मानते हैं, स्वाभाविक ही तुरंत यही विचार सूझता है कि 'धर्म, ईश्वर, राष्ट्र आदि भावोंको जीवनसे हटाकर सम्पूर्ण जगत् तथा मानवोंके बीच आर्थिक समानताके आधारपर तथा अधिकारोंकी संतुलित समानताका आग्रह करके संघर्षविहीन जीवनका निर्माण करना चाहिये।' गत तीन शताब्दियोंमें राष्ट्रके स्थानविशिष्ट भावके निर्माणके साथ ही एक बड़ा परिवर्तन प्रारम्भ हो चुका था, जो औद्योगिक क्रान्तिके नामसे परिचित है। भौतिक शास्त्रोंकी अनपेक्षित असामान्य प्रगतिके कारण मानवको अपनी शक्तिके ऊपर इतना अधिक विश्वास होने लगा है कि जगत्के संचालक ईश्वर तथा तदधिष्ठित धर्म अज्ञानी लोगोंकी कल्पनामात्र हैं—यह कहनेमें भी नहीं सकुचाता। वस्तुतः विज्ञानसे वह इतना ही सीख सकता था। अतः धर्म, ईश्वर आदिको छोड़कर विज्ञानके बलसे प्रकृतिपर विजय प्राप्त करके मैं जगत्का संचालन कर लूँगा—इस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करनेको उद्यत होना उसके लिये अस्वाभाविक नहीं है।

इस विज्ञानका एक और परिणाम यह हुआ कि उत्पादन-के साधनोंकी क्षमता कल्पनातीत बढ़ गयी। कुछ लोगोंके हाथोंमें इन साधनोंके द्वारा धन पुञ्जीभूत हो गया। इससे मनुष्य-जीवनमें धनी-निर्धन, पूँजीपति-श्रमिक—ऐसे नवीन भेदोंका निर्माण होकर वे अधिकाधिक स्पष्ट होने लगे। जीवनके भौतिक सुखोंके स्तरमें भी अत्यधिक भिन्नताका अनुभव होने लगा, इससे ईर्ष्या-द्वेष आदि विप्लवकारी भावोंका जन्म होने लगा। एक दूसरेके सुखमें सुखी होना अपने जीवनसे संतोष इत्यादि गुण धर्म-विश्वासके फल थे। विज्ञानके द्वारा धर्मको पदच्युत करनेका प्रयास होते ही ये गुण लुप्त होकर असहिष्णुताकी अनुभूति बढ़ने लगी। उत्पादनकी वृद्धिके साथ उसका वितरण करनेकी सुगमताकी प्राप्ति होनेके लिये राष्ट्रके रूपमें कुछ

समूहोंने साम्राज्य विस्तारकर विज्ञानमें अप्रगत अन्यान्य लोगोंका उत्पीड़न-शोषण आरम्भ किया। पीड़ित जन-समूहोंमें अपने उत्पीड़क राष्ट्रोंके प्रति विद्वेषाग्निका धधक उठना अपरिहार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रभावके साम्राज्यवादी बननेका कारण केन्द्रीभूत धनकी—पूँजीकी वृद्धिकी कामना ही दिखायी दी। अतः 'इस पूँजीवादको नष्ट करना, धर्मका भी अपने उपकरणके रूपमें उपयोग करनेवाले, इस पूँजीवाद-पर आधारित राष्ट्रको समाप्त कर, जगत्में एक आर्थिक समानतापर अधिष्ठित अधिसत्ता उत्पन्न करना ही मानवताकी प्रतिष्ठाके लिये एकमात्र मार्ग है—यह विश्वास अनेक मनीषियोंके अन्तःकरणमें दृढ़ हो गया। आधुनिक कालका जागतिक समाजवाद या साम्यवाद इसी विश्वासका परिणाम है।

किंतु अर्थ-व्यवस्थाके परिवर्तनमात्रसे मानवके सहस्रों वर्षोंके स्वभाव नहीं बदलते। यद्यपि आर्थिक समानताका प्रचार किया जाता है एव वैसी ही शिक्षा भी दी जाती है, बाल्यकालसे ही विज्ञान तथा अर्थप्रधान साम्यवादके ही संस्कार कर अन्य सब प्रकारके विचार-संस्कारोंके प्रति घृणा निर्माण करनेका आयोजन भी किया जाता है, तथापि इन सबके परे अन्तस्तलमें इसी घृणाके शिक्षा-संस्कारोंसे परिपुष्ट होनेवाले सत्ता-साम्राज्य आदिके स्वार्थ, वैयक्तिक अधिकार-मद आदि मानव-संघर्षके हेतु अन्य रूप धारणकर प्रकट होते ही रहते हैं। आज रूस आदि देशोंमें इस बातके प्रमाणोंकी कमी नहीं। आर्थिक समानताकी घोषणा स्वयं ही एक ऐसी साम्राज्यवादी प्रेरणा बनी हुई दीख रही है। कुछ कालके उपरान्त उसका यथार्थ विनाशकारी स्वरूप प्रकट होनेवाला है ही। आजसे पहले ही वह असंख्य मानवोंके विनाशका कारण बन चुका है। यों असंख्य मानवोंके विनाशपर उर्वरित मानवोंको सुख देनेका दावा अवश्य ही चमत्कारपूर्ण है। उसपर यह विश्वास करना कि वह कभी पूर्ण मानवताकी प्रतिष्ठा तथा बन्धुभाव, प्रेम, विश्वास आदिका निर्माण कर सकेगा, भोले-भाले लोगोंके अथवा वर्तमानमें किसी विषम जीवनसे व्यथित होकर किसी भी प्रकार किसीके भी आधारपर उस जीवनसे छुटकारा पानेके लिये लालायित अदूर-दर्शी मनुष्योंके लिये ही ऐसा समझना सम्भव है।

इस अवस्थामें, विज्ञानसे एक दूसरेके निकट आये हुए मानवको उसी विज्ञानके बलपर अधिक सुगमतासे एक दूसरेका विनाश करनेमें समर्थ देखकर शूद्र-स्नेहमय मानवताका स्वप्न देखनेवालोंके अन्तःकरणका विदीर्ण होना अनिवार्य है। इस विषम अवस्थासे निकलनेका मार्ग ढूँढ़ना ही चाहिये।

आज जो सर्वनाशकारी शस्त्रास्त्रके निर्माणकी स्पर्धा चल रही है, उससे वैज्ञानिक भी चिन्तित हो उठे हैं और ये विज्ञानके अनुसन्धान—प्रकृतिकी शक्तिका उपयोग करनेका यह ज्ञान विनाशके लिये नहीं, अपितु उन्नतिके लिये उपयुक्त हो एवं मानव एक कुटुम्बके रूपमें रहकर परस्पर सहकारी बनें—ऐसी उत्कट इच्छा जगत्के मनीषियोंके अन्तःकरणमें प्रकट होकर क्रमशः बल पकड़ रही है। मार्गकी खोज चल रही है।

इस परिस्थितिमें कुछ बातें स्मरण रखना लाभदायक होगा। सम्पूर्ण मानवजातिका एक कुटुम्बके रूपमें स्थित होना असम्भव नहीं है; किंतु इसमें कोई यदि यह सोचे कि भीतर-बाहर सब समान हो जायेंगे तो यह सोचना ठीक नहीं है और न ऐसी निर्जीव समानता मानवके सुखका निर्माण ही कर सकती है। जबतक सुष्टि है, जबतक विविधता रहेगी ही। विभिन्न स्थानोंके समूह अपने स्थानवैशिष्ट्य तथा परम्परा-वैशिष्ट्यसे युक्त रहेंगे ही। इन सब वैशिष्ट्योंसे युक्त इन राष्ट्र-जीवन भोगनेवाले समूहोंके वैशिष्ट्यको नष्टकर उन्हें एक ही ढाँचेमें ढालनेकी चेष्टा करना जगत्की सुन्दरता, सुख आदिको नष्ट करना है। वैशिष्ट्य नष्ट होनेसे उन समूहोंकी जीवनविषयक अन्तःस्फूर्ति ही नष्ट हो जायगी। इस प्रकारका मृतप्राय मानव पशुभावसे केवल शारीर कर्म तथा सुखोपभोग आदिमें ही संतुष्ट होगा तथा इसके फलस्वरूप उसके भीषण अधःपतनकी सम्भावना होगी। अतः आवश्यक है कि राष्ट्रोंका विनाश न करके उन्हें अपने-अपने श्रेष्ठ वैशिष्ट्योंसे युक्त जीवन-विकास करने दिया जाय। उस विकासमें सब राष्ट्र परस्पर सहकारी बनें, अनिष्ट विशेषताओंको परस्पर सहकार्यसे दृढ़तापूर्वक हटा दें, ऐहिक जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके हेतु सब राष्ट्र एक दूसरेका भरण-पोषण करनेमें सहायक हों। वैज्ञानिक प्रगतिके अभिमानसे अत्यधिक भोग-सामग्रीका निर्माण न करते हुए, सम्पूर्ण जगत्को आवश्यक वस्तुएँ मिलती रहें—इसके लिये सब राष्ट्र आपसमें मिलकर उन वस्तुओंके निर्माण-कार्यका बँटवारा कर लें तथा अधिक वस्तुओंसे उत्पन्न हो सकनेवाले संघर्षोंको समाप्त कर दें। सम्पूर्ण जगत्में एक दूसरेकी विशिष्टताका पर्याप्त ज्ञान तथा तत्सम्बन्धी आदरका निर्माण हो और इस प्रकारकी व्यवस्थासे परस्पर स्नेहपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण परस्पर-पूरक राष्ट्रोंका एक महान् कुटुम्ब स्थापित करनेका प्रयत्न किया जाय और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सब लोग इस 'एक कुटुम्ब' भावनाको यथार्थ आधार समझकर चलें।

जिन महानुभावोंने जगत्की एकताके स्वप्न साकार करनेके हेतु विचार किये हैं, मिद्वान्त खोज निकाले हैं, उनमेंसे अपने भारतके ऋषि, मुनि, संत आदिके तत्त्वज्ञान एवं जीवन-दर्शनकी ओर जगत्के अन्य भौतिकज्ञानमें प्रगत मानवोंका ध्यान अभी पर्याप्तरूपमें नहीं गया है। बान्धवोंमें यह तत्त्वज्ञान ही, अद्वैत ही, एक ही सच्चिदानन्द सर्वत्र व्याप्त है—भेददृष्टि, द्वैतदृष्टि सर्वथा मिथ्या है—इसकी अनुभूति ही मानवके व्यावहारिक जीवनमें मानवता, बन्धुता आदि शब्दोंसे परिलक्षित विशाल जीवनको प्रतिष्ठित करनेकी धर्मता एवं पात्रता निर्माण कर सकती है। विविधतामें एकताका साक्षात् दर्शन इसी तत्त्वज्ञानमें रमनेपर हो सकता है। आजका विज्ञान भी इसी तत्त्वज्ञानकी नितान्त सत्यताकी ओर सकेत करने लगा है तथा बढ़ने लगा है। इस तत्त्वज्ञानकी उपासना होना तथा इस ज्ञानकी ही जीवनका आधार बनाना चलना शान्ति-सुखपूर्ण बन्धुभावसे भी दृढ़ ऐक्यात्म्यपूर्ण मानवताकी चिरजीवी स्थितिके लिये अनिवार्यरूपमें आवश्यक है।

परंतु कुछ लोग यह कह सकते हैं कि 'यह तत्त्वज्ञान तो पुराने समयसे विद्यमान है, भारत तो इसपर अभिमान करता रहा है; परंतु न तो भारतमें, न अन्यत्र ही जगत्में वहाँ इसका प्रभाव दिखायी देता है।' किन्हीं अंशमें यह सच्चा ठीक ही है। परंतु यदि हम नोचेंगे तो दिखायी देगा कि ज्ञान तो दिक्कालातीत सत्य था और सत्य ही है; किंतु उसका अनुभव करके तदनुसार व्यक्ति तथा समाजके जीवनकी रचना करने की उत्सुकता जनमतमें उतनी नहीं रही, जितनी रहनी चाहिये। इस ज्ञानके आधारपर जीवन-रचना करनेका विशाल समाजव्यापी प्रयोग यथार्थरूपमें कभी हुआ ही नहीं। कहीं किन्हीं अंशमें उसका प्रयोगाभास जग-जग हुआ, तब-तब उस आभासमात्रमें भी मानवमें परस्पर स्नेह, विश्वास, आत्मोन्नति, सहकार्य आदि गुण प्रकट हुए तथा समाज उत्कर्षको प्राप्त हुआ। अपने भारतके इतिहासमें ऐसे अनेक उदात्त गण मिलेंगे। परंतु पूर्णरूपमें यह प्रयोग हुआ नहीं। इस हेतु श्रीव्यासमहर्षिको कहना पड़ा कि 'धर्मने आधार बना जो, उसीसे ऐहिक जीवनका उत्कर्ष एवं सर्वत्र तोषभोग प्राप्त होगा। ऐसे धर्मकी उपासना क्यों नहीं करते? जो मैं राध उठाकर पुकारकर यह कह रहा हूँ: पर मेरी स्त्रियाँ सुनती ही नहीं।'।

आज विज्ञानके द्वारा इस तत्त्वज्ञानकी दृष्टि हमें मिली है। विज्ञानने अपनी अपूर्वता की विनयकारी स्मरण दिलाई है।

दी है। अब इस 'ज्ञान' के आधारपर विज्ञानका उपयोग करते हुए 'एक ही सत्त्व जगत् रूप बनकर आविष्कृत हुआ है' इसकी अनुभूति प्राप्त करनेके लिये अनुभूत मार्गोंका अवलम्बन करना चाहिये। इस ज्ञानके आधारपर मानव-समाजकी वैज्ञानिक शास्त्रशुद्ध रचना—धर्मनिर्दिष्ट चतुर्वर्णात्मक रचना करनी चाहिये तथा समष्टिरूप परमात्माका मानवजाति एक स्वरूप है; प्रत्येक व्यक्ति—सूक्ष्म तथा समान गुण-कर्मयुक्त व्यक्ति; समूह; स्थल उस विराट् देहके अवयव हैं—इस सिद्धान्तको व्यवहारमें लाकर सबका समन्वय करना आवश्यक है। इसीसे चिरसुख; असीम शान्ति तथा 'बसुधैव कुटुम्बकम्' का यथार्थ अनुभव करानेवाले ज्ञानयुक्त, शील-चारित्र्ययुक्त, धर्मनियन्त्रित, प्रस्पर विश्वास तथा सहकार्यसम्पन्न मानव-समाजका निर्माण होगा और उससे सुखकी चरम सीमा प्राप्त हो सकेगी। आजके अधिकार-विषयक तथा स्वार्थ-विषयक

सारे संघर्ष—आर्थिक; राजकीय; धर्ममताधिष्ठित या इसी प्रकारके अन्य किसी भी स्वार्थके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्पूर्ण संघर्ष सदाके लिये शान्त हो जायेंगे और स्वकर्तव्यका योग्य परिचय तथा परिपालन होकर सर्वत्र प्रेममय मानव—परमात्माके अंशभूत होनेके कारण अति विशुद्ध प्रेममय मानवका उन्नत जीवन प्रतिष्ठित हो सकेगा।

सर्वजगद्ग्यापी, अन्तर्यामी जगच्चालक सच्चिदानन्द श्रीपरमात्मा अपनी धर्म-रक्षणकी प्रतिज्ञाका स्मरण कर इस ज्ञान-रूप जीवनके आधारकी प्रतिष्ठापना करनेकी शक्तिके रूपमें अभिव्यक्त होकर जगत्में अपना आनन्द भरें; मानव उस आनन्दमें अन्तर्वाह्य सुस्नात हो और प्रत्येक मानवको सम्पूर्ण जगत् ही सच्चिदानन्दरूपमें दिखायी दे। यही इच्छा श्रीभगव-च्चरणोंमें निवेदन कर यह अल्प-सा—अल्प मतिद्वारा व्यक्त किया हुआ प्रबन्ध पूर्ण करता हूँ।

मानव-जीवनका चरम और परम लक्ष्य तथा सुफल

(लेखक—श्रीयुत स० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री)

मानव-जातिके इतिहासमें बड़ी कठिन परीक्षाका समय उपस्थित है। ऐसा समय इससे पहले नहीं देखा गया। अब यह प्रश्न उपस्थित है कि क्या मानव-जाति पूर्ण विध्वंसको प्राप्त होकर विनष्ट हो जायगी और उसके इस विनिपातके साथ उसके वे सब महान् मूल्य और आदर्श नष्ट हो जायेंगे, जिन्हें आजतक उसने अपने नेत्रोंके सामने रखा, अथवा वह यहींसे फिरकर किसी श्रेष्ठ और महान् भवितव्यताकी ओर अग्रसर होगी। कोई भी इस प्रश्नका उत्तर आज नहीं दे सकता। मानवजाति आज एक करारपर खड़ी है। यहाँसे वह महाविनाशके भयानक गर्तमें कूद पड़नेको तैयार है। इस गर्तके कराल गालमें गिरकर मानवजाति अपनी सारी मानवताके साथ प्रलयमें लीन होना चाहती है, महा-विनाश—महामृत्युके मौनमें मिट जाना चाहती है। क्या अकस्मात् कोई ऐसी दैवी घटना हो सकती है जो इस विनिपातसे उसे बचा ले अथवा जो होना है, अपरिहार्य है, वही होकर रहेगा ?

शेक्सपियरने मनुष्यको सामिमान 'इस मिट्टीका सत' कहा है। मनुष्य प्रकृतिकी वह सतति है, जो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसमें एक असाधारण आश्वासन है, ऐसा आश्वासन जो उसे नरसे नारायण बना सकता है। मानव-

जाति कितनी भी विगड़ी हुई हालतमें हो; पुराकालमें इसने ऐसे महापुरुष उत्पन्न किये हैं, जिनकी आध्यात्मिक गौरव-गरिमा आज इस युद्ध-विद्ध जगत्पर भी अपनी ज्योत्स्ना छिटका रही है; परंतु इन्हें हम असामान्य विशेष कह सकते हैं; सामान्यमें जिनकी कोई गणना नहीं। सामान्यतः तो मानव-जातिने अपने भयंकर कुकृत्योंसे मानव-हित-साधकको निराश किया है और मानव-जातिके शत्रुओंके हृदय आह्लादित किये हैं। कभी-कभी हिंस्र पशु भी मनुष्यसे अधिक सौम्य प्रतीत होते हैं, यद्यपि मनुष्य अपने आपको सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा करता है। 'जंगलका विधान' जिसे कहते हैं वह भी अधिक सुव्यवस्थित, अधिक सौम्य और अधिक सावधान विधान है; उससे सृष्टिके निम्नस्तराण जीव-जगत्में एक सतुलन बना रहता है। पशु अपनी सहज पशुबुद्धिसे अपने जीवनविधानका पालन करते रहते हैं। पर मनुष्यमें तर्कबुद्धि है। यह उसका महत्तम आभूषण और गम्भीरतम अभिशाप है। वह इसके बलपर उन सब सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विधानोंको तिरस्कृत कर देता है, जिन्हें वह अपने लिये स्थिर किये हुए रहता है। उसका नैतिक विधान मानो पालनसे अधिक उल्लङ्घनके लिये ही होता है। वाक्शूरताके साथ

आवेशयुक्त भाषण करते हुए वह बड़े-बड़े, ऊँचे आदर्शोंकी बात करता है; पर व्यवहार करता है ऐसे ढंगसे कि जिसकी उसके भाषणके साथ कोई सगति नहीं ! यह देखकर यही कहनेको जी चाहता है कि 'असगति ! तेरा ही नाम मानव है ।'

प्रकृतिके समस्त उत्पातोंकी अपेक्षा मनुष्यकृत कारणोंसे ही जगत्के प्राणियोंका अधिक संहार हुआ है, अधिक विनाश हुआ है और उनपर अधिक आपदाएँ आयी हैं। कौरवोंने पाण्डवोंसे युद्ध किया अथवा यूनानियोंने युद्धमें ट्रोजनोंको मार भगाया, तबसे हनीबल, सीजर, अटिला, तैमूरलंग, नेपोलियन, हिटलर और स्टालिन-जैसे प्रसिद्ध सेनानियोंके रूपमें मानवी आपदाएँ बराबर आती ही रही हैं; पर ये आपदाएँ भी आजकी प्रभुत्वोन्मत्त राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताओंके सामने नगण्य-सी लगती हैं। उन सेनानियोंने अधिक-से अधिक जगत्का बहुत छोटा-सा ही हिस्सा उजाड़ा है। पर ये आधुनिक आदर्शगत विचारधाराओंके बुद्धि-वैभवशाली प्रसारक अपने दानवीय आदर्शोंकी बलिवेदीपर अपनी रक्त-सनी बलिके रूपमें सारे ससारका और शायद उससे भी कुछ अधिकका बलिदान किया चाहते हैं। वर्तमान शताब्दीके गत पूर्वार्द्धमें दो भीषण महायुद्ध हो चुके हैं। बर्लिन और हिरोशिमा-जैसे सघन वस्तियोंके दो महानगर उसमें मिट गये और अब इस क्षण क्षितिजपर युद्धकी घटाएँ घिरती नजर आ रही हैं। मादूम होता है, कोई ऐसा तूफान उठेगा जो सारे संसारको, उसके समस्त नूतन संहारक यन्त्रोंके साथ अपने अङ्गमें उडा ले जायगा और शोक देगा किसी महान् अग्निप्रलयमें। पर इन युद्ध-व्यवसायियोंकी इस भीषण निष्ठुरतासे भी अधिक आश्चर्यजनक इनकी पाखण्डमयी बातें हैं। ये बड़े ऊँचे आदर्श अपने बतलाते हैं और 'युद्धान्तके लिये युद्ध' और 'शान्तियुक्त सह-अस्तित्वकी दिशामें' के मोहक नारे लगाते हैं। 'युद्धसे युद्धका अन्त' करनेकी बात स्पष्ट ही असम्भवको सम्भव बताना है, एक प्रकारका छल है। इसी प्रकार एक दूसरेके गले काटकर शान्तियुक्त सह-अस्तित्व स्थापित करनेकी बात भी एक व्यर्थका प्रलाप है। दुर्भाग्य है जो ऐसी कोरी बातोंमें बहुत-से लोग आ जाते हैं और इनकी सार्थकता और सचाईमें विश्वास करने लगते हैं। प्रत्येक युद्धका परिणाम बहुत व्यापक होता है। घन-संहार, सम्पत्तिनाश, आपद्-विपद्, दुर्भिक्षादि युद्धके तत्काल होने-वाले परिणाम तो है ही; मानव-मनपर भी इसका परिणाम

बहुत बुरा होता है। मनुष्य इसमें हृदयार्थन वश देग्यार हारी, विवेकरहित निष्ठुर यन्त्र-सा प्राणी बन जाता है; तब फिर सभी उच्च नैतिक और आध्यात्मिक विचारोंको तुच्छ गनने लगता और अपने कर्मोंने मौनिक व्यापकोंके ग्रासनमें गिरा बात उठा नहीं रखता। तब हममें आश्चर्यकी गीतनी बात है कि कुछ प्राचीन धर्म-सम्प्रदायोंने मनुष्यमें निम्न ही गत उसे पापी माना और देव-दानवोंके मानव-गता पक्ष कहा है।

आज मनुष्यको इस पृथ्वीसा प्रभुत्व में हम जँचता है। उसकी लोभदृष्टि पड़ी है इस पृथ्वीके पद-विशाल आकाशपर और वह हमें जीतने तथा जगत्पदोंपर भी अपना साम्राज्य स्थापित करनेके लिये प्रचण्ड प्रयत्नमें लगा है। मनुष्यकी इच्छा और लोभवा किना किनाहरी हो गयी है। इसकी सचमुच ही कोई सीमा नहीं है। एक वस्तु हाथमें आयी तो उससे दूरी चलाकर अन्ये भूख बढ़ती है। जीतकी यह संवर्णनी भूरा प्रयत्न प्रासके साथ मानो अधिसाधिक भगानक होनी जा रही है। मान लें कि हमने सारा विश्व जीत लिया, उमर भरना प्रयत्न स्थापित हो गया; पर इससे क्या हुआ ! क्या हममें मानवरी सुख-लालसा पूरी हो जायगी ! तब क्या यह प्रभुत्व पानेवा यह उन्मादभरा प्रयत्न करना छोड़ देगा ? या मनुष्यको अपने जीवनका सारतत्त्व तर मिल जायगा ! क्या तब उसे वह परम आनन्द और अक्षय शान्ति मिल जायगी ! जो इस मर्त्यजीवनके सब दुःखोंका अन्त करनेवाली है ! नहीं, कदापि नहीं।

प्राप्तश्चर पक्षिबन्ध तत. विन् ?

... ...

भूपेन्द्रत्वं प्राप्तमुच्यते तत. विन् ?

देवेन्द्रत्वं सम्भृतं या तत. विन् ?

मुण्डीन्द्रत्वं चोपलब्धं तत. विन् ?

येन न्वात्मा नैव नाक्षरान्नोऽभूत् ॥

(शीघ्रतयाचार्यनृप अन्तर्गतमधिगमनम् १०, १२)

तब वह कौन-सा प्रमाद है, जो मनुष्य जितने द्वारा आन हो रहा है। अधिगमिन न्यतन्त्र होनेका नाम देवता को प्रमाद नहीं हो सकता; न्यतन्त्र न्यतन्त्र होने, दुःख होना, सर्वबन्धविनिर्मुक्त होना उसका स्वभाव ही है। पर जित कारणसे मानव-जति अन्निगत हुई है, वह जित रही है कि उसके प्रयत्नोंकी दिशा गन्त है; उन प्रयत्नोंका न्यतन्त्र उठने

जो निश्चित किये, वे ही गलत हैं। यह कहना कुछ विरोधाभास-सा लगेगा; पर सच्ची बात यही है कि मनुष्यने इस भौतिक जगत्पर जो-जो विजय पायी, उस प्रत्येक विजयसे वह प्रकृतिके दासत्व-बन्धनमें बँधता गया है। प्रकृतिके अनन्त रहस्योंमेंसे जिस किसी रहस्यका मनुष्य उद्घाटन करता है, वही उसके लिये एक प्रलोभनका फंदा बन जाता है और उससे प्रकृति मनुष्यको छुभाकर उसके द्वारा अपने काम कराती है। मनुष्य तो यह मान लेता है कि हमने प्रकृतिके रहस्य जान लिये, पर यथार्थमें वह उसी प्रकृतिका अधिकाधिक दृढ़ताके साथ दास बनता जाता है। प्रकृति इस प्रकार उसे गले लगाकर, अपनी बाँहोंमें दबाकर पीस डालती और उसे आत्महननकी गति प्रदान करती है। जैसे कोई पशु जालमें फँसनेपर उससे बाहर निकलनेके लिये जितना ही प्रयत्न करता है, उतना ही वह फँसता जाता है, वैसे ही मनुष्य भी प्रकृतिको अपने वशमें करनेके प्रयासमें पद-पदपर उसका दास ही बनता जाता है।

तब मनुष्यके उद्धारका क्या कोई उपाय नहीं है ? क्या मनुष्य जन्मतः पापी है और विनाशको प्राप्त होनेके लिये ही जन्मा है ? नहीं, ऐसा नहीं है। मानव-जातिपर इस समय आध्यात्मिक ग्रहणकी एक प्रगाढ़ छाया पड़ी हुई है। मनुष्य यदि अधःपतनकी इस तीव्र गतिसे अपने-आपको रोक ले, ठहर जाय और पीछे फिरकर देखे, स्थिर-शान्त होकर विचारे कि अबतककी उसकी इस चालसे क्या बिगड़ा, क्या बना, तो अब भी उसके लिये आशा है। जिस क्षण मानव-जाति सारे विश्वपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी इस उन्मादपूर्ण होड़से विरत होगी, उसी क्षण मानव-जीवनका चरम लक्ष्य उसकी दृष्टिके सामने आ जायगा।

वह कौन-सी वस्तु है, जो मनुष्यको इस भौतिक प्रगतिकी ओर प्रेरितकर उसके पीछे उसे पागल बना देती है ? वह तत्त्व है मुक्ति और परमानन्द पानेकी उसकी सहज उत्कण्ठा। पर यह मुक्ति और यह परमानन्द, जिनके लिये वह इतना उत्कण्ठित है, उसीके अंदर हैं। पर अपने स्वरूपके सम्बन्धमें किसी अनिर्वचनीय अज्ञानके कारण वह यह समझता है कि मोक्ष और आनन्द बाह्य जगत्के पदार्थोंमें हैं। अतः सुदृढ़ उत्साहके साथ वह इन्हींके पीछे पड़ जाता है। पर बदलेमें पाता है केवल दासत्व और दुःख। पर फिर यही प्रश्न होता है कि वह जिसे चिरस्थायी सुख समझता है, उसे पानेके लिये इन क्षणस्थायी पदार्थोंका पीछा क्यों करता है ? यह भी एक गूढ़ और अभेद्य रहस्य है। मनुष्यकी एवं अन्य सभी उच्च-

नीच जीवोंकी रचना सत्त्व, रज और तम—इन तीन गुणोंसे होती है।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥

(गीता १४ । ५)

समस्त सृष्टि, सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्ड ही इन्हीं तीन गुणोंका विस्तार है। इनमें सत्त्वगुणका लक्षण है शरीर, मन और बुद्धिकी निर्मलता, ज्ञानकी निर्मलता, शान्ति और चित्तकी समता। इसके विपरीत विकारवशता, इन्द्रियसुख देनेवाले पदार्थोंकी उत्तेजनाभरी सर्वग्रासी आसक्ति तथा उन पदार्थोंको पानेकी निरन्तर चेष्टा रजोगुणका लक्षण है। कोई जितना ही इस गुणके अधीन होता है, उतना ही वह कामके बश होकर दुःख उठाता है। 'रजस्तसु फलं दुःखम्' (गीता १४ । १६)। तमोगुणका लक्षण है जडता, मानसिक आलस्य, अनुत्साह, मोहमयी निद्रा।

तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

(गीता १४ । ८)

ब्रह्मसे लेकर छोटे-से-छोटे तिनके तक इस जगत्का कोई भी जीव इन तीन गुणोंमेंसे किसी-न-किसी एक गुणकी प्रधानताके अधीन होता ही है। देवताओंमें सत्त्वकी प्रधानता होती है, रज और तम गौण होते हैं। मनुष्यमें रजोगुणकी प्रधानता है, उसका झुकाव स्पष्टतया चाहे सत्त्वकी ओर हो या तमकी ओर। पशुओंमें तमकी ही प्रधानता होती है। गुणोंके इस तारतम्यसे स्पष्ट है कि मनुष्य इस सृष्टि-रचना-क्रममें देवताओं और पशुओंके बीचमें है। आधा देव, आधा पशु। यदि सत्त्व अन्य दो गुणोंको दबाकर ऊपर उठ जाय तो मनुष्य देवताओंसे भी अधिक ऊँचा पद प्राप्त कर ले। परंतु यदि दुर्भाग्यवश तम सत्त्व और रजको दबाकर प्रधान हो जाय तो वह मानव-आकारमें ऐसा दानव बन जाता है जिसके सर्वभक्षी लोभका किसी बातसे संतोष नहीं हो सकता, न जिसकी हृदयहीन क्रूरता किसी बातसे मिट सकती है। सम्प्रति मानव-जाति एक भयानक रज-तम-मिश्रणके प्रभावसे प्रेरित है। इसीसे संसार भयंकर यातनाओं, दुःखस्याओं और दुःखों-का शिकार हो रहा है। यह रज-तम-सम्मिश्रण मनुष्यको शैतान बना देता है। शैतानकी प्रकृतिमें साधुता नहीं होती, न्याययुक्त सुख-समृद्धि नहीं होती; न त्याग, न शुचिता, न सदाचार और न सत्यप्रियता ही होती है। ऐसे असुर परमेश्वर-

की सत्ता नहीं मानते, मनुष्योंके परस्पर सम्बन्धोंकी पवित्रताका उपहास करते हैं और इस सत्यानाशी सिद्धान्तका प्रचार करते हैं कि मैथुनी प्रवृत्ति ही समस्त सृष्टिका मूल है।

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः।

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगद्वाहुरनीश्वरम्।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् ॥

(गीता १६।७-८)

ऐसे भयानक जीव फिर क्या करते हैं ? सहस्रों आशा-पाशोंसे बद्ध, काम और क्रोधसे प्रेरित ये आसुरी प्रकृतिके लोग नीचातिनीच उपायोंद्वारा अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये अर्थ-संचय करते हैं। 'इतना मैंने कर लिया है, इतना और कर लूँगा। इतना धन मैंने बटोर लिया है, इतना और बटोर लूँगा। इस शत्रुको मैंने मार डाला है, अब दूसरोंको भी, जो मुझसे घृणा करते हैं, मैं समाप्त कर दूँगा। वास्तवमें मैं ही इस सृष्टिका स्वामी हूँ। मैं ही सब सुखोंको भोगता हूँ। समस्त पार्थिव सिद्धियाँ मैंने पा ली हैं। मैं बलवान् हूँ, मैं सुखी हूँ, सब प्रकारसे मैं समृद्ध हूँ, मैं कुलीन हूँ। मेरी बराबरी भला, कौन कर सकता है। अतिनिन्दनीय अहभावसे प्रेरित, महाक्षोभकारी कामनाओंसे परिचालित और तमोमय मोहपाशोंसे आवद्ध ये आसुरी जीव कामभोगोंमें अत्यन्त आसक्त हुए तीव्र गतिके साथ महानरकमें जा गिरते हैं।

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः।

ईदृन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान् ॥

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हानिये चापरानपि।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी ॥

आढ्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया।

यक्ष्ये दास्यामि मोक्षिष्य इत्यज्ञानविमोहिता ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥

(गीता १६।११-१६)

इस प्रकार जो व्याधि मानवको इस समय पीड़ित किये हुई है, उसका निदान तो हुआ; पर केवल निदानसे क्या होगा, जबतक उसकी औषध न बतायी जाय। जो

भयानक भविष्य सामने दीख रहा है, उसके दन्तोंसे मानव-जातिको क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर यही है कि तामनी प्रवृत्तिसे ही मार्ग मिले। सात्त्विक प्रवृत्तिसे अधिकतम अनुष्ठान करना, अपनी वज्रपरम्परा और परिस्थितिके अनुसार अपने कर्तव्योंका वामराग-विवर्जित होकर पालन करने का यत्न करना चाहिये और इस प्रकार जीवनमें चरित्र बनाना चाहिये। इस मार्गके दर्शन दो प्रसिद्ध स्मृतिरचन में एक है—

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

(गीता १८।२)

भगवान् श्रीकृष्ण इसमें परमानन्दपदवी प्राप्त करने के स्वकर्मका पालन आवश्यक बतलाते हैं। इस वचन है—

अयं तु परमो धर्मः पदोपेनात्मदर्शनमयः।

(गीता १८।४)

इसमें भगवान् याज्ञवल्क्य प्राण-तत्त्वका योग-साधनकी अपेक्षा बतलाते हैं। आमतौर पर दो ही मार्ग-से दीख पड़ते हैं। पर यथार्थमें दोनों ही महापुरुषों में एक ही बातका निर्देश किया है। श्रीकृष्ण भगवत्परायण कर्म करनेको कहते हैं और याज्ञवल्क्य योगांगपरान्तर्गत। परन्तु यदि हम योगकी गीतोक्त व्याख्या ध्यानमें रखें तो दक्षताके साथ विधिपूर्वक जिये हुए मार्गों का समान दर्शन ही योग कहते हैं—योग, कर्मसु कौशलम्। जहाँ से ही स्मृतिवचन एक ही मार्ग और एक ही गन्तव्य समझा निर्देश करते हैं

अथ गीताने जो उपाय बताता है, उसके अनुसार मार्ग और उनकी अव्यर्थतासे हम समझे।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ॥

कर्म चारे शास्त्रविरहित हो अपना शान्ति-परिचय से प्राप्त हो, सर्वथा नित्यार्थ होकर भगवदर्थको समझना किना जाय तो यही परम साधन अर्थात् साधन बन जाता है। जब कर्मका कर्ता अपने लिये अपने कर्मों को नहीं लालचा नहीं रखता बल्कि उन्हें भगवान् को समर्पित करता है, तब ऐसे भक्तियुक्त कर्म करनेवाले के कल्याण में भगवान् दायित्व स्वयं भगवान् पर ही आ जाता है।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९।२२)

ऐसे साधनमार्गसे साधकको न केवल 'यहच्छालाभसंतुष्टिः' ही होती है, बल्कि साधक क्रमशः परम साध्यको प्राप्त होता है—'सिद्धिं विन्दति मानवः।' किसी फलाकाङ्क्षासे किया हुआ कर्म कर्ताको संसारके चक्करमें डालकर उसमें अधिकाधिक फँसा देता है। कर्मका यह स्वभाव है कि वह कर्ताके मनको अशुद्ध कर देता है। परंतु कर्म जब अपने किसी वैयक्तिक लाभके लिये नहीं, बल्कि भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये किया जाता है, तब वह कर्ताको अशुद्ध नहीं करता; बल्कि उसे कर्मके बन्धनसे छुड़ा देता है। अतः जब पूर्णरूपसे रागद्वेष-रहित होकर, पूर्ण आत्मसंयमके साथ, कामना-वासनाके कलङ्कसे वियुक्त होकर ईश्वरमें दृढ़ विश्वास रखते हुए कर्म किया जाता है, तब ऐसे कर्मका कर्ता उस आध्यात्मिक उच्चताको प्राप्त होता है, जहाँ पूर्ण वैराग्यके द्वारा वह शारीरिक कर्म करता हुआ भी परम आध्यात्मिक नैष्कर्म्यकी स्थितिमें पहुँच जाता है।

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥

(गीता १८।४९)

इस ज्ञानदीप्त नैष्कर्म्यस्थितिसे ब्रह्मकी प्राप्ति, जो समस्त मानवीय कर्मका परम लक्ष्य है, दूर नहीं रहती। जिसकी बुद्धि सर्वथा विशुद्ध और मन एकाग्र है, इन्द्रियोंके विषय जिसे ग्रहण नहीं सकते, जिसके चित्तमें राग-द्वेषकी कोई बात रह नहीं गयी है, जो एकान्तसेवी है, जो उतना ही आहार करता है जितना शरीर-धारणके लिये आवश्यक है, जिसके समस्त कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म संयत होते हैं, जो परमध्वेयके ध्यानमें ही निमग्न रहता है, जिसने अपना क्षुद्र अहंकार त्याग दिया है, जो स्थिर-ज्ञान्त है, ऐसा पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य होता है। जो ब्रह्मके द्वारा ब्रह्ममें अपनी सत्ताका दर्शन कर लेता है और उस शान्तिको प्राप्त कर लेता है, जो मन-बुद्धिके लिये अगम्य है, उसीकी ऐसी स्थिति होती है कि न उसे किसी बातसे शोक होता है न किसी बातकी इच्छा होती है। उसकी दृष्टि सर्वत्र सब प्राणियों और पदार्थोंमें एक भगवान्‌को ही देखती है और सब कुछ भगवान्‌में देखती है। ऐसा पुरुष समदर्शी होता है।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तथैव—

शुनि चैव श्रुपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

ऐसी स्थिति होनेपर पराभक्ति प्राप्त होती है। इस परमाह्लादमयी भक्तिकी अनुभूति साधकमें भगवत्कृपासे ओतप्रोत हो जाती है, तब वह ससार-सूत्रके संचालक भगवान्‌के दिव्य कर्मका आकलन कर सकता है और भगवान्‌को भी यथावत् समझ सकता है। तब उसमें भगवत्संकल्पसे भिन्न अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती और उसके सब कर्म भगवत्संकल्पके ही साधक होते हैं। इस प्रकार भगवान्‌के अंदर भगवदीय योजनानुसार भगवान्‌का ही अनुगमन करता हुआ भगवत्कृपासे पूर्णतया आच्छादित होकर अन्ततः परमानन्दकी सनातनी स्थितिमें—उस ब्रह्मकी स्थितिमें जाग पड़ता है, जो ब्रह्म परम और शाश्वत सत्-चित्-आनन्दस्वरूप है।

विज्ञानमानन्दं

ब्रह्म ।

(बृहदारण्यक०)

तथा—

ब्रह्मविदामोति

परम्

।...

सत्त्वं

ज्ञानमनन्तं

ब्रह्म ।

यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह

ब्रह्मणा विपश्चितेति

।

(तैत्तिरीय० २।)

यह आध्यात्मिक सिद्धि वह क्रम है, जिसका गीताके निम्नलिखित श्लोकोंमें कितना सुन्दर वर्णन हुआ है—

सिद्धिं प्राप्सो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो हृत्पाऽऽत्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाकायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मज्जति लभते पराम् ॥

भवत्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्ति तत्त्वतः ।

सतो मां सत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम् ॥

(गीता १८ । ५०-५६)

यही वह परमानन्दकी प्राप्ति है, जिसे याज्ञवल्क्य भी मानवजीवनका परम फल मानते हैं—

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ।

यही बात इन्हीं महर्षिने मैत्रेयीको उपदेश करते हुए बृहदारण्यक-उपनिषद्में विस्तारसे समझायी है—

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।

मनुष्यके अंदर जो आत्मा है वह ब्रह्म ही है—

अयमात्मा ब्रह्म ।

(माण्डूक्य० २)

अतः मानव-जीवनका चरम लक्ष्य और महाफल यही है कि 'हम अपने सच्चे स्वरूपको जानें । अपने स्वरूपकी उस महिमा और समृद्धताको जो स्वानुभवसे जान लेता है, वह कभी सासारिक विषयोंकी माया-मरीचिकाके पीछे नहीं दौड़ता । जो पूर्ण निर्भय होता है, वह किसीसे द्वेष नहीं करता; कारण, भयसे ही द्वेष उत्पन्न होता है । परमानन्दकी उस स्थितिमें कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं—

तत्र को मोहः कः शोकः ।

(ईशावास्य०)

मानवका भवितव्य वास्तवमें इतना महान् है । फिर भी कैसे दुःखकी बात है कि उसके जीवनका पर्यवसान ऐसा शोकजनक हो । जो मानव ऐसी महत्तम भवितव्यताको प्राप्त होनेका अधिकारी है, वही द्वेष और दुःख उपजानेवाले वैषयिक सुखके दलदलमें इस प्रकार लोटपोट करे ! यह कितने आश्चर्य और दुर्भाग्यकी बात है कि मनुष्य अपने ब्रह्मत्वसे बेखबर होकर अपने क्षुद्र अहंकारके गर्तमें अधिकाधिक धँसता जा रहा है—उस रेशमके कीड़ेकी तरह, जो अपने-आपको अरने कोयेके कफनसे ढँककर दफन हो जाता है । ब्रह्मत्वके असीम अनन्त साम्राज्यका अधिकारी मनुष्य आज एक भिखमरीकी तरह सासारिक सुखोंके दुर्गन्धियुक्त ढेरमेंमे कड़ा बंदोर रहा है !

क्या मानव-जाति अब भी, जब कि उसके भीषण भविष्यपर मुहर लग चुकी है, पीछे फिरकर देखेगी ? क्या मानवके नेत्रोंपरसे प्रमादका यह परदा हटेगा और वह शाश्वत आनन्दसे परिपूर्ण परम धामकी कुछ झलक पायेगा ? क्या वह यह अनुभव करेगा कि वह भगवत्कर्मकी पूर्णताके साधनमें एक स्वीकृत निमित्त है और इस नाते क्या वह विनम्र होकर उन भगवान्की गरण ग्रहण करेगा, जिन भगवान्से ही समस्त कल्याणके स्रोत निकलते हैं ? उत्तरकी प्रतीक्षा है ।

मानवताके पुरातन सिद्धान्त

(लेखक—माननीय पं० श्रीगोविन्दबल्लभजी पन्त, गृहमन्त्री, केन्द्रिय सरकार)

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि 'कल्याण'का मानवतापर एक विशेषाङ्क प्रकाशित हो रहा है । आज हमारे चारों ओर संघर्ष व्यापक है । राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रोंमें ही नहीं; किंतु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्तरमें भी महान् चुनौतियाँ सामने हैं । मानव-समाजका ढाँचा तेजीके साथ बदलता जा रहा है । विज्ञानके सहारे ज्ञानके नये पृष्ठ खुलते जा रहे हैं । मनुष्यकी आकाङ्क्षाएँ धरातलको छोड़ बाह्य जगत्के निरीह क्षेत्रमें विचरण करने लगी हैं; किंतु स्थूल जगत्की विजयसे भी मनुष्यके आन्तरिक संसारका संघर्ष कम नहीं हुआ; बढ़ता ही जा रहा है । इस युगमें, विभिन्न विचारों और विपरीत आदर्शोंके कोलाहलमें, हमें फिरसे मानवताके पुरातन सिद्धान्तोंका मनन करना है । ये सिद्धान्त विवादसे परे हैं, ज्ञानकी पराकाष्ठा हैं । इनका स्वरूप हरेक धर्ममें निहित है—कारुण्य, औदार्य, सेवाभाव, अहिंसा । मानव-जातिका इतिहास इन शक्तियोंका विकासमात्र है और इन्हींके संवर्धनद्वारा उसका कल्याण सम्भव है ।

मानवताके मूल तत्त्व

(लेखक—सम्मान्य श्रीश्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, बम्बई)

शारीरिक दुर्बलता और मानसिक आवश्यकताके कारण मनुष्यको दूसरोंका साथ खोजना पड़ता है। वह अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वह सामाजिक जन्तु है और समाजमें ही उसे रहना पड़ता है। गताब्दियोंसे विकास करता हुआ वह आजके स्तरपर पहुँचा है। उसने अपने लिये बड़े विशाल सामाजिक और आर्थिक संघटन तैयार किये हैं, जिनके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति करता है, अपने आदर्शोंको चरितार्थ करनेका प्रयत्न करता है और यथासम्भव सुख और समृद्धिकी खोजमें रहता है। ऐसी अवस्थामें अवश्य ही यह समस्या उसके सामने सदा खड़ी रहती है कि अन्य मनुष्योंसे उसका क्या सम्बन्ध रहे और मनुष्य परस्पर कैसा व्यवहार करें। यदि मनुष्य भी अन्य जन्तुओंकी तरह एकाकी रह सकता तो ऐसे प्रश्न उसके सामने न उठते। वह भी स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करता और अपनेको किन्हीं नियमोंके बन्धनमें न डालता। परजब उसका अन्य लोगोंके साथ रहना आवश्यक है, तब उसके लिये पारस्परिक व्यवहारकी मर्यादा भी स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकारसे चलते-चलते उसने बहुत बड़े कर्मकाण्डकी स्थापना कर ली है, जिसके अनुसार यथाशक्ति, यथाबुद्धि वह अपने-अपने समुदायविशेषोंमें व्यवहार करता है और जिसके विरुद्ध चलनेवाले असभ्य और उच्छृङ्खल समझे जाते हैं। किन्हीं अवस्थाओंमें तो समाजकी ओरसे ऐसे व्यक्तियोंको दण्ड भी दिया जाता है। मनुष्यने अपनेको स्वेच्छासे इतने कठोर बन्धनोंमें डाल रखा है कि उसने अपने ऊपर राज्यकी भी स्थापना कर ली है और इस प्रकारसे उसने अपने परस्परके व्यवहारको विशेषरूपसे नियमबद्ध करनेके प्रयत्नमें बहुत कुछ सफलता भी पायी है।

ऐसी अवस्थामें यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि साधारण प्रकारसे हम सब लोग जानते हैं और जान सकते हैं कि हमें दूसरोंके साथ कैसा आचरण करना चाहिये, क्या बात उचित है और क्या नहीं। किसी बातको करनेसे दण्डितक मिल सकता है और किसी बातसे सुयशकी भी प्राप्ति होती है। पर इतना प्रयत्न और प्रबन्ध होनेपर भी कुछ बात रह ही जाती है, जिसे हम साधारण लौकिक दृष्टिसे नहीं देख सकते, पर जो मनुष्यके जीवनको समुचित रूप देने और उसे सुन्दर एवं

सरल बनानेके लिये आवश्यक है। इसका अध्यात्मसे सम्बन्ध हो सकता है, पर इसका प्रभाव हमारे दिन-प्रति-दिनके जीवन-पर भी पड़ता ही है। इसे हम अपने बाह्य इन्द्रियोंसे नहीं अनुभव कर सकते। इसका वर्णन करना भी कठिन है। इसकी परिभाषा भी नहीं की जा सकती। यह है 'मानवता।' यदि मनुष्य एकाकी रहे या रह सके तो मानवता-नामके सूक्ष्म भावकी समीक्षा-परीक्षा करनेकी आवश्यकता न हो। परतु जब हम संघटित समाजमें रह रहे हैं और जब हम एक दूसरेपर हर प्रकारसे आश्रित हैं, जब हमारे मनमें यह इच्छा होती है कि हम समुचित सहायता दूसरोंसे पा सकें और दूसरोंके विचार हमारी ओरसे अच्छे हों, तब मानवताको समझना, उसका आवाहन करना और उसके अनुसार चलना अनिवार्य हो जाता है। दुःख तो इस बातका है कि मनुष्यका जीवन कई कारणोंसे ऐसा कर्कश हो गया है कि उसे इस ओर ध्यान देनेका समय ही नहीं मिलता। ऐसी अवस्थामें इस भावनाका इतना प्रचार नहीं हो सका है, जितना होना चाहिये। और यही कारण है कि अभीतक पर्याप्त मात्रामें दुःख और अगान्ति मनुष्य-समाजमें फैली हुई है और उनका निराकरण नहीं हो रहा है। जो थोड़े-से लोग मानवताका विचार रखते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं और करना चाहते हैं, वे ससारकी गतिको देखकर उससे विरक्त हो जाते हैं और अपना जीवन पृथक् ही अपने ही विशेष समुदायमें व्यतीत करते हैं, जिससे उनका जो प्रभाव दूसरोंपर पड़ सकता है और पड़ना चाहिये, वह नहीं पड़ने पाता और मानवताके उपासकोंका समुदाय समाजके साधारण प्रवाहसे पृथक् हो जाता है, जिससे, जो लाभ उसके कारण हो सकता था, वह नहीं हो पाता।

बहुत सम्भव है कि 'मानवता' शब्दको सुनकर लोग कुछ हिचकें, कुछ असमंजसमें पड़ें। उन्हें आश्चर्य भी हो सकता है कि इसकी विशेषरूपसे क्यों चर्चा की जाती है। मनुष्य और मानव तो एक ही वस्तु है। मनुष्य जिस प्रकारसे आचरण करता है, उसे ही मानवता समझना चाहिये। कुछ लोगोंका ऐसा भी विचार हो सकता है कि इससे किसी विशेष प्रकारके आचरण और व्यवहारका निरूपण किया जाता है, जिसका साधारण लोगोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण हमें इससे

दूर ही रहना चाहिये । सम्भव है कि वड़ी ऊँची-ऊँची कलाएँ इसमें निहित हैं, जो धनियों और विशेष रूप और प्रकारके शिक्षित लोगोंको ही मिल सकती हैं । इस कारण जब हमारे लिये यह उपलब्ध नहीं है, तब हमें इसके बारेमें विचार करनेसे क्या प्रयोजन । थोड़ेमें इस सबका यह परिणाम होता है कि साधारण लोग इस शब्दको सुनते ही घबराते हैं । वे समझते हैं कि यह किसी ऐसे विशिष्ट लोगोंसे सम्बन्ध रखती है, जो जनसाधारणसे बहुत परे हैं, जो अपना जीवन पृथक् ही व्यतीत करते हैं और कर सकते हैं, जिनका हमसे सम्पर्क प्रायः नहीं ही है, न हो ही सकता है । ऐसी अवस्थामें उनका यह विचार करना स्वाभाविक है कि इससे दूर ही रहना चाहिये । इसके पास साधारण लोगोंको जानेमें भय ही है; क्योंकि उनका जीवन अनिवार्यरूपसे ऐसा कटु और कठिन है कि यदि वे इस ओर ध्यान देंगे तो अपना दिन-प्रति-दिनका कर्तव्य वे नहीं ही पालन कर सकेंगे ।

यह दुःखकी बात है कि मनुष्य-समाजने अपनेको नाना प्रकारके छोटे-छोटे समुदायोंमें विभक्त कर लिया है । प्रत्येक समुदायका जीवन दूसरे समुदायोंसे अलग रहता है । हम सभी लोग अपने ही समुदायमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इस कारण दूसरोंसे सम्बन्ध नहीं रख पाते । ऐसी अवस्थामें एक दूसरेको न हम समझते हैं, न उनके साथ सहानुभूति ही रख सकते हैं । हम एक दूसरेके सुख-दुःखमें काम नहीं आते, इस कारण परस्पर जातिगत और श्रेणीगत सघर्ष भी चलता रहता है । जीवनमें वह सुख और शान्ति भी नहीं मिलती, जिसकी खोजमें हम सदा रहते हैं । ऐसी दशामें यदि मानवताकी ओर भी लोग सदिग्ध हों और उसे कोई विशेष अद्भुत बात समझें, जिसका साधारण लोग अनुसरण नहीं ही कर सकते, तो कोई आश्चर्य नहीं है । यह भी सम्भव है कि जो लोग मानवताके उपासक हैं और उसके सिद्धान्तोंके अनुसार जीवन-यापन करते हैं, उन्हें अन्य लोग दम्भी, मक्कार, बने-ठने, अपनेमें मस्त, शान करनेवाले समझें तो भी कोई आश्चर्य नहीं । खेद है कि हम सब लोग छोटी-छोटी सरल बातोंको ऐसा क्लिष्ट रूप दे देते हैं, जिससे और लोग घबराकर अलग हो जाते हैं ।

वास्तवमें मानवता कोई भयोत्पादक वस्तु नहीं है । वह कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे हम सभी लोग नहीं अपना सकें—चाहे हम छोटे हों, चाहे हम बड़े हों, चाहे हम धनी हों, चाहे हम निर्धन हों, चाहे अपने जीविकोपार्जनके लिये कोई

भी काम हम करते हों । वास्तवमें हम सभी मानवताके सिद्धान्तको अपने मनमें सदा रख सकते हैं और उसके वताये गये मार्गपर चल सकते हैं । ऐसा ही हमें करना भी चाहिये, यदि हमारी यह अभिलाषा हो—जैसा कि होना स्वाभाविक है—कि हम स्वयं सुखी रहें, दूसरे हमारी हर प्रकारसे सहायता करें और हम भी यथाशक्ति दूसरोंके काममें आ सकें, दूसरे हमारी प्रशंसा करें और हमारे प्रति अच्छे विचार रखें । हमारे देगमें वर्ण-व्यवस्था विशेषरूपसे चली आ रही है । खेद है कि इसका मौलिक सिद्धान्त आज हम भूल गये और उमको हमने विकृतरूप दे रखा है । देगका वातावरण कुछ ऐसा हो गया है कि नयी-नयी जातियाँ और उपजातियाँ हमारे यहाँ बहुत शीघ्रतासे पैदा हो जाती हैं । इस कारण जिन प्रथामें हमने समाजका सघटन करना चाहा था, उनीमें आज विघटन हो रहा है । आवश्यकता इस बातकी है कि कम-से-कम प्रधान-प्रधान बातोंमें तो हम सब एक रहें और ममाजको समुचितरूपसे चलानेमें सहायक हों । हमको ऐसे शीघ्रतयावधि वचना चाहिये, जिनके कारण हमने देशभक्तों, लोकोपकारियों, दानदाताओं, समाजसेवियों आदिकी भी पृथक्-पृथक् जातियाँ सृष्ट कर दी हैं, और जो काम हम सभीको करना चाहिये और जो भाव हम सभीको रखना चाहिये, उमें भी हमने किसी जाति या उपजाति, समुदाय या सम्प्रदाय विशेषके लिये ही समझ रखा है, जिसका दूसरोंमें कोई सम्बन्ध नहीं समझा जाता । मुझे भय है कि कहीं इसी प्रकारसे मानवता भी किन्हीं विशेष लोगोंकी सम्पत्ति न समझी जाने लगे । मानवताको भी ऐसी वस्तु समझना चाहिये, जिसके अनुसार हम सब लोग सरलतासे चल सकते हैं और हम सबको इसी प्रकार चलना भी चाहिये । इसपर न किसीका अनन्याधिकार है, न होना ही चाहिये । इसका कोई ऐसा कर्मकाण्ड भी नहीं है, जिसका पालन व्यक्ति या समुदायविशेष ही करे या कर सके । यह सबके लिये है और वास्तवमें यह बहुत छोटी-सी बात भी है ।

इसका मूल तत्त्व केवल यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सदा इस बातका ध्यान रखे कि जैसा व्यवहार हमें अच्छा लगता है, वैसा ही दूसरोंको भी लगता है; जो हमें बुरा लगता है, वही दूसरोंको भी बुरा लगता है । यदि हम इन छोटी-सी बातोंको सदा ध्यानमें रखें कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ आचरण करें, वैसा ही वे भी चाहते हैं कि हम उनके प्रति करें, तो हम कदापि कोई भूल नहीं कर सकते;

न हम व्यर्थ किसीको कष्ट देंगे, न किसीसे व्यर्थ कष्ट पायेंगे। वास्तवमें हम सब सदा इसी स्थितिकी खोजमें रहते हैं, पर अपनी थोड़ी-सी नासमझीसे उसे पाते नहीं। दूसरोंके भावोंका सदा ध्यान रखना—यही मानवता है। यदि हम प्रतिक्षण सोचें कि हम दूसरोंसे ऐसी अवस्थामें क्या आशा करते हैं तो हम भी उसी अवस्थामें पड़े हुए दूसरोंके साथ वैसा ही आचरण स्वयं करेंगे। बहुत-से लोग इसकी प्रतीक्षामें रहते हैं कि जब कोई हमसे कुछ माँगे, तभी हम उसे दें; पर वास्तवमें मानवता यह चाहती है कि दूसरेके कहनेके पहले ही हम स्वयं उसके अभावका अनुभव करें और उसे मिटानेके लिये समुचित आचरण करें। वास्तवमें यह कितनी छोटी बात जान पड़ती है। इसके लिये कोई विशेष शिक्षा-दीक्षाकी आवश्यकता भी नहीं है। पर आश्चर्य तो यह है कि हममेंसे इतने कम लोग होते हैं, जो इसपर ध्यान रखते हों और इसके अनुसार व्यवहार करते हों। सिद्धान्तों और उच्च विचारोंका वास्तविक मूल्य तो यही है कि वे हमारे प्रतिदिनके जीवनमें सहज सहायक हों, वे साधारण-से-साधारण लोगोंके लिये व्यवहारमें लाने योग्य हों। यदि कोई बात इतनी बड़ी है कि वह हमारे सीमित जीवनमें ग्राह्य नहीं है तो वह हमारे लिये निरर्थक है।

मानवता ऐसी वस्तु नहीं है। मनुष्य होनेके नाते हम सभीको मानव होनेका समुचित गर्व होना चाहिये और मानवके योग्य जीवन व्यतीत कर हमें यह सिद्ध कर देना चाहिये कि वास्तवमें मनुष्य केवल जन्तु ही नहीं है; उसमें कोई विशेषता है, जो साधारण शारीरिक प्रेरणाओंके परे उसे ले जाकर उसको आध्यात्मिक जीव भी बनाती है। साथ-ही-साथ अध्यात्म भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो थोड़े-से लोगोंके ही पास रह सकती है। जिस प्रकारसे बाह्य प्रकृतिकी देन सबके लिये है, जिस प्रकार जल, वायु, आकाश सबके लिये हैं, उससे कोई भी वञ्चित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मानवता भी सबकी सम्पत्ति है। किसीको ऐसा विचार नहीं करना चाहिये कि हम तो इतने छोटे हैं और अपनी घर-गृहस्थी, अपने हाल-रोजगारके झंझटोंमें ऐसे पड़े हुए हैं कि हम मानवताकी उपासना नहीं कर सकते; क्योंकि वास्तवमें सभी ऐसा कर सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि प्रतिदिनके साधारण जीवनकी स्थितियाँ ही हमारी मानवताकी परीक्षा लेती रहती हैं और उन्हींमें यह पर्याप्त और उपयुक्त रूपसे प्रदर्शित भी होती है। किसीको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिये

कि 'हम इतने बड़े हैं कि हमें मानवताके सिद्धान्तोंको माननेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम विशिष्ट लोग हैं। हम साधारण समाजके परे हैं।' उन्हें भी इसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो, वे अपनेको काफी खतरेमें डाल देंगे और समाजको भी नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। इतिहासकी बड़ी-बड़ी सगल क्रान्तियाँ इसका प्रमाण दे रही हैं।

हम सब छोटे-बड़े लोग मानव हैं। मानवता हमारे क्रमशः विकसित होते हुए समाजकी हम सबको देन है। हमें केवल इतना विचार सदा रखना चाहिये कि जो सृष्टि हमारे चारों ओर है, उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिये। मनुष्योंके साथ तो हमारा आचरण ठीक होना ही चाहिये। साथ-ही-साथ पशुओंके प्रति भी हमें दया और न्यायके साथ आचरण करना चाहिये। सम्भव है कि पशु अपनी प्रकृतिके वश कभी हमारे साथ क्रूरता करे, परंतु सच्चा मानव उसकी ओर भी समुचित व्यवहार ही करता है, दया और न्यायकी ही दृष्टि रखता है। साथ ही मानवताका उपासक इससे संतुष्ट नहीं रहता कि हम स्वयं बड़े अच्छे हैं, हम स्वयं कोई बुराई नहीं करते। वह इसका भी प्रबन्ध करता है कि ससारमें जो बुराई है—जो निर्दयता, क्रूरता, बर्बरता फैली है, वह यथाशक्ति दूर की जाय। सच्चा मानव इसके लिये सदा प्रयत्नशील रहता है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हमारे चारों ओर प्रकृतिने समुद्र, जंगल और पहाड़ दे रखे हैं। उनकी ओर भी सच्चे मानवका विशेष आचरण होता है। वह सबसे लाभ उठाता है और सबको लाभ देता है। वृक्ष और पुष्पकी ओरसे वह उदासीन नहीं रहता। उनके साथ भी उसका आचरण बड़ा सुन्दर होता है। उनकी भी वह रक्षा करता है। वास्तवमें मानवता हमारे क्षण-क्षणके जीवनसे सम्बन्ध रखती है, हमारे क्षण-क्षणके आचरणमें वह हमारी परीक्षा करती रहती है। छोटे-बड़े सभीका इसके साथ सम्पर्क और सम्बन्ध है। सच्ची मानवताकी ही संसारको सदा आवश्यकता रही है और आज भी है। हम भारतीयोंका तो इसके प्रति विशेष उत्तरदायित्व है। हम यदि अपने इतिहास, अपनी परम्परा, अपने शास्त्रके योग्य अपनेको सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें मानवताको अपनाना होगा। यदि हम ऐसा कर सकें तो हम अन्य देशोंके सामने अच्छा उदाहरण उपस्थित करेंगे और विश्व-शान्तिकी स्थापनाके लिये प्राणिमात्रमें सद्भावके प्रसारमें समुचित योग देकर अपने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय जीवनको सार्थक बना सकेंगे।

मानवता

(लेखक—सम्मान्य श्रीमोरारजी देसाई, विद्यमान, केन्द्रीय सरकार)

मानवताके अनेक पहलू हैं। मानवताके विकासका महत्त्व प्रत्येक युगमें और प्रत्येक देशमें सभीने स्वीकार किया है। यह कार्य प्रत्येक जन—मनुष्यमात्र कर सकता है। ऐसा करके ही हम सृष्टिको अधिक सुखी, सब प्रकारसे समृद्ध तथा मनुष्यके रहने योग्य बना सकते हैं। इसके लिये हमको सर्व-प्रथम मानव-प्रेमकी शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है।

हमने सृष्टिके किसी भी भागके समाजके स्त्री या पुरुषके रूपमें जन्म लिया है। पूर्वजन्मके संस्कार, माता-पिताका तथा अड़ोस-पड़ोसके भौतिक संयोगोंका उत्तराधिकार हमको मिला है। इस उत्तराधिकारसे उत्पन्न मर्यादाओंके भीतर रहकर हमें सृष्टि-सम्बन्धी अपने कर्तव्योंका पालन करना है। इसमें शिकायतकी बहुत स्थान नहीं होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्तिके संयोग विभिन्न होते हैं, तदनुसार उसके कर्तव्य भी विभिन्न होते हैं। इसलिये हमारे चलनेके लिये पहलेसे ही निश्चित किया हुआ कोई निश्चित मार्ग सम्भव नहीं है; यह बात हमको सदा ध्यानमें रखनी चाहिये।

मनुष्यके रूपमें हमारे कर्तव्य बड़े हैं, इसी प्रकार हमारा उत्तराधिकार भी छोटा नहीं है। पूर्वजोंके समान हमने वेद-वेदाङ्ग, गीता-पुराण आदिके द्वारा महान् आध्यात्मिक उत्तराधिकार मानवताके चरणोंमें रखा है। शिल्प, संगीत, गृह, वस्त्र आदि कलाएँ विकसित करके भेंट की गयी हैं। धर्मका उद्गम-स्थान बनकर मनुष्यको प्रेरणा प्रदान की है। पश्चिममें पीछेसे जाग्रति हुई और इसने भौतिकवादको अग्र-स्थान प्रदानकर विज्ञान और उद्योगका विकास किया है। भौतिक तत्वोंका अन्वेषण करके शक्तिके स्वरूपका प्रकटीकरण किया है। इन सब अनुसंधानोंके पीछे एक परम तत्त्वकी मुख्यता है; आखिर, ऐसे आध्यात्मिक अनुमानपर ये लोग भी पहुँच गये हैं।

इस वैभव और उत्तराधिकारसे सुसज्जित होकर हम मानवताके विकासमें किस प्रकारसे योग दे सकते हैं, यह महत्त्वकी बात है। यह काम सहज नहीं है; तथापि हम जीवनमें अमुक भौतिक तत्त्वको ध्यानमें रखें तो हमारा मार्ग सहज हो जाता है और हम कितने ही दुःखों तथा संघर्षोंको पार कर सकते हैं।

पहली बात है—जीवनके व्यवहारमें सचाईका विकास हमको विचारपूर्वक झूठ बोलनेके प्रसङ्गोंसे बचना चाहिए। सच क्या है और झूठ क्या है, यह परखना कठिन है। बालक और निरक्षर तथा मूढ़ समझे जानेवाले भी सत्य क्या है तथा झूठ क्या है, इसका भेद बता सकते हैं। सत्यका आचरण कठिन है, यह बहुत ही प्रयत्नशील है; इसलिये मनुष्यको खूब धैर्यसे इस दिशामें आगे बढ़ना चाहिये। हमारा धर्माचरण, प्रार्थना, सत्सङ्ग—सब प्रयोजन यही है।

यदि सत्य चला गया तो शेष सब निरर्थक है, ये हमको दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिये। मानवताके इस उत्तराधिकार पर पहुँचनेके लिये सामाजिक या व्यक्तिगत, जो प्रयास होते हों, उनमें हमको पूरा साथ देना चाहिये। इस विरुद्ध बातोंका हमको निषेध करना चाहिये, बहिष्कार करना चाहिये।

परन्तु यह सत्याचरण पुस्तकीय उपदेशसे साध्य नहीं सकता; इसके लिये तो योग्यता और उद्यमकी आवश्यकता है। योग्यता क्या वस्तु है? किसी भी कार्यकी सिद्धिके लिये व्यवस्थित साधना करनेकी आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था योग्यता है और उद्यम साधनाका मुख्य अङ्ग है। योग्यतापूर्वक उद्यम करो तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। मनुष्य अव्यवस्थित रहे और आलसी बने तो मानवताकी मौत हो जायेगी। सृष्टिकर्ममें हमको निश्चित स्थान प्राप्त है। उसको सुगोचर करनेवाले अपने कर्तव्यको हम स्वीकार करें तो उसके धारण पोषणके लिये नियमपूर्वक अपने हिस्सेके कर्तव्यको पूरा करनेके लिये निष्ठापूर्ण परिश्रम करना आवश्यक है। इस योग्यता और सचाई है। इससे अपना पिण्ड छुड़ाकर भागने मानवता नहीं है।

इन सारी बातोंका सार देखना हो तो वह इतना ही है कि मनुष्यकी तरह हमें मानव-प्रेमका विकास करना चाहिये। इसके बाद सृष्टिके सभी प्राणियोंके प्रति प्रेम और दया का विकास करनेकी बात आती है। सृष्टि या प्रकृतिको चिन्ता पैदा किया; यह प्रश्न सहज ही उठता है और इसमें ईश्वर प्रति श्रद्धाकी बात आती है। हम ईश्वरको मानें या न मानें

परतु सृष्टिमें जो क्रमबद्धता और नियम दीख पड़ते हैं, उससे ऐसी प्रतीति हुए बिना नहीं रहती कि उनका कर्त्ता कोई होना चाहिये। उस शक्तिके सामने हम कितने असहाय हैं ! यह विचार करके हम नम्रता सीखें

और जगन्नियन्ताकी गोदमें सिर रखकर शान्तिसे रहें। धर्म-श्रद्धा, ईश्वर-श्रद्धा या प्रकृतिमें श्रद्धाका सार यही है। कोई नीतिकी श्रद्धासे समाधान प्राप्त करता है। मार्ग अलग दीख पड़ते हैं; परतु ध्येय एक ही है—मानवता।

मानवता

(लेखक—पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय, वित्तमन्त्री, राजस्थान)

‘मानवता’की उत्पत्ति ‘मन’ शब्दसे हुई है, जिसका एक अर्थ है मनन करना, दूसरा अर्थ है ‘सहानुभूति रखना’। मनन करना बुद्धिका और सहानुभूति रखना हम हृदयका धर्म समझते हैं। अतः ‘मन’ शब्दमें बुद्धि और हृदय दोनोंके गुणोंका समावेश हो जाता है। एक मनस्विता शब्द भी है, जो ‘मन’से ही बनता है। इसका अर्थ है—जो मनको ठाँक लगाता है, उसपर डटे रहनेकी वृत्ति। इस तरह ‘मानवता’में मुख्य तीन गुणोंका समावेश हो जाता है—‘मनन करना’, ‘सहानुभूति रखना’, ‘निश्चयपर अटल रहना’। इन तीनों गुणोंके मिलनेसे ‘मानवता’ परिपूर्ण हो जाती है। मनन करनेसे सही और गलतका बोध होता है, सहानुभूति रखनेसे दूसरे व्यक्तिके साथ मनका मेल—एकत्व सधता है, निश्चयपर अटल रहनेसे अङ्गीकृत कार्योंमें—जीवनमें सफलता प्राप्त होती है।

भगवान् सृष्टि-रूपमें साकार हुआ। ‘मानव’के रूपमें हमें उसके सबसे विकसित रूपका—अवतारका दर्शन हुआ। ‘देव’के रूपमें हमें उसके और उच्च रूपकी कल्पना हुई। वह हमारा एक नजदीकी लक्ष्य—आगेकी एक मजिल हो सकती है; आज हम ‘मानवता’की मजिलका विचार कर रहे हैं।

क्या हम मानवताकी मजिलतक पहुँच गये हैं ? हमारा शरीर अवश्य मानवका है, परतु क्या मानवोचित पूर्वोक्त सब गुण हमें प्राप्त हो गये हैं ? हम सबको—एक-एक मानवको—प्राप्त हो गये हैं ? यदि नहीं तो, देवत्वके पहले हमें मानवताकी साधना करनी होगी—हममें जो मानवताकी साध चुके हैं, वे ही देवत्वकी ओर प्रगति करनेके अधिकारी हैं।

आजका मानव किस अवस्थामें है ? हम स्वयं किस सीमा-तक मानव कहलानेके अधिकारी हैं ? इसका निर्णय कौन करे ? कैसे करे ? मैं दूसरेके लिये कैसे निर्णय करूँगा ? समग्र मानवता-जैसी कोई वस्तु है क्या ? प्रत्येक मानवके गुण-अवगुणका सामान्य योग ही तो आजकी मानवताका चित्र खड़ा कर सकता है। क्या यह नाप-तोल करना, हिसाब लगाना और उसका तलपट निकालना आसान है ? और क्या इसके बिना मानवताकी प्राप्ति या प्रगति नहीं हो सकती ? यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनका हिसाब लगाता रहे—तलपट निकालता रहे, उसके लिये सतत प्रयत्न—साधना करता रहे तो उसे मिलाकर सबकी प्रगति मानवताकी दिशामें न हो सकेगी ? बूँद-बूँदसे ही अन्तको समुद्र बनता और भरता है—इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी मानवताके योगसे ही संसारकी मानवताकी वृद्धि या पूर्ति होती है। अतः मैं तो यही ठीक समझता हूँ कि व्यक्ति समग्र सृष्टिकी मानवताकी चिन्ता छोड़कर स्वयं अपनी मानवताके—मानवोचित पूर्वोक्त गुणोंके विकासका ही ध्यान रखें।

हम मानव पहले हैं—भारतवासी या यूरोपवासी वादमें। हमारी भारतीयता हमारी मानवतामें छोटी—सीमित वस्तु है। भारतीयतासे छोटी और सीमित है हमारा पंजाबीपन, बंगालीपन, राजस्थानीयता। यदि यह सही है तो हमारा अपनी प्रान्तीय भाषाओंका दावा हमारी राष्ट्रिय भाषाके दायरेसे छोटा, कम या सीमित ही रहेगा। यह बात स्पष्ट है, फिर भी हम इस लक्ष्यको भूल जाते हैं और छोटी-छोटी बातोंपर उलझ-कर बड़ी बातको हानि पहुँचा देते हैं। क्या यह उचित है ?

मानवता

(लेखक—श्रीमन्नारायणी शास्त्री)

मानवता वहाँ रहती है, जहाँ सहृदयता, सामनस्य तथा द्वेषरहितता निवास करती है ।

अयर्वचंहिता बताती है—

ॐ सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्योन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाभ्या ॥

मनुष्योंको परमात्माने स्वभावसे ही सहृदय, विवेकी एवं अविद्वेषी बनाया है । मनुष्य एक दूसरेकी ओर प्रेमभावसे आकृष्ट हों, जैसे सद्योजात वत्स अपनी माता गौकी ओर लपकता है और गौ ऐसे वत्सकी ओर ।

मनुष्यके इन्हीं स्वाभाविक गुणोंकी ओर गीताने संकेत किया है; जब वह कहती है—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

मनुष्य वही है, जो भूतमात्रसे—प्राणिमात्रसे द्वेष नहीं करता, सबके साथ मैत्रीका भाव रखता है और करुणाकी भावनासे ओत-प्रोत सहृदयताका परिचय देता है ।

इन्हीं मौलिक सद्गुणोंका उद्रेक मनुष्यको पशु-कोटिसे पृथक्कर उसे अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करता है । नहीं तो 'धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः' की सूक्ति उसपर चरितार्थ होकर वह खर-कूकर-शूकर-श्वानसमान कहलानेका पात्र बन जाता है ।

इस वैदिक भावनाके अनुरूप ही मसीही 'भावना इस सम्बन्धमे दीख पड़ती है । खुदाने अपने अनुरूप मनुष्यको बनाया—इजिल कहती है । इजिलका मसीही दार्शनिक ह्यूम कहता है कि 'खुदाने अपने हृदयकी छाप मनुष्यके हृदय-पर डाल दी है ।' इन वचनोंसे यही प्रमाणित होता है कि कुछ विशेष सद्गुणोंकी झलक जहाँ है, वहाँ मानवता है । जहाँ वे गुण नहीं, वहाँ मानवताका अभाव है ।

गिद्ध, बिल्ली, कुत्ते हड्डियोंके लिये कटकटते हुए युद्ध करते हैं । यदि मनुष्य भी उक्त पशुओंके नख-दन्तको आपसी एवं आग्नेय अलोंसे बदलकर पराचर भूमि एवं अन्य सत्ताओं और अधिकारोंके लिये लड़ मरनेपर उतारू हो जाय तो फिर वह अपने भीतर मानवताका परिचय देगा अथवा पशुताका !

'मानवता' शब्द पशुताका प्रतिवाद है—अर्थात् पशुता

जहाँ मिट जाती है, नष्ट हो जाती है, वहाँसे मानवताका उदय होता है । जबतक पशुता है, तबतक मानवता कहाँ ! पशुता 'द्वेष-संघर्ष-व्यवाय-नींद-आहार'में ही सीमित रह जाती है । जब इन सबके ऊपर उठकर कुछ विशेष गुणोंका प्रदर्शन सामने आता है, तब मानवताकी दिव्य झॉकी झलकने लगती है । जब मानवता झलकी, तब मैत्री-विवेक एव सहृदयताके दर्शन हुए ।

मानव जब इन तीन मौलिक आधारोंपर खड़ा हो लेता है, तब उसे एक ओर तो पशुतासे ऊपर उठ जानेका आभास मिलता है; साथ ही दूसरी ओर उसे पशुताके अपने पुराने संस्कार बार-बार स्मरण होते रहते हैं । तब वह अपने मानवीय जीवनमें स्थिरता, सत्यता नहीं पाता । वह अनुभव करता है कि उसका जीवन असत्यमय—अनृत है । तब वह अनुभव करता है कि वह दैवीसम्पत्का अधिकारी है । वह सयुज, सगोत्र है ब्रह्मका—ईश्वरका—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' के वचन उसे व्यथित करते हैं । वह ब्रह्मरूप है, यह अनुभूति उसे होती है । इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि—का संकल्प वह लेता है । त्योंके अनुष्ठानसे, श्रेष्ठ कर्मोंके सम्पादनसे उसे यह क्षमता प्राप्त होती है—वह अपने 'अनृत' मानवरूपको त्यागकर 'सत्य' देवरूप ग्रहण करनेमें समर्थ होता है । पशुओंकी चेतनामें जीव प्रतियोगको प्राप्त नहीं कर पाता—मानव चोलेमें ही यह समर्थता प्राप्त होती है कि वह अपने भीतर स्वरूपकी परछाहीं देखे और स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो सके और इस प्रकार समाधिसिद्धिके द्वारा—समाधिसुषुप्ति-मोक्षेषु ब्रह्मरूपता—के वचनोंके अनुसार वह ब्रह्मरूप बन सके । यह रूप मानवताका प्रतिवाद है—अर्थात् 'जब हरि, तब मैं नाँय'की दशा हो गयी । तात्पर्य यह कि जब हम पशु थे, तब मनुष्य न थे । जब पशुता गयी, तब उसकी प्रतिवाद-रूपा मानवता आयी और अन्तिम प्रतिवादकी दशामें यह मानवताका भाव गया, तब हरिरूपता—ब्रह्मरूपता—ईश्वररूपता प्राप्त हुई । यही दूसरा प्रतिवाद अन्तिम प्रतिवाद है, जिसमें मानव भगवान् बन जाता है ।

वह मानव मानव नहीं, जिसमें इस प्रतिवादके लिये क्षमता और प्रयत्न न हो । इह चेद्वेदीदृश्य सत्यमस्ति न चेद्विहा-

वेदीन्महती विनष्टिः—उपनिषत् पुकारकर कहता है कि इस चोलेको पाकर ब्रह्मको जान लिया तो कल्याण, नहीं तो महाविनाश ! मानव चोला ही इस कार्यके लिये समर्थ है । वहीं मानवताका निवास जानिये, जहाँ अपनेको मिटाकर उसके स्थानमें ब्रह्मको ला बैठानेकी क्षमता और प्रयत्न है । इसी स्थितिको कबीरने कहा है—‘मरना हुआ तो मरि गये, फिर ना मरना होय ।’ यदि मानव इन उदात्त आकाङ्क्षाओंसे ओत-प्रोत नहीं तो उसमें मानवताका लेश नहीं ।

ईश्वरने मानव-सृष्टिके समय उसे गाय, अश्व—दोनोंके शरीर दिखलाये—तं गामानमत्ता तमश्वमानमत्ता । जीवने कहा—नोऽयमलमिति ! हमे ये नहीं चाहिये—तं पुरुष-मानमत्ता—तब यह मानव काया उसे दिखायी गयी । जीव बोला—सुकृतवतेति—हाँ, यह सुन्दर है । इस आख्यानमें सुन्दर ढंगसे वह चित्रित किया गया है कि मानव-शरीर ही उसे चरम विकास तथा स्वरूपावबोधके लिये एकमात्र साधन है । यह शरीर पाकर यदि पशुतासे ऊपर उठानेवाले प्रारम्भिक गुणोंसे

वह संयुक्त नहीं होता—अर्थात् सहृदयता, अविद्वेषता एवं सांमनस्य उसमें नहीं आती तो वह मानव नहीं—उसमें मानवता नहीं । और यदि पशुताके प्रतिवादरूप मानवताको प्राप्तकर अपने इस रूपके प्रतिवादरूप देवत्व—ईश्वरत्वके लिये वह प्रयत्नशील नहीं, तो भी वह मानवतारहित, घुना हुआ बीज है, परिपुष्ट परिपक्व बीज नहीं । इस प्रकार हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि मानवता वहाँ है, जहाँ पशुता नष्ट हुई है और जहाँसे देवत्व-प्राप्तिके लिये उदार आकाङ्क्षाएँ एव प्रयत्न प्रारम्भ हुए हैं । जहाँ सहृदयता आदि सद्गुणोंका व्यवहार पारस्परिक बर्तावमें भूतमात्रके साथ पाया जाता हो, वहीं मानवता प्रतिबिम्बित है और पूर्ण मानवता तभी जानिये, जब वह मानवता अपने इस ऐहिक रूपको अपूर्ण, नश्वर, अनृत जानकर पूर्ण सत्यरूपकी प्राप्तिके लिये सतत प्रयत्नशील, त्रत एवं श्रेष्ठ कर्मोंमें संलग्न हो ।

ईश्वर मानवको विश्वभरमें मानवताके इस रूपमें आस्था प्रदान करे ।

वर्तमान समयकी माँग है—मानवता

(लेखक—सेठ अचलसिंहजी, एम्. पी.)

भारत एक प्राचीन और ऋषियोंका ऐतिहासिक देश है । यहाँकी सभ्यता और संस्कृति बड़ी उदार और महान् रही है । भगवान् महावीर और बुद्धके समयमें यहाँ अहिंसा और प्रेमका साम्राज्य था । बड़ों और गुरुजनोंका आदर, गरीबों और बेकसोंकी सहायता, सच्चाई, ईमानदारी, सदाचारका बोलबाला था । नीच और बुरे कर्मोंको घृणाकी दृष्टिसे देखा जाता था । जो मनुष्य पतित होता था, उसे सदुपदेश तथा प्रेमसे सुपथपर लाया जाता था । निकम्मे आदमी नाम-मात्रको थे ।

उस समय आत्मविकासके सिद्धान्तका बोलबाला था । त्याग, तपस्या, नम्रता, आदर और सतोषका प्रभाव था । पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, आपसमें कलह, फूट, वैमनस्य फैलता गया—यहाँतक कि विदेशियोंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । पर कुछ समय बाद वे विदेशी भी स्वदेशी बन गये और भारतको अपना देश मानने लगे । मुगलोंके बाद जब अंग्रेज भारतमें आये, वे इंग्लैंडकी अपना देश मानते रहे और भारतको स्वार्थक्षेत्र अर्थात् व्यापार-स्थान मानते रहे ।

दिनोदिन मनुष्यकी इच्छाएँ और आवश्यकताएँ बढ़ती गयीं और साथ-ही-साथ मानवतामें भी कमी आती गयी । भारतको आदर्श बनानेमें जिसने सहायता की, वह था ‘धर्म’ । जन्मसे ही भारतवासियोंमें धार्मिक वृत्तियोंका संचालन होता चला आता है; उसीका यह परिणाम था कि भारतवासियोंमें मानवताका संचार था ।

जब विदेशियोंकी स्वार्थवृत्ति बढ़ती गयी, तब भारतको स्वतन्त्र करनेका आन्दोलन चला, जिसकी बागडोर महात्मा गांधीने अपने हाथमें ली और अत्यधिक परिश्रमके बाद १५ अगस्त सन् १९४७ को भारतको स्वतन्त्रता प्राप्त हुई ।

मानवताका पतन कुछ-कुछ प्रथम विश्वयुद्धके बाद हुआ, पर दूसरे विश्वयुद्धके बाद तो उसके पतनकी हद हो गयी । कंट्रोलोंका प्रादुर्भाव हुआ । उसका सीधा और उल्टा असर साधारण जनता और अधिकारियोंपर पड़ा और करीब-करीब प्रत्येक मनुष्य उसका शिकार हुआ । जनस्वार्थ अपनी पराकाष्ठा-पर पहुँच गया । बड़े प्रयत्नोंके बाद कंट्रोल समाप्त किये गये, पर उन्हींका दुष्परिणाम अबतक अपना कार्य करता चला आता है ।

जब कोई बुराई या अच्छाई अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है, तब प्राकृतिक नियमके अनुसार उसमें परिवर्तनकी आवश्यकता होती है।

इसके फलस्वरूप महात्माओं, राजनीतिक नेताओं और उच्च आत्माओंका ध्यान इस ओर गया और उसके फलस्वरूप अणुव्रत-आन्दोलन, विश्वधर्म-सम्मेलन, महात्माओंका उपदेश, कीर्तन, सत्सङ्ग आदि होने लगे, ताकि जनताका ध्यान और विचार उस ओरसे हटकर एक उच्च आदर्शकी ओर लगे।

यह युगकी माँग है कि मनुष्यमें—मुख्यतः भारत-वासियोंमें मानवताका संचार हो। वह वस्तु अथवा मानवता दुर्विचारों और दुष्कर्मोंके कारण दबी हुई है।

मुझे विश्वास है कि यदि सच्चाई और ईमानदारीसे अधिकारियों और साधारण जनताकी दबी हुई मानवताको उभारा जाय और प्रोत्साहन दिया जाय तो भारतकी खोपी हुई मानवता फिरसे प्राप्त की जा सकती है और उनी सुरतमें भारत सच्चे अर्थमें 'भारत' कहलाये जानेका अधिकारी हो सकता है।

मानुषं रूपं

(लेखक—श्रीश्रीमन्नारायणजी)

अर्जुनको श्रीकृष्णभगवान्से बहुत-सा तत्त्वज्ञान सुनकर भी संतोष न हुआ। दुनियामें रहकर निष्काम-वृत्तिसे अपना धर्म-पालन करनेका उच्चतम आदर्श उसने सुना और समझा भी। पर केवल इस संसारकी वस्तुओंको देखकर वह सतुष्ट नहीं होना चाहता था। वह भगवान्के 'विश्वरूप'का दर्शन करना चाहता था।

भगवान्ने भक्तकी इच्छा पूर्ण की, उसे दिव्य दृष्टि प्रदानकर अपना विशाल, अनन्त और देदीप्यमान विश्वरूप दिखा दिया। पर अनोखा विश्वरूप देखकर अर्जुन घबरा गया और उसकी शान्ति भङ्ग हो गयी। वह हाथ जोड़कर बोला—'आपका अपूर्व रूप देखकर मेरे रोयें खड़े हो गये हैं और भ्रमसे मेरा मन व्याकुल हो गया है। इसलिये हे देव! आप अपना पहलेका ही रूप फिर दिखाइये और प्रसन्न होइये।'

भगवान्ने फिर अपना चिरपरिचित मानवरूप धारण कर लिया; तब अर्जुनके होश ठिकाने आये—

दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥

गीताके इस ग्यारहवें अध्यायका विद्वान् पण्डित ठीक क्या अर्थ लगाते हैं, मुझे पता नहीं। पर मेरे लिये 'रूपमैश्वरं' और 'मानुषं रूपं' का आध्यात्मिक अर्थ विल्कुल स्पष्ट है। मैं मानता हूँ कि विश्वरूप-दर्शन कराकर भगवान् अर्जुनको यह वतलाना चाहते थे कि मनुष्यको इस संसारके परेकी अनोखी दुनियाकी जाननेकी चिन्तामें नहीं पड़ना चाहिये। मनुष्यमात्रको भूलकर जगलोंमें तपस्या तथा साधना करनेसे 'विश्वरूप' के दर्शन भले हो जायें; पर यदि

हम अपना मानव-धर्म अनासक्त बुद्धिसे निभाते रहें तो इसी 'मानुषं रूपं' में उच्चतम शक्ति तथा आनन्दके दर्शन किये जा सकते हैं। पिण्डमें ही ब्रह्माण्डकी झलक मिल सकती है।

जो हो, मैं तो गीताके सारे तत्त्वज्ञानका यही सार मानता हूँ। संन्यास, योग और कठिन तपस्याकी आवश्यकता नहीं है। मानव-धर्म निभाना ही सबसे बड़ी साधना है। अपनी मानवताको भूलकर जो 'दर्शन' के रहस्यको खोजनेकी चेष्टा करता है, वह व्याकुल और बेचैन होगा। जिसने 'मानुष रूपं' में ही 'रूपमैश्वरं' के दर्शन कर लिये, उसने सब कुछ पा लिया।

दुनिया इंसानको हिकारतकी निगाहसे देखती है; उसे पापी, पतित और नापाक समझती है। अपने कर्तव्यको ठुकराकर साधु, संन्यासी जंगलोंकी ओर लगेटी लगाकर भागते हैं; कठिन योग और तप करते हैं; फिर भी शान्ति और आनन्द उनके हाथ नहीं लगते। यह सुमकिन है कि आखिरमें उन्हें कामयाबी हासिल हो भी जाती हो। पर हमें इस रास्ते जानेकी जरूरत नहीं है। हम तो अपनी घर-गिरस्तीमें ही रहकर इंसानके कंधेमें कंवा मिलाकर अपना दुनियावी काम-काज करते हुए ऊँचे-से-ऊँचे और गहन-मे-गहन तत्त्वको देख और समझ सकते हैं।

ईसासे किसीने पूछा—'आपके सारे उपदेशोंका सार क्या है?'

'अपने-जैसा ही अपने पड़ोसीसे प्यार करो।' उत्तर मिला। इसी तत्त्वको समझाते हुए उन्होंने कहा कि 'अगर कोई इंसान अपने भूखे भाईको अपने दरसे लौटा देता है,

किसी प्यासे आदमीको पानी देनेसे इन्कार कर देता है या अपने बीमार पड़ोसीकी सार-समहाल करनेकी फिर नहीं करता तो मौतके बाद खुदा उससे कहेगा कि 'जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया; जब मैं प्यासा था, तुमने मेरे खुदक गलेमें पानी नहीं डाला; बीमार था, तब तुमने मेरी सेवा नहीं की।' वह इंसान हैरान होकर पूछेगा—'ऐ परमेश्वर ! ऐसा मैंने कब किया ? आपके लिये ऐसा मैं क्योंकर करता ?' तब उसे जवाब मिलेगा—'दुनियामें तुमने मेरे बंदोंकी सेवा नहीं की; इसलिये मेरी भी खिदमत नहीं की।'

इंसानकी सेवा और मुहब्बतका यही पैगाम मुहम्मद साहबने भी अरबोंको सुनाया। प्रेम व अहिंसाका यही संदेश आज इस युगकी सबसे ऊँची हस्ती अपने सेवामार्गकी छोटी-सी कुटीसे सारी दुनियाको मिला।

रामकृष्ण परमहंसके पास एक नौजवान आया और उनके चरणोंकी धूल लेकर उनसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की। रामकृष्णने मुस्कराकर पूछा—

'क्या तुम अकेले ही हो ? तुम्हारे घरमें और कोई नहीं है ?'

'बस, एक बूढ़ी माँ है, महाराज !'

'फिर तुम दीक्षा लेकर संन्यासी क्यों बनना चाहते हो ?'

'मैं इस संसारको त्यागकर मोक्ष चाहता हूँ।'

भगवान् रामकृष्णने बड़े प्रेमसे समझाकर कहा—'बेटा ! अपनी बूढ़ी माताको असहाय छोड़कर तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। जाओ ! दिल लगाकर अपनी माँकी सेवा करो। उसीमें तुम्हारा कल्याण है; उसीसे तुम्हें मोक्ष मिल जायगा।'

कितनी गहरी है यह नसीहत और वह भी एक ऐसे शख्सकी, जो जीवन-मरणका सारा मसला सुलझा चुका था, जिसका एक-एक पल ब्रह्माण्डकी असीम शान्ति और आनन्दमें बीतता था और जिसके दिलकी एक-एक धड़कन असंख्य प्राणियोंके दिलोंकी अविरत धड़कन थी।

हम ईश्वरकी पूजा करते-करते उसके दुखी-गरीब बंदोंकी याद नहीं रखते; अपने मन्दिरों और गिरजाओंके घंटोंकी आवाजमें पड़ोसीकी कराहोंको सुन नहीं पाते; भुक्ति और स्वर्गके स्वप्नोंके बीच अपना मानव-धर्म पालना भूल जाते हैं। धन्य थे राजा शिवि, जो भगवान्से यह प्रार्थना कर सके—

न त्वहं कामये रावणं न स्वर्गं नापुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥

और बापूका प्यारा मजन भी तो कुछ इसी तरहका है—

वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड पराई जाणे रे।

पर दुःखे ठपकार करे 'तोये मन अभिमान न आणे रे॥

जिसके दिलमें दूसरोंके लिये प्रेम, सहानुभूति और दर्द नहीं; वह इंसान कैसा ? और अगर हमने इंसानियत खो दी तो फिर बचानेके लिये हमारे पास रह ही क्या जाता है ? हम मले ही प्रगाढ़ ज्ञानी और पण्डित हों; सारे तीर्थोंकी खाक छान चुके हों; सभी धार्मिक ग्रन्थ कण्ठस्थ कर चुके हों और रोज अपने कई घंटे पूजा-पाठमें बिताते हों; पर यदि हम अपनी मानवताको भूल गये तो हमारा सारा मजहब और इस्लम किस कामका ?

कबिरा सोई पीर है, जो जानै पर पीर।

पुरानी कहावत है—'मन चंगा तो कठौतीमें गज्जा।' अगर हमारा दिल साफ है; अगर हमने अपनी कुदरती मुहब्बत और हमदर्दी कुचल नहीं डाली है; अगर हम अपने पड़ोसी-से अपने-जैसा ही प्यार कर सकते हैं और यदि हमने अपनी आत्माकी खुशबूको सब प्राणियोंमें सूँघनेका प्रयत्न किया है तो फिर हमें भुक्ति, स्वर्ग और परमेश्वरकी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। प्राणिमात्रसे दूर और कोई खुदा नहीं हो सकता। अगर है तो उसकी फिर करनेकी हमें आवश्यकता नहीं। देवता बन जाना आसान है; इंसान बनना कठिन है।

भगवान् अपने बंदोंके प्रेमके भूखे हैं। फिर हम भगवान्की अर्चना करते समय उनके बंदोंको कैसे भूल सकते हैं !—

'सबसौं ऊँची प्रेम सगाई।

दुरजोधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई॥

जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई।'

'विश्वरूप-दर्शन'के वजाय हमें 'स्वरूप-दर्शन' की ही जरूरत है। मनुष्य अपनी मानवताको पहचानकर और उसे जगा हर ऊँचे-से-ऊँचे आनन्दका रसास्वादन कर सकता है। मनुष्य हीन और नश्वर नहीं; उसकी मानवता अमर और उन्मुक्त है; उसकी हस्ती इस ब्रह्माण्डमें किसीसे नीची नहीं। उसके अनुपम गौरवका अनुभव करके 'महाभारत' का कवि भी गा उठा—

न मानवाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।

मानवता क्या है ?

(लेखक—अध्याय पं० श्रीअम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी)

‘मानव’ शब्दके आगे भाववाचक ‘ता’ प्रत्यय जुड़नेसे यौगिकशब्द ‘मानवता’ बनता है। इसलिये मानवताका साधारण अर्थ होता है मनुष्यत्व। एक भाषाका शब्द अपनी सीमामें—घरके अंदर जो भाव व्यक्त करता है और जिसे घरवाले अनायास समझ लेते हैं, वह दूसरी भाषाके लोग नहीं समझ पाते। इसके अनेक कारणोंमें शब्दकी व्युत्पत्ति, परम्परा और सामर्थ्य मुख्य हैं। मानवताको यदि हम फारसीके इंसानियत शब्द-द्वारा व्यक्त करना चाहें तो वह व्यर्थ होगा; क्योंकि इंसानियत हैवानियतका विपरीतार्थक शब्द है। इसी प्रकारका अंगरेजी शब्द Philanthropy है। Philanthropy का अर्थ है मनुष्यजातिसे प्रेम। इंसानियतकी भाँति यह भी शब्दको सीमित कर देता है; परंतु ‘मानवता’ बहुत व्यापक शब्द है।

एक भाषाका शब्द दूसरी भाषाके शब्दद्वारा वही भाव नहीं व्यक्त कर सकता; जो उसका मजागत है, उसकी रंग-रंगमें मरा हुआ है। उदाहरण लीजिये। प्रसिद्ध है कि च्यवनप्राशका सेवन करनेसे बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गये थे। आज देशमें मनों या टनों अथवा नयी नापतोल्के अनुसार किलो-ग्रामों वा किटलोंमें च्यवनप्राश बनता और बिकता है, पर क्या उसका सेवन करनेवाले किसीका बुढ़ापा रचीमर भी घटा ? इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि च्यवनप्राश बनानेमें अष्टवर्गकी जो दवाएँ वा वनस्पतियाँ वा जड़ियाँ च्यवन ऋषिके लिये काममें लायी गयी थीं, वे आजकल नहीं लायी जातीं; क्योंकि बहुत-से लोगोंको वे मिलती ही नहीं और ये उनके बदले कुछ और चीजें काममें लाते हैं, जिन्हें वे प्रतिनिधि ओषधियाँ कहते हैं। इसी प्रकार हमारे मानवता शब्दके पर्याय वा प्रतिनिधि शब्द वह भाव व्यक्त नहीं कर पाते, जो मानवतासे व्यक्त होता है।

और देखिये। सब लोग जानते हैं कि मनुसे मानव हुआ है और आदमसे आदमी। परंतु मनु कौन है ? क्या वह विवस्वान्का पुत्र मनु है ? साधारणतया लोग यही समझते हैं। पर यह बात नहीं है। विवस्वान्का पुत्र मनु पुरुष था, पर मानवकी जननी मनु स्त्री थी। दोनोंका नाम मनु ही था। आप कहेंगे, ‘वाह ! कहीं पुरुष और स्त्री दोनोंका एक ही नाम हो सकता है !’ हम कहते हैं, हुआ है और हो सकता

! महाभारत पढ़िये और उसमें देखिये कि आत्मीयके पिता जरत्कारुने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसीसे ब्याह करूँगा, जिसका नाम जरत्कारु होगा और उन्होंने जरत्कारु नामकी स्त्रीसे ब्याह किया भी। इसलिये यदि जरत्कारु उभयलिङ्गी शब्द हो सकता है, तो मनुके उभयलिङ्गी होनेमें क्या बाधा है ?

अब प्रश्न होता है, यह मनु कौन थी ? यह कश्यप ऋषिकी पत्नी थी। कहते हैं कि दक्षकी ६० कन्याओंमें आठसे कश्यपने विवाह किया था। इनके नाम थे—दिति, अदिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। इसी मनुसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मानव उत्पन्न हुए थे। दितिसे दैत्य हुए और अदितिसे आदित्य, वसु, रुद्र और अश्विनीकुमारद्वयने जन्म लिया। द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, एकादश रुद्र और दो अश्विनीकुमारसमेत ३३ देवता हुए। ये ही वैदिक देवता हैं। इनकी एक-एक कोटि या जाति है, जिसे न समझकर लोगोंने ३३ कोटिसे ३३ करोड़ देवताओंकी कल्पना कर ली। और आज तो ३३ से भी शायद कई करोड़ अधिक देवता हो गये होंगे। बुद्धके समयतक तो ३३ ही थे। उस समय स्वर्गको ‘तेवतीमवन्नम्’ कहते भी थे।

दनुसे दानव हयग्रीव नामका पुत्र पैदा हुआ। कालकासे कालक और नरक—दो पुत्र हुए। ताम्राके गर्भसे कौंची, भासी (गिद्धी), श्येनी, धृतराष्ट्री और शकु—पाँच कन्याएँ हुईं। क्रोधवशाने मृगी, मृगमन्दा, मातङ्गी, गार्दूली, श्वेता, सुरभि, सुरसा और कद्रुको जन्म दिया। अनलाके गर्भसे प्रभास फल-सम्पन्न वृक्षोंका जन्म हुआ। मनुकी सातों बहनें मानवोंकी मौसियाँ और उनकी संतानें मौसेरे भाई और मौसेरी बहनें हुईं। ताम्राके गर्भसे मादा पक्षियों और क्रोधवशाके गर्भसे मादा जानवरों तथा सोंपोंकी माता सुरसा और गरुडकी माता विनताका जन्म हुआ। मानवोंके पिता कश्यप हैं; इसलिये कहा है कि जिसे अपना गोत्र न ज्ञात हो, वह अपना गोत्र कश्यप कहे। कहावत है—

भूके विसरे कश्यपगोत्र।

‘वृक्षोंमें प्राण है’ इसका ज्ञान हिंदुओंको सर जगदीशचन्द्र वसुके आविष्कारके बहुत पहलेसे था। इसीलिये हरे वृक्षोंके काटनेका निषेध किया गया था। दत्तवनके लिये नीम आदिकी

टहनी तोड़ने और पूजा आदिके लिये फूल-पत्ते लेनेके नियम भी 'आचारदर्पण' जैसे आचार-ग्रन्थोंमें बताये गये हैं। एक बार श्रीमती एनी बेसेंटने महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयसे कहा था कि थियोसोफी मनुष्यमात्रमें बन्धुत्वका समर्थन करती है। इसपर मालवीयजी महाराजने कहा—'हिंदू-धर्म तो सृष्टिके प्रत्येक भागसे आत्मीयता रखता है।' बात ठीक ही है। जो तर्पण किया जाता है, वह अपने पितरोंके उद्देश्यसे ही नहीं किया जाता, सृष्टिके प्रत्येक अङ्गसे आत्मीयताका बोध कराता है। जैसे हम अपने शरीरके किसी अङ्गकी रक्षा करने वा उसे स्वस्थ रखनेमें किसीपर उपकार या एहसान नहीं करते, वैसे ही सृष्टिके प्रत्येक भागसे आत्मीयताकी कल्पना है। यही मानवता है।

अंगरेजीके "Fatherhood of God and Brotherhood of man" की जो कल्पना है, उससे मानवताकी कल्पना हमारी बहुत आगे बढ़ी हुई है। वह मनुष्यों वा मानवों या इंसानतक ही सीमित नहीं है। वह विश्वव्यापक है। ऐसे उदात्त विचार हिंदू-धर्मके बाहर कहीं नहीं मिलते। तुलसीदासजीने अपनी रामायणमें लिखा है—

सीध राम मय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' ही मूलमन्त्र है। वही मानवता है। हमें इस मानवताको अपना देनेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

मानवता क्या है ?

(लेखक—पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डॉंगीजी')

यह एक प्रश्न बना हुआ है। इसलिये कि हम मूलको भूलकर इधर-उधर भटक गये हैं। मानवताको समझनेके लिये भगवान् 'मनु'को समझना पड़ेगा। 'मनु'को समझनेके लिये भगवान् 'विवस्वान्' को ध्यानमें लाना होगा और भगवान् 'विवस्वान्'का ध्यान करनेके लिये श्रीमन्ना-रायणदेव भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान साक्षात् करना होगा। इतना किये बिना 'मानवता क्या है' इसे हम अनन्त कालतक नहीं समझ सकते।

अंग्रेजीका 'मैन' (man) शब्द भी 'मनु' से बना है। 'मनु'से उत्पन्न ही 'मनु-ज', 'मानव' या 'मैन' कहलाता है। आदिम बाबा वैवस्वत 'मनु'से उत्पन्न ही 'आदिमी' या 'आदमी' कहलाता है।

दुनिया और दुनियाके मालिकका बोध करानेके लिये जो सर्वश्रेष्ठ स्मृतिग्रन्थ है, उस श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्के वचनामृत हैं—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् ।

विवस्वान् मनवे प्राह ।

मनुरिक्वाकवेऽब्रवीत् ॥

चतुर्थ अध्यायके इन प्रारम्भिक वाक्योंके पहले (तीसरे अध्यायके अन्तमें) भगवान्ने कहा है—

इन्द्रियाणि पराण्यादुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

'इन्द्रियोंसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि है और बुद्धिसे परे आत्मा है अर्थात् आत्माका प्रकाश बुद्धिमें आया यानी बुद्धिके देवता सवितार्के (विवस्वान् भगवान्के) पास परमात्मासे आया और विवस्वान् भगवान्ने मनुको दिया यानी बुद्धिके द्वारा वह ज्ञान मनके पास आया और मनु भगवान्ने उसे इक्वाकुको दिया यानी मनके द्वारा इन्द्रियमें आया और फिर वह ज्ञान विषयोंतक पहुँचकर नष्ट हो गया।

तात्पर्य यह कि मानवताका सच्चा बोध तभी हो सकता है, जब हम विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियोंको अधिक महत्त्व दें, इन्द्रियोंकी अपेक्षा मनको अधिक महत्त्व दें, मनकी अपेक्षा बुद्धिको अधिक महत्त्व दें और बुद्धिकी अपेक्षा आत्माको अधिक महत्त्व दें।

जो विवेक-बुद्धि और आत्माके अनुशासनमें अपने मन और इन्द्रियोंको चलाता है, वही 'मानव' है और जिसकी बुद्धि और आत्मा मन और इन्द्रियोंसे अनुशासित हैं, वही 'दानव' है। 'देव' या दिव्य मानव वही है, जिसकी इन्द्रियाँ मन, बुद्धि और आत्मा परमात्माद्वारा प्रकाशित हैं। दुःखमें रोनेवाला 'हैवान' है, दूसरोंको दुःखमन समझकर रुलानेवाला 'शैतान' है। मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर सहन करने-

वाला 'इन्सान' है और जो इन सबसे परे और सबमें व्यापक शक्तिका अधिष्ठाता है, वह भगवान् है। उसीका प्रकाश बुद्धिमें आता रहे—वहोसे मनपर आये और फिर इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें जाय तो वह मानवता-युक्त भोग है और विषयोंके द्वारा आकर्षण इन्द्रियोंका हो; इन्द्रियोंके द्वारा जबरदस्ती मनको खींचा जाय और मन बुद्धिको भ्रष्ट करे तो आत्मा जीवभाव धारण करके चौरासीका चक्कर लगाता है; फिर उसे मानवता दुर्लभ हो जाती है। फिर—

कबहुँक करि कस्तूरा नरदेही । देत ईस त्रिनु हेतु सनेही ॥

फिर कभी अहैतुकी दया करनेवाला जगदीश्वर कृपा कर दे तो मानव-देह मिलती है। फिर भी यदि हमने मानवताका मर्म न समझकर विषयोंकी अधीनता स्वीकार कर ली तो गोस्वामीजी लिखते हैं—

जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ ।
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥

श्रीमद्भागवतमें उसे आत्महत्यारा महापापी दुर्भागी कहा गया है।

मनुष्य-समाजमें उत्पन्न होकर यदि मनुष्यता प्राप्त करनी है तो इन्द्रियोंको अनुशासनमें रखकर भगवान्के प्रकाशसे प्रकाशित बुद्धिकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। इसके लिये वेद-भाता गायत्रीकी शरण लेनी चाहिये। तभी मन-बुद्धि उन विवस्वान् भगवान्के मार्गसे प्रेरित होकर स्व-पर-कल्याणमें सहायक होंगे; क्योंकि भगवान् विवस्वान् समस्त आकर्षणके केन्द्रबिन्दु भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा अनुशासित हैं; उनके सनातन शिष्य हैं; कर्मयोग और सन्यास दोनोंके आदर्श हैं।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

(सविताके मार्गसे) मनुष्योंमें वही बुद्धिमान् है या भगवान् सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित है, जो सम्पूर्ण कर्म करता हुआ भी योगी यानी साधक ही नहीं 'युक्तः' यानी सिद्ध है। भगवान् विवस्वान् कुछ नहीं करके सब सनारका कार्य कर रहे हैं और समस्त ससारको जाग्रत् करनेपर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जो उनका यथार्थ परमार्थ-दर्शन करके संसारमें व्यवहार करता है और अंदरसे अकर्ता रहता है, वही सच्चा मनुष्य है और उसके स्वभावको ही मानवता कहते हैं।

ऐसी मानवताके आदर्श हैं—

भगवान् श्रीरामचन्द्र	और	भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र
राजर्षि जनक	,,	ब्रह्मर्षि वशिष्ठ
देवर्षि नारद	,,	महर्षि भृगु
भक्त प्रह्लाद	,,	भक्त ध्रुव
भगवान् ऋषभदेव	,,	भगवान् दत्तात्रेय
भगवान् कपिलदेव	,,	भगवान् महावीर
भगवान् सनकादिक	,,	भगवान् बुद्ध
शानेश्वर	,,	रामदास
एकनाथ	,,	तुकाराम
चैतन्य महाप्रभु	,,	रामानन्द
सूरदास	,,	तुलसीदास
नानक	,,	कबीर
मीरा	,,	मुक्ताबाई
निवृत्तिनाथ	,,	नामदेव
शिवाजी	,,	प्रताप
रामकृष्ण परमहंस	,,	विवेकानन्द
गांधी	,,	मालवीय

गोविन्दके हो रहो

रे मन ! गोविन्दके है रहिये ।

इहि संसार अपार विरत है, जम की त्रास न सहिये ॥

दुख, सुख, कीरति भाग आपनै आइ परै सो गहिये ।

सूरदास भगवंत-भजन करि अंत बार कछु लहिये ॥

—सूरदासजी

भगवती दुर्गा

कनक-भूधर-शिखर-वासिनि, चन्द्रिका चय चारु हासिनि
 दशन कोटि विकास, वंकिम तुलित चन्द्रकले ।
 क्रुद्ध सुररिपु-बल-निपातिनि, महिष-शुम्भ-निशुम्भ-घातिनि
 भीत-भक्तभयापनोदन—पाटल प्रबले ॥

जय देवि दुर्गे दुरिततारिणि, दुर्गमारि विमर्द हारिणि
 भक्ति-नम्र सुरासुराधिप—मंगलायतरे ।
 गगन मंडल गर्भगाहिनि, समर-भूमिषु सिंहवाहिनि
 परसु-पाश-कृपाण-सायक—शङ्ख-चक्र-धरे ॥

अष्ट भैरवि-संग-शालिनि, सुकर कृत्त कपाल (कदम्ब) मालिनि
 दनुज-शोणित पिशित वर्द्धित पारणा रभसे ।
 संसारबंध-निदान-मोचिनि, चन्द्र-भानु-कृशानु-लोचनि
 योगिनीगण गीत शोभित नृत्यभूमि रसे ॥

जगति पालन-जनन-मारण, रूप कार्य सहस्र कारण
 हरि विरंचि महेश शेखर चुम्ब्यमानपदे ।
 सकल पापकला-परिच्युति, सुकवि विद्यापति कृतस्तुति
 तोषिते शिवसिंह भूपति कामना फलदे ॥

—मैथिल-कोकिल विद्यापति

मानवताकी रक्षा करनेवाली असुरसंहारिणी दशभुजा माता

सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव

(लेखक—सम्मान्य प० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गदें)

सृष्ट जगत्में सबसे श्रेष्ठ मानवी सृष्टि है। इसमें पाँच ऐसी विशेषताएँ हैं, जो मानवेतर प्राणियोंमें नहीं हैं—
(१) कर्मभूमित्व; (२) प्रकृतिपर स्वामित्व-संस्थापनकी चेष्टा; (३) विवेकबुद्धि; (४) उत्तरदायित्व और (५) सहृदयता।

(१) इस संसारमें पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि समस्त मानवेतर प्राणियोंका जीवन केवल एक भोग है। अपने जीवनमें किसी प्रकारका सुधार या परिस्थितिमें किसी प्रकारका परिवर्तन करनेवाला कोई कर्म उनके द्वारा नहीं होता। शेर जंगलमें रहता है, भूख लगनेपर अपनी गोंदसे बाहर निकलकर शिकार ढूँढ़ता और उसे मारकर उसके रक्त-मांससे अपनी भूख मिटाता है। किसी जलाशयके समीप जाकर अपनी तृषा शान्त करता और अपनी गोंदमें जाकर सोता है। इतना-ही इस पृथ्वीपर उसका काम है। अपने लिये न तो वह कोई घर उठाता है, न कलके लिये आज कोई सचय करता है। सभी पशु-पक्षियों और कीट-पतंगोंका खाना और सो जाना अथवा चलना-फिरना, उड़ना या पड़े रहना—इतना ही काम है। कुछ पक्षी अपने लिये घोंसले बनाते हैं, चूहे आदि कुछ जानवर जमीन खोदकर अपने लिये बिल और एक जगहसे दूसरी जगह जानेके लिये जमीनके भीतर-ही-भीतर रास्ते बना लेते हैं। पर सृष्टि हुई तबसे आजतक इनके इस काममें कोई नयी बात नहीं हुई, कोई सुधार या परिवर्तन नहीं हुआ। दो काम इनके और हैं। पशु हो या पक्षी, कीट हो या पतंग, जिस किसीसे उन्हें भय होता है, उससे बचनेके लिये या तो वे भागते हैं या उसपर चोट करते हैं। प्रजननमें भी इनकी सहज प्रवृत्ति है और ये अपनी संततिका विस्तार करते हैं। ये चारों काम मनुष्य भी करता है—सामान्यमेतत् पञ्चभिर्नराणाम्। पर मनुष्य अपनी परिस्थितिसे कभी सतुष्ट नहीं रहता। अपनी स्थिति सुधारनेका सतत प्रयत्न करता है। पहले यदि वह जंगलमें पर्णकुटी बनाकर रहता था तो अब अपने निवासके लिये सुन्दर-से-सुन्दर महल बनाता है। जीवनको अधिकाधिक सुखी, साधन-सम्पन्न और सुसमृद्ध बनानेकी चेष्टामें वह सदा ही लगा रहता है। उसके इस प्रयत्नमें जो पदार्थ या प्राणी बाधक होते हैं, उनसे वह सतत संघर्ष करता है। संघर्षमें विजयी

होनेके लिये अधिकाधिक कार्यक्षम साधन ढूँढ़ निभालना और अपनी स्थितिको निष्कण्टक बनानेका प्रयत्न करता है। आहार-निद्रादि भोग उसके पीछे भी लगे हुए हैं। इस तरह उसके जीवनका अल्प या अधिक भाग भोगमें बीतता है। पर भोगके लिये ही अथवा भोग-रोगमें विरक्त होकर अज्ञान और जरा-भरणादिसे मुक्त होनेके लिये ही, वह जन्मतः कर्मशील है। यही उसका कर्मभूमित्व है, जो मानवेतर प्राणियों-से उसे श्रेष्ठ बनाता है।

(२) मानवेतर प्राणियोंके समान मानव भी प्रकृतिमें वद है। पर वह प्रकृतिनिर्मित परिस्थितिमें ऊपर उठनेका प्रयत्न करता है। प्रकृतिका विश्लेषण करके उसके रहस्योंको जानता और उससे अपने जीवनको आधि-व्याधियोंमें मुक्त करता और अपने अभावों और अपूर्णताओंकी पूर्ति करता रहता है। इसी मानव-प्रयत्नमें नाना प्रकारके भौतिक विज्ञान निकल पड़ते हैं और उनसे मानव-जीवन समृद्ध होता है। इस तरह वह अपने कल्पित सुख और वैभवका क्षेत्र चाहे जितना विस्तृत कर सकता है और यह कर्म करनेमें मानवेतर सृष्टियोंपर उसका प्रभुत्व स्थापित होता है। हाथियों और घोड़ोंपर वह सवारी करता है, गधोंपर अपने कपड़े लदता है, ऊँटोंसे सवारी और लदाई—दोनों काम लेता है, बैल्लोंसे अपने खेत जुतवाता है। जो प्राणी उसके जीवन-सुखमें बाधक होते हैं, उन्हें वह जानसे मार डालता या अपने वदाम कर लेता है। हिंस्र पशु अवसर पाकर भले ही मनुष्यपर चोट कर लें, पर मनुष्यपर अपना कोई अधिकार नहीं जना सकते। यह सामर्थ्य मनुष्यमें ही है जो वह मानवेतर प्राणियों-पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। प्रकृतिपर स्वामित्वकी यह प्रवृत्ति मनुष्यमें स्वाभाविक होती है। पर-अपर-भेदसे इसके दो रूप हैं। एक सर्वथा असंस्कृत प्राकृत रूप है, जो प्रत्येक मानवसमूहमें देखनेमें आता है, चाहे वह समूह पारिवारिक हो या राष्ट्रीय अथवा सार्वराष्ट्रीय। किसी-न-किसी प्रकारका अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी इच्छा प्रत्येक मानवमें होती है—चाहे उसका क्षेत्र कहीं एक परिवार अथवा महल्लेके बच्चोंकी टोली-जितना छोटा हो या महान्-से-महान् बलवान् और विभवसम्पन्न राष्ट्रका-या विश्वव्यापी। इस प्रवृत्तिरा सुसंस्कृत रूप अपनी ही इन्द्रियों और मनपर अपना प्रभुत्व

स्थापित करना है, जो 'मनुष्याणां सहस्रेषु' क्वचित् देखनेमें आता है। पहला प्रकार मनुष्यको पशुकोटिसे बहुत ऊपर नहीं उठने देता। दूसरा मानवकी श्रेष्ठताका असदिग्ध लक्षण है।

(३) मनुष्यके कर्मभूमित्व और प्रकृतिपर प्रभुत्वकी चरितार्थता सत्के ग्रहण और असत्के त्यागसे ही सम्भव है। सत्-असत्का निर्देश परम तत्त्वके सत्कारोंसे परिमार्जित विवेकबुद्धिके द्वारा होता है। यह विवेकबुद्धि पशु-पक्ष्यादि सृष्टिमें नहीं होती, मानवमें ही होती है। पर सत्कार-हीन सर्वथा प्राकृत अवस्थामें मानव भी सदसद्विवेक-शून्य होता है और उसके सभी कर्म भोगभूमिके होते हैं, कर्मभूमिके नहीं। इस अवस्थामें इन्द्रियोंके भोगोंमें ही मन रहता है और मन जो कहे, उसीके पीछे प्राणी दौड़ जाता है। इसमें इन्द्रियोंपर मनका कोई स्वामित्व नहीं रहता, न बुद्धि सत्-असत्का विवेक करके कर्मका निर्णय करती है। इन्द्रियाँ दौडती हैं विषयोंके पीछे, मन इन्द्रियोंके पीछे और बुद्धि भी अपने विवेकात्मक निर्णयके श्रेष्ठ कर्मसे च्युत होकर इन्द्रियोंके विषय-भोगके साधनोंका ही विधान करती है। कहते हैं, रावणने सब देवताओंको अपने रथके पहिये बना रखा था। इसीकी पुनरावृत्ति असंस्कृत मनुष्यके उस प्राकृत जीवनमें होती रहती है, जिसमें मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको हमारे कामाचार जीवन-रथके पहिये होकर रहना पड़ता है। मनुष्य अपनी इन्द्रिय-लालसाको तृप्त करनेके लिये पशु-पक्षियोंको मारकर उनका मांस खाता है। मासाहारसे रुचिसे बढ़कर क्रूरता और क्या होगी? मनुष्य अपनी विवेकबुद्धिकी हिंसा पहले करता है और तब प्राणियोंकी हिंसामें प्रवृत्त होता है। मनुष्यकी क्रूरताका यह भी एक उदाहरण है कि वह अपने पैरोंको मुलायम-से-मुलायम चमड़ेके जूते पहनानेके लिये जीते जानवरोंकी खाल खिंचवाता है। मनुष्यकी यह क्रूर हिंसावृत्ति पशुओंके साथ ही सीमित नहीं है। मनुष्य मनुष्यको ही खा जाना चाहता है। अमीर गरीबोंको चूसकर अमीर बनते हैं। दूकानदार ग्राहकोंको ठगनेमें ही अपना लाभ देखते हैं। शुद्ध घी कहकर वनस्पति बेचते हैं। हर चीजमें मिलावट करके पैसेके लिये अपना ईमान बेचते हैं। कचहरियों और अन्य कई महकमोंके कर्मचारियोंने रिश्वतखोरी, धोखेवाजी और बेईमानीको ही अपने समृद्ध जीवनका एकमात्र साधन मान लिया है। पशुओंकी भोग-

भूमिसे भी मनुष्य यहाँ बहुत नीचे उतर आया है। राष्ट्र-राष्ट्रके परस्पर सम्बन्ध इतने हिंसामय हो गये हैं कि अटम और हाइड्रोजन बम ही इनकी नीति निर्धारित कर रहे हैं। इन बमोंका किसी महायुद्धमें जब विस्फोट होगा, तब यह दुनिया रहेगी या नहीं—इसीमें लोग संदेह करते हैं और यदि रही तो किस रूपमें रहेगी, यह कल्पनातीत है। हिरोशिमा और नागासाकीपर गिरे हुए बमोंसे जो सहस्रों मनुष्य और अन्य प्राणी जलकर भस्म हो गये, उनकी मरणोत्तर क्या गति हुई होगी—यह तो कोई बतला नहीं सकता, पर जो प्राणी बचे है, उनके झुलसे हुए शरीर और विकलाङ्ग देखकर भी मनुष्यके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो बमोंकी भीषणता हजारों गुना बढ़ गयी है। इनके केवल जो परीक्षण बीच-बीचमें हुआ करते हैं, उनसे ही पृथ्वीका वातावरण विषाक्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघकी महासमितिद्वारा नियुक्त पंद्रह राष्ट्रांकी जो वैज्ञानिक समिति गत दो वर्षोंसे इस विषयका अध्ययन करती रही है, उसकी यह रिपोर्ट है कि 'किरणसक्रियताका प्रभाव गर्भ और अस्थियोंपर आशाङ्कित है, जिनमें वह अस्वाभाविकता लाकर घातक सिद्ध हो सकता है। हड्डियोंमें शोथ और रक्ताल्पताके सिवा, प्रजननशक्ति, आनुवंशिक तत्त्व आदि भी उससे दूषित हो सकते हैं।' अभी यह विषय अल्प मात्रामें है, अतः इसके दीर्घकालीन कुप्रभावोंका अनुमान वैज्ञानिकोंके लिये सम्भव नहीं है। जब उनका ठीक-ठीक परीक्षण करनेका समय आयेगा, तबतक इस समितिका यह कहना है कि 'हममेंसे कोई भी उन कुप्रभावोंसे बचा न रह जायगा।' यह कितनी भीषण परिस्थिति उत्पन्न हुई है केवल एक विवेकबुद्धिके साथ वैर करनेसे। मनुष्य मनुष्यत्वसे ही नीचे नहीं गिरा है, बल्कि पशु-भूमिसे भी नीचे गिरकर इतना अधम हो गया है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। उसे फिरसे यदि उठा सकती है तो विवेकबुद्धि ही उठा सकती है। मनुष्य श्रेष्ठ है सदसद्विवेकके कारण। सदसद्विवेकसे वह अपने मानवोचित श्रेष्ठ कर्मका निर्णय करे और उस कर्मसे अपना कर्मभूमित्व और प्रकृतिपर अपना सहज स्वामित्व सिद्ध करे। नियतिके द्वारा वह ऐसे ही श्रेष्ठ कर्मके लिये उत्पन्न हुआ है। जो थोड़े-से लोग विषयभोगकी भूमिसे अपनेको ऊपर उठाते हैं और मन एवं इन्द्रियोंको जीतकर बुद्धिके अधीन कर देते हैं और बुद्धिको उस परम तत्त्वके अधीन, जो ही एकमात्र सत् है और जिसपर सारा संसार टिका

हुआ है, वे ही मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं; उन्हींके अनुगमनमें जगत्के सब प्राणियोंका कल्याण है।

(४) जहाँ विवेकवती प्रज्ञा होगी, वहाँ उसके साथ उसका उत्तरदायित्व भी होगा। मनुष्येतर प्राणियोंमें विवेक-बुद्धि न होनेसे उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यदि बिल्ली अपने ही बच्चोंको खा जाय या नागिन अपने बच्चोंको निगल जाय या साँप मनुष्यको काट ले और शेर अपने पंजेसे मनुष्यको गिराकर उसका हृदय चीरकर खा जाय तो किसीके भी सामने उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। किसी भी न्यायालयमें उनपर कोई मामला नहीं चलेगा। किसी भी शासन-व्यवस्थामें उनके लिये कोई दण्डविधान नहीं है। कारण, ये जो कुछ करते हैं, स्वयं प्रकृति करती है, जिसकी कोई जिम्मेदारी इनपर नहीं। पर मनुष्य अपने हर कामके लिये उत्तरदायी होता है—सरकारके सामने, समाजके सामने और स्वयं अपने विवेकके सामने। वह यदि कोई अनुचित कर्म करता है तो सरकारी न्यायालयका विवेक उसे दण्ड देता है, समाजका विवेक भी उसे दण्डित करता है और उसका अपना विवेक भी उसे दण्ड दिये बिना नहीं रहता। सरकारसे, समाजसे, सारे संसारसे भले ही वह अपना अपराध छिपा ले, पर अपने विवेकसे नहीं छिपा सकता। विवेक उससे बराबर यही कहता है कि 'तुम अपराधी हो, तुमने यह पाप किया है।' इसकी बड़ी कठोर बेदना उसे सहनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने इस उत्तरदायित्वको समझता है, वह मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है; बल्कि यह कहना चाहिये कि इस उत्तरदायित्वके कारण मानव अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ है। अपने दायित्वको समझनेवाला मनुष्य यह समझता है कि इन्द्रियोंके विषयोंका भोग मानव कर्मभूमिका लक्ष्य नहीं है। मानव कर्मक्षेत्र वह कर्म करनेके लिये अथवा सभी कर्म इस बुद्धिसे करनेके लिये है कि जरा-भरण, आधि-व्याधि, अज्ञान और दैन्यसे मुक्त होकर वह अपने उस अमृतत्वको प्राप्त हो, जो शास्त्र कहते हैं कि उसका स्वतःसिद्ध स्वरूप है और संसारमें उसका जीवन सबके लिये कल्याणप्रद हो। प्राकृत प्राणियोंपर स्वामित्व स्थापित करनेकी उसकी बौद्धिक क्षमताका भी यही संकेत है कि वह प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त होकर अपने स्वरूपकी

महिमामें स्थित हो और सब प्राणियोंको सुखी करे। मानव-जीवनका यही उत्तरदायित्व है।

(५) मनुष्य सब कुछ हो, पर सहृदय न हो तो उसका सब कुछ होना बेकार है। सहृदय होना ही मनुष्यका मुख्य लक्षण है। किसी मनुष्य या अन्य प्राणीको विषदमें देखकर उसके साथ यदि महानुभूति नहीं होती और हमारे हाथ उसकी मदद करने आगे नहीं बढ़ते तो यही कहा जायगा कि हममें मनुष्यता नहीं है। जो मनुष्य किसीका दुःख दूर करके उसके सुखसे सुखी नहीं होता, उमके शरीरमें यही कहा जायगा कि उसमें मनुष्यता नहीं है। मनुष्यकी श्रेष्ठता उसकी सहृदयता ही है। सहृदयता ही मनुष्यता है। जिसके हृदयमें करुणा नहीं, दया नहीं, प्रेम नहीं, वह मनुष्य होकर भी दानव है। किसी मनुष्यकी श्रेष्ठता इस बातमें नहीं है कि वह कितना बलवान्, कितना बैभवशाली है, अथवा उसके प्रभुत्वके क्षेत्रका कितना विस्तार है। प्रत्युत श्रेष्ठता उसकी इसीमें है कि जो प्राणी उसकी छत्रछायामें रहते हैं, वे सच्चे अर्थोंमें कितने सुखी हैं। रामराज्य मानव-राज्योंमें इसीलिये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि केवल मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणियोंमें भी कोई दुखी नहीं था और मानवोंकी सहज प्रवृत्ति एक दूसरेको सुख पहुँचानेकी ही थी। किन्ती कुटुम्बमें माता-पिता इसलिये श्रेष्ठ नहीं माने जाते कि परिवारके सब लोगोंपर उनका स्वामित्व है। प्रत्युत माता-पिता इसलिये श्रेष्ठ हैं कि वे अपने परिवार और आश्रित जनोंको सप्रकारमें सुखी करनेका प्रयत्न करते हैं, उनका दुःख भी स्वयं उठा लेते हैं और उठा लेते हैं प्रेमसे, जिनमें दुःख भी एक अनिर्वचनीय आनन्द बन जाता है। जो यात धर-धरमें है, एक बहुत सीमित क्षेत्रमें, वही यदि सम्पूर्ण राष्ट्र या अखिल विश्वमें विस्तृत हो जाय तो वही रामराज्य हो जायगा। आध्यात्मिक जीवनमें ही यह सहृदयता परिवार, समाज, राष्ट्र आदिकी सीमाएँ लाँघकर सर्वत्र फैलती है। ऐसे सहृदय पुरुष आध्यात्मिक जीवनक्षेत्रमें ही अधिकतर मिलते हैं। इनका जीवन अपने लिये नहीं बल्कि दूसरोंका दुःख हरण करनेके लिये होता है।

भारतवर्षमें ऐसे सहृदय आत्मवान् सत्पुरुषोंकी परम्परा अखण्डरूपसे चली आयी है। सृष्टिमें सर्वश्रेष्ठ मानवकी ही यह तीर्यमय पावन कर्मभूमि है।

सच्ची मानवता और आजकलका मानव

[आध्यात्मिक दृष्टिसे विचार]

(लेखक—आचार्य श्रीनरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ)

आजकलका मानव एक अशान्त प्राणी है और शान्तिकी खोजमें भटकता फिरता है। पर आश्चर्य यह है कि एक ओर जहाँ वह शान्तिकी चिन्तामें है, वहाँ दूसरी ओर अशान्तिके साधन भी इतने अधिक जुटा रहा है कि मानवकी इस उभयविध स्थितिको देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह शान्तिकी खोजमें मनुष्य-स्वभाव-सुलभ दोष-जन्य भ्रान्तिसे अशान्तिके मार्गपर ही जा रहा है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वह शान्तिकी प्राप्तिके लिये, चरम सीमाकी शान्तिकी प्राप्तिके लिये अशान्तिकी चरम सीमातक पहुँचना चाहता है।

इस तत्त्वज्ञानकी भाषाको छोड़कर सीधे-सरल शब्दोंमें हम कहना चाहते हैं कि आजकलका मानव अपनेमें अनेक न्यूनताओंको देखता है और उन्हींकी पूर्तिके लिये उसका यह समस्त प्रयत्न है और ये न्यूनताएँ भी सर्वत्र सम—समान रूपमें ही दृष्टिगोचर हो रही हैं अर्थात् सर्वत्र रोग एक ही है। रोग एक-सा ही है, पर उसके उपाय नाना प्रकारके हो रहे हैं—जान और अनजानमें। एक रोग और एक-सा ही रोग होनेपर भी हम उस रोगको अनेक रूपमें देख रहे हैं—अन्नकी कमी, कामकी कमी, ज्ञानका दुर्भिक्ष अथवा अकाल, श्रद्धाका अभाव, बुद्धिका दिवाला, मैत्रीकी कमी, करुणाका अभाव, सहानुभूति तथा समवेदनाका दुर्भिक्ष—ये सारी बातें उस न्यूनतामें आ जाती हैं। ऐसी दशामें मानवको अल्प समाधान भी नहीं मिल सकता—पूर्ण समाधानकी बात, पूर्ण शान्तिकी बात तो कौन कहे। इस असंतोष, असमाधान, अशान्तिके बढ़ानेमें आजकलका विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अध्यात्मज्ञान, विज्ञान पूर्ण बल लगा रहा है।

एक शब्दमें कहना हो तो—

हम कह सकते हैं कि मानवको दरिद्रता दुःख दे रही है—चाहे वह अर्थ-दरिद्रता हो, धी-दरिद्रता हो, ज्ञान-दरिद्रता हो अथवा अन्य किसी प्रकारका दरिद्रता हो। इस विषयमें संसारके उन-उन राष्ट्रोंके सम्मुख उन-उन देशोंकी परिस्थिति-के अनुरूप धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न हैं ही।

इस प्रकार—

हम इस सिद्धान्तपर पहुँचते हैं कि आजकलके मानवकी

अशान्तिका, विकलता अथवा व्याकुलताका एकमात्र कारण न्यूनता ही है—चाहे वह किसी प्रकारकी हो।

इसका स्पष्ट उपाय है—

इस अभाव अथवा इन अभावोंको दूर किया जाय अर्थात् दरिद्रताकी प्रतियोगी जो समृद्धि है, उसके लिये यत्न किया जाय और अपने-अपने ढंगसे मानव उस समृद्धिके लिये यत्न कर भी रहा है—पाश्चात्य जगत् विज्ञानद्वारा और पौरस्त्य जगत् अध्यात्मद्वारा।

ऐसा प्रतीत हो रहा है

जगत्का एक छोर दरिद्रता (न्यूनता, शून्यता) है, जगत्का दूसरा छोर वैपुल्य (विपुलता, बहुलता) है।

इसमें जिधर अधिक वैपुल्य है, उसमेंसे निकालकर दूसरे छोरको भरनेके अतिरिक्त क्या उपाय हो सकता है? यही कारण है मानवकी अशान्तिका।

डॉ. कुर्त्तकोटि शंकराचार्यका निदान

डॉ. कुर्त्तकोटि कहते हैं—‘मानवीय जीवनके शाश्वत विरोधाभासको भलीभाँति समझे बिना हमको इस असमाधानका उत्तर नहीं मिल सकेगा—मानवकी प्रगति और क्रान्तिके प्रयत्न इसीलिये अयशस्वी होते रहे हैं, इतिहास इस बातका साक्षी है। प्रगतिकी प्रतिक्रिया है—परागति और क्रान्तिकी प्रतिक्रिया है—प्रतिक्रान्ति। बहुत बार ऐसा होता है कि रोगकी अपेक्षा उसका उपाय ही अधिक घातक बन जाता है।

‘धर्मकी उत्पत्ति ही शान्ति और सद्भावनाके लिये थी। दुर्दैव यह है कि वही धर्म द्वेष और संघर्षका मूल कारण बन बैठा है। (असलमें अधर्मको ही धर्म मान लिया गया है, इसीसे) धर्मप्रसारक आचार्य इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तो भी श्रद्धा नामशेष होती जा रही है। मुखमेंसे निकल रही है ईश-प्रार्थना, पर हृदय भरा पड़ा है—

हिंसात्मक भावनाओंसे।

‘राजकीय क्षेत्रोंकी अधाधुंधीकी बात तो पूछिये ही नहीं। राजतन्त्र प्रायः नष्ट है। कहीं-कहीं राजा नामक प्राणी

दिखलायी पड़ रहे हैं सही, वे राजत्वसे हीन राजा हैं, इस राजसत्तामेंसे लोकसत्ताका उदय हुआ। धनिक-सत्तामेंसे श्रमिक-सत्ताका उदय हुआ। समाजवादकी प्रबल लहरोंसे व्यक्तिवाद धूलमें मिल गया। अपने-आपको ईसाई कहलाने-वाले राष्ट्रोंने भी जंगली, पाशविक सैन्यसत्ताको ही बढ़ाया। 'राष्ट्रसंघ' और 'यूनो' के शान्त्यर्थ किये गये सब प्रयत्न निष्फल हो गये—आज भी युद्ध चल ही रहे हैं। भूमितृष्णा, धनलालसा और अधिराज्य गरज रहे हैं। प्रत्येक बलवान् राष्ट्रको अपने साम्राज्यकी इच्छा है। अच्छे-बुरे ढंगसे कमायी हुई अपनी इंचभर भूमिको भी कोई छोड़नेको तैयार नहीं। अपनी साम्राज्य-तृष्णाके अच्छे-अच्छे सुन्दर नाम रखकर उसीसे प्यार कर रहे हैं।

सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रमें भी बड़ी गड़बड़ी है। विज्ञानकी प्रगतिसे पृथ्वी-प्रदेशोंकी पारस्परिक दूरी कम हो जानेपर भी, इस तरह परस्परकी इस समीपताका कुछ भी अर्थ नहीं—संसारके लोगोंके पारस्परिक सम्बन्ध जहाँ एक ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर राग, द्वेष, मत्सर भी बढ़ रहे हैं (मानो अन्धकार और प्रकाश हाथमें हाथ डालकर स्वच्छन्द विचर रहे हैं)।

ऐसा प्रतीत होता है कि आजका जगत् जंगली अवस्थासे भी गया-बीता हो रहा है। उत्पादन बढ़ गया, उत्पादनके साधन भी बढ़ गये—दुगने हो गये। इससे काम तो बढ़ गया, इधरसे उधर जाना अर्थात् यात्रा सरल सीधी हो गयी है। उद्योग-व्यवहारमें अधिक पैसा लग रहा है, लगाया जा रहा है; तथापि दुःख और अभाव बढ़ ही रहे हैं। यदि कोई वस्तु विपुल है तो वह है दुर्भिक्ष, रोग और मरण।

जीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्।

(मनु)

'आजकलका नरसंहारक', नरभक्षक मानव अपने-आपको चढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ मानता है; पर उसकी रक्तपिपासा असंख्य निरपराध मनुष्योंकी अमानुष हत्या कर ही रही है खुल्लम-खुल्ला। आजकलकी संस्कृतिको बढ़ा घमंड है कि उसने दासप्रथाको जड़से उखाड़ फेंका; किंतु बहुसंख्यक जनताको अज्ञान, अन्धकार और दरिद्रतासे जकड़ी रखनेमें उसे बढ़ा कौतुक हो रहा है। उसको यह भी घमंड है कि युगानुयुग जिन भूखण्डोंका पता नहीं चलता था, उसने उनको ढूँढ़ निकाला है। उसको यह भी घमंड है कि उसने अश्म (पाषाण-युग) के मानवको सुघारा है, सुधारकर सच्चा मानव बनाया है।

पर अधिकांश मानव-समूहकी दुर्दशा चल ही रही है, संस्कृतिका नाम यद्यपि शेष है। उसका दिंदोरा मात्र निट रहा है। अथवा सब जगह जंगलीपन है। आशाओं और आकांक्षाओंका सर्षप चल ही रहा है। नाना देशोंमें नाना रूपोंमें अधिकाधिक सर्षप उत्पन्न किया जा रहा है और दूसरी ओर उसको मिटानेके लिये प्रबल प्रयत्न भी हो रहे हैं।

'इन सब बातोंको देखते हुए मानवको कमी शान्ति, सुख, समाधान मिलेगा कि नहीं—यह सदेह हो रहा है।

'संसारके लोग कभी सुखी और समाहित नहीं थे और आगे कभी नहीं होंगे—यह माननेका कोई कारण नहीं। केवल यही देखना है, यही सोचना है कि संसारमें छाया हुआ यह अशान्तिका वातावरण कैसे कम हो सकता है।

'यह अशान्ति, असमाधान, दुःख-दारिद्र्यका तनाव आध्यात्मिक प्रकारोंसे ही न्यून होगा, इसमें तनिक भी सदेह नहीं—यद्यपि दूसरेकी हितसाधना हमारे हाथमें नहीं, तथापि दूसरेका अहित न सोचना, न करना—यह तो अपने हाथकी बात है।'

यह आधुनिक मानवकी दशाका एक सुन्दर शाब्दिक चित्रण है।

आधुनिक मानव

डॉ. यंग कहते हैं—आधुनिक विज्ञानद्वारा प्रवर्तित क्रान्तिकी संतान है आधुनिक मानव—वही इस समय मसारना प्रतिनिधि बना हुआ है (संसार इसीके इशारेपर नाच रहा है)।

यह मानव

एक ओर भूतकालके बन्धनोंकी टूटी हुई अवस्था और दूसरी ओर भविष्यके अन्धकारकी दशा—इन दोनोंके बीच पैला हुआ है यह नया मानव। एक ओर तो यह पर्वतके उष्णित्तर-पर खड़ा है, दूसरी ओर सामने भविष्यका भयंकर अन्धकार-रूपी गढा है। ऊपर अनन्त आकाश है, सामने नीचे मानवता पड़ी लड़खड़ा रही है, जिसका इतिहास धुधमें पड़ा हुआ दिखलायी नहीं पड़ रहा है। पड़ा हुआ है अकेला, खड़ा हुआ है अकेला और सोच रहा है अकेला—कहाँ हूँ, कहाँसे निकलूँ, क्या करूँ ? उसको अपनी पड़ी है—है किमी आध्यात्मिक खोजमें।

आगे यंग कहते हैं—

पाश्चात्य मानवकी दुर्दशा

We don't understand the whites,—they are always wanting something—always restless,—always looking for something. What is it? We don't know. We can't understand them. They have such sharp noses, such thin cruel lips, such lines in their faces. We think they are all crasy.

‘हम इन गोरे पाश्चात्योंको समझ ही नहीं पाये हैं। उनको सदा कुछ-न-कुछ चाहिये, वे सदा बेचैन-से रहते हैं, कुछ-न-कुछ तलाश करते रहते हैं—किसकी तलाशमें रहते हैं, हम जान नहीं पाते। उनकी कोई बात हमारी समझमें नहीं आ रही है। उनकी उन नौकदार नाकोंको देखो, उनके उन पतले और क्रूर होठोंको देखो, उनके माथे अथवा मुखकी वे विचित्र रेखाएँ देखो—ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पागलपनमें मस्त हैं।’

विज्ञान-विकास

पाश्चात्य मानव अपने चारों ओर धूपवत्ती जलाता है और उस धूपवत्तीके धूँएँके कारण शीशेमें वह अपना मुख देख नहीं सकता। सारांश, वह अपना स्वरूप ही भूल गया है, वह साफ अपने भूतको भूल-सा गया है और—

अब उसके सामने प्रश्न स्पष्ट है

अब उसके सामने यही प्रश्न है—यह मानवी मन, यह मानवी आत्मा क्या वस्तु है? अब पाश्चात्य मानवमें मन, अहंकार, बुद्धि, आत्माके मूल तत्त्वोंको जाननेकी उत्कट लालसा जाग्रत हुई है।

यदि आधुनिक मानव—

अपनी अहंताको एक ओर रखकर, विशुद्ध जिज्ञासु वृत्तिसे भारतीय और वैदिक दर्शनोंका अभ्यास और अनुशीलन करेगा तो उसकी शङ्काओंका निरसन हो सकेगा। वैदिक दर्शन मन, अहंकार, बुद्धि, पुरुष-प्रकृति, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, मानवात्मा-विश्वात्मा इत्यादि विपर्ययरित जितना यथार्थ प्रकाश डालते हैं, उतना प्रकाश संसारका कोई भी वाङ्मय नहीं डालता।

आधुनिक मानवका नव वैराग्य और हमारे भारतका योग-वेदान्त-प्रणीत प्राचीन वैराग्य—इन दोनों वैराग्योंका

तुलनात्मक अभ्यास करनेका समय आ गया है। नये वैज्ञानिक युगका नया मानव और प्राचीन युगका प्राचीन मानव—इन दोनोंमें सामझस्य हो जाय तो संसारका मानव सुखी हो सकता है। नया वैज्ञानिक युग मानवको बहिर्मुख बनाता है, प्राचीन आध्यात्मिक युग मानवको अन्तर्मुख करता है। प्राचीन मानवकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक अथवा अध्यात्मप्रधान रही, नवीन अध्यात्मशून्य कोरा भौतिकवादी वैज्ञानिक मानव केवल सासारिक अभ्युदयके पीछे पड़ा है, इसीलिये अगान्त है।

सामझस्य इसीमें है—

कि पाश्चात्य मानवका सम्बन्ध भारतीय अध्यात्मवादसे हो जाय। तभी वह सुखी होगा और इसीमें भारतीय मानवका भी कल्याण है। यह भारतीय मानव प्राचीन भारतका प्रतिनिधि है, इसके महामानवोंकी विचारधाराका प्रभुत्व अब भी संसारपर है।

यह भारत सदैवसे महामानवोंकी भूमि है, जो अनन्त परम्परासे संसारको चरित्रशिक्षा देते रहे हैं। मानवको सच्चा मानव बनानेकी कुंजी भारतवर्षके इन महामानवोंके ही हाथोंमें रही है, जिससे संसारमें मानवताकी अबतक रक्षा हो सकी है। वह कुंजी है—‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ की दृष्टि। जब यह दृष्टि आयेगी, चलेगी, तब मानव सच्चे अर्थोंमें मानव बनेगा। तब कौन किसका क्या छीनेगा, कौन किसकी हिंसा करेगा, कौन किसको हीन अथवा बड़ा मानकर आत्मवञ्चना करेगा। जब यह व्यापक दृष्टि हो जायेगी, तब व्यष्टि और समष्टिका तत्त्व यथार्थरूपमें समझकर मानव-समाज सुख-शान्ति, श्रद्धा-सिद्धि-समृद्धिसे समन्वित होकर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के तत्त्वको समझ सकेगा।

मुख्य तत्त्व यह है—

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

‘सर्व भूतोंमें भरे हुए आत्मतत्त्व अथवा परमात्मतत्त्वको देखकर—अनुभवकर कौन ऐसा मानव होगा; जो अन्यत्र (मैं) रूपेण दिखलायी पढ़नेवाले अपने-जैसे (मैं) की हिंसा करनेके लिये उद्यत होगा।’ ज्ञानी मनुष्यको एक ही आत्मतत्त्व दिखलायी पड़ता है। इसलिये ऐसे विज्ञानी मानवसे कभी किसीको त्रास अथवा कष्ट नहीं पहुँच सकता। जो इस मानवकी व्यष्टि और समष्टिके तत्त्वको जानकर

वर्तता है, वह कभी अशान्त नहीं रहता, उसको किसीसे त्रास नहीं होता, उससे किसीको त्रास नहीं मिलता ।

हम कहते हैं—हे मानवते ! तुझमें नये युगकी 'मा—नवता' नव मानवता (मा) न प्रवेश करे । मानवते ! तू अपने प्राचीन शुद्ध स्वरूपमें ही ससारको सुखधाम बनानेकी शक्ति रखती है । इस समय तू दबी पड़ी है, तनिक बल लगाकर उठ खड़ी हो और अपनी आँखों देख कि ससार किस प्रकार विनाशकी ओर दौड़ रहा है—उसको सत्यकी कल्पना ही नहीं है ।

इह चेद्वेदीदय सत्यमस्ति
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः
प्रेत्यासाल्लोकादभृता भवन्ति ॥

सत्य तत्त्व, सत्य स्थिति, सत्य मानवता, सत्य मानव, सत्य मानवधर्मके विचार-प्रचार-संचार-व्यवहारके बिना मानव कोरा दानव है । इस मानवधर्मका सार हमारे धर्मशास्त्रोंमें, दर्शनमें, वैदिक वाङ्मयमें ओत-प्रोत है, देखनेवाले देखें तो सही, अनुभवकी इच्छा रखनेवाले अनुभव करें तो सही ।

सावधान

(साधुवेशमें एक पथिक)

मानव हो जाओ सावधान !

जो कुछ दिखता है दृश्य जगत् इसमें ही तुम जाना न भूल ।

जिस सुखके पीछे दौड़ रहे वह निश्चय ही है दुःख-मूल ।

दिखता उसको ही जिसे ज्ञान ॥ मानव० ॥

संघर्ष कलहका कारण है यह राग-द्वेष-मय भेद दृष्टि ।

तुमने ईश्वरकी दुनियाँमें रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि ।

जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान ॥ मानव० ॥

कुछ पद पाकर मद आ जाता, होने लगती है स्वार्थ-पूर्ति ।

परहित तो वे कर पाते हैं, जो होते सच्चे त्यागमूर्ति ।

अब देखो तुम किनके समान ॥ मानव० ॥

प्रभुता पाकर भोगी न वने, ऐसे भी जगमें पुरुष वीर ।

देखो उनको, उनसे सीखो, वे कितने हैं गम्भीर धीर ।

यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान ॥ मानव० ॥

है शक्ति जहाँ तक भी तुममें, तुम पुण्य करो या महापाप ।

तुम देव बनो या दानव ही, लो सुखप्रद वर या दुःखद शाप ।

वन लो कठोर या दयावान ॥ मानव० ॥

दुख बोक़र दुख ही काटोगे, वच सकते केवल सुख बोक़र ।

जो कुछ दोगे वह आयेगा कितने ही गुना अधिक होकर ।

है अटल प्रकृतिका यह विधान ॥ मानव० ॥

तुम अतिशय सरल विनम्र बनो, समझो न किसीको तुच्छ नीच ।

कटुता कर्कशता निर्दयता लाओ न कभी व्यवहार बीच ।

परहितका रक्खो सदा ध्यान ॥ मानव० ॥

जो संग न सदा रह सकेगा, अब उसका तुम दो मोह छोड़ ।

जो तुमसे भिन्न न हो सकता, ऐ पथिक ! उसीसे नेह जोड़ ।

इस त्याग प्रेमका फल महान ॥ मानव० ॥

दया, अहिंसा, त्याग

शिवि

‘राजन् ! मैं भूखसे मरा जा रहा हूँ और यह मेरा दैव-विहित आहार है। आप एककी रक्षाके लिये दूसरोंकी हत्या करें, यह कौन-सा धर्म है ?’ महाराज शिविके वस्त्रोंमें एक भयभीत कंबूतर आ छिपा था और दो क्षण पश्चात् ही एक बाज वहाँ आया। उसने स्पष्ट मनुष्यवाणी बोलकर चकित कर दिया महाराजको।

‘इस आर्त शरणागतका त्याग तो मैं नहीं करूँगा। तुम्हें क्षुधा-निवृत्तिके लिये मांस ही तो चाहिये।’ राजाने बाजसे कहा।

‘केवल इस कपोतके वजन-जितना मांस’ बाज संतुष्ट होकर बोला—‘किंतु जब आप किसी प्राणीका वध करायेंगे ही तो यह कपोत न मरे। इस आग्रहका कोई महत्त्व मैं नहीं समझता।’

‘मैं अपने शरीरका मांस दूँगा।’ महाराज शिविने तराजूके पलड़ेपर रखा कपोतको और दूसरे पलड़ेपर अपने शरीरके अङ्ग अपने हाथों काट-काटकर रखने लगे।

यह ठीक है कि कपोत अग्निदेव बने थे और बाजके रूपमें स्वयं धर्म थे; किंतु कपोतके बराबर वजन पूरा न होते देख जब शिवि अपने अङ्ग काटते ही चले गये और अन्तमें पूरा देह धर दिया तराजूपर—ये देवोत्तम प्रसन्न होकर प्रकट होने ही थे।

गौतम बुद्ध

उद्यानमें ही टहल रहे थे राजकुमार सिद्धार्थ। एक बाण-विद्ध हंस सहसा आकाशसे गोदमें आ गिरा। दुःखसे सर्वथा अनभिज्ञ राजकुमार—पक्षीके शरीरसे बाण निकालकर अपनी बाहुमें उसकी नोक चुमा ली और काँप उठे—‘ओह ! इतनी भयानक पीड़ा होती है पक्षीको।’

आहत पक्षीके घावका रक्त वे जलसे धोने लगे। देवदत्त—पक्षीको जिसने बाण मारा था, वह उस अपने शिकारको लेने भले आवे; किंतु आपको भी सिद्धार्थका यह तर्क तो स्वीकार करना होगा कि ‘प्राणीपर उसे मारनेवालेकी अपेक्षा जीवन देनेवालेका स्वत्व अधिक है।’

अशोक

‘सम्राट् अशोककी जय !’ रक्तस्नात सेनापतिने सम्मुख आकर मस्तक झुकाया—‘श्रीमान् विजयी हुए।’

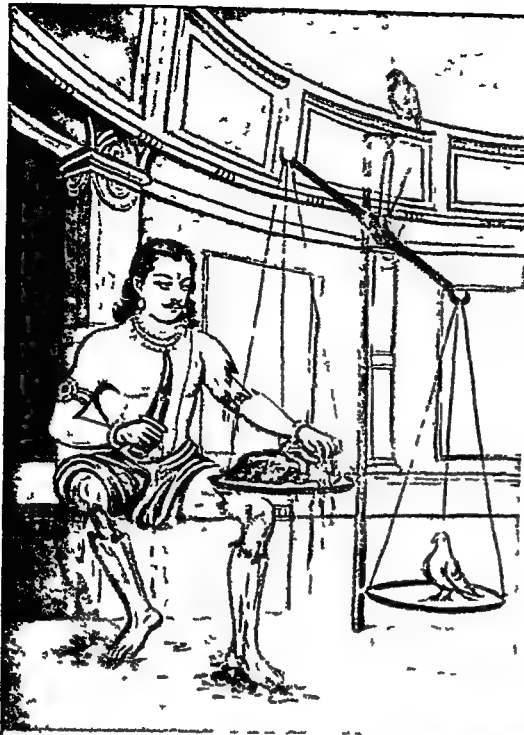
‘विजयी हुए श्रीमान् !’ सहसा एक तेजोमय प्रशान्त पीतचीवर-धारीका स्वर भी एक ओरसे आया। अशोकने—प्रचण्ड अशोकने देखा, भिक्षुके स्वरमें व्यंग नहीं, उसके नेत्रोंमें अपार करुणा है और वह कह रहा है—‘कलिंगके शौर्यकी लारें तड़प रही हैं। जन्मभूमिके गौरवकी रक्षाका जिन्होंने प्रयत्न किया, उन्हें कुत्ते-गीध नोच रहे हैं। श्रीमान्का विजयोत्सव मना रहे हैं—ये शृगाल, ये गीध, ये कुत्ते। पतिविहीना विलखती सतियाँ, पुत्रहीना क्रन्दन करती माताएँ, भ्रातृहीना विसूरती बहिनें—सबका चीत्कार श्रीमान्का विजयघोष है। श्रीमान् विजयी हुए इन लार्शोंपर, इस रक्तलथपथ धरापर, इस खण्डहरोंकी भूमि कलिंगपर ...।’

‘वस भिक्षु—वस !’ चीत्कार कर उठा अशोक। उस रणदुर्मंद सम्राट्ने नोच फेका कटिप्रदेशका शस्त्र और उसने उसी युद्धभूमिमें प्रतिज्ञा की—‘अशोक अबसे हिंसाका त्याग करता है। अहिंसाके लिये है अशोकका शेष जीवन।’

हर्षवर्द्धन

श्रीगङ्गा-यमुनाकी संगमस्थली और कुम्भका पुनीत पर्व—प्रत्येक कुम्भ एवं अर्धकुम्भीके समय सम्राट् हर्ष पधारते थे और पधारते थे केवल स्नान या दर्शनका ही पुण्य नहीं प्राप्त करने। हर्षके सर्वस्वदानका पर्व था यह। सर्वस्वदान—अन्न-वस्त्र, स्वर्ण-मणि-आभरण, गज-रथ-अश्व, हर्षका जो कुछ है—अपने शरीरके आभूषण। और वस्त्रतकका दान कर देनेवाले वे महामानव !

कुम्भकी अपार भीड़ देखती थी, भारतका वह सम्राट् अपने अन्तिम वस्त्रतक दान करके बहिन राजश्रीसे माँगकर एक चिथड़ा कटिमें लपेटकर प्रयागसे विदा हो रहा है।

कुष्ठ-सेवक

श्रीचैतन्य महाप्रभु

‘आप... आप यह क्या कर रहे हैं ? मुझ पतितका स्पर्श न करें प्रभु !’ उसके सर्वाङ्गमें कुष्ठ था—गलित कुष्ठ । उसने जब दोनों बाहु फैलाकर गौराङ्ग महाप्रभुको अपनी ओर बढ़ते देखा, तब वह व्याकुल होकर पीछे हटने लगा ।

महाप्रभु पुरीसे दक्षिण भारतकी यात्रापर गये थे । उन्होंने भगवन्नामका कीर्तन सुना—खरमें माधुर्य था, प्रेम था और वेदना थी । श्रीचैतन्यदेव प्रेमोन्मत्त बड़े आलिङ्गन देने ।

‘महाभाग ! आपके स्पर्शसे मैं पवित्र बनूँगा । प्रेमपूर्वक भगवन्नाम लेनेवाला त्रिभुवनको पवित्र करता है ।’ और बलपूर्वक महाप्रभुने उस कुष्ठीको—पीव, सङ्घर्ष भरे शरीरके धावोंसे आकुल कुष्ठीको भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया ।

कुष्ठी तत्काल स्वस्थकाय हो गया तो आश्चर्य क्या । श्रीचैतन्यदेवकी महामानवता—लोकोत्तर श्रद्धा—उसकी शक्तिकी कोई सीमा हो सकती है ?

सेंट फ्रांसिस

‘भरे प्रभु मुझे यहाँ पुकारते हैं । मैं इन पीड़ितोंमें उनके दर्शन करता हूँ और उन दीनबन्धुकी सेवा मुझे यहाँ प्राप्त होती है, यह उनका अपार अनुग्रह—इस तुच्छ जनपर उनकी असीम दया, फ्रांसिस—संत फ्रांसिसकी सेवा—सच्ची मानवताकी सेवामें गर्वको कहाँ स्थान होता है । समाजसे—खजनोंसे भी उपेक्षित, दुर्गन्धिभरे धावोंवाले दीन, निराश, पीड़ित कुष्ठी—उनकी दारुण वेदना ! संत फ्रांसिसने जीवन अर्पण कर दिया उनकी सेवाके लिये और यह सेवा कोई उपकार नहीं, कोई गर्वका हेतु नहीं । प्रभु सेवाका अवसर देते

हैं, यह अनुग्रह उनका ! मानवता ऐसे ही महत्तम पुरुषोंको पाकर उज्ज्वल होती है ।

महारानी एलिजाबेथ

ब्रिटिश साम्राज्यकी महारानी—विश्वके प्रथम श्रेणीके राष्ट्रकी सर्वाधिक सम्मान्या, किंतु मानवता तो सबके लिये सर्वोपरि है । वैभव एवं सत्तामें जो मानवताको विस्मृत कर जायँ—क्या कहा जाय उन्हें ।

गलित कुष्ठ छूतका रोग है । उसके रोगीके सम्पर्कमें आनेपर स्वयंको उस शृणित रोगके होनेका भय रहता है । स्वयं यह रोग—पीवसे भरे, राध टपकते दुर्गन्धित धाव । आपने गलित कुष्ठके रोगी देखे होंगे ।

रानी एलिजाबेथ स्वयं कुष्ठके रोगियोंकी सेवामें लगी—जब सच्ची मानवता जाग्रत होती है, महामानवोंमें ही जाग्रत होती है और तब क्या विपत्तिका भय, काट एवं रोगकी आगङ्का उन्हें कर्तव्यसे विरत कर पाते हैं ।

महात्मा गान्धी

विदेशकी नहीं, स्वदेशकी बात । प्राचीन नहीं, सर्वथा अर्वाचीन बात । अब भी ऐसे बहुत लोग जीवित हैं देशमें जो राष्ट्रपिताकी महामानवताके प्रत्यक्ष साक्षी हैं ।

सेवाग्राममें स्थित परचुरे शास्त्रीको गलित कुष्ठ हो गया । उनको एकान्त कुटीर दे दी गयी । बापू चाहते—सेवकोंका, नर्सों एवं चिकित्सकोंका अभाव नहीं होता । वैसे कोई स्वेच्छासे प्रस्तुत नहीं था । ऊपरसे कोई कुछ कहे, हिचक तो मनमें होती ही थी ।

‘यह तो मेरा काम है । इसे स्वयं मुझे ही करना चाहिये ।’ महात्माजी अपने हाथों परचुरे शास्त्रीके धावोंको खण्ड करते थे । उन धावोंपर पट्टी बाँधते थे । शास्त्रीजीने रोकना चाहा था, आश्रमवासी भी नहीं चाहते थे कि बापू यह सब करें; किंतु बापू—उनकी मशान मानवता इन निपेधोंको माननेको कैसे प्रस्तुत हो जानी ।

मानवताकी विशिष्टता

(लेखक—पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्. ए., साहित्याचार्य)

भगवान्की सृष्टिमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। विकासवादी पाश्चात्य वैज्ञानिकोंकी गवेषणा बतलाती है कि इस पृथ्वीतलपर नाना क्षुद्र जीवोंके विकसित होनेपर अन्तिम विकासको प्राप्त होनेवाला जन्तु मनुष्य ही है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवसृष्टिकी गणनामें मनुष्य ही बुद्धिमें, तर्क-वितर्क करनेमें, अपने कार्यकी सिद्धिके लिये उद्योग-कलामें सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। आधुनिक वैज्ञानिक यह नहीं जानता कि मनुष्यका विकास इतनेपर ही रुक जायगा या यह अपने विकासको पाकर अपने गुणोंकी अभिव्यक्ति आगे भी करता चलेगा। भारतीय तत्त्ववेत्ताओंकी दृष्टिमें भी मनुष्य ही इस सृष्टिका सर्वगुणसम्पन्न प्राणी है। भागवतमें एक बड़ा ही मार्मिक पद्य इस विषयमें उपलब्ध होता है। भगवान्ने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, सरीसृप (रेंगनेवाले जन्तु), पशु, पक्षी, दंश और मछली आदि अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचीं; परंतु इनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ। इस प्रकार अतुष्ट-हृदय विधाताने मनुष्यके शरीरकी रचना करके अपने हृदयमें संतोषकी उपलब्धि की—

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान् ।

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय

ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥

(श्रीमद्भा० ११।१।२८)

इस पद्यमें मनुष्यकी विशिष्टताका सूचक एक उपादेय विशेषण है—‘ब्रह्मावलोकधिषणम् ।’ इसका तात्पर्य है कि मनुष्यके पास ऐसी बुद्धि (धिषणा) है, जिसके द्वारा वह ब्रह्माका साक्षात्कार कर सकता है। मनुष्यका पशुओंसे विभेद करनेवाला यह बड़ा मार्मिक विशेषण है।

महाभारतके अनुसार भी मनुष्य ही इस सृष्टिमें श्रेष्ठतर है। मनुष्य-धर्म या मानवतासे बढ़कर इस विश्वमें कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है—

गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ॥

(शान्ति० १८०।१२)

मध्ययुगके सतगण भी एक स्वरसे पुकारते हैं—
अरे भाई! मनुष्यसे बढ़कर कोई जीव नहीं है और मानुष-

धर्मसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ‘सर्व चये श्रेष्ठ मानुष रे भाई’—चण्डीदासका यह मन्त्र मध्ययुगके धर्माकाशमें सर्वदा गूँजता रहा है।

विचारणीय प्रश्न है—मानुष-धर्मका वैशिष्ट्य क्या है, जिसके कारण वह सृष्टिका अलंकार तथा विश्वका रत्नाभरण बना हुआ है? इसका व्यापक उत्तर है—प्रेम। प्रेमके द्वारा ही मानव मानव है और प्रेमके अभावमें मानव दानव है। मानवता तथा दानवताका भेद इस प्रेमको लेकर ही है। दानव प्रेमहीन हिंसक जीव है; परंतु मानव प्रेमसम्पन्न सहानुभूतिमय जन्तु है। मानवताकी पूरी पहचान होती है इस प्रेमके कारण। यदि मनुष्य अपने परिवारसे, अपने भाई-बन्धुओंसे, मनुष्यमात्रसे प्रेम नहीं रखता तो वह वस्तुतः मनुष्य नहीं है।

आजकल सर्वातिगायी आवश्यक गुण यही होना चाहिये। आज मनुष्य ही मनुष्यका सबसे बड़ा शत्रु है। वह नये-नये घातक अस्त्रोंका आविष्कार करके अपनी मानवी सृष्टिके सत्यानाशपर तुल्य हुआ है। जहाँ देखिये, वहीं दानवताका प्रचण्ड ताण्डव अपना दृश्य दिखला रहा है। ‘मानव-जीवनकी पवित्रता’ नष्ट हो चली है। प्राचीन कालमें हमारी भावना थी कि ‘जिस वस्तुको तुम दे नहीं सकते, उसे लेनेके लिये कभी उद्योग न करो।’ जीवन कोई दे नहीं सकता। यह भगवान्की अचिन्तनीय शक्तिका ही वरदान है। ऐसी दशामें उस जीवनके हरण करनेका उद्योग नितान्त निन्दनीय, उपहसनीय तथा गर्हणीय है। संसारमें इस ‘मानवता’ की कमीके कारण ही इतना उत्पात, इतना रक्तपात, इतना संहार और इतना संघर्ष चारों ओर दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बात भारतवर्षके लिये भी उतनी ही चरितार्थ है, जितनी वह विश्वके अन्य देशोंके लिये है। हमारे शास्त्रोंका मान्य उपदेश है—‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’—सब प्राणियोंको अपने समान ही समझो। शास्त्रोंके प्रति हमारी मौखिक सहानुभूति तथा श्रद्धा है, आन्तरिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा वास्तव होती, हम वास्तवमें आस्तिक होते तो क्या हम अपने भाइयोंकी, स्वजनोंकी, पड़ोसियों-

की, मानवमात्रकी इतनी उपेक्षा करते, जितनी हम आज कर रहे हैं ?

मानवताका विकास धर्मके आधारपर ही सम्भव है। धर्मके मूल तथ्योंको माननेपर ही मानव पूर्ण मानव बन सकता है। वैदिक धर्म ही वह वास्तव धर्म है, जो देश और कालकी परिधिसे बाहर निकलकर समग्र विश्वके मानवोंके हितार्थ जागरूक रहता है। धर्मके बन्धनको ढीला करने-पर या तोड़ देनेपर मानव आपत्तिके गम्भीर गर्तमें गिरनेसे बच नहीं सकता। स्वतन्त्र भारतकी वर्तमान दशा इसका स्पष्ट दृष्टान्त है। 'धर्म-निरपेक्ष' राज्य होनेसे भारत जो धर्मकी अवहेलना कर रहा है, उसका कटु फल उसे हाथोंहाथ मिल रहा है। धर्मके भयसे मनुष्य अपने कर्तव्यके पालनसे तनिक भी पराङ्मुख नहीं होता। वर्तमान सरकारने इस मन्दिरसे धर्मकी मूर्तिको तो उखाड़ फेंका है, परन्तु उसके स्थानपर किसी भी अन्य देवताकी आज भी प्रतिष्ठा नहीं की। इस दुर्व्यवस्थाका फल हमें राज्यके प्रत्येक विभागमें, ऊँचेसे लेकर नीचे तकके अधिकारियोंके व्यवहारमें सर्वथा उपलब्ध हो रहा है। चोर-नाजारीके तथा भ्रष्टाचारके इस विपुल प्रचार तथा प्रसारका रहस्य इसी धर्मकी उपेक्षामें छिपा हुआ है। यदि हम मानव बनना चाहते हैं, इस जगतीतलपर सुखी प्राणी बनकर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो हमारा मूलमन्त्र होना चाहिये—धर्मके प्रति पूर्ण आस्था, ईश्वरमें पूर्ण विश्वास, कर्तव्यके प्रति दृढ़ निष्ठा तथा प्राणिमात्रके लिये मैत्री तथा सहानुभूति। वह जीवन नहीं, धिक्-जीवन है, जिसमें मनुष्य अपने लिये ही जीता है तथा अपने बन्धुओं एवं सम्बन्धियोंकी दुर्दशापर समर्थ होते हुए भी थोड़ी भी दृष्टि नहीं डालता। आवश्यकता है सच्चा मानव बननेकी, सच्ची मानवताके अनुशीलनकी। यह बात सर्वदा उपादेय है; परन्तु आजकल तो इसकी परम आवश्यकता है।

भगवान्की ओर प्रवृत्तिमें ही मानवताकी सार्थकता है। मागवतने स्पष्ट शब्दोंमें मानव-जीवनको 'ब्रह्मावलोक-धिषण' कहा है। मनुष्यके जीवनकी यह महती विशिष्टता है कि वह भगवान्को साक्षात्कार करनेवाली बुद्धिसे सम्पन्न है। मनुष्यका जन्म बहुतसे जन्मोंके अनन्तर प्राप्त होता है। यह भी स्वयं अनित्य है—मृत्यु इसके पीछे छायाकी तरह सदा लगी रहती है; परन्तु इसकी एक विलक्षणता है

कि यह 'अर्थद' अर्थात् परम पुरुषार्थको पानेका साधन है। अन्य किसी भी जन्ममें भगवान्की प्राप्ति उतनी सुलभ नहीं है जितनी इस मानव-जीवनमें ही। अतएव अनित्य होनेपर भी 'अर्थद' होनेके कारण साधक लोग इसी उपेक्षा नहीं करते। हमारा उद्देश्य भगवत्प्राप्ति ही है और इसीलिये हमारे समस्त उद्योगोंको उसी लक्ष्यकी प्राप्तिमें सर्वदा संलग्न रहना चाहिये। निष्प्रपञ्च ब्रह्मकी प्राप्ति इस प्रपञ्चके भीतरमे ही होती है। मानव-जीवनका लक्ष्य विषयभोग नहीं है; क्योंकि इसकी प्राप्ति तो प्रत्येक जीवनमें हो सकती है। तब मानव-जीवनका वैशिष्ट्य ही क्या रहा? जयतरु मृत्यु आकर इस जीवनको ध्वस्त नहीं करती, तबतक मोक्ष पानेके लिये सतत उद्योग करना चाहिये। विकास सिद्धान्तके अनुसार भी मानवका विकासके लिये पूर्ण स्वातन्त्र्य है; पूरा अधिकार है।

ऐसी दशामें मनुष्य इधर-उधरके नगण्य व्यापारोंमें अपनेको क्यों लगाता है? विषय-भोगमें इतनी आमक्ति क्यों रखता है? भगवान्का स्पष्ट उपदेश है—

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्।

यह लोक सुखसे रहित—दुःखसे पूर्ण है तथा कालकी दृष्टिसे क्षणिक, अस्थायी है। ऐसी दशामें नित्य तथा आनन्दमय पुरुषोत्तमकी प्राप्तिमें लगाना उसका परम धर्म होना चाहिये और ऐसा व्यक्ति भगवान्को छोड़कर दूसरा नहीं है। मागवतमें इस तथ्यकी घोषणा यद् स्पष्ट शब्दोंमें की गयी है—

लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते

मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः।

दुर्गं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव-

जिःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्॥

(श्रीमद्भा० ११।९।७९)

हमारे प्रतिपादनका तात्पर्य यह है कि इस विश्वमें मानवता एक दुर्लभ वस्तु है। मानवताका मूल मन्त्र है पारस्परिक प्रेम तथा मैत्रीका उपाजन। मानवताका आधार-पीठ है धर्ममें पूर्ण विश्वास तथा उसका सम्यक् आचरण। मानवताकी सार्थकता है—भगवान्की ओर प्रवृत्तिमें। मानवताके ये मूल तथ्य हैं, जिनके ज्ञानके बिना हमारा जीवन शुष्क और एकाङ्की बना रहेगा। जीवनको सज्ज बनानेके लिये पूर्ण मानवताका अग्रजमें विनम्रता करना हमारा सर्वोच्च ध्येय होना चाहिये।

मानवता अमर रहे !

(लेखक—शास्त्रार्थमहारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री)

संसारमें एक व्यक्तिके दूसरे व्यक्तिसे जितने भी सम्बन्ध हैं या हो सकते हैं, वे सब एकमात्र लौकिक कल्पनाओंकी आधार-शिलापर ही सुस्थापित होते हैं, उनके मूलमें कोई ईश्वरीय सकेत निहित नहीं होता—यह तथ्य अविलम्ब आगेकी पंक्तियोंसे सुस्पष्ट हो जायगा; परंतु एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यसे जो ईश्वरद्वारा स्थापित अकल्पित सम्बन्ध है, वह एकमात्र 'मानवता' का सम्बन्ध है।

मानव मानवका सम्मान करना सीखे

समान व्यवसाय, समान जाति, समान उद्देश्य और समान देश आदि कारणोंसे जो भाईचारा स्थिर किया जाता है, वह एक दूसरेको तादृश जान-पहचानकर या पूछकर ही स्थिर किया जा सकता है। परंतु बिना कुछ जाने-पहचाने और बिना पूछताछके लिये जिद्दा हिलाने एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यसे जो अविच्छिन्न सम्बन्ध है, वह केवल 'मानवता' ही है। अन्य सम्बन्ध जहाँ संकुचित, सीमा और परिवर्तनशील एवं अनित्य हैं, वहाँ मानवताका सम्बन्ध व्यापक, अपरिच्छिन्न, सदैव स्थिर रहनेवाला अथ च सर्वथा और सर्वदा अपरिवर्तन-क्षम है।

'गुणाः पूजास्थानम्' यह सिद्धान्त सार्वजनीन अवश्य है, परंतु है सर्वथा अनाध्यात्मिक; क्योंकि तत्तद्गुण विदित होनेपर ही उसका प्रादुर्भाव होता है; परंतु 'मानवता' वह सम्बन्ध है, जो किसी भी लौकिक गुणकी अपेक्षा न रखता हुआ एक मानवको दूसरे मानवसे इसीलिये और केवल इसीलिये प्रेम करना सिखलाता है कि वह 'मानव' है।

जीओ और जीने दो !

यदि आजका जडवादी जगत्—यह काल है, मैं गोरा हूँ; यह एशियाटिक है, मैं यूरोपियन हूँ; यह हिंदू है, मैं मुसल्मान या ईसाई हूँ—इत्यादि देह, देश और सम्प्रदाय-विशेषपर आधारित कल्पित भेद-भावोंको भुलाकर 'मैं मानव हूँ' और 'यह भी मानव है' इस अमिट तथ्यको समझ ले तो जटिल-से-जटिल कही जानेवाली सब समस्याएँ पलक-झमकमें सदाके लिये समाहित हो सकती हैं।

बड़ी-बड़ी सेनाएँ, दूरमारक गन्नाखोंके मंडार, फिर इन सब साधनोंको छुटानेके लिये अधिकाधिक सुवर्ण-संग्रह और सेना बटोरनेके लिये कच्चा माल उपजानेवाले तथा पक्के सामानको खरीदनेवाले पिछड़े देशोंमें अपना-अपना प्रभाव बढ़ानेकी होड़—ये सब अनर्थ-परम्पराएँ आज पश्चिमी देशोंमें चल रही हैं। पौरस्त्य देशोंने भी इस होड़में खुलकर भाग

ले सकनेकी अपनी असमर्थताके कारण उसे रूपान्तरमें पंच-वर्षीय किंवा दसवर्षीय कथित योजनाओंके नामपर चालू कर रखा है, जिसकी पूर्तिके लिये नित्य नये-नये कर लगाकर प्रजाजनोंको बन्दियों-जैसा जीवन बितानेके लिये विवश किया जा रहा है। इन सब अनर्थोंका मूल चमड़ियोंके विभिन्न रंगोंपर या तत्तद् भूभागविशेषोंके निवासपर आधारित वह कल्पित भेदभाव ही है, जिसे 'मानवताशून्य भौतिकवाद' का अभिशाप कहा जा सकता है। इसलिये आजके युगकी परमावश्यकता है कि स्वयं जीने और जीने देनेके लिये मानव 'मानवता' का सम्मान करना सीखे।

मानवताकी परिभाषा

'मानवता' क्या है—यह रहस्य जाननेके लिये 'मानव' शब्द और उसके पर्यायभूत अन्यान्य शब्दोंके निर्वचनमात्र जान लेना पर्याप्त होगा। संस्कृत-कोशोंके अनुसार 'मानव', 'मनुष्य', 'मानुष' और 'मनुज' आदि सभी शब्द एक ही कोटिके हैं, जो मूल धातु 'मनु जाने' या 'मनु अवबोधने' से सुनिष्पन्न हैं। तत्तद् विकार-विशेषोंके कारण वेद-निरुक्त आदि ग्रन्थोंमें उक्त शब्दोंके जो मननीय निर्वचन किये गये हैं, वे सब धात्वर्थके साथ-साथ अन्यान्य कई रहस्योंका भी उद्घाटन करते हैं। यथा—

'मनोरपत्वं पुमान् मानवः।' 'मत्वा कर्माणि सीव्यन्तीति मनुष्याः।' 'मादुषमेव सन्तं परोक्षेण मानुष-मित्याचक्षते।' 'मनोजाता मनुजाः।'।

अर्थात् मनुके वशधर होनेके कारण 'मानव' शब्दका प्रचलन हुआ। जो ज्ञानपूर्वक सब कार्य करें, वे 'मनुष्य' कहे जाते हैं। मा=मत दुष=दोष जिसमें हो, उसे ही परोक्ष भाषामें 'मादुष' के बजाय 'मानुष' कहते हैं। आदिम विधान-निर्माता बृद्ध मनुसे समुत्पन्न समाजका व्यक्ति 'मनुज'-शब्द-वाच्य है। [इन्हीं बृद्ध मनुका अपर पर्याय 'जरदमनु' कुरान, बाइबिल आदिमें उच्चारण भेदसे 'हजरत नुह' बन गया है।]

मानवकी सीधी परिभाषा धात्वर्थके अनुसार यही हो सकती है कि जिस प्राणीकी सब चेष्टाएँ ज्ञानपर आधारित हों—अर्थात् जो पहले तौलता है फिर बोलता है, पहले सोचता है फिर कदम उठाता है तथा पहले मनन करता है और फिर क्रियामें प्रवृत्त होता है, वह मानव है। आपाततः नियन्त्रित और मर्यादित जीवन बितानेवाला प्राणी ही 'मानव'-शब्द-वाच्य है।

मानवताके पालनका फल आयुष्यवृद्धि

वास्तवमें मानव और मानवतर तिर्यक् प्राणियोंमें आहार, निद्रा, मय, मैथुन आदि सब चेष्टाएँ समान होते हुए भी यदि इनमें कुछ विभेदक वैलक्षण्य है तो केवल तत्तत् क्रियाओंका मर्यादित किंवा अमर्यादितरूपमें करना ही है। बैल दिनभर खाये और दिनभर गोबर करे, उसी तलैयामें जल पीये और उसीमें साथ-ही-साथ मूत्रोत्सर्ग भी करता जाय—इस तरह अनियमित जीवन बिताता है; परंतु मानवके खान-पान, रहन-सहनके कुछ नियम हैं। वह तदनुसार मर्यादित जीवन बितानेकी चेष्टा करता है। मर्यादाका तात्पर्य है—‘मर्यादादीयत इति मर्यादा।’ अर्थात् मर्यादा=मरणधर्मा प्राणी जिस मार्गका अवलम्बन करके पूर्ण आयु प्राप्त कर सके, तादृश पद्धतिका नाम ‘मर्यादा’ है।

अमर्यादित जीवन बितानेवाले तिर्यक्षों और मर्यादित जीवन बितानेवाले मानवोंमें तादृश प्रवृत्तिका फल जीवनस्तरका तारतम्य प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। बैल, भैंस, गधा, घोड़ा और लम्बग्रीव उद्धृत—सभी तिर्यक् प्राणी मानवकी अपेक्षा शारीरिक बलमें कहीं अधिक होते हुए भी आयुष्यमें प्रायः तुर्योशभागी ही रहते हैं। अर्थात् यदि मनुष्य सौ वर्ष जीता है तो वे केवल पचीस वर्षमें ही जीवन-लीला समाप्त कर बैठते हैं।

मानव बनना सहज नहीं

संसारमें सभी पद स्वल्पप्रयत्नलभ्य हैं, परंतु मानवपद प्राप्त करना सर्वथा ‘अलभ्य’ नहीं तो ‘दुर्लभ’ अवश्य है। पढ़कर विद्वान् बना जा सकता है, प्रारब्ध साथ दे तो अमुकामुक व्यवसायोंसे धनिक बना जा सकता है, और तो और, सकाम कर्म करनेसे देवता भी बना जा सकता है; परंतु कथनमात्रका नहीं—किंतु मानवताके सब गुणोंसे परिपूर्ण ‘मानव’ बन सकना सरल नहीं।

यों तो आज भी जनगणनाकी पुस्तिकामें ‘मानवता’ की कोष्ठकपूर्ति करनेवाले संसारमें अन्यून तीन अरब प्राणी मानव कहे जाते हैं। परंतु यदि शास्त्रनिर्दिष्ट मानवताकी कसौटीपर कसकर देखा जाय तो निश्चित ही उनमें एक भी प्राणी ‘मानव’ कहा जाने योग्य न निकलेगा। आज कलिकालकी कौन कहे, त्रेतायुग-जैसे धर्म-प्रधान युगमें भी जब—धर्म अपने तीन चरणोंकी विद्यमानताके कारण सर्वत्र व्याप्त था—संसारमें एक भी ‘पूर्ण मानव’ विद्यमान न था। पाठक रामायणकालीन उस घटनासे सुपरिचित हैं, जब रावणके तपसे संतुष्ट हुए पितामहने उसे सनियम कुछ

अपवादसहित यथेच्छ वर माँगनेको कहा, इसपर उसने ‘रावन भरन मनुज कर जाचा’—अन्य सब प्राणियोंसे अवध्य किंतु केवल मानवद्वारा ही वध्य होनेका वर माँगा। बुद्धिमान् रावणका यह प्रयास अविवेक-विजृम्भित नहीं था; वह खूब समझता था कि ‘इस समय संसारमें देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सभी प्राणी विद्यमान हैं; परंतु कोई ‘पूर्ण मानव’ नहीं है। निकट भविष्यमें कोई मानव बन सकेगा, इसकी भी सम्भावना नहीं। अतः अन्य सबसे अवध्य होनेका तो मुझे प्रत्यक्ष वर मिल ही गया और मनुष्यन कोई इस समय है, न भविष्यमें होगा—इसकी सम्भावना है; अतः मैं सर्वथा और सर्वदा ‘अवध्य’ हो गया।’

रावणका यह विचार सर्वथा सत्य ही था, उस समय वशिष्ठ-विश्वामित्र आदि अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषि विद्यमान थे। परशुराम, कार्तवीर्य-जैसे दिग्विजयी वीर थे तथा अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, जनक-जैसे ज्ञानी भी विद्यमान थे; परंतु यह कहना ही पड़ेगा कि उन सबमें कोई भी ‘मानव’ नहीं था। यदि कोई भी मानव होता तो वह रावणको अवश्य मार डालता। रावण अपनेकी अवध्य समझकर घोर अत्याचार न कर पाता। इसलिये यह सिद्ध है कि संसारभरमें उस समय भी कोई ‘मानव’ विद्यमान न था। तभी तो ‘सुर मुनि गंधर्वा मिलि कर सर्वां गे विरचि के लोका।’ उक्तिके अनुसार सबको ब्रह्मलोकतक दौड़-धूप करनी पड़ी थी और रावणका अन्यथा वध न देखकर षोडश कलापूर्ण अजन्मा भगवान्को ही ‘तुमहि लागि धरिहाँ नर बेग।’ स्वायम्भुव मनुको दिये हुए इस वरदानके अनुसार मानव रूपमें अवतरित होना पड़ा।

आदिकवि वाल्मीकिजीने श्रीनारदसे जब पूछा—‘कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके’ अर्थात् ‘इस समय जगत्में सर्वगुणमम्बन्ध ‘मानव’ कौन है?’ तब नारदजीने उनसे यही कहा—‘यद्यपि दुर्लभाश्चैव ये स्वया कीर्तिता गुणाः’ अर्थात् आपने जिन-जिन गुणोंसे युक्त मानवको पूछा है, वे मय गुण एकत्र बहुत दुर्लभ हैं। तथापि ‘भुने! वक्ष्याम्यहं बुद्ध्या तैर्युक्तः धृपतां नर.’ मैं अपनी बुद्धिके अनुसार बतलाता हूँ कि उक्त सर गुणोंसे युक्त इस समय यदि कोई विद्यमान है तो वह एज्मत्र ‘राम’ हैं।

आज मानवता दानवताके पजेमें फँसी कराह रही है। सर्वगुणोंसे सम्पन्न, मानवकी कौन कहे, अद्भुत्प्राण्य गुणोंसे युक्त मानवोंका भी उत्तरोत्तर अभाव होता जा रहा है। यदि ‘कल्याण’-परिवारके इस पुनीत आयोजनसे प्रभुत मानवता पुनरपि प्रबुद्ध हो सकी तो इससे निश्चित ही मानव-समाज कृतकृत्य हो सकेगा।

मानवताविषयक विचार-धारा

(लेखक—श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि)

‘मानव’ का अर्थ

किसी पदका अर्थ उसके मूल-शब्दके अधीन हुआ करता है; अतः किसी शब्दके अर्थको जाननेके लिये उसके मूल-पदकी देख-माल करनी पड़ती है। इस प्रकार जब हमको ‘मानव’ के अर्थपर विचार करना है, तब हमें सोचना पड़ेगा कि इसका मूल शब्द क्या है और उसका अर्थ क्या है। मूलशब्दको बताने-में व्याकरणकी आवश्यकता पड़ा करती है। वादि-प्रतिवादि-मान्य पाणिनीय व्याकरण ‘मानव’ के विषयमें बताता है—‘मनोरपत्यं मानवः’—मनुकी सतान ‘मानव’ कहलाती है। इसपर अष्टाध्यायीका सूत्र है—‘तस्यापत्यम्’ (४।१।९२)। इस सूत्रसे ‘मनु’ शब्दसे सतान अर्थमें ‘अण्’ प्रत्यय और ‘ओर्गुणः’ (पा० ६।४।१४६) से ‘उ’ को ‘ओ’ और ‘ओ’ को अव् और पूर्व अच्को वृद्धि होकर ‘मानव’ शब्द बनता है। ‘मनु’ सृष्टिके आदिम पुरुष थे—इसमें संवका ऐकमत्य है।

अष्टाध्यायीका अन्य सूत्र यह है—‘मनोर्जातौ अण्यतौ धुक् च’ (४।१।१६१) इसके अनुसार ‘मनु’ शब्दसे संतान और जाति अर्थमें—अण् प्रत्यय और धुक्का आगम और पूर्वकी वृद्धि करके ‘मानुष’ शब्द बनता है और ‘मनु’ शब्दसे यही प्रत्यय तथा धुक्का आगम करके ‘मनुष्य’ शब्द बनता है; अथवा ‘आगमशास्त्रमनित्यम्’ इस परिभाषाके अनुसार अण् प्रत्ययके साथ धुक्का आगमन होकर भी जाति-अर्थमें ‘मानव’ बन जाता है। इसका भाव यह हुआ कि मनुष्य, मानुष एवं मानव—ये तीनों शब्द एकार्थवाचक हैं। जो मनुष्य है, वह ‘मानव’ है; जो ‘मानव’ है, वह मनुष्य है। जब सृष्टिके आदिम ‘व्यक्ति मनु’ की सतानका नाम ‘मानव’ है, तब सच्चा मानव या मनुष्य वह कहलायेगा, जो अपने पिताके नियमानुकूल चले। मनुने अपने नियम भ्रूणके द्वारा सुनायी ‘मनुस्मृति’ में कहे हैं; अतः उसके अनुकूल व्यवहार करनेवाला ही पूर्ण मानव कहलायेगा। अपने इच्छानुकूल व्यवहार करनेवाला पूर्ण मानव कभी नहीं कहला सकता।

सृष्ट्यादिजात मनुकी इतनी विशेषता क्यों है, इसपर वेद कहता है—‘स सुन्वते मधवा जीरदानवेऽविन्दद् ज्योतिर्मनवेहविप्यते’ (ऋ० सं० १०।४३।८) अर्थात्

मधवा (इन्द्र) ने सोमका अभिषव करनेवाले, शीघ्र दान देनेवाले तथा यज्ञकर्ता मनुको ज्योतिः अर्थात् ज्ञान दिया। यही अन्य मन्त्रमें भी कहा गया है—‘विदत् स्वज्योतिर्मनवे ज्योतिरार्यम्’ (ऋ० सं० १०।४।३४) इन्द्रने मनुको दिव्य ज्योति प्रदान की। हमने यहाँ मनुका अर्थ मनुष्य नहीं किया; क्योंकि निघण्टुमें मनुष्यके नामोंमें ‘मनु’ नहीं आया है। बल्कि निरुक्तमें ‘मनुष्य’ का निर्वचन किया गया है—‘मनोरपत्यम्’ (३।७।२) यहाँ मनुकी संतानको ‘मनुष्य’ कहा गया है; इससे मनु मनुष्योंका पिता सिद्ध हुआ। तभी निरुक्तकार श्रीयास्कने ‘यामयैर्वा मनुष्यिता’ (ऋ० १।८०।१६) इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए ‘मनुष्यिता मानवानाम्’ (निरुक्त १२।३४।१) मनुको मानवोंका पिता कहा है। तभी मनुको सर्वज्ञानमय माना जाता है—

यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥

(मनु० २।७)

‘जो किसीका कोई धर्म मनुने कहा है, वह सभी वेदमें भी कहा गया है; क्योंकि वे मनु सर्वज्ञानमय हैं।’ ज्योति जिसे मिल गयी, वह सर्वज्ञानमय होगा ही। तभी तो ताण्ड्यमहान्राक्षणे भी मनुके लिये कहा है—

‘यत्किंचन मनुरवदत् तद् भेषजं भेषजतायाः’

‘मनुका वचन औषधोंका भी औषध है।

इसलिये मनुकी स्मृति मनुस्मृति भी वादीप्रतिवादी सभी-को मान्य है। श्रीयास्कने ‘विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्’ (३।४।२) में मनुस्मृतिको सृष्टिके आदिमें रचित माना है। आजकलके सुधारक आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वा० दयानन्दजीने भी यही माना है—यह मनुस्मृति, जो सृष्टिके आदिमें हुई है, उसका प्रमाण है। (स० प्र० ११, पृ० १७२)

तब मनुकी संतान ‘मानव’ का मनुप्रोक्त धर्मका पालन करना ही ‘मानवता’ सिद्ध होता है। धर्म एक ऐसी वस्तु है, जो पालन किये जानेपर वस्तुका स्वरूप सुरक्षित रखता है, और उसके नष्ट किये जानेपर उसके स्वरूपको नष्ट करता है, विकृत किये जानेपर उसे विकृत करता है। इसीलिये ‘मनुस्मृति’ में भी कहा गया है—

धर्म एव हतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।
तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो बधीत्॥

(८।१५)

इसके उदाहरणस्वरूप अग्निको देख लीजिये, उस अग्नि-का स्वरूप अथवा धर्म उष्णता है। जबतक अग्नि उस धर्मको रखे हुए है, तबतक तो उसकी सत्ता रहेगी। जब उसकी उष्णता न रहेगी, तब वह अग्नि भी न रहकर मस हो जायगी। इसी प्रकार जलको लीजिये—उसका धर्म तरलता तथा प्यास बुझाना आदि है; जब उसमेंसे वह धर्म निकल जायगा वा निकाल दिया जायगा, तब वह जल न रहकर कीचड़ ही हो जायगा। इसी प्रकार यदि भारतीय मानव—क्योंकि मनु अपनी स्मृतिमें अपने देशसे भिन्न देशको 'भ्लेच्छदेश' कहते हैं—मनुप्रोक्त धर्मका पालन नहीं करता तो उसमें वह भारतीय मानवता भी नहीं रह जाती। वह अपने देशमें रहता हुआ भी विदेशी, विरूप—भिन्नरूप हो जाता है। धर्म ऐसी वस्तु है, जो पाप नहीं करने देता, पापसे बचाता है। धर्मका विरोधी ही मानव दानव बन जाता है।

मानव-धर्म

मनुजीने मानवके लिये सामान्य धर्म इस प्रकार कहा है—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥

(६।१२)

अब देखिये—इन दस लक्षणोंको जो धारण करेगा, वह पूर्ण मानव होगा ही। जो व्यक्ति धैर्य रखेगा, सहिष्णुताको धारण करेगा, जो मनका दमन करेगा, जो किसीकी चोरी नहीं करेगा, जो पवित्रता रखेगा, जो इन्द्रियोंको संयममें रखेगा, जो बुद्धिकी उपासना करेगा, सत्-शास्त्रसे विद्या प्राप्त करेगा, सत्य व्यवहार करेगा, क्रोध न करेगा, वही पूर्ण मानव होगा। जो इससे विरुद्ध आचरण करेगा, वह दानवताको निमग्न हो देगा। उसका वही स्वरूप बनेगा। भारतसे इतर देश इस धर्मको नहीं अपना सके, पर भारतने इस संकटके समयमें भी इसे अपनाया है—यह उसकी मानवताके गौरवका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पर अन्य देशोंके व्यक्ति भी यदि चाहें तो इन धर्म-लक्षणोंको अपनाकर मानव, कहे जा सकते हैं। तब भारतीय मानव तथा विदेशी मानवका भेद न रह जायगा; यही सोचकर श्रीमनुजीने भारतीय मानवके लिये साक्षात् धर्म-के लक्षण भी बताये हैं। वे हैं—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमाननः।

पुत्रवृत्तिर्विधं ग्राहः साक्षाद्वर्त्मस्य लक्षणम्॥

(१।१२)

भारत सब देशोंका हृदय है, केन्द्र है। हमने यदि मानव-धर्मका पालन ठीक होता रहे तो सब देशोंमें धार्मिकता तथा शान्ति रह सकती है। केन्द्रमें ही यदि गड़बड़ायाय प्रारम्भ कर दिया जाय, तब अन्य देशोंका क्या करना। उनमें तो गड़बड़ी होगी ही।

वेदका अधिकार मनुजीने वेदका सकेत देगगर सगरो नहीं दिया, किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको ही दिया है। अतः 'प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति' इस न्यायने यहाँ द्विजरा विचार करके लिखा गया है—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुलते ध्रमम्।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥

(१०।१६८)

यह मनुजीका वादि-प्रतिवादिमान्य वचन है। यहाँ वेद न पढ़नेवाले द्विजको जब शूद्रके सदृश कहा गया है, तब शूद्र वेदका अधिकारी उनके मतमें कैसे हो सकता है।

नाभिन्वाहारयेद् ब्रह्म स्वधानियमनादने।

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्दे न जायते॥

(२।१७२)

यह भी मनुवचन वादि-प्रतिवादिमान्य है। यहाँ यज्ञो-पवीत एवं वेदारम्भसे पूर्व द्विजको शूद्रके समान कहा गया है, तब साक्षात् शूद्रको वेदका अधिकार कैसे हो सकता है। यही वेदका सकेत भी है—

ब्रह्मणे ब्राह्मणं, क्षत्राय राजन्यं, मरुद्भ्यो वैश्यम्, तपने शूद्रम्।

(यजु. बा० म० ३०।५)

यहाँपर वेदका मुख्य अधिकार ब्राह्मणको दिया गया है। शूद्रको तप (जिसका अर्थ सभी वादी प्रतिपादी वृत्त्य-कर्म करते हैं) का अधिकार दिया गया है, ब्रह्मणे शूद्रम् नहीं कहा गया। यह शूद्रोंपर अन्याय भी नहीं; सेवाधर्म-के (सेवाधर्मः परमगहनो योगिनानप्यगम्यः) कठिन कर्ममें लगे हुए शूद्रादिको वेदके वैध अध्ययनका अवकाश ही नहीं रहता। यदि वह इधर लगेगा तो उधर नहीं लग सकेगा। तब उनपर अनुग्रह करके पुराणादि-भगवद्गारा उन्हें वेदका निचोड़ सुना दिया जाता है। यह उन नेवाकर्ममें लगे हुएोंका रम्य तथा मलिन-परिश्रम बचाकर उनपर बड़ा अनुग्रह किया

गया है। यदि शूद्र वेदादिमें प्रवृत्त हो जाय तो उससे उसका अपना कठिन कर्तव्य छूटता है। यदि वह अपनी बुद्धिका उपयोग सेवा-शिल्प आदिमें करता तो संसारका उसकी अपेक्षा अधिक उपकार करता, जो अब उसने एक ब्राह्मणकी वृत्ति छीनकर किया है। इसी एक-दूसरेके कर्म तथा वृत्तिकी छीना-झपटीसे आज संसारमें अव्यवस्था मची हुई है और कभी इधर, कभी उधर—ऐसी बातोंमें लगा हुआ समाज अव्यवस्थित-चित्त होकर 'इतो भ्रष्टस्ततो नष्टः' का उदाहरण बनकर संस्कारहीन हो जाता है। हिंदू-धर्म सबका मित्र है; अतः सबको अपने अधिकारमें रहनेके लिये प्रेरित करता है। यही—अपने अधिकारमें रहना ही मानव-धर्म एवं मानवता है, एक-दूसरेके धर्म तथा वृत्तिकी छीना-झपटी करना दानवता है।

वेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक दो भागोंमें विभक्त होते हैं। मन्त्रभागकी ११३१ संहिताएँ होती हैं; उतना ही ब्राह्मणभाग होता है। ब्राह्मणभागमें आरण्यक, उपनिषद् भी अन्तर्भूत हैं। यह धर्मका प्रथम लक्षण होता है। धर्मका दूसरा लक्षण 'स्मृति' है। स्मृतिमें धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र तथा स्मृतियाँ अन्तर्भूत हैं। इसमें वैदिक नियम संगृहीत किये जाते हैं। धर्मशास्त्रको श्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है। न्यायदर्शनमें आता है—

अप्रामाण्ये च धर्मशास्त्रस्य प्राणभृतां व्यवहारलोपा-
ल्लोकोच्छेदप्रसङ्गः। (४।१।६२)

यदि धर्मशास्त्रको अप्रमाण माना जाय तो लोक-व्यवहारका विलोप हो जानेसे लोकोच्छेदका प्रसङ्ग उपस्थित हो सकता है।

तीसरा धर्मका लक्षण है—'सदाचार'—सत्पुरुषोंका आचार। सत्पुरुषोंके आचारसे पुराण-इतिहास संगृहीत हो जाते हैं। पुराण-इतिहासमें वेद-प्रोक्त धार्मिक सूत्रोंके उदाहरण-प्रत्युदाहरण दिये जाते हैं—इससे विषम समयमें विषम समस्याएँ सुलझ जाती हैं। इन्हीं पुराण-इतिहाससे हिंदू-जाति मुसल्मानी क्रूर समयमें भी सुरक्षित रही और अंग्रेजोंके मोहक समयमें भी धर्ममें स्थिर रह सकी।

चतुर्थ लक्षण है धर्मका—'स्वस्य च प्रियमात्मनः' इसका अर्थ है कि धर्म-विकल्पोंमें जो अपने आत्माको प्रिय हो, उसका आचरण करे। यही मानव-धर्म है। मानवका ही धर्म मानवता होती है।

मानवके साथ गौका अविच्छेद्य सम्बन्ध

गाय मानवकी माता है। माता दूध देकर पुत्रको पालती है, यही बात गायकी है। दूध भैंसका भी होता है; पर भैंस तामसिक जीव है, अतः उसके दूधका प्रयोग करनेवाले तमोगुणी हो जाते हैं। भैंसके बछड़ेको ही देख लीजिये, वह ऊँघता-सा रहता है। यह तमोगुणका चिह्न है—'प्रमादालस्य-निद्रामिस्तन्निबध्नाति भारत' ॥ (गीता १४।३८) देखनेमें भी वह तमोगुणी दीखता है। पर गायके बछड़ेको देखिये, जो पैदा होते ही कूदने-फाँदने लग जाता है तथा देखनेमें भी सात्त्विक दीखता है। अतः यदि अपने बच्चोंको फुर्तीला या सात्त्विक बनाना है तो उन्हें गायका दूध दीजिये। इसके विपरीत यदि उन्हें ऊँघनेवाला या आलसी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भैंसका दूध पिलाइये। भैंस काली होती है, कालापन उसमें स्वाभाविक होनेसे वह तमोगुणी जीव सूर्यसे ऊष्मा बहुत खींचता है; अतः उसके दूधमें ऊष्मा बहुत होती है, उसे कोमल बच्चोंको पिलानेसे वे बच्चे निरन्तर रुग्ण रहा करते हैं। इसके अतिरिक्त ऊष्मा उत्तेजन करनेवाली होती है, उत्तेजनासे संयमका भङ्ग होता है। संयमके भङ्गसे आयु घटती है, वाद-विवादप्रियता बढ़ जाती है और ऊष्मासे बुद्धि भी घटती है; पर गायका दूध सात्त्विकतासे मिला होता है, अतः वह बुद्धि देता है। बुद्धिका स्थिर या सात्त्विक होना ही मानवता है, अन्यथा वह दानवता हो जाती है। भैंसका बछड़ा मर जाता है तो उसमें भूसा डालकर भैंसके सामने रख देते हैं; वह ऐसी बुद्धिहीन है, जो उसे ही अपना बछड़ा समझकर दूध उतार देती है। इसीलिये उसके दूधका प्रयोग करनेवाला भी प्रायः बुद्धिहीन या तामस बुद्धिवाला होता है। गाय प्रायः इन चालबाजियोंमें नहीं फँसती, वह अपना स्नेही बछड़ा न होनेपर दूध समाप्त कर देती है, यही उसकी बुद्धिमत्ताका प्रमाण है। अतः उसका दूध भी बुद्धिवर्धक हो—यह स्वाभाविक है। पर भैंसका दूध अज्ञानवर्धक तथा विवाद-वर्धक एवं कठोरताको प्रश्रय देनेवाला है—जो मानवताके शत्रु हैं।

इधर भैंस वन्य जीव भी है, अतः बुद्धिकी न्यूनता उसमें स्वाभाविक है। गाय ग्राम्य जीव है, उसमें बुद्धिमत्ता अपेक्षाकृत स्वाभाविक तथा अधिक होगी। फिर वन्यकी संगतिसे पुरुष भी वन्य बन सकता है। भैंस जलका प्यासा जीव भी है। इसको जबतक जलसे बहुत-सा स्नान नहीं कराया

जायगा, तबतक वह दूध नहीं देगी। वह खूराक भी गायकी अपेक्षा दुग्गुनी-चौगुनी खाती है; जबतक उसे पूरी खूराक नहीं दी जायगी, तबतक वह दूध नहीं उतारेगी। गायका सामान्य सेवासे भी काम चल जाता है, दूध भी उससे अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अतः गायका जहाँ मानवसे अविच्छेद्य सम्बन्ध है, वैसे वह मानवताको उत्पन्न करने-वाली भी है। इन सब कारणोंसे गायका मानवसे पूर्ण पारिवारिक सम्बन्ध है। अतः गायकी सेवा करने तथा गोदुग्धका प्रयोग करनेसे ही हमें सात्त्विकता प्राप्त होकर मानवता प्राप्त हो सकती है।

वर्णाश्रमधर्मसे मानवताका पोषण तथा संरक्षण

चार वर्ण हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार आश्रम हैं—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनके धर्मका नाम वर्णाश्रमधर्म है। वर्णाश्रमधर्म कहता है—स्वयं जीओ और दूसरोंको भी जीने दो। वह कहता है—‘स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः’। (गीता ३। ३५) ‘अपने धर्मसे मृत्यु अच्छी, परन्तु दूसरेका धर्म भयप्रद है। इस प्रकारका उपदेश इस धर्मसे भिन्न धर्मोंमें नहीं मिलता। इस धर्ममें एक वर्ण दूसरे वर्णकी वृत्तिके साथ छीना-झपटी नहीं करता और अपनी साधारण वृत्तिमें भी सतोष करता है—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥

(गीता १८। ४७)

यही मानवता है। दूसरेकी वृत्तिपर डाका डालना दानवता है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी गृहस्थसे केवल निर्वाह चाहते हैं और उसके बदले आपको अपने अनुभवोंसे

पूर्ण सुन्दर उपदेश देकर आपके लोक-परलोक में सुधार करते हैं।

विदेशोंमें वर्णाश्रमधर्म न होनेके कारण ही अरन्त-अरन्ती वृत्तिमें सतोष न होनेसे वहाँपर मानवता बरहती रहती है, दानवताका बोलबाला हो जाता है। उन्हींके फलस्वरूप वहाँ पर महायुद्ध होते हैं, मानवताको नष्ट करनेवाले परमाणु बमोंके आविष्कार हुआ करते हैं। जन्मना वर्णाश्रम धर्मही व्यवस्था कार्य-विभाजनकी एक सुन्दर प्रणाली है। मनु-के लिये इससे आजीविकाकी चिन्ता मिट जाती थी। देशी-को प्रश्रय न मिलना था, परस्पर सन्निगुता भी होती थी। इसी कारण मानवता पनपती थी। अतः हम मनु-प्रोक्त वर्णाश्रम-धर्मके पालनसे ही हमें सच्ची मानवता मिल सकती है। आइये मानवगण! जब हम-आप मनु-पुन हैं, तब हमें उस मनु-व्यवस्थापित वर्णाश्रम-धर्मसे अरना-कर अपनी पूर्ण मानवताका परिचय देना चाहिये। वर्णाश्रम-धर्मकी कई आपाततः प्रतीयमान भ्रान्तिगैरोंको दूर करनेके लिये हम ‘श्रीसनातनधर्मांश्लोक’ ग्रन्थमाला भी प्रकाशित कर रहे हैं। *

फलतः ‘सर्वभूतरहित’ मे रति ही ‘मानवता’ है। पञ्चमहा-यज्ञ भी इसीको बता रहे हैं। मानवता और विश्वप्रेम पर्यायवाचक शब्द हैं। इस मानवताके प्राप्त्यर्थ हमें प्राण-पणसे उद्योग करना चाहिये। इसीमे दानवत्व एव पशुत्व हटकर हमें देवत्व प्राप्त होनेका अवसर मिलेगा। आज हमने वैज्ञानिक शस्त्रास्त्र मानवताके शत्रु अतएव विश्वयुद्धके मूल-सूत्र हैं। यदि भगवद्-गीतोक्त प्रकारसे हमने गगन-क्षेप दूर कर दिये और मानवता प्राप्त कर ली तो हमें विश्वयुद्धोंके करनेकी आवश्यकता ही न रह जायगी। यह मानवताका सुपरिणाम होगा।

भजनके बिना पशु-समान

भजन विनु कूकर-सूकर-जैसौ ।

जैसेँ घर विलावके मूसा, रहत विषय-चस वैसौ ॥
वग-वगुली अरु गीध-गीधिनी, आइ जनम लियौ तैसौ ॥
उनहूँ कै गृह, सुत दारा हैं, उन्हें भेद कहुँ कैसौ ? ॥
जीव मारि कै उदर भरत हैं, तिन कौ लेखौ पेसौ ॥
सूरदास भगवंत-भजन विनु, मनौ ऊँट-वृष-भैसौ ॥

—०—

—सूरदासजी

* इस ग्रन्थमालाके पाँच पुष्प प्रकाशित हो चुके हैं, छठा पुष्प प्रकाशित होने जा रहा है। इनसे नाने जगत् को १९ पुष्पनगर, नवी देहली १४ ईस्व पतेसे वक्त ग्रन्थमाला भेगायी जा सकती है।—देवद

मानवता

(लेखक—महामहोपाध्याय डा० श्रीचमेशजी मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट०)

‘मानवता’ वह धर्म है, जो एकमात्र मनुष्यमें ही रहता है और जिसके विद्यमान रहनेके कारण ही मनुष्य ‘मनुष्य’ कहा जाता है। यदि किसी प्रकार किसी अंशमें मानवता-धर्ममें त्रुटि हो जाय तो वह मनुष्य ‘मनुष्य’ नहीं है, किंतु मनुष्याभास है। ‘मानवता’ किन गुणोंसे युक्त है, यह कहना कठिन है। परंतु इसको अपनी बुद्धि और सत्तर्कके द्वारा समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। यह प्रायः सभी मनुष्योंको ज्ञात है कि पृथ्वीपर—भूलोकमें रहनेवाले सभी प्राणियोंमें मनुष्य ही सृष्टिके क्रमिक विकासमें सबसे श्रेष्ठ और सर्वाङ्गपूर्ण है। इसीलिये मनुष्यके स्थूल शरीरको ‘अन्त्यावयवी’ शास्त्रकारोंने कहा है। बुद्धिके द्वारा परमतत्त्वके साक्षात्कारके लिये, परमानन्दकी प्राप्तिके लिये, दुःखकी ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्तिके लिये, जीवनके चरम लक्ष्यतक पहुँचनेके लिये तथा जन्म और मरणसे सर्वथा एवं सदाके लिये छुटकारा पानेके लिये जिन अंशोंकी अपेक्षा होती है, वे सब ‘मानवता’ में ही विद्यमान हैं। अतएव ‘मानवता’ को समझनेके लिये हमें सबसे पहले यह विचार करना आवश्यक है कि मानवजीवनका चरम लक्ष्य क्या है, ज्ञानकी पराकाष्ठा कहाँ है।

संसार दुःखमय है, जीवन भी दुःखमय है और दुःखमय जीवनके ही द्वारा दुःखमय संसारसे छुटकारा मिल सकता है। इस बातको समझनेके लिये यद्यपि मनुष्यमें ही शक्ति होती है, फिर भी इसे सभी नहीं समझ सकते। यही कारण था कि बुद्धने अपने चार ‘आर्यसत्त्यों’ में इसे प्रमुख स्थान दिया था। परंतु यह सत्य है कि किसीको दुःख प्रिय नहीं है। सभी दुःखसे घृणा करते हैं, उससे छुटकारा पानेके लिये सर्वदा व्यग्र रहते हैं। वस्तुतः मातृगर्भमें आनेसे लेकर जीवनके अन्तिम श्वास-पर्यन्त कायिक, वाचिक तथा मानसिक जितनी हमारी क्रियाएँ तथा चेष्टाएँ होती हैं, सभी दुःखानुभवसे प्रेरित होती हैं तथा दुःखसे छुटकारा पानेके लिये ही होती हैं। ये क्रियाएँ दुःखकी चरम निवृत्ति होनेपर ही विश्राम पाती हैं, अन्यथा चलती ही रहती हैं। इसीलिये मनुष्यको बार-बार जन्म और मरणको प्राप्त होना पड़ता है और असीम दुःखका भोग करना पड़ता है। परंतु इससे छुटकारा पानेके लिये दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है।

उपर्युक्त बातको समझकर तदनुसार अपने जीवनको बनाना ही ‘मानवता’ का स्वरूप है। यह अनुभवका विषय है कि उपर्युक्त बातें सभी मनुष्य सभी अवस्थामें समझ नहीं सकते; परंतु इनके समझनेकी योग्यता अव्यक्तरूपमें प्रत्येक मनुष्यमें रहती है। इस योग्यताकी अभिव्यक्तिके लिये मनुष्यको सद्गुरुसे उपदेश लेना चाहिये, भगवद्भक्त संतोंका सङ्ग करना चाहिये तथा तत्त्वज्ञानी ऋषि-मुनियोंके द्वारा साक्षात् अनुभूत विषयोंका लिखित रूपमें प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिये। किसीको पूर्व-पूर्व जन्मोपार्जित शुभ कर्मोंके संस्कारसे नैसर्गिक रूपमें भी इस विषयको जाननेके लिये आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु यह किसी विरल महात्मामें ही सम्भव है। अतएव अपनी सद्भावनासे सद्गुरुजानके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर ही मनुष्यको पूर्णताका बोध अपनेमें हो सकता है। साथ-ही-साथ हमे अपने खाने-पीनेकी वस्तुओंकी एक व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे दूषित अन्न तथा दूषित पेय न खाया और पिया जाय। जिस प्रकारका अन्न खाया जाता है, उसी प्रकारकी बुद्धि और जिस प्रकारका पेय पिया जाता है, उसी प्रकारका प्राण बनता है—यह तो उपनिषद्में ही स्पष्टरूपसे कहा गया है। किंतु स्मृतियोंमें तथा धर्मशास्त्रमें तो और भी सूक्ष्म रूपसे विचार किया गया है। बादको इस निर्णयपर शास्त्रकार लोग पहुँचे हैं कि हमारे प्रत्येक आचरण, व्यवहार, वस्त्र-धारण आदिका प्रभाव ‘मानवता’ को पुष्ट करनेमें आवश्यक है। इसी आधारपर सात्त्विक आहार आदि करना, सात्त्विक जीवन व्यतीत करना शास्त्रोंमें विहित है। मेरा तो विश्वास है कि बाह्य रूपकी शुद्धिके बिना अन्तरात्माकी शुद्धि हो ही नहीं सकती और बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग शुद्धिके बिना ‘मानवता’ का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। यही बात योगशास्त्रमें भी कही गयी है कि यम, नियम आदि अष्टाङ्ग योगके साधन बिना मनुष्य लक्ष्यतक नहीं पहुँच सकता। वर्तमान कालमें बड़े-बड़े विद्वान् यम, नियम आदिको तथा शुद्ध भोजन और पान आदि आचरणकी विशेष महत्त्व नहीं देते और स्वच्छन्द होकर ‘पार्टियों’ में जाकर

उच्छिष्ट मोजन करनेमें कुछ भी ग्लानि नहीं मानते। परतु यह सर्वथा अनुचित है। जबतक पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक उपर्युक्त पवित्र आचरण और व्यवहारकी बड़ी आवश्यकता है। 'आजकलके युगमें उस कठोर रीतिसे जीवन-निर्वाह करना असम्भव है' यह कहना सर्वथा दौर्बल्य है, मानवताके विकासमें बहुत बड़ा विघ्न है। हमें अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये उचित आचरण करनेमें सकोच एवं लज्जाका अनुभव करना, दलील देना तथा उपहासकी शङ्का करना परम अनुचित है। हमें अपने कर्ममें दृढ़ रहना चाहिये। अवश्य ही हमलोग गाल-सम्मत कर्म करें, लोगोंके उपहासकी चिन्ता न करें। हमने देखा है कि केवल दौर्बल्यके बशीभूत होकर सिगरेट पीनेवाले अपने एक मित्रके आग्रहको अस्वीकार करनेमें सर्वथा असमर्थ होकर बहुत-से मनुष्य सिगरेट पीने लगते हैं तथा इसी प्रकार अन्य दोषोंको भी लोग आसानीसे अपना लेते हैं। इन बातोंसे 'मानवता' में कमजोरी आ जाती है और हम भारतीय सत्कृति-से दूर चले जाते हैं तथा मानवताके लक्ष्यको भूल जाते हैं। यह सर्वथा अनुचित है। यह चरित्रहीनताका स्वरूप है। इन दोषावह, नाशकारी, लक्ष्यसे भ्रष्ट करनेवाले कर्मोंसे 'मानवता' की हानि है। इसी कारण आज देशमें असंतोष, दुःख, छल, मिथ्याभिमान, दूसरोंको धोखा देना इत्यादि-की वृद्धि हो रही है।

जैसा ऊपर कहा गया है, दुःखसे सर्वथा छुटकारा पाने-के लिये ही मनुष्यकी सभी प्रवृत्तियाँ हैं। इसीसे यह भी स्पष्ट है कि मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है दुःखसे चरम-निवृत्ति।

इसे ही मुक्ति, परमानन्दप्राप्ति, ज्ञानकी पराकाष्ठा आदि कहते हैं। इस पदको प्राप्त करनेसे ही 'पूर्णता' की, मनुष्य-जीवन प्राप्त करनेके उद्देश्यकी तथा 'मानवता' की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्यके दुर्लभ जीवनको प्राप्त कर भी यदि कोई 'पूर्णता' को, 'मानवता' के पूर्ण विनासको, चरम दुःखकी निवृत्तिको, परमानन्दको या आत्मसाक्षात्कारको न प्राप्त कर सके तो शकराचार्यके शब्दोंमें वह 'आत्महा' कहा जायगा। विवेक-चूड़ामणिमें शकराचार्यने कहा है—

लब्ध्वा कथंचिन्नरजन्म दुर्लभं
तत्रापि पुंस्त्वं धृतिपारदर्शनम्।

यः स्वात्ममुक्तौ न यतत मूढधीः

स ह्यात्महा त्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्॥

अभिप्राय यह है कि किसी प्रकार दुर्लभ मनुष्य-जन्मको प्राप्त कर और उसमें भी—जिस (स्वरूप) में श्रुतियोंके द्वारा ज्ञान होता है, ऐसे पुरुषत्वको पाकर जो मृद बुद्धिवाला अपने आत्माकी मुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत् वस्तुओं (को सत् मानकर उन) में ललन होनेके कारण अपनेको नष्ट करता है।

अन्तमें मेरा इतना ही निवेदन है कि मनुष्य होकर भी जो 'मानवता' को न समझता है और न उसके अनुरूप कार्य करता है, वह मनुष्याभास है और वस्तुतः आत्मघाती है। सभीको मनुष्य-जीवनका महत्त्व समझना चाहिये तथा उसकी मर्यादाकी रक्षाके लिये जीवनभर प्रयत्न करना नितान्त आवश्यक है।

यदि

प्राणधन मिल जायँगे, यदि हारको तुम जीत समझो।

मोह माया है जगत्में,

शोक छाया है जगत्में।

पर जगत्में ही सदा तुम, ईश-प्रीत पुनीत समझो।

सुख सर्वदा सम्भव नहीं,

दुख सर्वदा सम्भव नहीं।

दुःख ही सुखरूप है वस, तुम रुदनको गीत समझो।

अपकार जो मेरा करें,

उपकार हम उनका करें।

स्वर्गका सोपान है यह, शत्रुको तुम मीत समझो।

प्राणधन मिल जायँगे, यदि हारको तुम जीत समझो॥

—धिवनाथ दूबे

मानवता और भगवत्ता

(लेखक—डा० श्रीवीरमणिजी उपाध्याय एम्.ए., बी.एल्., डी.एल्ड., साहित्याचार्य)

मानव और भगवान् परमार्थतः या स्वरूपतः एक ही शुद्ध चैतन्य या चिच्छक्तिके दो औपाधिक रूप हैं; दोनोंमें व्यावहारिक अन्तर उपाधिकी शुद्धि और मलिनताके कारण प्रतीत होता है; किंतु उपाधिप्रयुक्त व्यावहारिक भेदके भानसे पारमार्थिक स्वरूपमें अभेदकी हानि नहीं होती। घटाकाश-गृहाकाशमें औपाधिक भेद अवश्य प्रतीत होता है; किंतु उसप्रतीतिसे आकाशकी एकतामें क्या बाधा! पल्लव, तडाग, सरोवर, नदी और समुद्रके जलमें औपाधिक भेद प्रतीत होता है तो हुआ करे; किंतु जल तो स्वरूपतः एक ही है। स्वाद आदिमें दूसरे तत्त्वके सम्मिश्रणके कारण भेद है।

हाँ, यह अवश्य है कि इस औपाधिक अन्तरके कारण दोनोंकी विविध गक्तियोंमें तथा कार्योंमें परस्परविरोधी तथा दूरगामी वैलक्षण्य हो जाता है। ईश्वर या भगवान् सर्वश, सर्वशक्तिमान् तथा सर्वव्यापक है और जीव अल्पश, अल्पशक्ति और परिच्छिन्न-देहव्यापी है; उपाधिकी कल्पनाके आधारपर प्रतीयमान जीवस्वरूप और ईश्वरस्वरूप दोनों व्यावहारिक अवस्थामें कल्पित एवं औपाधिक हैं। उस कल्पनाका अधिष्ठान दोनोंमें अनुगत सामान्य चित्स्वरूप है और वही दोनोंका पारमार्थिक स्वरूप है, जो एक ही है।

समस्त जड पदार्थ अद्वैत वेदान्तके अनुसार चेतनकी उपाधियाँ हैं। जड पदार्थ भी व्यष्टि और समष्टि अर्थात् वैयक्तिक और सामूहिक भेदसे दो प्रकारके हैं। उदाहरणार्थ, वृक्ष व्यष्टि-जड है और वन समष्टि-जड। जड-व्यष्टिरूप उपाधिके कारण जीवकी प्रतीति हो रही है और जड-समष्टिरूप उपाधिके कारण ईश्वरको मानना पड़ता है; क्योंकि बिना समूह या समष्टिके व्यष्टिकी कल्पना नहीं हो सकती। और इसी प्रकार इसका उलटा भी, जैसा कि नैयायिक मानते हैं—‘निर्विशेषं न सामान्यम्’। चैतन्यकी उपाधि जड तत्कालकृत अवस्थाभेदसे स्थूल, सूक्ष्म और अव्याकृत भेदसे तीन प्रकारका क्रमशः भासित होता है। कोई भी उदाहरण लें—नदीके जलमें बीच, तरङ्ग और बुद्बुद आदि स्थूल जडके रूपमें दिखलायी दे रहे हैं; किंतु जलका सूक्ष्मरूप भी है और दोनोंका कारण एक अव्यक्त या अव्याकृत रूप भी, जो वैज्ञानिक यन्त्रोंके द्वारा तथा सहज अन्तर्बोध (Intuition) से ही जाने जा सकते हैं। ये त्रिविध भेद जड-व्यष्टि और जड-समष्टि दोनोंके स्तर-

पर समानतया प्रतीत होते हैं। तदनुसार जिस प्रकार जीवकी उपाधि जड-व्यष्टि अर्थात् शरीर-पिण्ड स्थूल, सूक्ष्म और कारणके भेदसे तीन प्रकारका है, उसी प्रकार ईश्वरकी उपाधि जड-समष्टि अर्थात् विश्व (ब्रह्माण्ड) भी स्थूल, सूक्ष्म और कारणके भेदसे तीन प्रकारका भासित होता है। पञ्चीकृत भूतात्मक स्थूलशरीर है, उसका कारण अपञ्चीकृत भूतमय ‘सूक्ष्मशरीर’ है और साक्षात् तथा परम्परया दोनोंका कारण व्यष्टि-अविद्या कारण-शरीर है। पञ्चीकृत-भूतात्मक दृश्यमान जगत् स्थूल विश्व है, उसका कारण अपञ्चीकृत-भूतमय सूक्ष्म विश्व है और साक्षात् एवं परम्परया दोनोंका कारण समष्टि-अविद्या, अव्याकृत या अव्यक्त कारण है। समष्टि-अविद्या शुद्धसत्त्वप्रधान होनेके कारण उत्कृष्ट, व्यापक एवं पूर्ण-शक्तिशाली उपाधि है और व्यष्टि-अविद्या मलिनसत्त्वप्रधान होनेके कारण परिच्छिन्न एवं अल्पशक्तियुक्त अपकृष्ट उपाधि है और इसी उपाधिकृत उत्कर्षापकर्षके फलस्वरूप जीव और भगवान्की शक्तियों तथा कार्योंमें महान् व्यावहारिक अन्तर प्रतीत हो रहा है। इतना होते हुए भी, दोनोंके पारमार्थिक स्वरूपमें कोई भेद नहीं; क्योंकि वह तो एक ही मौलिक अधिष्ठानभूत शुद्धचैतन्य है। तन्त्र-दर्शनमें जीवको ‘पशु’ कहा जाता है और भगवान्को ‘शिव’। वहाँ भी दोनोंका पारमार्थिक स्वरूप शिव-शक्ति-सामरस्यात्मक परम तत्त्व है। समस्त विश्वके मूलमें दो शक्तियाँ हैं—१. चिच्छक्ति और २. विमर्श-शक्ति। इनकी दो अवस्थाएँ हैं—१. सामरस्यकी और २. परस्पर व्याप्य-व्यापकभावके कारण विश्लिष्टताकी। दोनों जब अविभक्त-दशामें समरस रहती हैं, तब एक तत्त्वके रूपमें अवस्थित उनका पारमार्थिक स्वरूप माना जाता है और जब प्रतीतितः विश्लिष्ट या विभक्त होकर काम करने या खेलने लगती है, तब शिवतत्त्व या चित्प्रकाश और शक्ति-तत्त्व या अचित्-विमर्श अथवा विसर्गके रूपमें एक दूसरेको अभिव्याप्त करते रहते हैं। अस्फुटका स्फुट होना प्रकाश है और ‘ग्रह’, ‘ग्रह’—इस रूपमें अर्थात् किसी पदार्थविशेषके रूपमें हृदयगम होना विमर्श है। व्यावहारिक ज्ञान दोनोंके सम्मिश्रणसे बनता है; क्योंकि ज्ञान केवल प्रकाश ही नहीं या केवल विमर्श ही नहीं होता, अपितु विमर्शात्मक प्रकाश है अर्थात् किसी पदार्थविशेषके रूपमें विमूढ होता हुआ स्फुटी-

भाव है। पशुभाव और गिवभाव—दोनों ये क्रमशः अवस्था-विशेषमें घड़ीकी कीलके समान अनुवृत्त होते रहते हैं और सामरस्य उनके मूलमें अन्तस्तल-धाराके समान अनवरत प्रकाशित होता रहता है। सामरस्यकी दशामें विमर्श ही 'महात्रिपुरसुन्दरी' और प्रकाश ही 'परम गम्भु' पदसे व्यवहृत होते हैं और परमार्थतः वे दोनों मूलमें सामरस्यापन्न एक ही तत्त्व हैं। तदनुसार 'पशु' और 'शिव' दोनोंका वही पारमार्थिक स्वरूप है।

इस दर्शनमें चेतनता और जडता—ये दोनों शब्द पारिभाषिक अर्थमें प्रयुक्त होते हैं अर्थात् व्यापक चेतन है और व्याप्य जड है। जब अभेद-ससारमें प्रकाश व्यापक रहता है और विमर्श व्याप्त अर्थात् कवलीकृत हो जाता है, तब प्रकाश चेतन और विमर्श जड माना जाता है। इसी प्रकार जब भेद-ससारमें विमर्श व्यापक रहता है और प्रकाश व्याप्त अर्थात् अन्तर्निहीन हो जाता है, तब प्रकाश जड और विमर्श चेतन माना जाता है। महाशक्ति त्रिपुरसुन्दरीके कई रूपोंमें दो रूप हैं—१. शुद्धविद्या और २. माया। अहता और हृदताकी अभेद-बुद्धि शुद्धविद्या है और उन दोनोंकी विभेद-बुद्धि माया है। परमार्थतः, निसर्गानन्द-सुन्दर प्रकाशात्म परम शिवके साथ सामरस्यापन्न परमानन्दनिर्भर परप्रेमास्पदी-भूत महात्रिपुरसुन्दरी अथवा प्रकाश-विमर्श-सामरस्यरूपिणी पराशक्ति होता हुआ भी पशु या जीव सांसारिक दशामें पशुभावापन्न होकर पाँच कञ्चुकों और आठ पाशोंसे जकड़ा हुआ अत्यन्त संकुचित बना रहता है। माया या अविद्याकी पञ्चविध सकोचिनी शक्तियों अर्थात् कञ्चुकोंसे परिच्छिन्न जीव सर्वथा विवश और संकुचित बना रहता है। उन कञ्चुकोंका विवरण निम्नलिखित है—

- १-सर्वकर्तृत्वशक्तिसकोचरूप कञ्चुक=कला।
- २-सर्वज्ञताशक्तिसकोचरूप कञ्चुक=अविद्या।
- ३-नित्यपरिपूर्णताशक्तिसकोचरूप कञ्चुक=राग।
- ४-नित्यताशक्तिसकोचरूप कञ्चुक=काल।
- ५-स्वतन्त्रताशक्तिसकोचरूप कञ्चुक=नियति।

इन्हीं पञ्चविध कञ्चुकोंसे परिच्छिन्न होनेके कारण जीव अत्यन्त संकुचित-शक्ति रहता है; परन्तु यह संकुचित रूप, जिसका दूसरा नाम मानवता है, वास्तविक नहीं। उसका पारमार्थिक स्वरूप तो सदा अपरिच्छिन्न और सामरस्यात्मक असंकुचित ही है। ऐसी दशामें मानवता या भगवत्तामें क्या अन्तर हो सकता है। यह ज्ञानमार्गकी दृष्टिसे विवेचन है।

हाँ, यह मानना पड़ेगा कि भक्तिमार्गमें भक्त ब्रह्म और चित् अर्थात् भगवान् और मानवको नित्य मानन्तर उनका अन्तर बनाये रखना चाहता है; क्योंकि वह अक्षय सेव्य-सेवन-भाव या प्रभु-दास-भावको ही परम पुरुषार्थ मानता है और उसका अन्त नहीं चाहता। इनकी सभी इन्द्रियाँ भगवत्तत्त्वके अनुभव विना, भगवद्दर्शन तथा भगवान्के स्वरूपके रसा-स्वादनके विना, अपनेको अकृतार्थ और हतभाग्य समझती हैं। नारदके द्वारा किये गये भक्ति-निर्वचनसे सिद्ध होता है कि वे भक्तिको भगवान्के प्रति परम-प्रेमरूपा ही नहीं मानते; किन्तु अमृतरूपा भी मानते हैं। उनके विचारमें भक्त केवल सिद्ध ही नहीं होता, किन्तु अमृतरूप भी हो जाता है। दूसरे शब्दोंमें इनकी भक्ति नित्य और अनपायिनी है। तात्पर्य यह कि भगवान्, भक्त और भक्ति—तीनों साक्षत तथा अमर हैं। तथापि अन्तिम स्थितिमें आकर भगवान् और भक्तमें परम साम्य हो जाता है। भक्तिमार्गमें सिद्धि-सोपान निम्नलिखित उपलब्ध होते हैं—

१-महात्मा, सिद्ध और सत्तोंकी सेवा।

२-उनका अनुग्रह-सम्पात।

३-उनके सहवास और सत्सङ्ग आदिके फलस्वरूप भगवद्भजनरूपी उनके धर्ममें श्रद्धा।

४-अनवरत भगवत्कथा-श्रवण, कीर्तन आदिमें तल्लीनता।

५-देहसे भिन्न आत्माका ज्ञान।

६-भगवान्में दृढ निष्ठा और भगवत्प्राप्तिके लिये प्रयत्न तथा पूर्ण प्रयास।

७-भगवत्तत्त्वज्ञान।

८-भगवत्कृपासे सर्वज्ञता आदि सत्कल्याणगुणगणरा भक्तमें भी आविर्भाव। और

९-सायुज्य आदि चतुर्विध मोक्षमें से किसी एककी प्राप्ति।

इससे स्पष्ट है कि अन्ततोगत्वा भगवान् और भक्त सर्वथा समान और समकक्ष हो जाते हैं। दोनोंने ऐसी अनन्यता और अन्योन्यनिष्ठा आ जाती है कि एक-दूसरेके लिये व्याकुल रहता है। कहा जाता है कि सिद्ध भक्तके हृदयमें यदि किसी बातकी इच्छा या संकल्पके अनुरूपानुरा उदय होता है तो उसी क्षण भगवान् उनकी पूर्तिके लिये दौड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी यदि भगवान्की इच्छाप्रति प्रकृति या नियतिके विरुद्ध भी भक्तका संकल्प हो जाता है तो भगवान् प्रकृतिको दबाकर भक्तकी इच्छाकी ही पूर्ति करते हैं, भक्तकी रक्षा तथा कल्याणके लिये अपनी प्रतिशान्ति-

को भी तोड़ देते हैं। निबन्धके विस्तारके भयसे मैं शास्त्रीय प्रमाणों तथा उदाहरणोंको यहाँ उद्धृत नहीं करता। निष्कर्ष यह कि इस प्रकार भक्तिमार्गके अनुसार भी सिद्धि की अन्तिम स्थितिमें मानवता और भगवत्तामें कोई अन्तर नहीं रह जाता।

कर्मयोगमार्गमें भी कर्ता मानव जब सिद्धि की चरम सीमापर पहुँचता है, तब मानवता और भगवत्तामें कोई भेद नहीं रह जाता है। ससार या बन्धन की दशामें मानव और भगवान् में स्पष्ट अन्तर यह पाया जाता है कि मानव कर्म-फलसे बढ़ और उसमें लिप्त रहता है और इसी कारण माया-परवश रहता है; किंतु ईश्वर विश्व-संचालनरूपी कर्म करता हुआ भी कर्मफलसे बढ़ और उसमें लिप्त नहीं होता और इसी कारण मायाके अधीन नहीं; किंतु मायाका नियामक और मायातीत रहता है। कर्मयोग-मार्गके निर्धारित सिद्धि-सोपानों की

अन्तिम सीढ़ीमें जीव कर्तृत्वाभिमान और फलभिसंधिसे रहित हो जानेके कारण मायाके चगुलसे छुटकारा पा जाता है। उस अवस्थामें भला, मानवता और भगवत्तामें क्या अन्तर ?

अवतारकी दशामें भगवान् मानवके रूपमें पृथ्वीपर आकर मानव-लीला करते हैं और मुक्ति की दशामें मानव ब्रह्मस्वरूप या भगवद्रूप हो जाता है। वाचस्पति मिश्रके अवच्छेदवादके अनुसार अविद्याका आश्रय जीव और विषय ईश्वर माने जाते हैं। परित्याज्य अंश आश्रयाश्रयिभाव और विषयविषयिभावके निकल जानेपर परिशिष्ट केवल चैतन्य ही रह जाता है। अतः मानवता और भगवत्तामें कोई अन्तर नहीं। औपाधिक अन्तरसे पारमार्थिक अन्तर नहीं होता। इस सक्षिप्त निबन्धमें सभी दार्शनिक विचारों तथा दृष्टिकोणों का समावेश नहीं किया जा सका।

मानवता की आधार-शिला

(लेखक—श्रीरामनाथजी 'सुमन')

पिछले दो सौ वर्षोंमें जगत् में जो राजनीतिक तथा आर्थिक क्रान्तियाँ हुई, उनके कारण विराट् जन-समूहोंमें व्यापक चेतना आयी; विभिन्न देशोंमें राजनीति एवं अर्थ-व्यवस्था अधिकाधिक समष्टिधर्मक होती गयी। भौतिक वैज्ञानिक क्रान्ति ने ससारका रूप ही बदल दिया। तीव्र गतिशील याता-यातके साधनों तथा टेलिफोन, टेलिविज्ञान इत्यादिके कारण दुनिया छोटी हो गयी। जो दूर था, बहुत पास आ गया। एक-के विचार, आशा, आस्था, संदेह, भ्रमका दूसरेपर तेजी-से प्रभाव पड़ा। विश्व भौतिक दृष्टिसे बहुत संघटित होता गया। विश्व-जीवन की परस्पर-निर्भरता दिन-दिन बढ़ती गयी।

अपने सर्वोत्तम रूपमें यह वामनके विराट् होनेका नया उदाहरण है। मानव आज अपनी जाति, सम्प्रदाय, धर्म एवं देशके बाहर फैल गया है। दीवारें टूट गयी हैं और उसके कार्यका क्षेत्र विशाल हो गया है। बुद्धिको उड़नेके लिये अनन्त गगनका विस्तार प्राप्त हो गया है। एक देशका मानव अपनी यन्त्रणा की घड़ियोंमें अकेला नहीं रह गया है। अपने सुख एवं सुख-वर्द्धक साधनों की आविष्कार-शृङ्खलामें उसका दूसरोंके लिये खुला आमन्त्रण है। एक देशके विशाल जन-समूह दूसरे देशोंके जन-समूहोंसे अपने

देशमें रहते हुए भी मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, सहयोग-का जीवन बिताते हैं और टकराते भी हैं। आजका व्यक्ति इस प्रकार अधिक समष्टिधर्मी दिखायी पड़ता है।

परंतु इतना होते हुए भी संसारपर मृत्यु की विभीषिका छा गयी है। जब विश्व-जीवन विकसित होकर नभमें उड़नेको सचेष्ट है, तब उसके चारों ओर मरणका अन्धकार छा गया है। बुद्धिने जीवनके टुकड़े कर दिये हैं; चेतनाएँ उठ-उठकर लड़खड़ाती हैं और गिर पड़ती हैं। ऐक्य की सम्पूर्ण शिक्षाएँ राष्ट्रोंके तीव्र आवेगोंमें बह जाती हैं। मानवता की रक्षाके नामपर ही मानवता खण्डित की जा रही है। उसके नामपर अकल्पनीय मारक अस्त्रोंका आविष्कार होता है; उसके नामपर युद्ध की मोर्चाबिंदियाँ होती हैं। जैसे किसी जमानेमें पाश्चात्य देशोंमें धर्म रक्षाके नामपर युद्ध होते थे—भयानक युद्ध, वैसे ही मानवताके रक्षणके नाम-पर अमानवीय, राक्षसी कल्पनाएँ मानवके विस्तीर्ण मन-गगनपर छा रही हैं। एक ओर आशाका दीपक, मानवता की भावना की ज्योति; दूसरी ओर समग्र ज्योति का निर्वाण करनेवाला विकृत मनोवेगोंका प्रमज्जन। एक ओर मानव की आयु बढ़ानेवाले, रोगोंको निर्मूल करनेवाले, उसे अमर

बनानेकी दिशामें ले जानेवाले आविष्कारोंमें लगे मनीषियोंका आश्वासन; दूसरी ओर सर्वनाशके अट्टहास-जैसे भौतिक परमाणु-मखनके स्वर ! कालकी भयानक उन्माद-ल्लीला ! यह एक साथ ही दो प्रकारके विषम दृश्योंसे पीड़ित मानवता आज किर्कतव्यविमूढ़ चौराहेपर खड़ी है ।

एक ओर न्याय, स्वतन्त्रता, समता और बन्धुत्वके नारे हैं; दूसरी ओर इन्हीं गुणोंके विनाश-साधनकी तैयारियाँ हैं । एक ओर दुनिया मानसिक दृष्टिसे अविभाज्य बनती जा रही है, दूसरी ओर पहलेसे भी अधिक खण्डित है । सुविधाएँ बढ़ी हैं—अर्थोंके लिये स्कूल खुल गये हैं, वहाँके लिये श्रवण-यन्त्र उपलब्ध हैं; गरीबोंके लिये चिकित्सालय हैं, कोढ़ियोंकी चिकित्साके लिये व्यवस्था है, बूढ़े अशक्त लोगोंकी ओर समाजका ध्यान गया है; बच्चोंकी शिक्षाका रूप बदल गया है, उनका महत्त्व समझा जाने लगा है; गर्भवती स्त्रियोंपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, विधवाओंकी सहायताके लिये स्कूल और आश्रम खुल गये हैं; बेगारकी प्रथा उठा दी गयी है; बेकारीकी समस्या भी अब उपेक्षणीय नहीं रह गयी; गुलामीकी प्रथा उठा दी गयी है या उठती जा रही है; अकाल, बाढ़, भूकम्प इत्यादि प्राकृतिक आपदाओंसे लड़नेके संधटित साधनोंकी खोज की जा रही है; ज्ञान पुस्तकालय, समाचारपत्र, रेडियो आदि अगणित वेग धरकर घर-घर दौड़ रहा है; विनोदके साधन सुलभ किये जा रहे हैं; यात्रा पहलेसे सस्ती और सुविधाजनक हो गयी है; पशुओंकी नस्ल सुधारनेकी चेष्टाएँ की जा रही हैं, उनके प्रति अत्याचार दण्डनीय हो गया है । इस प्रकार मानव मानवके, प्राणीके अधिक निकट आता दीख पड़ रहा है ।

पर दूसरी ओर देखते हैं तो हर समाज, समूह या सम्प्रदायके अलग-अलग संघटन बन रहे हैं । वर्गचेतनाकी वृद्धिसे मानवताके टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं । प्रत्येक वर्गमें अपने हितकी, स्वार्थकी प्रेरणा इतनी बढ़ गयी है कि दूसरे वर्गोंके—समष्टिके हितकी भावनाका ही लोप हो गया है । स्त्रियाँ अपने सम्पूर्ण कष्टोंके लिये पुरुष-वर्गको कोसती हैं; मजदूर मालिक-वर्गको गालियाँ देते हैं; मालिक-वर्ग मजदूरोंका शोषण करके उनसे अधिकाधिक लाभ उठाना चाहता है; विद्यार्थी अपने वर्गकी इकाइयोंद्वारा की गयी त्रुटियोंका भी समष्टिरूपमें समर्थन करता है, अध्यापकवर्ग अनुशासनहीनताकी जिम्मेदारी विद्यार्थियोंपर डाल देता है । वर्ग-भावना आगे और विभाजित हो जाती, एक खण्डको और संकुचित कर देती

है । यह है दफ्तरका बाबू, यह है रेलवेका मजदूर, यह है खानका श्रमिक । सब अलग-अलग, अपने हितोंकी सीमामें आवद्ध । उसे मिले, दूसरोंको मिले-न-मिले । वह जिम्मेदार है ? हर पेशेके अलग संघटन हैं । यही राष्ट्रोंके मानसमें प्रतिबिम्बित होते हैं । राष्ट्र-राष्ट्र, देश-देशके बीच प्रतिद्वन्द्विता है । गुलामीके विरुद्ध आवाज उठानेवाले राष्ट्र दूसरे देशों एवं जातियोंको अपने बन्धनमें रखनेके लिये असत्य प्रचार तथा विज्ञानकी सहायता लेते हैं । अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि देशोंमें अस्वेत जातियोंके विरुद्ध भयकर वर्ण-द्वेष तथा प्रतिहिंसाकी भावना है । राष्ट्रोंके बीच अस्पृष्टता, सदेह, अविश्वास, प्रतियोगिता और धमकीका बोल-बाला है; राष्ट्रोंके वैदेशिक विभाग मैत्री-वर्द्धनके यन्त्रकी जगह पट्ट यन्त्रोंके अड्डे बन गये हैं । जीवनकी स्वच्छता तथा आयुको बढ़ानेके लिये एक ओर जहाँ इतने प्रयत्न हो रहे हैं, वहाँ समूहों, वर्गों एवं राष्ट्रोंके पारस्परिक संघर्षके कारण वही जीवन पग-पगपर खतरोंसे भर गया है । मानव-जीवनका मूल्य घट गया है । व्यक्तिकी वास्तविक स्वतन्त्रताका, स्वतन्त्र चिन्तन एवं तदनुसार कार्य करनेकी प्रेरणा तथा शक्तिका लोप हो गया है । सामूहिक जीवन पाखण्डसे पूर्ण हो गया है । प्रत्येक वर्ग और समूह सुविधा और लाभ तो अधिक-से-अधिक चाहता है; पर ईमानदारीके साथ उसका मूल्य चुकानेको तैयार नहीं—अधिकार अधिक और जिम्मेदारियाँ कम चाहता है । व्यक्तिगत जीवन तथा सदाचारमें जो बातें हेय हैं, उन्हींका वर्गगत जीवनमें बोल-बाला है—वही दट, वही हत्या, जो व्यक्तिगत जीवनमें धृणित है, वर्गगत भावनाओंके उद्रेकमें समर्थनीय हो जाती है ।

हमारे सामने यह कैसा परस्पर-विरोधी दृश्य है । मानव-जीवनका एक पक्ष स्वस्थ, सुखद, सज्जनता एवं सहानुभूतिसे भरा है और उसीका दूसरा पक्ष भद्रा, धृष्टपूर्ण, दुःख तथा अन्धकारसे आच्छन्न है ।

इस वैषम्यसे मानवता किर्कतव्य-विमूढ़ है । क्याचित् ऐसी ही अवस्था रही होगी जब वैदिक ऋषिवाणी वाणी हृदयसे उठी और कण्ठसे फूटी होगी—

न तं विदाय य इमा जजानान्यद् युष्माकमन्तरं बन्धु ।
नीहारेण प्रावृत्ता जल्प्या चासुवृष उक्थदासश्चरन्ति ॥

(ऋ० १० । ८२ । ७, पटु० १७ । ११)

हे मनुष्यो ! तूम उसे नहीं जानते, जिसने हम

सबको बनाया है। तुम अन्य प्रकारके हो गये हो और तुममें उससे बहुत अन्तर पड़ गया है। अज्ञानकी नीहारिका तथा अनृत एवं निरर्थक शब्द-जालसे ढके हुए मनुष्य प्राणवृत्ति-के कार्योंमें लगकर या आडम्बरयुक्त और बहुभाषी होकर भटकते हैं।

इसमें विवशताकी अनुभूतिसे विगलित वाणी ही नहीं है। मानवकी इस अवस्थाके मूल कारणकी ओर सूक्ष्म सकेत भी है।

सब कुछ याद रखकर हम आज भूल-से गये हैं कि समस्त मानवता, क्या समस्त प्राणि-जगत्का, क्या समस्त चराचर विश्वका जीवन-बिन्दु एक ही स्रोतसे निस्सृत है। एक ही जीवन-पुञ्ज शतधा, सहस्रधा, लक्षधा, कोटि-कोटिधा विभक्त होकर हमसे फैल गया है। इसलिये हम सबमें उस जीवनके आदिस्त्रोतको समझने एवं पानेकी प्रच्छन्न स्पृहा है। हम सब एकसे ही अनेक हुए हैं, एकके ही अनेक अंश हैं। हम अनेकमें वही एक है। हममें उसीकी ज्योति है, उसीके प्राण हैं, उसीकी जीवन-धारा है। इस मूल सत्यके कारण ही समस्त मानवता एक है, समस्त प्राणि-जगत् एक है; समस्त जगत् एक है। मानवताके मूलधारकी यह जीवन्त अनुभूति जबतक न होगी, तबतक बौद्धिक संग्रथनके बलपर ऐक्यकी साधना दुराशामात्र है। जब उस मूल सजीव-स्रोतमें विश्वास होगा, आस्था दृढ़ होगी, जिससे हम सबकी स्थिति है, तभी मानवके हृदयमें मानवके प्रति, बल्कि जीव-मात्रके प्रति प्यारका सोता फूटेगा। केवल बुद्धि एवं तर्कके धरातलपर मानवताके निर्माणका प्रयत्न इसीलिये आज असफल हो रहा है। इसमें व्यक्तिका, समाजका, राष्ट्रका अहम् केवल भौतिक तलपर भटक रहा है। स्वभावतः भ्रासक्ति, होड़, संघर्ष है।

सम्पूर्ण जीवन जिससे निकला है, सम्पूर्ण ज्ञान जिसमें आश्रित है, मानवकी सम्पूर्ण क्रियाएँ जिसे लेकर हैं, उसीको जानना होगा। उसीके प्रति आत्मार्पण करना होगा। सब जानकर भी जो उस अक्षरको, अविनाशीको नहीं जानता, वह उद्वेग एवं अशान्तिसे कैसे त्राण पा सकता है। प्रकाशान्तरसे यही बात ऋषि कहते हैं—

अचो अक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः।
यस्मिन् वेद किमृचा करिष्यति, य इत् तद् विदुस्त इमे समासते ॥

(अक० १। १६४। ३९, अथर्व० ९। १०। १८)

‘मृचाएँ उसी अक्षर अविनाशी परम व्योममें आश्रित हैं, जिसमें सब-के-सब देव ठहरे हुए हैं। इसलिये जो मनुष्य उस अक्षरको नहीं जानता, वह मृचाएँ, वेद-मन्त्रादि पढ़कर क्या करेगा? और जो उसे जानते हैं, वे ही समासीन—स्वस्थ, आत्मानन्दमें स्थित होते हैं।’

इस एक ही अक्षर स्रोतसे निर्मित होनेकी चेतना जबतक न आयेगी, जबतक हममें यह भावना अदरसे न उभरेगी, यह अनुभूति हमारी समस्त चेतनापर न छा जायगी कि हमें प्राणिमात्रमें बन्धुताकी खोज करनी नहीं है, वर हम सचमुच बन्धु हैं ही—एक ही जननस्रोतसे उत्पन्न होनेके कारण, एक ही शक्तिके अधिष्ठानके कारण, तबतक ऊपरसे बुद्धिद्वारा थोपी हुई, स्वार्थोंके कारण आरोपित, तर्कोंसे समादृत मानवताकी भावना, मानवमात्रके प्रति ऐक्यकी भावना टिक न पायेगी।

अभयं मित्रादभयममित्रात्—मित्रसे भय न हो, अमित्रसे भय न हो। भय मरणका चिह्न है, वह भेदका चिह्न है, वह विशृङ्खला एवं विखण्डनका चिह्न है, वह नश्वर प्रवृत्तियोंके प्राबल्यका चिह्न है। आज ससारपर भय छा गया है; क्योंकि हम सर्वभूतोंमें अभेदका अनुभव न करके अपने क्षुद्र ‘स्व’-में संकुचित, लिप्त हो गये हैं। जबतक हम अनुभव न करेंगे कि दूसरोंका हित और हमारा हित एक ही है—दूसरे हैं ही नहीं और भेद तथा भयमें हम अपना ही विरोध, अपना ही खण्डन कर रहे हैं, तबतक कुछ न होगा। किससे होड़, किसके प्रति हिंसा, किसके प्रति भय, जब सब एक ही है ?

आज मानवताकी जययात्रामें अवरोध यही है। हमारी सम्यक्ता तर्क और बुद्धिसे ही समस्याएँ हल करना चाहती है। मस्तिष्क बढ़ गया है, पर हृदय सूखकर संकुचित हो गया है और मनोवेगोंका स्रोत हृदय है, मस्तिष्क नहीं। इसलिये बौद्धिक चेतनाके साथ जबतक हृदयकी वास्तविक अनुभूतिका सगम नहीं होता, जबतक मानवके हृदयमें मानवके प्रति वास्तविक अभेद-ज्ञानका रस नहीं फूटता, जबतक विरहसे प्राण नहीं छटपटाते; जबतक वाणीमें, हृदयमें विरहका, आत्मार्पणका, अभेदत्वके स्पर्शका स्वर नहीं फूटता, तबतक मानवता ऐसे रिक्त गगनमें खड़ी है, जिसके नीचे कोई आधार नहीं है।

मानवता-धर्म

(लेखक—श्रीजनिलवरण राय)

वर्तमान युगकी आवश्यकता धर्म नहीं, ईश्वर-सिद्धि है। धर्म उस लक्ष्यमें सहायक हो सकता है, उसके लिये प्रथम तैयारीके रूपमें ग्रहण किया जा सकता है; किंतु जिस रूपमें विश्वमें उसपर आचरण हो रहा है, उस रूपमें वह इस प्रयोजनकी विच्छिन्न पूर्ति नहीं कर पा रहा है—अधिकांशतः वह निर्जोब परम्पराओं, मतवादों तथा कट्टरताओंका पुञ्ज बनकर रह गया है, जो हमें मार्गपर अग्रसर करनेमें असमर्थ है; प्रायः वह ऐसे मूढ़ विश्वासोंमें परिवर्तित हो जाता है, जो मानवताके लिये अत्यन्त हानिकर होते हैं। समय आ गया है कि विकृत धर्मकी इस खाईसे मनुष्योंको निकालकर उन्हें सच्चे धर्म—आध्यात्मिकता वा योगके सत्यपर अग्रसर किया जाय।

संसारके समस्त वर्तमान धर्म एक ऐसे युगके हैं, जो आज समाप्त हो चुका है; फिर विभिन्न देशों एवं स्थितियोंमें वे पनपे और उनके आन्तरिक अर्थ तथा महत्त्वको लोग भूल चुके हैं। भारतीय संस्कृतिके विकासकी एक अवस्थामें मन्दिर-पूजाका आयोजन किया गया था। मन्दिरकी मूर्ति एक प्रतीक थी, वह प्रस्तरकी वाणी थी, जो इस आध्यात्मिक सत्यको व्यक्त करती थी कि मन्दिरकी मूर्तिकी भाँति ही ईश्वर प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें आसीन है और जिस प्रकार हम मन्दिरमें मूर्तिको प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ही ईश्वरकी खोज हृदयमें करके उसे वहाँ प्रत्यक्ष देखना चाहिये। आज लोग उस प्रतीकवादको सर्वथा भूल गये हैं; वे प्रस्तर-मूर्तिको ही ईश्वर मानते हैं और उससे अपनी प्रार्थनाओंकी पूर्तिकी आशा करते हैं। चूँकि लोग मन्दिरोंमें प्रायः अपवित्र इच्छाएँ एवं वासनाएँ लेकर जाते हैं, इसलिये वहाँ ईश्वरकी उपस्थिति सम्भव नहीं है।

जैसे धर्म अब मनुष्यकी सहायता नहीं कर सकता, उसी प्रकार सदाचरण भी उसकी सहायतामें असमर्थ है। धर्मकी निष्फलताके साथ सदाचारकी शक्ति या प्रमाणका भी लोप हो गया और आधुनिक मनुष्य नवीन प्रमाणोंकी खोजमें व्यस्त है; पर यह व्यर्थ है। उच्च-से-उच्च वर्गोंमें भी भ्रष्टता फैल गयी है और कोई नैतिक नियमोंकी परवा नहीं करता। फिर बार-बार इन नियमोंको दोहरानेसे क्या होगा कि—‘मिथ्या न बोलो, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, हिंसा न करो।’ मानव-जाति हजारों वर्षोंसे इन शब्दोंको सुनती

आयी है और आज उसकी स्थितिको देखिये। श्रीअरविन्द कहते हैं—‘मनुष्य एवं पदार्थोंकी प्रकृति ही इस समय विपन्न हो गयी है—सामञ्जस्यका लोप हो गया है। मानवने सम्पूर्ण हृदय, कर्म और मनको बदलना होगा, पर यह अंदरसे करना होगा, बाहरसे नहीं। राजनीति एवं सामाजिक संस्थाओंद्वारा नहीं, मर्तों एवं दर्शन प्रणालियोंद्वारा भी नहीं वरं अपने तथा जगत्के अंदर ईश्वरानुभव, ईश्वरभक्तिके द्वारा और इस प्रकार जीवनको पुनः ढालकर। यह केवल पूर्ण योगके द्वारा ही सम्भव है—योग जो किसी प्रयोजन विशेष, लक्ष्यविशेषके प्रति समर्पित नहीं है, फिर चाहे वह प्रयोजन वा लक्ष्य मुक्ति या आनन्द ही क्यों न हो वरं अपने एवं दूसरोंके अंदर दिव्य मानवता, ईश्वरीय मानवताकी सिद्धिके लिये समर्पित है।’

किंतु सामान्य जन सहसा योग वा आन्तरिक अभ्यासमें प्रवेग नहीं कर सकते; उन्हें कुछ बाह्य रूप, कुछ प्रतीक देने ही पड़ेंगे, जिनमें उनके आन्तरिक प्रयत्नकी शक्ति मिलती रहे। यदि पुरानी प्रतिमाएँ दुर्बल हो गयीं हैं तो हमें आधुनिक युग एवं आवश्यकताओंके अधिक उपयुक्त नवीन रूपोंका निर्माण करना होगा। आचार्य विनोबा भावे बताते हैं कि रामकी उपासनासे लोग निष्क्रिय एवं तामसिक हो रहे हैं, इसलिये हनुमान्की उपासनाका प्रयोग होना चाहिये; क्योंकि हनुमान् गति, शक्ति तथा शासन अर्चाके मूर्त रूप हैं। हम नहीं जानते कि यह बात विनोदमें कही गयी है या गम्भीरतापूर्वक, क्योंकि यदि मानवको उस स्तरतक पहुँचना है तो अपनी उपासनाके दिने उसे गौश्री और कपियोंको देवोंके स्थानापन्न न बनाना चाहिये। परंतु इसमें इतना सत्य अवश्य है कि उपासनाके वर्तमान रूपोंमें बदलना और उन्हें अधिक गत्यात्मक और प्रभावशाली बनाना है। श्रीअरविन्द कहते हैं—‘मृत वस्तुओंके प्रेम बड़े बड़े कारक होते हैं और आज उनका बाहुल्य है—मृत धर्म, मृत कलाओं, मृत नीतियों, मृत राजनीति, निदानोंके प्रेत, जो अपने विनष्ट शरीरोंको बनाये रखने अथवा पदार्थोंके वर्तमान गठनोंमें आदिक रूपसे जीवन पहुँचाने का दावा करते हैं।’ अठारहवीं शताब्दीके यूरोपीय बुद्धिवादी

विचारकोंने पौरोहित्यप्रधान ईसाई-धर्मके बाह्याचारप्रधान अध्यात्मवादके स्थानपर मानवताके धर्मकी स्थापना की।

‘आधारभूत धारणा यह है कि मानव-जाति ही वह ईश्वर है, जिसकी उपासना एव सेवा मनुष्यको करनी है और मानव-प्राणी तथा मानव-जीवनका सम्मान, सेवा तथा प्रगति ही मानव आत्माका मुख्य कर्तव्य तथा मुख्य ध्येय है। युद्ध, प्राणदण्ड, मानव-जीवनका नाश, सब प्रकारकी निर्दयता,— फिर चाहे वह व्यक्ति, राज्य अथवा समाज, किसीके द्वारा की जाय,—न केवल शारीरिक बल्कि नैतिक निर्दयता भी— किसी भी कारण या किसी भी स्वार्थके लिये मानव-प्राणी वा मानव-प्राणियोंके किसी वर्गकी अवमानना, मनुष्यद्वारा मनुष्यका, वर्गद्वारा वर्गका, राष्ट्रद्वारा राष्ट्रका शोषण तथा इसी प्रकारकी जीवनकी अन्य रूढ़ियाँ तथा सामाजिक संस्थाएँ, जिन्हें धर्म तथा नीति किसी समय सहन अथवा कार्यरूपमें समर्थित भी करती थीं, मानवता-धर्मके विरुद्ध ऐसे अपराध हैं जो उसकी नैतिक भावनाके लिये घृणित है और उसके मुख्य सिद्धान्तोंद्वारा निषिद्ध हैं, जिनके विरुद्ध सदा लड़ाई जारी रहनी चाहिये तथा जिन्हें किसी भी रूप या अशमें सहन न किया जाना चाहिये।’

इस मानव-धर्मने कितना गहरा प्रभाव डाला और कितना उपयोगी कार्य किया, यह देखनेके लिये एक या दो शताब्दी पूर्वके मानव-जीवन, विचार एव भावनाके साथ प्राक्-युद्ध-कालके मानव-जीवन, विचार एवं भावनाकी तुलना करना मात्र पर्याप्त है। उसने ऐसे अनेक काम कर दिखाये, जिन्हें प्राचीन धर्म प्रभावपूर्ण रीतिसे करनेमें असफल रहा था। फिर भी मनोकल्पित यह धर्म अपने प्रयोजनकी सिद्धिमें असफल ही रहा, जैसा कि समस्त मानवीय कष्टोंसे युक्त दो विश्वयुद्धों तथा हाइड्रोजन-बमके वर्तमान युगसे प्रत्यक्ष है। वह असफल इसलिये हुआ कि उसने ईश्वरको निरर्थक समझकर एकदम त्याग ही दिया और जैसा कि हमने आरम्भमें बताया है, केवल ईश्वरानुभूतिके द्वारा तथा तदनुकूल जीवन तथा कर्मको ढालकर ही मानव-जीवनकी बुराईयोंपर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा मानव-जातिके लिये एक अधिक अच्छे तथा सुखी जीवनकी अवतारणा की जा सकती है। इसके लिये हमें मनुष्योंकी नहीं, पर मनुष्यमें ईश्वरकी उपासना करनी होगी। प्रस्तर-मूर्तियोंकी पूजाकी जगह हमें स्वयं ईश्वरके प्रतिविम्ब तथा अवतारके रूपमें मानवकी पूजा एवं सेवा करनी होगी। और वेदों तथा

उपनिषदोंकी उच्चतम शिक्षाओंके अनुसार मनुष्य ईश्वर तो है ही। यह सत्य वस्तुतः विश्वके सभी महान् धर्मोंके मूलमें पाया जाता है। हमारे युगमें स्वामी विवेकानन्दने सबसे पहले मानवता-धर्मको आध्यात्मिक आधारपर प्रतिष्ठित किया। आधुनिक मानवके प्रति उनके स्फूर्तिवर्धक शब्द हैं—‘अपनी मुक्तिकी सम्पूर्ण इच्छा मुझमें मिट गयी है। मैं बार-बार पैदा होऊँ तथा सहस्र-सहस्र व्यथा-वेदना सहन करूँ ताकि मैं एक ही ईश्वरकी उपासना कर सकूँ,—एक ही ईश्वरकी, जिसका अस्तित्व है, एक ही ईश्वरकी, जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ, जो सम्पूर्ण आत्माओंका समष्टिरूप है। और सर्वोपरि मेरा ईश्वर है दुरात्मा-जन, वह मेरा ईश्वर है दुखी प्राणी, वह मेरा ईश्वर है सम्पूर्ण मानव-जातियोंके सभी योनियोंके दीनजन, जो मेरी पूजाके विशेष पात्र हैं—वह जो एक साथ उच्च और नीच है, जो संत और पापी है, देव एवं कीट है। उसकी पूजा करो—उसकी जो दृश्य, श्रेय, वास्तविक, विश्वव्यापी है; अन्य सब मूर्तियोंको हटा दो। उसमें न अतीत जीवन है न भावी जन्म है, न मृत्यु है न आवागमन है, जिसमें हम सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। उसे पूजो।

यह केवल मानवप्रेम या मानवतावादका उपदेश नहीं है; यह एक नवीन प्रेरणाप्रद और जीवित रूपमें धर्म एवं आध्यात्मिकताका ही प्राचीन तथ्य है। लोग नैतिक व्यवस्थाकी पुनः स्थापनाके लिये पुकार कर रहे हैं मानो केवल उसीपर सामाजिक व्यवस्था निर्भर है। पुरानी व्यवस्था भूमिसात् हो गयी; क्योंकि वह अपने आपाततः भद्र रूपके अन्तरात्मामें बहुत-सी अनैतिकताओंको छिपाये हुए थी। हम भारतकी परम्परागत महत्ताकी बात करते हैं, पर क्या अस्पृश्यता और जाति-प्राप्तिका भूत उसी महत्ताके अङ्ग नहीं हैं? इन सबको हटा दो और सब ईश्वरकी खोज करो, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान है। जबतक यह नहीं किया जाता, मनुष्य उस अहंकारसे मुक्त नहीं हो सकता, जो समस्त धर्मों एवं मानवीय प्रयत्नोंकी निष्फलताका मूल कारण रहा है। इस अहंकारसे प्रभावित होकर हम अपनेको अन्य सब प्राणियोंसे भिन्न और अलग मान लेते हैं तथा दूसरोंके हितकी हानि करके अपना विस्तार करने एव अपने हितके लिये दूसरोंको शोषित और विजित करनेका औचित्य मानने लगते हैं। यह बात व्यक्तियों एव राष्ट्रों, सम्प्रदायों एव जातियों—सबपर लागू है और इसीके कारण ससारमें संघर्ष और दुःख बना हुआ है।

इसकी दवा यह अनुभव करना है कि जिस अहंकारके

कारण हम दूसरोंसे अपनेको भिन्न एव अलग मानते हैं, वह हमारा वास्तविक रूप, हमारा आत्मा नहीं है; अपने यथार्थरूपमें हम ईश्वर तथा समस्त प्राणियोंसे अभिन्न हैं। केवल इसी आध्यात्मिक अनुभूतिके आधारपर सामञ्जस्य, शान्ति, प्रेम एव आनन्दसे पूर्ण एक नयी सामाजिक विश्व-व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। मानवता-धर्मकी योजना इस प्रकार करनी होगी कि वह हमें सीधे आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुँचा सके। श्रीअरविन्दने इसे ही स्पष्ट किया है। अपने महान् ग्रन्थ 'The Ideal of Human Unity' (मानव-ऐक्यका आदर्श) के अन्तिम अध्यायमें वे कहते हैं—'मानवताका आध्यात्मिक धर्म ही भविष्यकी आशा है। इसका अर्थ वह नहीं है, जिसे सामान्यतः सार्वदेशिक धर्म, एक पद्धति, एक मतवाद एव बौद्धिक विश्वास तथा सिद्धान्त और बाह्य आचार समझा जाता है। उक्त साधनोंसे मानव-जाति ऐक्यके लिये प्रयत्न कर चुकी है; वह असफल हुई और उसे असफल होना ही चाहिये था; क्योंकि मानसिक विश्वास एवं जीवित रूपमें कोई सार्वदेशिक धर्म-प्रणाली नहीं हो सकती। अवश्य ही आन्तरिक भावना एक है; परन्तु अन्य क्षेत्रोंकी अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन अपनी आत्माभिव्यक्ति और आत्मविकासके साधनोंकी विविधता एवं स्वतन्त्रतापर कहीं अधिक बल देता है। मानवता-धर्मका तात्पर्य ही इस सत्यका अधिकाधिक अनुभव करना है कि एक गुप्त आत्मा एक दैवी सत्ता है, जिसके अंदर हम सब एक हैं और मानवता धरतीपर उसका सर्वोच्च आधार है तथा मानव-जाति एव मानव-प्राणी ही वे साधन हैं, जिनके द्वारा वह इस जगत्में अपनेको क्रमशः अभिव्यक्त करेगी। इसका अर्थ इस ज्ञानके अनुसार अपने जीवनको ढालना और परमात्माके राज्यको पृथ्वीपर लानेका अधिकाधिक प्रयत्न करना है। हमारे अन्तरमें इसके विकाससे अपने सजातीय प्राणियोंके प्रति ऐक्य वा अभिन्नताकी भावना हमारे सम्पूर्ण जीवनका प्रधान सिद्धान्त बन जायगी—केवल सहयोगका सिद्धान्त नहीं वरं एक गहनतर भ्रातृत्व, ऐक्य एवं समत्वकी तथा व्यापक जीवनकी एक वास्तविक एव आन्तरिक भावना। व्यक्तिको यह अनुभव करना ही चाहिये कि केवल अपने साथी मानवोंके जीवनमें ही उसके जीवनकी पूर्णता है। दूसरी ओर मानव-जातिको अनुभव करना होगा कि व्यक्तिके स्वतन्त्र एवं पूर्ण जीवनमें ही उसकी पूर्णता तथा स्थायी सुखकी स्थापना की जा सकती है। इस धर्मके अनुसार संयम-नियम तथा मुक्तिका एक मार्ग भी होना ही चाहिये। तात्पर्य यह कि एक ऐसी पद्धति होनी चाहिये, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर इसे विकसित कर सके 'और

अन्ततोगत्वा वह जातिके जीवनमें भी विवक्षित हो सके।'

इस ऐक्यकी बुद्धिगत धारणा, यहाँ तक कि दार्शनिक धारणा भी पर्याप्त नहीं है। एक मानसिक एव आध्यात्मिक साधक-प्रणाली भी इसके साथ होनी चाहिये। इसीको भारतमें योग कहा जाता है, जिनके द्वारा इस आध्यात्मिक मन्त्र प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है कि प्रत्येक प्राणीमें ईश्वर है और सब प्राणी ईश्वरमें स्थित हैं और सभी ईश्वर हैं। केवल उपकारके कार्य या दीनोंकी भूमि एव सम्पत्ति का दान करने-से यह सत्यानुभूति नहीं आयेगी; न आवश्यक दृढ-परिवर्तन होगा; इनसे तो सम्भव है उलटे हमारे अन्तरके क्षुद्र अहंकारकी वृद्धि हो और हम ईश्वर-साक्षात्कारमें और दूर भटक जा सकते हैं। ये सब कार्य ईश्वरकी उपासना और त्यागकी सच्ची भावनासे युक्त होने चाहिये, अर्थात् उस क्रम-रोग-के रूपमें, जिसकी शिक्षा गीतामें अच्छे रूपमें अन्यत्र नहीं मिल सकती। भगवान् गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदृशनासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

हे कौन्तेय ! तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ हवन करो, जो भी दो, जो भी तप करो—सब मुझे अर्पण कर दो।' यदि हमारे सार्वजनिक कौटुम्बिक जीवनके विविध क्षेत्रोंमें काम करनेवाले स्त्री-पुरुष—सारे शिक्षक, राजकीय और सैनिक विभागोंके कर्मचारी, सभी व्यापारी तथा कारखानों, खानों तथा खेतोंमें काम करनेवाले श्रमिक अपना-अपना काम रुपया कमाने या किसी सकुचित स्वार्थकी पूर्ति-की भावनासे न करें वरं सर्वत्र और सब प्राणियोंमें अवस्थित ईश्वरकी उपासनाके रूपमें करें तो सम्पूर्ण वातावरण बदल जायगा और सम्पूर्ण भ्रष्टाचार उसी प्रकार निगेहित हो जायगा, जैसे प्रकाशके सम्मुख अन्धकार विलुप्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण राष्ट्र ईश्वरीय चेतनाकी ओर तेजोसे आगे बढ़ जायगा जिससे इस धरतीपर एक दैवी मानवतासी सृष्टि होगी। इसलिये गीताको मानवताके आध्यात्मिक धर्म-शास्त्रके रूपमें ग्रहण करना चाहिये। 'आध्यात्मिक अभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अभिन्नता उत्पन्न करेगी, जो ग्रीसी बौद्धिक वा बाह्य सारूप्यपर आश्रित नहीं होगी और बलात् जीवनकी उस अभिन्नताको लयेगी, जो ऐक्यके दास साधनोंसे सम्बद्ध न होगी बल्कि एक मुक्त आन्तरिक सृजन तथा एक स्वतन्त्र विविध बाह्य आत्माभिव्यक्तिसे अपने सुरक्षित ऐक्यको समृद्ध करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहेगी। यह एक उच्चतर मानव-जीवनकी आधार-शिला होगी।'

मानवताका धर्म

(लेखक—पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्रा एम्० ए०)

“मानवधर्म” शब्दसे तो हम परिचित हैं, पर इधर दो-तीन सौ वर्षोंसे एक ‘मानवताका धर्म’ (Religion of Humanity) भी प्रचलित है। इसका सूत्रपात ईसासे सैकड़ों वर्ष पूर्व प्राचीन यूनानी दार्शनिकोंमें ही हो चुका था। इसके अनुसार मानव-अनुभूतिका विवेचन ही समस्त दर्शनोंका लक्ष्य है। बौद्धिक जगत्का केन्द्र मनुष्य ही है। यूनानी दार्शनिक पीथागोरसका कहना है कि ‘समस्त वस्तुओंका मापदण्ड मनुष्य ही है।’ यह विचारधारा ‘मानववाद’ (Humanism) के नामसे प्रसिद्ध हुई और इसे ‘कोरी कल्पनाओंके विरुद्ध मानवी-विद्रोह’ बतलाया गया। इस सम्बन्धमें कितने ही विद्वान् समय-समयपर अपने मत प्रकट करते रहे। फ्रांसमें राजक्रान्ति-के कुछ ही दिनों पूर्व जो विचारधारा चली, उसमें ‘मानवता’ पर अधिक जोर दिया जाने लगा। वाल्टेयरका कहना था कि ‘बिना मानवताके, जिसमें सभी सदगुण आ जाते हैं, ‘दार्शनिक’ नामका कुछ अर्थ ही नहीं।’ प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्त कोन्तने, जिसकी मृत्यु १८५६ में हुई, इसे ‘धर्म’ का रूप दे दिया।

अपने ‘Positive Philosophy’ और ‘Positive Polity’ नामक ग्रन्थोंमें उसने इस ‘मानवताके धर्म’ का पूर्ण-रूपसे विवेचन किया। वह लिखता है कि ‘सृष्टिका मूलतत्त्व खोजते रहनेसे कुछ लाभ नहीं; वह तो अगम्य है, उसे समझ लेना कभी भी सम्भव नहीं। इसलिये उसकी कल्पित नींवपर किसी शास्त्रकी इमारत खड़ा करना भूल है।’ इतिहासके अध्ययनसे उसे मानव-विकासकी तीन अवस्थाएँ या विचारकी तीन सीढियाँ दृष्टिगोचर हुईं। वह लिखता है कि ‘असम्य तथा जंगली मनुष्यने पहले-पहल जब पेड़, बादल, ज्वालामुखी पर्वत आदि देखे, तब उसने अपने भोलेपनमें इन सबको देवता ही मान लिया।’ कोन्त इसे ‘Theological’ विचार कहता है। बादमें मनुष्यको इस कल्पनासे संतोष न हुआ और वह समझने लगा कि इन सब पदार्थोंमें कोई-न-कोई अव्यक्त तत्त्व है। कोन्त इसे ‘Metaphysical’ विचार कहता है और इसे मानवीय ज्ञानकी दूसरी सीढ़ी मानता है। परंतु जब सृष्टिका विचार इस रीतिसे भी करनेपर प्रत्यक्ष उपयोगी ज्ञान-की कुछ वृद्धि न हो सकी, तब अन्तमें मनुष्य पदार्थोंके दृश्य-गुण-धर्मोंका ही चिन्तन करने लगा। इससे उसने रेल-तार-

सरीखे कितने ही मानवोपयोगी साधन ढूँढ़ निकाले और उनके द्वारा बाह्य सृष्टिपर अपना प्रभाव जमा लिया। इसे कोन्तने ‘Positive’ विचार बतलाया है। उसके मतानुसार विषयके विवेचनके लिये इससे बढ़कर कोई दूसरी पद्धति नहीं। इसी दृष्टिसे उसने समाजका अध्ययन करके ‘समाजशास्त्र’, (Sociology) की रचना की और वह इस निर्णयपर पहुँचा कि समस्त मानव-जातिपर प्रेम रखकर उसके कल्याणके लिये सदैव प्रयत्न करना ही मनुष्यका परम धर्म है।

कोन्तको इतनेसे ही संतोष न हुआ, उसने ईश्वरके सिंहासनपर ‘मानवता’ को बिठला दिया और ईश्वरीय उपासना-व्यवस्थाके सदृश ही ‘मानवता-उपासना-पद्धति’ भी बना डाली। इस उपासनाके लिये नये प्रकारके गिरजाघर, नये ढंग-की सामूहिक प्रार्थना और नये विचारवाले पादरियोंकी व्यवस्था की गयी। कोन्तके मतानुसार ‘मानवता’ एक सजीव सनातन शक्ति है; जैसे मनुष्यका शरीर असंख्य परमाणुओंसे बना हुआ है, वैसे ही ‘मानवता’ भी आदिकालसे लेकर अबतक मनुष्योंके कार्योंके प्रभाव तथा उनके विचारोंका मिश्रित परिणाम है। ‘धर्म और दर्शन’ उसी उन्नति या विकासके इतिहास हैं। वह लिखता है कि जब हमारी समझमें यह आ जायगा और उसपर हमारा विश्वास हो जायगा, तब हमारा ज्ञान उस मानवताको जाननेके लिये, हमारा प्रेम उसके प्रति स्नेह करनेके लिये और हमारे समस्त कार्य उसकी सेवाके लिये होंगे। परंतु इस निराकार मानवताका भान होना साधारण व्यक्तिके लिये सम्भव नहीं; इसलिये साकार मनुष्यमें ही उसका दर्शन और पूजन करना चाहिये। इस तरह ससारमें जो कुछ है, वह सब मनुष्य-के लिये ही है। यह बात कोन्तके दिमागमें इतनी घुसी हुई थी कि उसकी रायमें ‘ज्ञान केवल ज्ञानके लिये’—इसका कुछ अर्थ ही नहीं; अपितु समस्त ज्ञान ‘मानवोपयोगी’ साधन ढूँढ़ निकालनेके लिये ही होना चाहिये। वह लिखता है कि सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रसमूहोंसे पूर्ण नभोमण्डलसे ईश्वरकी उतनी प्रतिभा नहीं, जितनी कि न्यूटन, कैपलर-सरीखे वैज्ञानिकोंकी, जिन्होंने उसे मनुष्यके उपयोगमें लाना सम्भव कर दिया।

इस विचारधाराके साथ कोन्तका ‘धार्मिक आडम्बर’ लोगों-की समझमें न आया। इसलिये उसका नाम ‘Humanitarianism’ अर्थात् ‘मानवतावाद’ पड़ा। उसकी इस विचार-

धारासे अग्रेज विद्वान् भी प्रभावित हुए और मिलके 'Utilitarianism' (उपयोगितावाद) का जन्म हुआ। इसका अर्थ है 'अधिक-से-अधिक मनुष्योंका अधिक-से-अधिक सुख'; यही वह कसौटी है, जिससे किसी कार्यके औचित्य-अनौचित्यका निर्णय हो सकता है। आजकलके जितने भी 'वाद' हैं, सब इसीके रूपान्तर हैं। 'मनुष्यका सुख'—सबका लक्ष्य यही है। इस धर्ममें ईश्वरके लिये स्थान नहीं; जो कुछ है, सब मनुष्यके ही लिये। जर्मनीके दार्शनिक नीत्शेने तो यहाँतक कह डाला कि 'उन्नीसवीं शताब्दीमें ईश्वर मर गया, अब अध्यात्मवादका थोथा झगड़ा है।'।

मनुष्य इस शास्त्रका आधार है; परंतु इसमें यह कहीं नहीं बतलाया गया कि वह है क्या। यदि वह केवल परमाणुओंका ही एक पुतला है या उससे भी कुछ आगे बढ़कर शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धिका संघातमात्र है तो यह शास्त्र समझमें आ सकता है। पर यदि वह इससे भी कुछ भिन्न है तो इस शास्त्रकी सारी इमारत ढह पड़ती है। दूसरी बात यह है कि 'मनुष्यका वास्तविक सुख किसमें माना जाय—क्या इन्द्रियजन्य सुख ही सुख है या वह इससे कुछ और बढ़कर भी है? मानवतावादियोंने भी 'मानसिक सुख' माना है, पर सुखकी अन्तिम सीमा क्या वहाँ तक है? इन बातोंकी ओर ध्यान न देनेका फल यह हुआ कि 'मानवतावाद' की एक भ्रान्त धारणा पश्चिममें चल पड़ी। जब अधिक-से-अधिक मनुष्योंके लिये अधिक-से-अधिक वैषयिक सुख ही लक्ष्य है, तब फिर संघर्ष अवश्यम्भावी है। यूरोपके गत दो महायुद्धोंमें इसका-विरूप भी देखनेमें आया। कोन्तने जिस 'मानवता' को ईश्वरके सिंहासनपर बिठलाया था, उसके पूजनमें नर-रक्तसे उसका अभिषेक हुआ, बमके फूल चढ़ाये गये, नर-मांसका भोग लगाया गया और यह सब हुआ उसके साकार-सगुणस्वरूप मनुष्यके कल्याणके लिये। आज भी उस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये शस्त्रीकरणकी होड़ लगी हुई है और ऐटम बम, हाइड्रोजन बम-जैसे एक-से-एक बढ़कर संहारक शस्त्रोंका निर्माण हो रहा है।

इससे यह अभिप्राय नहीं कि मानवतावादियोंका ऐसा कोई उद्देश्य रहा हो। वे हृदयसे मानव-जातका कल्याण चाहते थे और अपनी समझके अनुसार उन्होंने उसके साधन भी बतलाये; पर भ्रान्ति रही उनके विचारोंमें, फलतः उन विचारोंका परिणाम भी उलटा ही हुआ। कोन्तने विचारोंकी जो तीन श्रेणियाँ बतलायी हैं, वे हमारे लिये कोई नयी नहीं।

'Theological' के लिये 'आधिदैविक', 'Metaphysical' के लिये 'आध्यात्मिक' और 'Positive' के लिये 'आधिभौतिक'—इन प्राचीन दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग किया जा सकता है। पर इन शब्दोंका अर्थ कोन्तके शब्दोंसे कहीं अधिक व्यापक है। उसने सबसे अधिक महत्त्व 'आधिभौतिक' विचारको दिया, जिसके स्पष्टीकरणसे उसे आधुनिक अर्थमें 'वैज्ञानिक' करा जा सकता है। परंतु अपने यहाँ प्राधान्य है—'आध्यात्मिक' का, जिसे कोन्तने गौण बना दिया है। 'मानवतावादियों'ने भौतिक आधारपर अपने सिद्धान्त स्थिर किये, पर उसकी अमंगलियोंकी कमी उनको भी खटकी। उन्हें दूर करनेके लिये 'मानवतावादियों'ने किसी तरह अपने मनका सतोष कर लिया। पर इतने मात्रसे उसका जो अनिवार्य परिणाम था, वह नहीं बन सका। कोन्तको ही कोई-न-कोई 'अव्यक्त तत्त्व' मानना पड़ा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक पद्धतिका विवेचन करते हुए, उसे लिखना पड़ा कि 'विश्वकी वर्तमान अज्ञान्तिता मुख्य कारण यह है कि किसी मूल सिद्धान्तपर सब लोग एक-मन नहीं हैं। जबतक वे मूलभूत सिद्धान्तपर सहमत नहीं होते, राष्ट्र क्रान्तिकी स्थितिमें बने रहेंगे और राजनीतिक दबाइयाँ कारगर न होंगी। यद्यपि वैज्ञानिक या भौतिक सिद्धान्तको मूलभूत बतलाया गया; पर सबमें वह लागू हो जायगा, यह समझ लेना ठीक न होगा। मेरा यह व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास है कि किसी एक सिद्धान्तके आधारपर समस्त विश्वकी समस्याके समाधानका प्रयत्न बहुत ही भ्रामक है; चाहे वह योग्य विद्वानोंद्वारा ही क्यों न किया गया हो। मेरा विश्वास है कि मानव-बुद्धिका क्षेत्र बहुत संकुचित है और निम्न अल्पन्त ही जटिल है। वैज्ञानिक पूर्णतया कभी उसका पूरा समाधान कर सकेगी, यह कहना बहुत कठिन है। उस ओर प्रयत्न अवश्य आरम्भ हो गया; पर मानव-ज्ञानकी वर्तमान स्थितिमें हम उस समयसे बहुत दूर हैं; जब ऐसे प्रयत्नको सफलताकी आशा की जा सकती है।' क्या इन वाक्योंमें उसका यह भाव नहीं छिपा है कि वैज्ञानिक साधनोंद्वारा विभिन्न रस्य समझना दूरकी बात है।

'अधिकांश लोगोंका अधिक सुख'वाले आधिभौतिक सिद्धान्तमें सबसे भारी दोष यह है कि उसमें 'कर्नाकी दुःख' या भावका कुछ विचार ही नहीं किया जाता। निल सार्दने लेखसे ही स्पष्ट हो जाता है कि 'उसकी युक्ति सच मानकर भी इस तत्त्वका उपयोग सब स्थानोंपर एक समान नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह केवल बाह्य फलके अनुसार नाँवित

निर्णय करता है। पर 'मिल' ने अपने सिद्धान्तको इन दोषोंसे मुक्त करनेका कोई गम्भीर प्रयत्न न करके केवल लीपा-पोतीसे काम लिया। वह लिखता है कि जवतक बाह्य कर्मोंमें कोई भेद नहीं होता, तवतक कर्मकी नीतिमत्तामें कुछ अन्तर नहीं हो सकता, चाहे कर्ताके मनमें वह काम करनेकी वासना किसी भी भावसे हुई हो। इसे उसके अपने मतका आग्रह-मात्र ही कहा जा सकता है। ['ईश्वरको मरा हुआ' मानते हुए भी नीत्सेको अपने ग्रन्थोंमें आधिभौतिक दृष्टिसे कर्मविपाक तथा पुनर्जन्म स्वीकार करना पड़ा। वह लिखता है कि काम ऐसा करना चाहिये कि जो जन्म-जन्मान्तरोंमें भी किया जा सके और समाजकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे भविष्यमें ऐसे मनुष्य-प्राणी पैदा हों, जिनकी सब मनोवृत्तियाँ अत्यन्त विकसित होकर पूर्णविस्थामें पहुँच जायें।] इस 'महामानव' (Superman) का निर्माण ही मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य और परम साध्य होना चाहिये; पर भौतिकवाद-के आधारपर क्या कभी 'पुनर्जन्म' और 'कर्मविपाक' सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी नीत्से-जैसे विद्वानोंने इसपर गम्भीर विचार करनेका अपने दिमागको कष्ट ही नहीं दिया।

पाश्चात्य 'मानववाद' का प्रभाव अपने यहाँके भी शिक्षित समाजपर पूर्णरूपसे पड़ा है। कल्याणकारी सरकारकी कल्पना-का, जिसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, आधार बहुत कुछ 'पाश्चात्य मानववाद' ही है। इतना ही नहीं, अपने यहाँ तो 'नव-मानववाद' भी चल पड़ा है, जिसके प्रवर्तक ये स्वर्गीय श्रीमानवेन्द्रनाथ राय। पहले वे पक्के मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट थे, पर बादमें उनके विचार बदल गये। उनका कहना है कि "यूरोपमें जब आध्यात्मिकताके नामपर होनेवाले अत्याचारोंका विरोध किया गया, तभीसे 'मानववाद' का अङ्कुर स्पष्टरूपसे उत्पन्न हुआ; किंतु उस समय लोग किसी परामानवी सत्ताके भावसे मुक्त न हो सके, पूर्ण स्वतन्त्रताके अस्तित्वका बोध उन्हें न हो सका। आज भी बहुत-से लोग कहते हैं कि यदि मध्ययुगकी धार्मिक भावनाओंका प्रचार किया जाय तो मनुष्य वर्तमान संकटसे बच सकता है; पर वे भूल जाते हैं कि संकटका मूल कारण मनुष्यमें दासताकी भावना है—चाहे वह किसी देव, नर-देव, दल-देव या किसीकी क्यों न हो। ईश्वरकी सत्ता माननेका अर्थ यही है कि मनुष्य एक दासके रूपमें उत्पन्न हुआ और दासके रूपमें ही मरेगा। ऐसा सोचनेसे उसका विकास या आत्मविश्वास पनप नहीं सकता। वह दूसरेपर निर्भर करेगा और उसके सामने संकट-पर-संकट आते जायेंगे। अतः नव-

मानववादका प्रमुख उद्देश्य है—मनुष्यको इस कुसंस्कारसे मुक्त करना कि उसपर किसी अदृश्य शक्तिका नियन्त्रण है। नव-मानववाद चाहता है कि मानव-स्वभावका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय और उसके आधारपर उसका विश्लेषण एवं मनुष्यका मनुष्यके साथ तथा भूत-जगत्के साथ सम्बन्धोंका निर्धारण हो।" अतः श्रीरायके मतसे ऐसे लोगोंकी आवश्यकता है, जो उक्त विषयका अनुभव करें और प्रत्येक व्यक्तिको उसके कुसंस्कारों-से मुक्तकर उसकी अपनी शक्तिसे उसे परिचित करायें। मनुष्यके चारों ओर जो भौतिक तत्त्व हैं, उन्हींकी वह उपज है। यदि पहले व्यक्ति ठीक हो जायें तो फिर समाज भी आप ही सुधर जायगा। उनके इन विचारोंमें नीत्सेके 'महामानव' की झलक देख पड़ती है। पर उसके निर्माणके लिये नीत्सेको 'पुनर्जन्म' और 'कर्मफल' में विश्वास करना पड़ा; किंतु श्रीराय इसका एक वैज्ञानिक उपाय बतला देते हैं। उनका कहना है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रोंमें अनुसंधान करनेके पश्चात् वैज्ञानिकोंका ध्यान मानव-स्वभावके क्षेत्रकी ओर आकृष्ट हुआ; अनुसंधानसे पता चला कि संवेदन या भावविकासके कारण आध्यात्मिक या प्राकृतिकसे परे नहीं, भौतिक शरीरकी कुछ सूक्ष्म ग्रन्थियाँ, (Glands) कृत्रिमरूपसे संचालित कर देनेपर भाव-विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार चेतना भी भौतिक तत्त्वोंकी ही उपज है। वैज्ञानिक अनुसंधानसे भविष्यमें मनुष्य तथा मनुष्यके बीच सम्बन्ध भी निर्धारित किये जा सकते हैं। इसका सीधा अर्थ तो यही हुआ कि वैज्ञानिक चीर-फाड़से मनुष्यको 'महामानव' बनाया जा सकता है। श्रीरायने इसपर बहुत जोर दिया है कि 'मनुष्यको अपने-आपको पहचानना चाहिये।' यह तो अपने यहाँका पुराना सिद्धान्त है। पर जो सिद्धान्त और प्रक्रिया श्रीरायने बतलायी है, उसमें मनुष्य अपने-आप-को क्या पहचानेगा? उसमें व्यक्तित्व नामकी कोई वस्तु ही नहीं रह जाती। यदि श्रीरायके मतानुसार व्यक्ति यह मान ले कि 'मैं भौतिक तत्त्वोंकी ही उपज हूँ,' तो उसमें उनसे स्वतन्त्र वस्तु ही क्या रही, जिसमें वह अपने-आपका अनुभव कर सके? फिर तो वह उन भौतिक तत्त्वोंका ही खेल हो गया, जिनपर उसका कोई अधिकार नहीं। यह उसकी स्वतन्त्रता हुई या परतन्त्रताकी पराकाष्ठा?

यूरोपमें कैट, हेगल, शोपेनहर, ग्रीबज आदि विद्वानोंने भौतिकतापर आधृत 'मानवतावाद'के विरुद्ध आवाज उठायी; पर बोलबाला रहा उसीका। अपने यहाँ भी मनुष्यको प्राणियों-में सर्वश्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि उसमें बुद्धि और बिबेक है।

चौरासी लक्ष योनियोंके पश्चात् कहीं मानव-शरीर प्राप्त होता है; पर मनुष्य ही सब कुछ है, ऐसा अपने यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया। कोन्तने तो केवल मनुष्यको ही ईश्वर माना है; पर हमारे यहाँ सभी कुछ ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। मानवताका आधार भौतिक या आध्यात्मिक मान लेनेमें बड़ा अन्तर पड़ जाता है। एक उदाहरणद्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। इंग्लैंडमें हाव्स और फ्रासमें हेलवेगियस आदिने सब कार्योंको स्वार्थमूलक बतलाया है। उनका कहना है कि परोपकार, उदारता, दया, ममता, कृतज्ञता, नम्रता, मित्रता आदि जो गुण लोगोंके सुखके लिये आवश्यक जान पड़ते हैं, वे सब यदि उनका मूल-स्वरूप देखा जाय तो अपने ही दुःख-निवारणार्थ है। कोई किसीकी सहायता करता है या किसीको दान देता है, क्यों ? इसीलिये न कि 'जब हमपर भी आ बीतेगी, तब वे हमारी सहायता करेंगे। हम अन्य लोगोंको इसलिये प्यार रखते हैं कि वे हमें भी प्यार करें; और कुछ नहीं तो हमारे मनमें अच्छा कहलानेका स्वार्थमूलक हेतु अवश्य रहता है। 'परोपकार' और 'परार्थ' दोनों शब्द केवल भ्रान्तिमूलक है। यदि कुछ सच्चा है तो 'स्वार्थ'; और स्वार्थ कहते हैं अपने लिये सुख-प्राप्ति या अपने दुःख-निवारणको। माता बच्चेको दूध पिलाती है; इसका यह कारण नहीं कि वह बच्चेसे प्रेम करती है; सच्चा कारण तो यही है कि उसके स्तनोंमें दूध भर जानेसे उसे जो कष्ट होता है, उसे कम करनेके लिये अथवा भविष्यमें यह लड़का मुझे प्यार करके सुख देगा—इस स्वार्थ-सिद्धिके लिये ही वह बच्चेको दूध पिलाती है।

इसके साथ बृहदारण्यकोपनिषद्में दिये हुए याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयीके संवादकी तुलना कीजिये। मैत्रेयी पूछती है—'हम अमर कैसे ?' याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं—'हे मैत्रेयी ! तू अपने पतिको पतिके ही लिये नहीं चाहती किंतु वह अपने आत्माके लिये उसे चाहती है। इस तरह हम अपने पुत्रपर उसके हितार्थ प्रेम नहीं करते, किंतु हम स्वयं अपने लिये ही उसके साथ प्रेम करते हैं। द्रव्य, पशु और अन्य वस्तुओंके लिये भी यही न्याय उपयुक्त है। 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।' अपने आत्माके प्रीत्यर्थ ही सब पदार्थ हमें प्रिय लगते हैं। यदि इस तरह सब प्रेम आत्ममूलक है तो क्या हमको सबसे पहले यह जाननेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये कि आत्मा क्या है। यह कहकर याज्ञवल्क्य उपदेश देते हैं—सबसे पहले यह देखो कि आत्मा कौन है; फिर

उसके विषयमें सुनो और उसका मनन तथा ध्यान करो। 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यः।' इस उपदेशके अनुसार एक बार आत्माके मन्त्रे न्वरूपकी पहचान हो जानेपर सब जगत् आत्ममय दीख पड़ने लगना है और स्वार्थ तथा परार्थके भेदका टटा ही टूट जाता है। याज्ञवल्क्यका यह युक्तिवाद देखनेमें तो हाव्सके मतानुसार ही है। पर दोनोंमें निकाले गये अनुमानोंमें आशय-भ्रान्तिकी अन्तर है। हाव्स स्वार्थको ही प्रधान मानता है और सब पदार्थोंको दूरदर्शी स्वार्थका ही रूप मानकर कहता है कि इस ससारमें स्वार्थके सिवा और कुछ नहीं है। याज्ञवल्क्य 'स्वार्थ' शब्दके 'स्व' (अपना) पदके आधारपर दिखलते हैं कि 'अध्यात्म-दृष्टिसे अपने एक आत्मामें ही सब प्राणियोंका और सब प्राणियोंमें ही अपने आत्माका अवरोधभावके समावेश कैसे होता है।' यह दिखलाकर उन्होंने स्वार्थ और परार्थमें दीखनेवाले द्वैतके झगड़ेकी जड़ ही काट दी। इस तरह मानवताका आधार भौतिक या आध्यात्मिक माननेमें कितना अन्तर पड़ जाता है। यह बात अवश्य है कि यादके पाश्चात्य विद्वानोंको हाव्स और हेलवेगियसका स्वार्थवाद मान्य न हुआ और वे 'अधिकांश लोगोंके अधिक सुख' की बात करने लग गये। पर यदि गम्भीरतापूर्वक उनके विचारोंका विस्तरेण किया जाय तो उनका पर्यवसान भौतिकवादमें ही होता है।

दृश्य-सृष्टिका कितना ही विचार क्यों न किया जाय, पर जबतक यह बात ठीक-ठीक ज्ञात नहीं हो जाती कि दृश्य सृष्टिका देखनेवाला और कर्म करनेवाला कौन है; तबतक तात्त्विक दृष्टिसे इस विषयका भी विचार पूरा नहीं हो सकता कि इस ससारमें मनुष्यका परम नाथ, श्रेष्ठ गर्जन या अन्तिम ध्येय क्या है। दृश्य-जगत्की परीक्षा करनेमें यदि परोपकार-सरीखे तत्त्व ही अन्तमें निष्पन्न होने हैं तो हममें आत्मविद्याका महत्त्व कम तो होता नहीं, श्रुति उल्टा हममें सब प्राणियोंमें एक ही आत्मा होनेका एक और प्रमाण मिल जाता है। इसके लिये तो कुछ उपाय ही नहीं कि अधिनैतिकवादी अपनी बनायी हुई भर्मादाने नव्य बाहर नहीं जा सकते; परंतु हमारे शास्त्रकारोंकी दृष्टि इन संकुचित भर्मादाने पर पहुँच गयी। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिसे ही सब बातोंपर विचार किया है। पाश्चात्य 'मानववाद' की चरान्ध्रधर्म हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिये। भौतिकवापर आधारित 'मानववाद' माननेसे अन्ततः उसका परिणाम न्यायिक नहीं हो सकता।

संत-स्वभाव

श्रीगोविन्दाचार्य

श्रीगोविन्दाचार्य वेङ्कटाचलमें अपने मामा श्रीशैलपूर्ण-स्वामीके आश्रममें रहते थे। ये श्रीरामानुजाचार्यके मौसेरे भाई थे। एक दिन श्रीरामानुजने दूरसे देखा—गोविन्दाचार्य एक विपधर सर्पको पकड़े उसके मुखमें अपनी अङ्गुली डाले हुए हैं। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने जल्दीसे अङ्गुली निकाल ली और सर्पको छोड़ दिया। सर्प मरा-सा होकर पड़ रहा। इस भीषण दृश्यको देखकर श्रीरामानुजने उनके पास आकर पूछा—‘तुमने यह भयानक कार्य क्यों किया? भगवान् ने ही रक्षा की—इतना विषैला सर्प जरा भी डँस लिया होता तो प्राण नहीं बचते। फिर तुम्हारे अङ्गुली डालने से इसको कष्ट हुआ होगा। तुम-सरीखे दयालु पुरुष किसी जीवको कष्ट पहुँचावें, यह भी तो उचित नहीं है।’ बड़े-भाई श्रीरामानुजकी बात सुनकर गोविन्दने विनीतभावसे कहा—‘भाई! किसी कँटीली चीजको गलेमें उतारते समय एक काँटा इस सर्पके गलेमें बिंध गया और उसकी भयानक पीड़ासे यह छटपटा रहा था। इसके उस कष्टको देखकर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने तुरंत इसके मुखमें अंगुली डालकर उस काँटेको निकाल दिया। तकलीफके कारण यह शिथिल हुआ पड़ा है, अभी ठीक होकर चला जायगा।’ गोविन्दकी इस अलौकिक बातको सुनकर और जीवके दुःखसे उनके मनमें आयी हुई करुणाकी पराकाष्ठाको देखकर श्रीरामानुज विस्मित और मुग्ध हो गये तथा अत्यन्त प्रेमसे गोविन्दको हृदयसे लगाकर भुंजपाशमें बाँध लिया। जीवदयाका यह कितना अद्भुत प्रसंग है।

संत और विच्छू

‘निस्सदेह धारा वेगवती होती जा रही है, यह साधारण जीव इसके साथ बढ़कर प्राणसे हाथ धो बैठेगा।’ नदीमें स्नान करते समय सतने विच्छूकी दशापर विचार किया, उसे सकटमें देखकर उनका धैर्य छूट गया, दयामय आगे बढ़ गये उसे बचानेके लिये, इधर धारा तेज हो रही थी, उनके ही प्राण जानेकी आशङ्का थी। उन्होंने विच्छूको हाथमें उठा लिया।

‘यह क्या! इसने तो मुझे ही काट खाया।’ संतके हाथमें पीड़ा थी, जहर चढ़ रहा था। हाथ हिला—विच्छू वह चला धाराकी तूफानी गतिमें। सतसे उसका कष्ट न देखा गया। उठा लिया उन्होंने फिर उसे हाथमें। उसको बचानेकी भावनामें उन्हें अपनी पीड़ाका ज्ञान ही नहीं रह गया। विच्छूने फिर काटा और तीसरी बार वह धारामें फिर बहने लगा।

‘यह तो अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ रहा है; आप इसके प्राणकी रक्षा करना चाहते हैं और यह ऐसा है कि आपही पर उतर आया है। इसे मरने दीजिये न। इस जहरीले जीवकी यही दवा है।’ नदी-तटपर खड़े एक व्यक्तिने सतसे प्रार्थना की। उनके रोम-रोम उस असहाय जीवकी प्राणरक्षाके लिये रो उठे, हृदयमें दयाका सागर उमड़ पड़ा। वे रोमाञ्चित हो उठे।

‘भाई! विच्छू अपनी दुष्टताका स्वभाव नहीं छोड़ना चाहता है तो मैं अपनी दयाका स्वभाव किस प्रकार छोड़ दूँ; मुझे भी इसीकी तरह अपनी सद्वृत्तिपर अटल रहना चाहिये।’ दयामय संतका निष्कपट सहज उत्तर था।

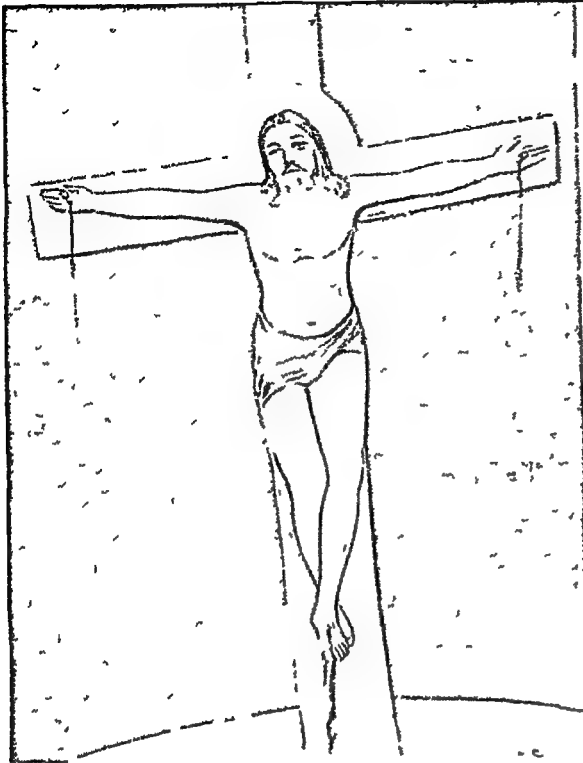
संत एकनाथकी क्षमाशीलता

पैठणकी पुण्यभूमिसे विचुम्भित भगवती गोदावरीमें स्नानकर श्रीएकनाथ महाराज अपने निवासकी ओर जा ही रहे थे कि विशाल वृक्षकी डालीसे उनपर किसीने कुल्हा कर दिया। महाराज परम शान्त थे। वे गोदावरीके पुण्य स्नान और दर्शनसे अपने आपको पवित्र करने चल पड़े। महाराज पुनः स्नानकर लौट रहे थे कि उसी व्यक्तिने अपनी कुकीर्ति दोहरायी। इस प्रकार महाराजने एक सौ आठ स्नान किये एक दिनमें और उसने एक सौ आठ कुल्ले किये। महाराज अपनी सुप्रवृत्ति और क्षमा-भावना-पर अटल थे, इधर वह व्यक्ति अपनी कुत्सित मनोवृत्ति और उच्छृङ्खलताका परिचय देता जा रहा था। आखिर थककर नीचे उतर आया और प्रार्थना करने लगा—

‘महाराज! मुझे क्षमा कीजिये। मेरे जैसे पतितके लिये नरकमें भी स्थान नहीं है। मैं नित्य आपपर स्नान करनेके बाद कुल्ला किया करता था और आप शान्त रहते थे। आज तो मैंने अपनी दुष्टताकी सीमा ही तोड़ दी, पर आपका मन मेरी ओरसे तनिक भी विकृत न हो सका। मैं आपके चरणपर नत होकर अपनी दुष्कृतिका प्रायश्चित्त कर रहा हूँ।’ यवनका रोम-रोम रो उठा। उस व्यक्तिने एक ही साँसमें सारे जीवनकी पाप-कथा सुनानी चाही। वह महाराजके चरणोंसे लिपट गया।

‘तुम इतने चिन्तित क्यों हो, भाई! तुमने तो मेरे साथ उपकार ही किया। तुम्हारी कृपासे मेरे तनने एक सौ आठ बार गोदावरी माताके दर्शन और पुण्यस्नानका फल पाया है। तुम धन्य हो, कितना परोपकार है मुझपर तुम्हारा।’ महाराजने उसके सिरपर हाथ रख दिया। सतके स्पर्शसे उसके तन-मन शीतल हो गये।

‘मुझे, लजित न कीजिये, महाराज !’ यवनने महाराज-की चरण-धूलि सिरपर चढ़ा ली।

बालक नामदेवकी आत्मपरीक्षा

‘तुम्हारे पैरमें खून क्यों वह रहा है ?’ माताने अपने प्राणप्रिय पुत्रके हाथमें कुल्हाड़ी देखी। वे आश्चर्यचकित थीं।

‘यह तो कुछ नहीं है, माँ ! मैं तो यह देखना चाहता था कि पैरको कुल्हाड़ीसे छीलनेपर कितना दुःख होता है। उस दिन मैंने तुम्हारे कहनेसे पलासके पेड़की छाल कुल्हाड़ीसे छील ली थी न।’ नामदेवका उत्तर सुनकर माँको याद आया कि मैंने काढ़के लिये छालमँगायी थी नामदेवसे।

‘तुमने यह ठीक नहीं किया वेदा। पैरका घाव बढ़ा कष्ट देगा, तुमने जान-बूझकर अपने पैरमें कुल्हाड़ी मार ली। यह तो सड़ेगा, पकेगा।’ माताका हृदय धन-धन कर रता।

‘माँ, मैं तो यही समझना चाहता था कि जितना मुझे कष्ट हो रहा है, उतना ही कष्ट पलासको भी हुआ होगा। उसमें भी तो जीव है न।’ बालक नामदेवकी दया मुग्धता ही उठी। माताकी ममताने बालकको प्यागंम देना।

‘तुम महान् सत होगे, नामा ! निरुद्ध तुम्हारी ही तरह पेड़ और पशु-पक्षियों भी प्राण हैं।’ माँने अपने लाल-पर आशीर्षकी वर्षा की।

आदर्श क्षमा

क्रूसपर चढ़ाये जाते ईसामसीह

‘प्रभो ! वे नहीं जानते कि वे कर क्या रहे हैं। अज्ञान-के अन्धकारमें भटक गये उन लोगोंको आप क्षमा कर दें !’ जिन्होंने शूलीपर चढ़ाया था, उनके लिये ईसाने यह अन्तिम प्रार्थना की प्रभुसे।

ईसामसीहको-शूली दी गयी—वे उससे बच सकते थे यदि अपने उपदेश बंद कर देते। यदि भगवान्की अपार दया एवं अहिंसाका समर्थन त्याग दिया होता उन्होंने; किंतु प्राणोंके मोहसे यह च्युति—यह भी क्या स्वीकार करने योग्य है। प्रभुका दिया शरीर—प्रभुके लिये अर्पित हो जाय, इतना महान् सौभाग्य छोड़ देते वे प्रभुके परम प्रिय पुत्र !

भगवान् बुद्ध

‘वह अज्ञानी है। वह तुम्हारी दया और सहानुभूतिका पात्र है !’ शिष्यवर्ग उत्तेजित थे—वे उसे दण्ड न देते; किंतु ऐसे अधमको अपने मध्य रखने—आश्रय देनेको तो वे सर्वथा प्रस्तुत नहीं थे।

ईर्ष्या क्या पाप नहीं कराती। बुद्धके एक शिष्यको अपने गुरुसे ही ईर्ष्या हो गयी। उसने एक शिला-खण्ड पटक दिया बुद्धके पैरोंपर—बहुत चोट आयी तथागतको, पर वे सहज स्थिर खड़े रहे। जब दूसरे शिष्योंको यह विदित हुआ—उनके रोषकी सीमा नहीं थी; किंतु भगवान् बुद्धकी क्षमा—उन्होंने सबको शान्त कर दिया ! उनका स्नेह कोई अपराध देखता था !

तीर्थङ्कर महावीर

‘आप मेरे बैलोंका तनिक ध्यान रखें, मैं घर हो आऊँ !’ भोले किसानको क्या पता कि ध्यानस्थ महावीर स्वामीके श्रवणोत्तक उसकी बात पहुँची ही नहीं। साधुने अस्वीकार

नहीं किया; इसीकी स्वीकृति समझकर जगन्में अगने बैल चरते छोड़ वह घर चला गया।

‘कहाँ गये मेरे बैल ?’ घरसे रिगान लोटा तो दैत नदारद। महावीर स्वामिने पृष्ठने लगा तो वे मौन। दफर-उधर दौड़ा; किंतु बैल मिले नहीं। ‘यही चोर है !’ उस भावने उसे उत्तेजित कर दिया। गालियों दीं उगनें, पीटा और अन्तमें एक नोरदार लकड़ी ठोंक दी महावीर स्वामीके कानमें। लकड़ी ठोंकता ही गया वह—तबतः जतन वह दूसरे कानसे बाहर निकल न आयी। रक्तकी धाग चल पड़ी।

‘आप अनुमति दें। मेरा वज्र ब्याकुल हो रहा है। मैं इस अधमको अभी मरु कर दूँगा !’ देवराज इन्द्र क्रोधावेशमें कौपते धरापर उतर आये; किंतु उन्हें लौटना पडा। तीर्थङ्कर महावीर शान्त थे। उन्होंने कहा—‘मोघ नहीं, क्षमा इस अपराधकी ओपधि है देवराज !’

मृत्युके क्षणमें सरमद

‘सरमद काफिर है। वह अल्पाह्वी नहीं मानता।’ औरगजेवके लिये दाराशिकोहका गुरु, दिताने मन्ताग धरणी संत सरमद मरदर्द था; किंतु पहिली बार जब नंगे दूधनंग दोपमे सरमद पकड़ा गया; तब औरगजेवका नाम नहीं हुआ उसे मार देनेका। किंतु इस बार मौन्दी-मुद्गजोंग पक्ष प्रबल था। यह जन्मका यहूदी मुसलमान हो गया। भगवान् आकर राम-लक्ष्मणका नक कहना है अपने ही और ‘सरमद’ इतना ही कल्पा पटना है। मल्लकी सजा मित्र। सरमदने कहा—‘मयूकी कहानी पुगानी पढ़ गयी मैं उसे नहीं कर रहा हूँ।’ और जब जल्लाद आया तब मल्ल सरमद मुत्सराया—‘बलिहार प्यारे ! आ-नू चाहे जिस रूपमें जने, मैं तुझे पतनाना हूँ।’ उसने तिर नंगे कर दिया जल्लादके सामने !

मानवताका धर्म

(लेखक—प्रो० श्रीफीरोज कावसजी दावर, एम्.०.ए., एल्.एल्.०.बी०)

मानवता-धर्मका उद्देश्य है सद्भावना, दया, दान और स्नेहके द्वारा कल्याणकी प्राप्ति । यदि हम बाह्य आवरणोंको दूर कर दें तो सब धर्मोंमें यही सार मिलेगा । इसमें ईश्वर, देवता, स्वर्ग, नरक, परलोक आदि अतीन्द्रिय तत्त्वोंके प्रति विश्वासके लिये अवकाश नहीं है; तथापि पवित्रात्मा व्यक्तियोंके द्वारा किये हुए विश्वासोंका विरोध भी नहीं है । सब धर्मोंमें मानवता इस प्रकार अनुस्यूत है, जिस प्रकार सभी मिठाइयोंमें मिठास अथवा मालाके सभी मनकोंमें चागा । वास्तवमें यह सभी धर्मोंका समान तत्त्व है । मनुष्य किसी धार्मिक परम्पराका इतस्ततः उल्लङ्घन करनेपर भी नैतिक दृष्टिसे सुरक्षित ही रहेगा, यदि वह मानवता-धर्मका उत्साहपूर्वक पालन करता रहे । ऐसे व्यक्तिके आदर्शके सम्बन्धमें फ़ारसीके एक कविने कहा है—

मय खुरो मसहफ वसूओ अतिश अंदर कावा बन ।

साकिने बुतखाना बाशो मर्दुम आबारी मकुन ॥

‘जी चाहे मदिराका पान करो, कुरानको जला डालो, काबामें भी आग लगा दो; जी चाहे किसी देव-मन्दिरमें रहो; किंतु मानवताको दुःख न दो ।’ इस प्रकार मानवता-धर्मका अन्तिम ध्येय है—सक्रिय परार्थ-भावना और सदाचार है उसकी प्राप्तिका उपाय ।

मानवता-धर्मको अङ्गीकार करनेसे हम अपने निजी मतके विरोधी नहीं हो जाते । इसके विपरीत हम यह कह सकते हैं कि मत-विशेषके अनुयायी यदि मानवता-धर्मको सम्यक् अङ्गीकार कर लें तो वे अपने मतका और भी अच्छी तरह पालन कर सकते हैं । ईश्वर सबका पिता और मानव मानवका बन्धु—यह सिद्धान्त ही जिन मानवता-धर्मका मूल है; इसका पालन करनेवाला ईसाई अच्छा ईसाई बन सकता है । यदि कोई मुसलमान मानवता-धर्मके द्वारा कुरान-प्रोक्त एकता और समताके आदर्शोंको हृदयङ्गम कर लेता है तो वह अच्छा मुसलमान बन सकता है । जरथुस्त्रके अनुयायीका ध्येय है—निष्काम परार्थ भावना, जिसे मानवता-धर्म भी अपना लक्ष्य मानता है । हिंदूधर्म, बौद्धमत और जैनमत मानवता-धर्मका विरोध नहीं कर सकते; क्योंकि वे सभी प्रेम, करुणा और अहिंसापर आधारित हैं । रॉट्टेरी

क्लब-जैसी एक लौकिक संस्था भी, जो स्वार्थकी अपेक्षा सेवा-को ही अधिक महत्त्व देती है, अन्ततोगत्वा मानवता-धर्मका ही पालन करती है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मानवताका धर्म संघटक है, विघटक नहीं ।

मानवता-धर्ममें वे आनुषङ्गिक आडवर नहीं है, जो प्रायः बड़े-बड़े मतोंमें हुआ करते हैं । उसका अपना कोई प्रवर्तक नहीं है और न कोई विशेष प्रमाण-ग्रन्थ ही है, यद्यपि वह विश्वके सभी मत-प्रवर्तकों, सतों, आचार्यों और धर्म-ग्रन्थोंका सम्मान करता है । उसका कोई मन्दिर, पुरोहित और विधि-विधान नहीं है; क्योंकि वह किसी संस्था-विशेषका मत नहीं है । परंतु वह मन्दिर जानेवाले और पुरोहितोंद्वारा धार्मिक कृत्योंको करानेवाले किसी भी व्यक्तिका विरोध नहीं करता । जिन सिद्धान्तोंपर विश्वके सभी महान् धर्म आधारित हैं, उनके अतिरिक्त किसी भी रूढ़ि अथवा प्रथापर विश्वास करनेके लिये वह कभी किसीसे नहीं कहता । मानवताके धर्ममें सहिष्णुता इतनी गहरी है कि नास्तिक भी उसको अङ्गीकार कर सकता है और तदुक्त प्रेम और परार्थ-भावनाके नियमोंका अनुसरण कर सकता है । मानवता-धर्ममें वैराग्य और तपस्याका विधान नहीं है, किंतु सभी विरागियों और तपस्वियोंके भावानुकूल वैराग्यका अभ्यास किया जा सकता है और तपस्या भी की जा सकती है । मानवता-धर्म ज्ञान और भक्तिकी अपेक्षा निष्काम कर्मको अधिक महत्त्व देता है । मानवता-धर्मकी दृष्टिमें योग और ध्यान एवं भावसमाधि और अपवर्ग अगम्य हैं । मानवता-धर्म यद्यपि लक्ष्य और ध्येयकी दृष्टिसे अवम है, तथापि समाजकी आवश्यकताओंकी पूर्तिके वह सर्वथा अनुकूल है । यद्यपि इसका लक्ष्य परमोच्च नहीं है, तथापि यह मानवमात्रको सुख पहुँचानेके द्वारा आन्तरिक सुख और शान्ति-लाभके लिये प्रयत्नशील है ।

जिन मतोंमें स्वमताग्रह और रूढ़ियोंकी प्रचुरता है, वे कभी-कभी भौतिक-विज्ञानके, प्रगतिके और ज्ञानप्रसारके विरोधी बन जाते हैं, किंतु मानवताके धर्ममें न कोई पंथ है, न प्रथा है; अतः वह समाजके कल्याणके लिये तर्क और विज्ञानकी सहायता लेनेमें स्वतन्त्र है ।

प्रत्येक धर्मकी विकास-वेलामें हमें उसका प्रकाश अपने उत्तम और विशुद्धतम रूपमें मिलता है । जैसे-जैसे वह विधि-

विधान, कर्मकाण्ड, मताग्रह और रूढ़ियोंकी ओर बढ़ता है, उसका प्रकाश धूमिल पड़ने लगता है एवं दुराग्रह, मतान्धता और अन्धविश्वास तथा विरोधियोंके प्रति दमन-नीतिके आते ही वह बुझने लगता है। ऐसे समय किसी महान् आत्माका उदय होता है, जो अपने उपदेश और आचरणद्वारा धर्मकी सुलगती हुई अग्निको उस प्रदीप्त ज्योतिके रूपमें परिवर्तित कर देता है, जो आगामी सततियोंके पथका प्रदर्शन करती रहती है। किंतु मानवता-धर्ममें इस प्रकारकी म्लानता और पुनरुत्थानकी नौवत नहीं आने पाती; क्योंकि उसकी सत्ता किसी मतविशेषके अधीन नहीं होती और न किसी आराधना-विशेषसे ही उसका सम्बन्ध होता है। भले ही वह हमें ईश्वरानुभूतिके उच्चतम गिखरतक न पहुँचा सके, किंतु यह हमें असहिष्णुता, मतान्धता और धार्मिक युद्धोंके गड्ढोंमें नहीं गिरायेगा। मानवता-धर्म मत-मतान्तरोंके विश्वासोंका खण्डन नहीं करता, अतएव वह सनातन आदर्शकी सुदृढ़ भूमिपर अडिग खड़ा रहता है; और मत-मतान्तर भी उसको कोई हानि नहीं पहुँचाते। मानवता-धर्मके लिये 'धर्म सकटमें है' का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अन्य धर्मोंमें अपनी मान्यताओंको लेकर विवाद और विरोध हो सकते हैं; किंतु ये दोष उन व्यक्तियोंमें नहीं होते जो मानवताके सदेशका प्रचार और अनुसरण करते हैं।

जिस धर्मके वातावरणमें हम उत्पन्न होते हैं, उसे हम अपना धर्म कहते हैं। सच्ची भावना तथा प्रेम, श्रावत्व,

सदाचार एवं गान्तिके साथ उसका पालन करनेमें हम परोक्षरूपमें मानव-धर्मका ही पालन करते हैं, जो एक शुभ अर्माप्सा और मानव-जातिके कल्याणके अनुष्ठानकी निश्चय अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारी आजकी गम्भिरता एक दूसरेका गला घोटनेवाली प्रतियोगितापर आधारित है और उसका उद्घोष है—'आपाध.पी.दी.डा.वै. पी.टे. पड.प.उ.ता.वै।' मानवता-धर्मका आदर्श वाक्य है—'व्यष्टि समष्टिके लिये और समष्टि व्यष्टिके लिये'। मानवता-धर्म कोई नया सदेश नहीं है। यह उतना ही प्राचीन है जितनी गिरि-मालाएँ; और वह धर्मोंके महान् आध्यात्मिक व्याख्याताओंकी वचनावर्तनीमें सगृहीत है, किंतु यह स्वार्थनिष्ठ समारको उचित भ्रममें जगाता है और समाजकी त्यागमय सेवा करनेके लिये उसे प्रेरित करता है। किसी व्यक्तिके लिये निकट और नैपोलियन बनना और विशाल राज्योंकी स्थापना करना व्यावहारिक न भी हो; किंतु उसका एक भद्र नागरिक बनकर मनुष्योंका अनुसरण करना सुगमतया सम्भव है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्तिके लिये चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस बनना और असीमके साथ सायुज्यके लिये पिपासाकुल होना सम्भव न भी हो; किंतु प्रत्येक व्यक्ति अवश्य ही मानवता धर्मका पालन कर सकता है और अपनी श्रेष्ठ तथा उत्तम शक्तियों और योग्यताओंको अपने महत्त्व मानवोंके चरणोंपर रख सकता है। उनकी सेवा करना सर्वोच्च आनन्द है तथा उनका सकट-मोचन ही मानवीय अस्तित्वका परम ध्येय है।

आश्रय

अचंभौ इन लोगनि कौ आवै ।

छाँड़ै स्याम-नाम-अम्रित-फल. माया-विष-फल भावै ॥

निंदत मूढ़ मलय-चंदन कौ, राख अंग लपटावै ।

मान-सरोवर छाँड़ि हंस तट. काग-सरोवर न्हावै ॥

पग तर जरत न जानै मूरख, घर तजि घूर बुझावै ।

चौरासी लख जोनि स्वाँग धरि, भ्रमि भ्रमि जमहि हँसावै ॥

मृगतृष्णा आचार जगत जल. ता सँग मन ललचावै ।

कहत जु सूरदास संतनि मिलि हरि-जस काहे न गावै ॥

—सूरदासजी

मानवतावाद आजका युग-धर्म

(लेखक—श्रीशंकरदयालुजी श्रीवास्तव, सम्पादक 'भारत')

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का आदर्श मानव-समाजके सम्मुख बहुत प्राचीन कालसे रहा है। ससारके सभी व्यक्ति एक ही परमात्माकी सतान हैं और इस दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्व एक विशाल परिवारके समान है—यह विचार भी नया नहीं है। समय-समयपर संसारमें प्रवर्तित अनेक प्रमुख धर्मोंमें इस व्यापक और उदार दृष्टिकोणका परिचय मिलता है। कम-से-कम जो आस्तिक रहे हैं, जिन्हें ईश्वरकी सत्तामें अखण्ड विश्वास रहा है, वे सिद्धान्तरूपसे यही मानते आये हैं कि ससारके सभी मनुष्य एक ही ईश्वरके पैदा किये हुए हैं और वे सब आपसमें भाई-भाई हैं तथा भाई-भाईकी तरह उन्हें प्रेम-से मिलकर रहना चाहिये।

किंतु सम्पूर्ण विश्व, जैसा आज एक हो गया है और जिस प्रकार आज सब देशोंका दीर्घ अन्तर दूर हो गया है, वैसा कदाचित् पहले कभी नहीं था। विज्ञानने कम-से-कम विश्वका यह उपकार किया है। कुछ अर्थोंमें वह भले ही अभिजाप सिद्ध किया जाय, किंतु विश्व-एकताके लिये एक बड़ी सीमातक वह बरदान सिद्ध हो रहा है—इस तथ्य-को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यह विज्ञानकी ही करामात है कि विश्वके सभी राष्ट्रोंके प्रतिनिधि कुछ ही दिनों-के अंदर किसी निर्दिष्ट स्थानपर विचार-विमर्शके लिये एकत्रित हो सकते हैं। यह भी विज्ञानका ही सुपरिणाम है कि विश्वके किसी कोनेमें घटित होनेवाले महत्वपूर्ण घटना-चक्रोंसे हम प्रायः सद्यः अवगत हो जाते हैं। समाचारपत्र ससारके सभी भागोंके उल्लेखनीय समाचार चौबीस घंटेके अंदर लाकर उपस्थित कर देते हैं। यही नहीं, हम अपने घरोंमें बैठे लंदन और वाशिंगटनकी विविध प्रकारकी वार्ताएँ सुन सकते हैं, हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्तिसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। ऐसे युगमें विभिन्न देशोंके नागरिकोंमें परस्पर प्रेम और आत्मीयता, समझौता और सहानुभूतिका विकास तो होना ही चाहिये। विश्वबन्धुत्वका भाव तो फैलना ही चाहिये। ससारके किसी भागके नागरिकोंपर अकसात् भारी दैवी प्रकोप हो जाय तो शेष संसारको उनकी सहायता-के लिये कोई प्रयत्न उठा नहीं रखना चाहिये।

सम्यता-संस्कृतिका मेरुदण्ड

मानवता एक ऊँची उदार भावना है। स्वार्थ और

संकीर्णतासे उसका घोर विरोध है। वह सबके—मानव मात्र-के हित-साधनके लिये हमें प्रेरित करती है, सबकी हित-चिन्ता-के लिये उत्प्रेरणा प्रदान करती है। मानवता वास्तवमें मनुष्यका धर्म है। सभी मनुष्योंसे प्रेम करनेकी बात वह सिखलाती है। जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, धर्म, देश आदिके भेदभावको वह नहीं स्वीकार करती। मानवताका आदर्श एक बहुत ऊँचा आदर्श है। उस आदर्शकी पूर्तिमें ही मानव-जीवनकी वास्तविक सार्थकता है। मानवता विश्वबन्धुत्वकी भावना है। वह सम्यता और संस्कृतिकी मेरुदण्ड है। उसके बिना सम्यता और संस्कृतिका विकास सम्भव ही नहीं होता। मानवता मनुष्यको सात्त्विकता तथा नैतिकताकी ओर ले जाती है। वह मनुष्यको सचमुच मनुष्य बनाती है।

मानव-सम्यता और संस्कृतिकी सार्थकता इसीमें है कि संसारभरके लोग सुख, शान्ति और प्रेमके साथ रहें। एक जाति अथवा देशके मनुष्य दूसरी जाति अथवा देशके लोगों-की सेवा-सहायता करनेके लिये सदैव तत्पर रहें। सब लोग अपनेको मानव-समाजरूपी विशाल परिवारका सदस्य समझें और सबके साथ भाई-बन्धुकी तरहका व्यवहार करें। मनुष्य-मनुष्यके बीच किसी प्रकारके भेदभावकी दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिये। जाति, वर्ण, धर्म, देश आदिके आधारपर कोई पार्थक्य या अलगाव नहीं होना चाहिये। वर्ण, धर्म, जाति आदिकी विभिन्नता होते हुए भी पृथ्वीपर रहने-वाले समस्त व्यक्तियोंमें एक मौलिक एकता है। सबके अंदर जो आत्मा है, वह एक ही परमेश्वरका अंश है। सबमें एक ही परमात्माका प्रतिबिम्ब दिखलायी पड़ता है।

बीच-बीचमें सघर्ष और युद्धके होते हुए भी ससारके सब देशोंमें सहयोगकी भावना बढ़ रही है। अन्ताराष्ट्रिय भावनाका विकास हो रहा है। आर्थिक, राजनीतिक, सामा-जिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रोंमें अन्ताराष्ट्रिय सहयोगके आधारपर काम हो रहा है। इस बीसवीं शताब्दीमें दो बार भयंकर महायुद्ध हुए और दोनों बार युद्धकी व्यापक विनाशालीला देखकर बड़े-बड़े राष्ट्रोंके राजनीतिज्ञ अन्ताराष्ट्रिय शान्तिकी सुरक्षाके लिये विश्व-संगठन बनानेके लिये तैयार हुए। प्रथम यूरोपीय महायुद्धके पश्चात् राष्ट्रसंघका जन्म

हुआ और द्वितीय महासमरके अनन्तर सयुक्तराष्ट्र अस्तित्वमें आया। इन दोनों संगठनोंमें अन्ताराष्ट्रिय सहयोगकी पूरी व्यवस्था की गयी। सयुक्तराष्ट्र-संगठनमें अस्सीसे अधिक देश सम्मिलित हो गये हैं और जो देश अभी बाहर हैं, वे भी उसमें शामिल होनेके लिये उत्सुक हैं। कुछ देश केवल अन्ताराष्ट्रिय द्वेष एवं गुटबंदीके कारण इस बृहत् संगठनके सदस्य नहीं बन पाये हैं। विश्व-ऐक्यकी दिशामें यह एक उल्लेखनीय प्रगति है और इसे देखकर यह विश्वास होता है कि एक-न-एक दिन सम्पूर्ण विश्व एक होकर रहेगा, एक बृहद् राज्यका रूप ग्रहण कर लेगा। वर्तमान देश उस विश्व-संघकी इकाईके रूपमें रहेंगे। इन देशोंमें परस्पर कभी युद्ध नहीं होने पायेगा। विश्व-राज्यकी सरकारका सबपर अङ्कुश रहेगा।

अर्द्धविकसित अथवा अविकसित देशोंकी सहायताके लिये अब भी प्रचुर धन सुलभ किया जा रहा है; यद्यपि इस सहायताके पीछे कुछ राष्ट्रोंका स्वार्थ भी छिपा हुआ है। अपना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जमानेके लिये अल्पविकसित देशोंको श्रृणु या अनुदान दिया जाता है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा शोषणकी भावना अभी पूर्णरूपसे समाप्त नहीं हुई है। जब बड़े-बड़े राष्ट्र मानवताकी सच्ची भावनासे अनुप्राणित होकर काम करेंगे और मनुष्य-मात्रके कल्याणकी चिन्ता करेंगे, तभी शोषण, उत्पीड़न एवं साम्राज्यवाद समाप्त होगा। सच पूछा जाय तो मनुष्यताके नाते प्रत्येक सम्पन्न एवं शक्तिशाली देशका कर्तव्य है कि पिछड़े हुए देशोंकी निर्धनता, अस्वस्थता, निरक्षरता आदिके निराकरणमें यथासम्भव योग दे, बिना किसी स्वार्थके आर्थिक सहायता दे।

कोई भी देश हो, उसकी सामाजिक व्यवस्था न्याय और मानवताके आधारपर होनी चाहिये। विषम आर्थिक असमानता नहीं रहनी चाहिये। उससे असंतोष और संघर्षका जन्म होता है। मनुष्य-मनुष्यके बीच जो प्रेम और सद्भाव रहना चाहिये, वह नहीं रह पाता। एक ओर कुछ लोग ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओंमें रहें, जीवनकी सब तरहकी सुख-सुविधाएँ उन्हें सुलभ रहे और बिना परिश्रम किये टाट-बाटका जीवन व्यतीत करें और दूसरी ओर बहुतसे लोगोंको रहनेके लिये छोटा-मोटा स्वास्थ्यप्रद मकान भी न मिले और दोनों समय सादा भोजन भी मिलनेका ठिकाना न हो—ऐसी व्यवस्था मानवताके आदर्शोंके प्रतिकूल है। जो मोटर तथा वायुयानमें बैठकर यात्रा करते हैं, गीत-ताप-

नियन्त्रित कक्षमें बैठते और सोते हैं, जो जाड़ेमें एकके ऊपर एक कई गरम कपड़े पहनकर निकलते हैं और गर्मीमें खसकी टट्टियोंके अंदर बिजलीके पंखेके नीचे बैठकर सुख लटते हैं, उन्हें हृदयहीन तथा कठोर नहीं बनना चाहिये। उन दीन-दुखियोंपर उनकी दया होनी चाहिये, जो माघ-पूसके घोर जाड़ेमें बिना किसी गरम कपड़ेके ररते हैं और कड़ी-से-कड़ी गर्मीमें खुले आसमानके नीचे छेतोंमें या सड़कों पर काम करते हैं। दीन-दुखियोंका कष्ट और अभावयुक्त जीवन देखकर जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, और जो मेधा-सहायताके लिये नहीं तैयार होते, वे सच्चे अर्थोंमें मानव कहलानेके अधिकारी ही नहीं हैं। मनुष्यतामें रक्षित ऐसे हृदयहीन लोगोंको चाहे जितना भौतिक ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त हो, उन्हें धन्य नहीं कहा जा सकता। वे चाहे जितना गर्व करें, उनका जीवन हेय है। आज रामराज्य या सर्वोदय-समाजकी जो कल्पना की जाती है, उसका तात्पर्य यही है कि समाजका ऐसा नव-निर्माण होना चाहिये, जिसमें जीवनकी आवश्यक सुविधाएँ सबको समानरूपमें प्राप्त हों, आर्थिक असमानता अधिक न हो और सब लोग एक दूगरेके प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सद्भाव रखें। किसी तरहका अत्याचार, अत्याचार और शोषण न हो।

मानवताका नैतिकता तथा आध्यात्मिकतामें दृढ़ प्रतिष्ठ सम्बन्ध है। कोई व्यक्ति यदि सदाचारी नहीं है, नैतिक आदर्शोंमें उसकी आस्था नहीं है, परमात्माकी सत्तामें विश्वास नहीं है तथा यदि उसमें सहृदयता तथा सात्विकता नहीं है तो मानवताकी भावना उसमें स्फुरित नहीं होगी। जो अपना न्याय दबाकर दूसरोंका उपकार और सहायता करनेमें तैयार रहता है, उसीमें मानवताके बीज अङ्गुलि होतें हैं। जब विनोबाने 'गीता-प्रवचन' में एक स्थानपर लिखा है कि मनुष्यने अपने चारों ओर स्वार्थी संरीणों से घेरा बना रखा है जिसके बाहर वह निकल नहीं पाता। इस 'गेरो रोड' में और उसके बाहर निकलने बिना कोई व्यक्ति मानवताकी बन नहीं सकता। अपने हृदयको बिना किसी उदार बनानेकी आवश्यकता है। प्रेमकी परिधि में चिन्ता अंगुलि है। जो अपने ऊपर कुछ देखकर भी दूसरोंके लिए चिन्तित नहीं लगा रहता है वही मानवताकी अर्धविकसित बन नहीं है। मानवताके मार्गपर चलनेके लिये नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का सम्बल होना आवश्यक है। हम जानते हैं कि सदा सहायक हो सकता है। जो धनमें रक्षित अथवा अपरिचर है,

उसमें मानवताकी प्रवृत्ति सहजरूपसे उत्पन्न नहीं होगी। इसके विपरीत, जिसकी आत्मा धर्ममें लगी हुई है अथवा जो धर्मात्मा है, वह सहज ही मानवताका उपासक बन जाता है।

मानव-जीवनका उच्चतम कर्तव्य या लक्ष्य क्या होना चाहिये, इस सम्बन्धमें बड़ा मतभेद रहा है। प्राचीन भारतीय समाज कभी निवृत्तिमार्गकी ओर झुका और उसके चरम बिन्दुतक पहुँच गया एव कभी प्रवृत्तिमार्गकी ओर झुका तथा उसकी चरम सीमातक पहुँच गया। सांख्यवादी, योगी तथा वेदान्ती—सबने जगत्की नश्वरताका विवेचन करते हुए उसे त्याग देने अथवा उससे अल्लिप्त होकर रहनेका उपदेश दिया। निवृत्तिवादी अरण्यवासके समर्थक थे। उनका विश्वास था कि ससार छोड़कर जगलमें या किसी पर्वत-कन्दरामें जाकर रहने और तप करनेसे ही मोक्ष मिलेगा। जिन्होंने इस तरह अपने मोक्षके लिये साधना और तपस्या की, वे धन्य ही थे; किंतु आधुनिक दृष्टिकोणसे वह मार्ग सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता। संसारके बीच रहकर अधिक-से-अधिक लोगोंके कल्याणकी चिन्ता करना, सामूहिक रूपसे सबकी उन्नति और उत्कर्षका मार्ग प्रशस्त करना ही अधिक श्रेयस्कर है। महात्मा गांधी और सत विनोबा-सरीखे मनीषियोंका जीवन केवल अपने मोक्ष या कल्याणके लिये नहीं था। कोटि-कोटि मानवोंके उद्धारका ध्येय अपने सामने रखकर उन्होंने काम किया है। लोककल्याण तथा लोकसंग्रहका यह मार्ग ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है। तभी तो हम देखते हैं कि श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानन्द-जैसे आध्यात्मिक महापुरुषोंने घूम-घूमकर अधिकाधिक लोगोंको कल्याण-मार्गपर चलनेके लिये प्रेरित किया। अनेक ऐसे सत हो गये हैं, जिनके उपदेशोंका सार यही था कि भगवान्के दरबारमें सभी मनुष्य समान हैं, भगवद्भक्ति तथा भगवत्कृपाके सभी अधिकारी हैं। सबको ईर्ष्या-द्वेष, छल-प्रपञ्च त्यागकर आपसमें प्रेमके साथ रहना चाहिये। कोई भेद-भाव नहीं रखना चाहिये। यही मानवताका सच्चा रूप है।

सर्वोदयके प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक दादा धर्माधिकारीने सत विनोबाजीकी पुस्तक 'जय जगत्' की भूमिकामें लिखा है कि 'भारतवर्षमें सांस्कृतिक भावना मानव-व्यापी रही।' भगवान् शंकराचार्यकृत देवीस्तोत्रमें 'स्वदेगो भुवनत्रयम्' पद आया है। महाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध सत

श्रीतुकारामजीने भी लिखा है 'हम विष्णुदास, हमारा भुवन-त्रयमे निवास।' गोस्वामी तुलसीदासका यह दोहाई भी प्रसिद्ध है—'जब चेतन जग जीव जत, सरल राममय जानि।' अपने देशमें संतोंकी एक लंबी परम्परा रही है। उनके हृदयसे जो वचन अथवा वाणियाँ निकली हैं, वे मानवताकी भावनासे ओत-प्रोत हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने जीवनभर लोककल्याण किया। गीताके तीसरे अध्यायमें श्रीकृष्णने अर्जुनको उपदेश देते हुए लोकसंग्रहपर बड़ा बल दिया है। उनके अनुसार लोक-कल्याणकारी पुरुष ही श्रेष्ठ कर्मयोगी है। उन्होंने लोकसंग्रहके लिये कर्म करना आवश्यक बतलाया है तथा राजा जनकका उदाहरण भी दिया है। श्लोक इस प्रकार है—

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि॥

अर्थात् जनक आदिने भी इस प्रकार कर्मसे ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार लोकसंग्रहपर भी दृष्टि रखते हुए तुझे कर्म करना ही उचित है। तीसरे अध्यायके इस श्लोकसे कुछ ही आगे यह भी कहा गया है कि 'लोकसंग्रह करनेकी इच्छा रखनेवालेको आसक्ति छोड़कर निष्काम भावसे कर्म करना चाहिये।' गीताके पाँचवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें यह भी बतला दिया गया है कि जो सब प्राणियोंके हितमें रत रहते हैं, उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। इसी प्रकार गीताके सोलहवें अध्यायमें दैवी-सम्पत्तिको मोक्षप्रद बतलाया गया है। प्रथम तीन श्लोकोंमें दैवी-सम्पत्तिके अन्तर्गत जो छब्बीस गुण गिनाये गये हैं, वे जिस मनुष्यमें होंगे, वह मानवता-प्रेमी और मानवतावादी ही होगा। सब प्राणियोंपर दया, सात्त्विक वृत्ति, कर्मफलका त्याग, तृष्णाका त्याग, शान्ति, अहिंसा, सत्य-जैसे गुणोंके समूहको ही दैवी सम्पत्ति कहते हैं। हम यह निस्संकोच कह सकते हैं कि गीता और उपनिषद् मानवताके धर्मका ही प्रतिपादन करते हैं।

ऋग्वेदमें कहा गया है—'विश्वदानी सुमनसः स्याम' अर्थात् हम सर्वदा प्रसन्न रहें। इस मनःप्रसाद अथवा मनकी प्रसन्नतासे सारी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं। मनः-प्रसादका आश्रय लेकर मनुष्य विपत्तिको नदियोंको सुख-पूर्वक पार कर जाते हैं। इस मनःप्रसादकी रक्षामें लोक-हितैषिणी बुद्धि बहुत सहायक होती है। दूसरे शब्दोंमें लोक-सेवा तथा लोक-कल्याणमें लगे रहनेसे मन प्रसन्न रहता है। उसे बड़ा सतोष होता है। अतः जो मानवतावादी

मानवताके प्रारम्भिक गुण दयाके कारण हमारा आत्म-भाव पीड़ित व्यक्तितक पहुँच जाता है और हमें अपने निजी सुखके लिये संयम करना पड़ता है, जिससे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। साहस और पुरुषार्थके काम भी करने पड़ते हैं। इसके बाद त्याग, सहनशीलता, विवेक, उदारता आदि मानवताके अनेक गुणोंका उदय हमारे अंदर होने लगता है। गुणोंके विकासके साथ ही हमारी मानवता भी विकसित होने लगती है। यही मानवताका सहज क्रम है। इस क्रमको समझ लेनेपर तथा इसके अनुकूल अपने व्यवहार और वर्तान बना लेनेपर हमें मानवताकी सिद्धि आसानीसे प्राप्त हो सकती है।

जीवन-सत्र

मानवताके सिद्धि-मार्गपर सफलतापूर्वक अग्रसर होनेकी दृष्टिसे हमें अपने जीवनका वास्तविक मूल्य समझनेके लिये दृढ़ धारणा और दृढ़ आस्था बनानी चाहिये। इस धारणा और आस्थाके अनुसार हमें संकुचित पारिवारिक भावनाओंका परित्याग करना चाहिये। अपने अंदर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की सार्वभौम भावनाका उदय करके शुद्ध और विगल वनने-की चेष्टा करनी चाहिये।

अवश्य ही यह कौटोका पथ है—कहने और लिखनेमें तो बहुत सरल है, किंतु इसे प्रयोगमें लानेके लिये बहुत ही साहस और त्यागकी आवश्यकता है; क्योंकि विगल, विस्तृत क्रियाक्षेत्रमें अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके काम किसी अभाववश रुके हुए हैं, उन्हें हमारी शक्ति और बुद्धिकी आवश्यकता है और हमारा कर्तव्य है कि उन्हें हम उदारतापूर्वक सहायता दें। यह भी सम्भव है कि अपना कर्तव्य निभानेमें हमारी शक्ति कम पड़ जाती है, मर्यादित हो जाती है। तब भी हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिये; क्योंकि शक्ति अवश्य सीमित हो गयी है; किंतु कर्त्तव्यकी मर्यादा असीम है। अपनी शक्ति और बुद्धिको मर्यादित समझनेमें ही वस्तुतः हमारा श्रेय है, हमारी मानवताकी सिद्धि इसीमें संनिहित है।

जीवन वह महासत्र है, जो कभी भी पूरा होनेवाला नहीं है। इसकी सर्वाङ्गपूर्ण समदृष्टिमें ही है। छोटे-से-छोटे कर्त्तव्य-को पूरा करनेमें हमें अपनी मानवताको ही बढ़ानेकी चेष्टा करनी चाहिये—पद, प्रतिष्ठा, यश, धन नहीं, कृतघ्नता, अन्याय, अपवाद, अप्रतिष्ठा मिलनेपर भी हमारे अंदर दया और क्षमाकी मात्रा कम न होने पाये, हम उत्तरोत्तर उदार

बनें—यही चेष्टा करनी चाहिये। हमें इस बातपर विश्वास रखना चाहिये कि जिस जीवन-महासत्रके हम अध्वर्यु हैं और हमारे जिस हृदयने इसे स्वीकार किया है, वही हमारा साक्षी है। उस सत्रको सर्वाङ्ग समाप्त करनेके निमित्त हमें सब कुछ सहन करनेकी शक्ति हृदयसे मिलती रहेगी। निस्संदेह हमारा शाश्वत जीवन-सत्र पूरा होकर रहेगा। इसी सिद्धिके लिये हमें मानव-जीवन मिला है।

मानवताके अवरोधक

मानवताके सिद्धि-मार्गपर चलते हुए अनेक अवरोधोंका भी सामना करना पड़ता है। उनमें मुख्य ये हैं—

विवेककी कमी।

आदर्शकी गलत कल्पना।

प्रतिष्ठाका लोभ।

सुखकी इच्छा।

उपर्युक्त विषय जब मानवताके मार्गमें आ जाते हैं, तब सीधे रास्ते चलता हुआ मनुष्य उल्टे रास्ते लगाकर अपनी मानवता खो बैठता है। किंतु वह इसे आत्मपतन न समझकर आत्मगौरव समझता है। इसलिये अपनी मानवता कायम रखनेके लिये मनुष्यको सदैव सतर्क और सावधान रहना चाहिये। वह सोच-समझकर अपना आदर्श स्थिर करे, कीर्ति-प्रतिष्ठाके मोहजालसे दूर रहे और सदैव विवेक-बुद्धिको अपनाये रहे।

जो व्यक्ति अपने अंदरकी मानवतासे प्रेम करता है, वह केवल अपनी ही मानवताको बढ़ानेका इच्छुक नहीं रहता, बल्कि ससारभरकी मानवताको बढ़ानेके लिये सतत प्रयत्नशील रहता है। उसे अपने इस लक्ष्यकी सिद्धिके लिये प्राणोंतककी आहुति देनी पड़ जाती है।

बुद्ध, ईसा, सुकरात, गुरु तेगबहादुर, महात्मा गांधी आदि अनेक महापुरुष ऐसे हो गये हैं, जिन्होंने सत्य और मानवताके लिये जीवनभर महान् कष्ट झेले, आत्माकी आहुति दी। प्रत्यक्ष है ऐसे महापुरुषों-जैसी मानवता यदि सहस्रो व्यक्तियोंमें होती तो उन्हें अपने प्राण न गँवाने पड़ते।

मानवता-निष्ठ विवेकी व्यक्ति हर विपरीत परिस्थितिको समझता है, हर जटिलताका हल खोज निकालता है। उसके स्वयंके आचरण ऐसे होते हैं कि मनुष्य-मनुष्यके बीचके सम्बन्ध स्वच्छ, सात्त्विक और आत्मभावसे सम्पन्न हों, उनमें स्वाभाविकता आये। विवेकी पुरुषोंके सदाचरणसे वातावरण

स्वतः पवित्र बन जाया करता है, दूसरोंमें सद्भावोंकी वृद्धि होती है अन्योन्याभय-सम्बन्धकी वृद्धि होती है।

इच्छाएँ दुर्दम्य होती हैं, प्रकृति परिवर्तनशील होती है। पता नहीं किस समय हम मानवसे दानव बन जायें। हमारी वासनाएँ राक्षस बनकर कभी भी हमारी मानवताको निगल सकती हैं। ऐसी स्थितिमें हम विलासको ही विकास समझने लग जाते हैं।

मोह और अज्ञानको दूरकर और विवेकको शुद्ध और सूक्ष्म बनाकर यह समझना चाहिये कि जीवनके अन्ततक हमें क्या प्राप्त करना है। हम आत्मदैर्घ्य और आत्महीनता-के कारण जीवनका अन्तिम लक्ष्य भूलकर अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये भटकने लग जाते हैं। जहाँ कहीं भी कामना-पूर्तिकी मृगतृष्णा दिखायी पड़ती है, वहीं हमें देवत्वका वास जान पड़ता है। यह हमारी दुर्बलता है, भावुकता है। हम इतने भावुक बन जाते हैं कि मानवतासे जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्तिको ईश्वरके पदपर तुरन्त बैठते हैं और इससे अपना और उसका भी अहित कर बैठते हैं। धार्मिक आचरण, ईश्वरभक्ति, शीलता आदिसे अनहंकार, विनम्रता, कृतज्ञता आदि गुण आते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पथपर चलता हुआ मानवताका उपासक भक्त भी कभी-कभी प्रतिष्ठाके व्यामोहमें फँसकर अपनेमें देवत्वका अनुभव करता हुआ मानवता खो बैठता है। आकाङ्क्षाएँ मानवताकी विडम्बना हैं, अवरोधक हैं। इच्छा-तृष्णासे मानव और उसकी मानवताकी महती हानि हुआ करती है। इसलिये सयम, धैर्य, विवेक, पुरुषार्थ, दया, क्षमा, सत्य और विनम्रतासे मानवताका पथ निष्कण्टक, सुगम और स्पष्ट बनानेके लिये सावधान और यत्नशील होना चाहिये। मानवता मानव-जातिका गौरव है; यह विश्वशक्तिका वह वरदान है, जिससे मानव-समूहका शाश्वत कल्याण हो रहा है।

मानवताका आदि-स्रोत वैदिकसंस्कृति

वेदमें जिस संस्कृतिका प्रतिपादन हुआ है, वह केवल भारतीय जातिके लिये नहीं वर संचारकी सभी मानव-जातियोंके लिये है। यह संस्कृति 'सार्वभौम अस्तित्व' रखती है। वस्तुतः वैदिक संस्कृति मानव-संस्कृति है; क्योंकि यह मानवमात्रकी उन्नति चाहती है, किसी विशेष देश या जातिकी नहीं।

वैदिक संस्कृतिमें वे सभी तत्त्व विद्यमान हैं, जिनसे मानवता विकसित और परिपुष्ट हुआ करती है। आत्मा और

परमात्माकी सत्तामें अटल विश्वास रखना ही वैदिक मस्तिष्कका मूल उद्देश्य है। यह एक ऐसा विश्वास है, जो मानवके हृदय और मस्तिष्कमें आध्यात्मिकता उत्पन्न करता है। आध्यात्मिकताकी परम परिणति विश्ववन्धुत्वमें ही नहीं, समग्र भूतोंको आत्मवत् समझनेमें है। हमारी संस्कृति प्राकृतिक सुखके साथ उपभोग करनेकी शिक्षा देती है और सयम मानवताका विशिष्ट गुण है। वैदिक संस्कृति प्रकृति और भौतिकताकी सत्ताको भी स्वीकारकर धार्मिक एवं भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये, प्राकृतिक उन्नतिके लिये भी हमें प्रेरित करती है। किन्तु इतनी चेतावनी वर अवश्य देती है कि प्रकृति और भौतिक पदार्थ परमात्मा और आत्माके अधीन हैं, इसलिये प्रकृतिकी उन्नति करते समय आध्यात्मिक उन्नतिको भुल न देना चाहिये। आज सारा हाता-ग्रस्त है। अविश्वास, अभाव, ईति-भीति, साम्राज्यलिप्सा आदि नानाविध विपदाएँ मानवताको ग्रस्त किये हुए हैं। इसका कारण आध्यात्मिकताकी उपेक्षा ही है। आवश्यकता तो यह है कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका समन्वय किया जाना चाहिये।

मानवताकी जड़ें सत्यपर ठहरी हुई हैं। वैदिक मस्तिष्क मनुष्यको सत्यकी उपासना करनेका आग्रह करती है। यह कहती है कि हर मनुष्यको सत्यका पूर्ण उपासन बनना चाहिये। सत्यपर धरती टिकी हुई है, सत्यकी उपासनाने ही राष्ट्र समुन्नत और समृद्ध हो सकते हैं। मनुष्यको हठसे घोर द्वेष रखना चाहिये तथा आपसमें किमोके प्रति द्वेषभाव न रखना चाहिये। सबके साथ समता और मित्रताका व्यवहार करना चाहिये। और सबको सबसे स्नेहयुक्त माँझी पानी बोलनी चाहिये।

वैदिक संस्कृति त्यागवादपर आधारित है, न कि भोगवादपर। मानवता त्यागरी छायामें ही पनपती, फूलती और फलवती होती है। प्रेमपूर्ण अहिंसामूलक जीवन व्यतीत करना

* सत्येनोत्पत्ति भूमिः (ऋग्वेद १०।८५।१), सत्यं ब्रह्मन् - पृथिवी धारयन्ति (अथर्ववेद १०।१।१)।

† घोरान्ते अन्तर्दिपि. (ऋग्वेद ७।८६।१), अहिंसेषु कृणोमि व. (अथर्ववेद ३।३०।१), मित्रमार्दं यजुः। सवन्ति, भूतानि सर्वाणि (यजुर्वेद ३६।१८)।

‡ यद्वादिनि मधुनत्तद्वादिनि (अथर्ववेद १०।१।४८), जिह्वाया मूले नधु ने जिह्वादेः मूलकम् (अथर्ववेद १।३४।१)।

वैदिक संस्कृतिका लक्ष्य और मानवताका चरम उद्देश्य है। अपरिग्रह और त्यागके साथ सासारिक पदार्थोंका उपभोग करना मानव-जीवनका सिद्धान्त है*। अस्तेय-लोभसे दूर रहकर जीवन बिताना श्रेयस्कर है। धोखा देकर, अपहरण करके किसीका धन हड़प लेना मानवताके विरुद्ध असांस्कृतिक कृत्य है†। भोग-विलाससे अनासक्त रहकर, मन-इन्द्रियोंको सयमित करके ब्रह्मचर्य, तपोमय, सरल, सादा, सहनशील जीवन बिताना चाहिये‡। मनुष्यको सौ वर्षतक जीवित रहनेका प्रयत्न करना चाहिये और इस अवधिमें आयुपर्यन्त सत्कर्म करते रहना चाहिये। निष्क्रिय और आलसी बनकर नहीं जीना चाहिये §। मानव वही है, जिसमें पुरुषार्थ है, संयम है, सहनशक्ति है और सर्वतोभावसे निर्भयता हैX।

वैदिक संस्कृति मनुष्यको पवित्र, कर्मठ, समृद्ध और पुरुषार्थी तथा वीर बनाती है। संस्कृतिके इन तत्त्वोंको क्रियात्मक रूप जब दिया जाता है, तब ये ही तत्त्व मानवताके नामसे अभिहित होते हैं। अथर्ववेद ३। ३० में सात मन्त्रोंका एक सूक्त है, जिसे सामनस्यसूक्त कहा जाता है। यह सूक्त विश्वके किसी भी राष्ट्रके निवासियोंके लिये सब प्रकारकी भौतिक, आध्यात्मिक उन्नतिकी साधन है। इन मन्त्रोंका भाव यही है कि सब लोग परस्पर हिल-मिलकर रहें। कल्याणी वाणी बोलें। आपसमें विद्वेष, अविश्वास न रखें; सम्यक् ज्ञान रखकर हिल-मिलकर कार्यभारको वहन करें। सभी स्नेहके बन्धनमें बंधे रहें। हर वस्तुका उपभोग आपसमें बँटकर प्रेम-पूर्वक करें। आपसी बर्ताव इतना घनिष्ठ और निस्स्वार्थ होना चाहिये जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़ेके साथ करती है।

इसी प्रकार ऋग्वेदके दसवें मण्डलमें चार मन्त्रोंका एक सूक्त (१९१) है, जो सामूहिक, राष्ट्रिय और सामाजिक अम्यु-दय प्राप्त करनेवाला है। इस सूक्तके प्रथम मन्त्रमें भगवान्से राष्ट्रिय अम्युदयकी प्रार्थना की गयी है। शेष तीन मन्त्रोंमें भगवान्से ऐश्वर्य और अम्युदय-प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए

* तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः । (यजुः ४० । १)

† मा गृधः कस्यस्विद्धनम् । (यजुः ४० । १)

‡ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाम्नत । (अथर्ववेद ११ ।

५ । १९)

§ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः । (यजुः

४० । २)

X अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु (अथर्ववेद

१९ । १५ । ५) । एवा मे प्राण मा विभेः । (अथर्ववेद २ । १५ । १)

कहा है कि जो लोग आपसमें हिल-मिलकर रहते हैं, प्रेमालाप करते हैं, जिनके हृदय और मन प्रेमसे ल्वाल्व भरे रहते हैं, जो आपसी सहयोगसे विविध प्रकारका शानार्जन करते हैं, जिनकी मन्त्रणाएँ और मन्त्रणासमाएँ समान होती हैं—जिनमें सभी बिना किसी भेद-भावके समानरूपसे भाग लेकर मिल-जुलकर विचार-विमर्श करते हैं, जो एक दूसरेकी भलाईके लिये सब प्रकार की हवि देनेके लिये—सब प्रकारका त्याग करनेके लिये उद्यत रहते हैं, जिनके संकल्प और निश्चय सर्व-सम्पत्तिसे हुआ करते हैं, वे सभी प्रकारके ऐश्वर्य और अम्यु-दयके शिखरपर चढ़ सकते हैं। उनके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

उपर्युक्त सूक्तोंके भाव भारतीय संस्कृतिके मूल सिद्धान्त और विश्व-मानवताके मूल आधार हैं, जिनमें भक्ति और तत्त्व-ज्ञानकी अमन्द मन्दाकिनी प्रवाहित हो रही है। इन सूक्तोंमें मानवताका मूल्य निहित है, मानवताकी भूमिका है और मानवीय आदर्शोंका सुन्दरतम निदर्शन है।

मानवताके विकासक सूत्र

मानवताका विकास बहुत आसानीसे अपने दैनिक व्यवहारों और विचारोंद्वारा किया जा सकता है। ईशावास्य-उपनिषद् मानवताका विकाससूत्र ही है। इस उपनिषद्के प्रत्येक वाक्यमें मानवता समायी हुई है। केवल दो सूत्र हम यहाँ उपस्थित कर रहे हैं—

१. ईशा वास्यमिदं सर्वम्—यह सारा संसार ईश्वरसे ओत-प्रोत है। समस्त विश्वमें ईश्वरकी ही सत्ता व्याप्त है। ईश्वरका राज्य साम्राज्यवादी नहीं होता। जिस प्रकार ईश्वर मङ्गलमय है, उसी प्रकार उसकी सत्ता—उसका शासन भी मङ्गलमय है। ईश्वरकी सत्ता स्वीकार कर लेनेसे हमारा अहं दूर हो जाता है, हमारा स्वामित्व समाप्त हो जाता है; क्योंकि ईश्वरकी सत्ता स्वीकार करनेपर हम उसे छोड़कर किसी वस्तुका भोग नहीं कर सकेंगे। वस्तुतः त्याग और भोगके बीचकी दीवार हटानेका यही एक सुगम उपाय है। जहाँ त्याग और भोगके भेदको समाप्त कर दिया गया, वहीं मानवता प्रतिष्ठित हो जाती है।

२. मा गृधः कस्यस्विद्धनम्—जब हमारे अंदर तृष्णा और भोगके प्रति ईर्ष्या-भाव रहता है, तभी हम दूसरेके धनकी आकाङ्क्षा करते हैं। यदि ईश्वरकी सत्ता स्वीकार कर त्यागको अपनाया जाय तो दूसरोंके भोगोंके प्रति ईर्ष्या और तृष्णाका उदय हो ही नहीं सकता। उपर्युक्त दोनों सूत्रोंका यही

सार है कि ईश्वरकी सत्ताको पहचानकर त्यागवृत्तिसे जीवन व्यतीत करना चाहिये और दूसरोंके भोगोंपर कभी भी ईर्ष्या, आकाङ्क्षा नहीं करनी चाहिये। इन सूत्रोंको व्यवहारमें लानेसे अपने और परायका भाव दूर होकर परमात्मबुद्धिका विकास होता है, जहाँ मानवताकी परिसीमा है।

३. कल्याणी सत्ता—मानवताके विकासमें कल्याणी सत्ताका बहुत बड़ा योग है। कल्याणी सत्ताका तात्पर्य जगत्के साथ समरसताका व्यवहार स्थापित करना है। यह सत्ता सत्त्वगुणप्रधान होती है। इसका शासन आध्यात्मिक होता है। राजस-शासन व्यक्ति और समाज दोनोंमेंसे एकका भी वास्तविक कल्याण करनेमें असमर्थ सिद्ध हुआ है; क्योंकि उसका संविधान केवल भौतिक स्वार्थकी सिद्धिपर अवलम्बित रहता है। उसमें कूटनीति, छलना और राग-द्वेषका माध्यम रहता है। आन्तरिक और बाह्य विरोधों—मतभेदोंका भय सवार रहता है। इसीलिये राजस-सत्ता कभी स्थायी नहीं हुआ करती। किंतु कल्याणी सत्ता आत्माका पूर्ण विकास करती है। दया, क्षमा, स्नेह, वात्सल्य, सौहार्द, उदारता, सत्य, समता आदि अनेक सद्गुण कल्याणी सत्ताके माध्यम हुआ करते हैं—जिनसे सद्बुत्तियोंका विकास होता है, जन-जनका आत्मिक विकास होता है। किसी प्रकारके संघर्ष होनेका कोई कारण उपस्थित ही नहीं होता। राजस-सत्ताकी महत्तामें क्षुद्रता निहित रहती है और कल्याणी सत्तामें शाश्वत महत्ता निहित रहती है। यह सत्ता जीवकी जड़ताको दूरकर उसे विशुद्ध चेतन बना देती है और जगत्के साथ क्रियात्मक समता, एकता स्थापित करती है।

मानवताका लक्ष्य

मानव-मानसमें अनेकधा मोह प्रकट और प्रच्छन्नरूपमें निवास करते हैं। मानवता मानवको अन्तर्मुखी बनाकर,

शुद्ध विवेकसे सम्पन्न करके उसके मोहका आभास ही नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है तथा मानवीय सभी शक्तियोंकी वृद्धि करके उसे पूर्ण बनाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सद्बुत्तिचारोंमें दोषोंका सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। मनुष्यगत तत्त्वज्ञान कोरा भ्रम बन जाता है। कोई भी विचित्रभारा, साधन और तत्त्वज्ञान कितना ही आसंस्क और मादसंग क्यों न हो; यदि उसमें सद्गुणोंका विकास न हो, आत्म-भावोंके अनुसार आचरण करनेकी क्षमता न हो, सर्वत्र और पुरुषार्थकी वृद्धिके लिये कोई अवकाश न हो तो वह तत्त्वज्ञान, साधन और विवेक काठके लट्ठके समान होता है, क्योंकि मानव-जीवनको सफल बनानेवाली मानवताया उसमें रेशा भी नहीं रहता।

विकासके लिये किसी नवीन वस्तु या विचारकी उद्भावना नहीं करनी पड़ती। अन्तर्निहित शक्तियों केन्द्र बाहर निकालना पड़ता है। भक्ति, उपासना, रम और तत्त्वज्ञान विकसित होकर जब पूर्णवस्थाको प्राप्त होते हैं, तब माधुर्य्यो यह बोध हो जाता है—

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

—वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। पूर्णसे पूर्ण निष्पन्न होता है। पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। तात्पर्य्य वही है जो मानवताका चरम लक्ष्य है। अपूर्ण विश्वात्मा पूर्ण है, विश्व पूर्ण है, पूर्णमें पूर्ण निष्पन्न है। उत्पत्तिसे पूर्ण न तो बढ़ता है और न प्रलयमें घटता ही है।

इस प्रकारका बोध मानवता कराती है। ऐसा बोध हो जानेपर मानव-मन परम शान्त हो जाता है। उसके अन्तर विकासका द्वार खुल जाता है। इसमें भ्रम भी है और सम्बन्ध भी है। यही भक्ति और तत्त्वज्ञानकी परिणामी है, जिसे मानवता कहते हैं।

व्यर्थ जीवन

बीत गये दिन भजन बिना रे !

बाल अवस्था खेल गँवायो, जब जवानि तब मान घना रे ॥ १ ॥

लाहे कारन मूल गँवायो, अजहुँ न गई मनकी लुत्सना रे।

कहत कबीर सुनो भाई साधो ! पार उतर गये संत जना रे ॥ २ ॥

—कबीर

स्मृतियोंमें मानवता-रक्षाके कुछ अमोघ उपाय

(लेखक—पं० श्रीरामप्रतापजी त्रिपाठी शास्त्री)

मानवताकी महत्ता सभी धर्मों और सम्प्रदायोंमें स्वीकार की गयी है । मानव-जीवन पाकर इस धरतीपर सुख-शान्तिपूर्वक रहनेकी उत्कृष्ट कलाको ही मानवताकी सज्ञा दी जा सकती है । संसारके सभी विचारकोंने अपने-अपने ढंगसे मानव-जीवनको सुख-शान्तिपूर्वक व्यतीत करनेके उपाय समय-समयपर बताये हैं । यह बात दूसरी है कि देश और कालकी परिस्थितिके अनुसार उनमें यत्र-तत्र किंचित् भिन्नता भी मिलती है; किंतु समष्टिरूपसे जहाँतक मानव-जीवनके एकान्त निःश्रेयसकी कल्पना है, वहाँ सभी एकमत हैं । व्यक्तिकी स्वाभाविक विकृतियोंको दूर हटाकर उसमें समष्टि अथवा समाजके सर्वतोमुखी कल्याणकी कल्पना ही मानवताकी रक्षा है । इसीको प्रकारान्तरसे मानवमें मानवताकी स्थिरता अथवा देवत्वकी प्रतिष्ठा भी हम कह सकते हैं ।

देवताओंकी कथाएँ हम सुनते हैं । उनके आदर्श चरितोंके सम्बन्धमें कवियोंकी कल्पनाओंका आनन्द हम दृष्टते हैं, किंतु किसी देवताको अपनी आँखों देखनेका सौभाग्य हमें नहीं मिला है । सम्भव है, सभी युगों अथवा कालोंमें यही स्थिति रही हो । किंतु मानव-रूपोंमें देवत्वकी रक्षा करनेवाले महानुभावोंका उज्ज्वल जीवन हमें आज भी प्रेरणा देता है कि इस संसारमें मनुष्यके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है । वास्तवमें देवत्वकी यही कल्पना मानवताकी सच्ची प्रतिभूर्ति है । संसारके सभी अञ्चलोंमें समय-समयपर जन्म लेनेवाले महापुरुषोंके जीवन-चरित्र ही मानवताकी उत्तम कसौटी हैं । जिन सद्गुणोंको ग्रहणकर तथा दुर्गुणोंको त्यागकर मानव अपनी परिधिसे ऊपर उठता है, वे ही मानवताकी रक्षाके मूल उपादान हैं । संसारके सभी धर्मों और सम्प्रदायोंमें, सभी भूखण्डों और कालोंमें, उनके द्वारा ही मानवताकी उत्कृष्ट कल्पना की गयी है । विश्वके सुविस्तृत वाङ्मयमें जितनी भी सत्कथाएँ हैं, जितने भी आदर्श चरितनायक हैं, जितनी भी सूक्तियाँ अथवा उपदेश हैं, धर्मवाक्य अथवा ईश्वरीय संदेश हैं, उन सर्वोंमें मानवताकी रक्षाके लिये ही उपाय बताये गये हैं । अथवा मानवता-रक्षा ही उन सबका उपजीव्य विषय है । जब कभी किसी कारणवश मानवताकी रक्षा कठिन हो जाती है, चतुर्दिक् अनाचार और अत्याचारका बोलबाला होता है, अधर्मके चरणोंके नीचे

धर्म दबा लिया जाता है अथवा आसुरी भावनाएँ मानवताको निगलनेकी तैयारी करती हैं, तब मानवताकी रक्षाके लिये ही किसी अतिमानव अथवा अवतारी महापुरुषका आविर्भाव होता है और वह फिरसे एक बार मानवताकी दुहाई फेरकर संसारको सतर्क कर जाता है । सृष्टिका यह अनादि क्रम कभी खर्वित नहीं हुआ । संसारके सभी अञ्चलोंमें यह सृष्टि-व्यापार अबाधरूपसे चलता रहता है ।

आर्यधर्ममें स्मृतियोंका निर्माण केवल मानवताकी रक्षाके लिये हुआ है । समय-समयपर युगकी आवश्यकताओंको देखनेवाले क्रान्तदर्शी ऋषियोंने अपनी व्यापक अनुभूतियोंका इनमें ऐसा रस घोला है कि वे ईश्वरीय वाणीके समान आज भी हमारे जीवनको सुख-शान्ति देनेमें समर्थ हैं । उनकी एक भी ऐसी उक्ति नहीं है, जो काल-रेखाके अति-क्रमणके कारण आज भी उपेक्षणीय अथवा धूमिल हुई हो ।

संसारके सभी जीवोंके साथ उचित रीतिसे जीवन-यापनकी शिक्षा देनेवाली ये स्मृतियाँ वास्तवमें मानवताकी अजस्र स्रोतस्विनी हैं । ऐसी किसी समस्या अथवा ऐसी किसी परिस्थितिकी मानव-जीवनमें कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसका समाधान इन स्मृतियोंमें न किया गया हो । इनमें केवल मानवताकी रक्षाके उपाय ही नहीं वर्णित हैं, अपितु मानवताके सर्वतोमुखी उत्थान एवं विकासकी सम्भावनाओंके साथ मानव-जीवनके सभी कर्मों, विकर्मों एवं अकर्मोंकी भी मीमांसा की गयी है । भगवद्गीताके—

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

(४ । १७)

—इस वचनका अनुपालन ही स्मृतियोंका उपजीव्य है; क्योंकि भारतीय मान्यताके अनुसार कर्मकी गति अति गहन है । देश और कालके अनुसार एक ही कर्म कभी धर्म हो जाता है और कभी अधर्म बन जाता है । मनुष्यके कर्तव्य और कर्तव्यकी निर्देशिकाके रूपमें स्मृतियोंका आर्यजातिमें सदैवसे ऊँचा स्थान रहा है । स्मृतियोंका कथन है कि विहित कर्मोंके त्याग, निन्दित कर्मोंके अनुष्ठान तथा इन्द्रियोंका निग्रह न करनेके कारण मनुष्य मानवतासे गिरता है, उसका

पतन हो जाता है और इन सबकी शिक्षा उसे स्मृतियों-द्वारा ही प्राप्त होती है। शाश्वत्त्वने मानवताके पतनकी भीमासा करते हुए यही कहा है—

विहितस्यानुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात् ।

अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छति ॥

फलितार्थ यह हुआ कि धर्मशास्त्रानुमोदित अथवा कुल-परम्परागत कर्मोंको करनेसे तथा लोक एवं शास्त्रमें निन्दित कर्मोंका त्याग करनेसे और अपनी इन्द्रियोंपर उचित सीमातक नियन्त्रण करके मनुष्य मानवताकी रक्षा कर सकता है। इन सबकी शिक्षा स्मृतियोंद्वारा ही सम्भव है; क्योंकि कार्याकार्यकी व्यवस्थाका दायित्व भगवान् श्रीकृष्णके गर्भोंमें इन्हीं स्मृतियोंपर निर्भर है—तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥ इनमें आचार, लोकाचार, सदाचार, देशाचार, कुलाचार, गिष्टाचारादिके जो वर्णन किये गये हैं, उन सबका उद्देश्य मानवताकी सब प्रकारसे रक्षा ही है। यद्यपि किसी-किसी प्रसङ्गमें इनमें कहीं-कहीं कुछ मतभेद दृष्टिगत होते हैं, तथापि समय-समयपर उस-उस युगकी आवश्यकताके अनुरूप उल्लेख होनेके कारण उन मतभेदोंका कोई विशेष मूल्य नहीं है। उनकी एकवाक्यताके अनेक अवसर इनमें उपस्थित किये गये हैं।

स्मृतियोंमें मानवताके रक्षार्थ आचारपर विशेष बल दिया गया है। यही कारण है कि भारतीय जीवनमें इस पाश्चात्य सभ्यताके अन्धानुकरणके युगमें भी आचारकी महिमा थोड़ी बहुत शेष है। कैसा कोई भी राजनीतिक नेता हो, विद्वान् धर्मोपदेशा हो, ग्रन्थप्रणेता, कवि या साहित्यकार हो, यदि उसके चरित्रमें तनिक भी आचारहीनता दिखायी पड़ी कि वह आज भी समाजद्वारा उपेक्षित और निन्दित हो जाता है। दूसरे देशोंमें अथवा पश्चिमी सभ्यतामें आज आचारकी इतनी महिमा नहीं है; किन्तु यहाँ मनुष्य लेकर जितने भी अन्यान्य धर्मशास्त्रकार हुए हैं, सबने मनुके इस वाक्यको ही प्रकारान्तरसे दुहराया है—

‘आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः ।’

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलमाचारस्तु प्रकीर्तितः ।’

आचारेषु व्यवस्थानं शौचमित्यभिधीयते ।

प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवर्जनम् ॥

आचारवन्तो मनुजा लभन्ते आयुश्च वित्तं च सुतांश्च सौख्यम् ।
धर्मं तथा शाश्वतमीशलोकमत्रापि विद्वज्जनपूज्यतां च ॥

इस प्रकार आचारको मानवताका मूलधार माननेवाले हमारे स्मृतिकारोंने सर्वत्र उसकी प्रशंसा गायी है। आचारमें यह सीमा-रेखा मनुष्यके निजी जीवनतक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत उसमें समाज एवं समाजके हितार्थ सभी उच्चमोक्ष प्रसङ्गोंका संनिवेश है। उनके द्वारा ही इहलोक एवं परलोककी सफलता निश्चित बतायी गयी है और उन्हें ही धर्मका साक्षात् पर्याय बताया गया है—

चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपालनम् ।

प्रज्ञा तेजो बलं कान्तिर्महर्षयेण वर्धते ॥

प्रज्ञावान्, तेजस्वी, बलवान् एवं कान्तिमान् पुरुष ही समाजकी गोमा है। जिस समाजमें ऐसे पुरुष या स्त्रियाँ नहीं रहेंगी, वह चिरकालक जीवित नहीं रह सक्ता। स्मृतियोंके मतानुसार जिस प्रकार मानवताका मूलधार आचार अथवा सदाचार है, उसी प्रकार आचार एवं सदाचारकी प्रतिष्ठा ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सम्भव है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी अथवा इन्द्रियजयी नहीं है, वह कभी समाजका गान्धिव कल्याण नहीं कर सकता। भला, उससे दूसरोंका क्या फायदा सम्भव है, जो स्वयं अपना कल्याण नहीं करता। स्मृतिर्गोत्रा स्पष्ट मत है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सभी सदाचारोंकी रक्षा कर सकता है और सभी उसके द्वारा इहलोक एवं परलोककी रक्षा भी सम्भव है।

ब्रह्मचर्यके अनन्तर स्मृतियोंमें अपने कुलगत आचार एवं परम्पराकी रक्षापर बल दिया गया है। वर्णाश्रम-परम्पराकी प्रतिष्ठाके निमित्त निर्मित स्मृतियोंके लिये यह सर्वथा स्वाभाविक भी था; क्योंकि यदि एक वर्ग अपना आश्रमके लोग अपने कर्मोंको नीचा तथा दूसरे के कर्मोंको ऊँचा अपना करने कर्मोंको ऊँचा एवं दूसरे के कर्मोंको नीचा मानते तो समाजमें बड़ी विषमता फैल जाती। फलतः चाहे जिस जातिगण वसति हो, उसे अपने लिये विहित कर्मोंद्वारा ही कल्याणका भाजन बताना स्मृतियोंका मन्तव्य है। निम्नलिखित यचन प्रायः सभी स्मृतियोंमें है—

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयादहः ।

अथवा—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

अथवा—

येनास्य पितरो याता येन याताः रितामहाः ।

तेन यायास्ततां मार्गं तेन गच्छन्ति त्विनि ॥

अथवा—

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः ।

प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥

अपने-अपने लिये विहित कर्मों एवं कर्तव्योंकी मर्यादाके निश्चयके साथ-साथ स्मृतियोंने सभी वर्णों एव आश्रमोंके हितार्थ जो व्यापक नियम बनाये हैं, वे और भी उपादेय हैं । यद्यपि इन नियमोंकी संख्या अथवा इयत्ता निर्दिष्ट करना कठिन है—क्योंकि स्मृतियोंकी संख्या अधिक है, तथापि स्थूल-रूपसे यह कहा जा सकता है कि सभी स्मृतियों एवं अन्यान्य धर्मशास्त्रके ग्रन्थोंका निचोड़ यही है कि इस ससारमें सर्वत्र व्याप्त जिस परम तत्त्वका दर्शन हम करते हैं, उसमें लीन हो जाना ही मानव-जन्मका चरम लक्ष्य है । उसकी प्राप्तिके जो भी अन्यान्य उपाय हों, सबसे सुगम उपाय यही है कि सभी जीवनमें आत्मतत्त्वका दर्शन करें और ऐसा कोई कर्म दूसरोंके लिये न करें, जो अपने लिये प्रतिकूल दिखायी पड़ता हो ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

अथवा—

सर्वमात्मनि सम्पश्येत् सच्चासच्च समाहितः ।

अथवा—

अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न समाचरेत् ।

जो बात अपने लिये प्रतिकूल अथवा दुःखदायी हो सकती है, वह दूसरोंके लिये भी वैसी ही होती है । अतः सभी चराचरमें आत्मतत्त्वको देखनेवाला यह अकर्म कैसे कर सकता है ।

अति संक्षेपमें स्मृतियोंमें वर्णित मानवताके उद्धारक उपादानोंकी राशिमेंसे चुने गये एक-दो मूल उपादानोंकी चर्चा मैंने की है । इनकी रक्षा करनेवाला कभी मानवतासे

च्युत नहीं हो सकता । वह कभी कोई सुकर्म या यज्ञ करे या न करे, जप-तप करे या न करे; किंतु यदि वह सर्वत्र आत्म-तत्त्वका अन्वेषी अथवा द्रष्टा है और सभी जीवोंके प्रति आत्मवत् व्यवहार करता है तो वह कभी गिर नहीं सकता । सम्भवतः इस तथ्यको अवगत करनेके बाद ही ये पंक्तियाँ लिखी गयी थीं—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

स्मृतियोंके मूलतत्त्वोंकी रक्षाके निमित्त निर्मित अठारहों पुराणोंके साराशरूपमें परोपकारको पुण्य और परपीडनको पाप घोषित करके भगवान् वेदव्यासने मानवताकी रक्षाका अमोघ उपाय बतलाया है । धर्मशास्त्रोंमें प्रकारान्तरसे इसीका पल्लवन किया गया है और इसी मन्तव्यको यह नीचेकी पंक्ति भी प्रकट करती है—

न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ।

परोपकारी कभी दुर्गति नहीं देखता अथवा परोपकारसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है—मानवताकी रक्षाका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय क्या हो सकता है । यदि समाजमें यह भावना गहराई प्राप्त कर ले और हम सभी अपने पुरजन, परिजन और पड़ोसीकी आपदा-विपदा में सहायक होने लें तो संसारकी सारी विपत्ति बहुत कुछ दूर हो जाय । प्रेमके इस पुण्य-सरोवरमें समाजकी सारी कालिमा स्वतः धुल जाय । भोगवादी प्रवृत्तियोंका उन्मूलन होने लगे और आजकी पाश्चात्य अर्थमूलक जीवन-पद्धतिके कारण जो सारी समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं, वे समाहित हो जायें और ऊपर हाथ करके चिल्लानेवाले उस महान् भविष्यद्रष्टा एवं विचारकके इन शब्दोंका मर्म हम समझने लें—

धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ।

गोविन्द-नाम क्यों भूल गया ?

क्यों तू गोविन्द नाम विस्तारै ।

अजहूँ चेति, भजन करि हरि कौ, काल फिरत सिर ऊपर भारै ॥

धन-सुत-द्वारा काम न आवै, जिनहि लागि आपुन पौ हारै ।

सूरदास भगवंत-भजन विनु, चल्थौ पछिताइ, नयन-जल ढारै ॥

—सूरदासजी

मानवताकी प्रतिष्ठा भगवान् श्रीराम

(रचयिता—श्रीगोकुलप्रसादजी त्रिपाठी एम्० ए०)

(१)

अन्याय अत्याचार जब संहार बनकर आ गया ।
आसुर-नियंत्रण-जन्य हाहाकार दश-दिक छा गया ॥
तब आर्त, शरणागत जनोंकी करुण विकल पुकार पर ।
अवतरित परमात्मा हुआ अवधेश-सुतका रूप धर ॥

(२)

जिनका चरित आधार पहले काव्यका पावन बना ।
जिसको श्रवण कर आज भी, होते पतित उन्नतमना ॥
आदर्श मानव-धर्मके रखती सकल जिनकी कथा ।
वह सार्वदेशिक, सार्वकालिक सत्यजीवन एक था ॥

(३)

वे सत्य-पालनके लिये चौदह वरस वनमें रहे ।
ऋषि-साधु-सज्जन-त्राण-हित अगणित अमित संकट सहे ॥
कर अन्त आसुर-राज्यका सुख शान्ति दी संसारको ।
दृढ़ दे दिया आधार मानव भाव और विचारको ॥

(४)

परिजन, प्रजा सब प्राणियोंके जो परम प्रिय प्राण थे ।
जिनके विरहमें अवध नर-नारी हुए म्रियमाण थे ॥
गुह-गीध-शवरी-कपि-विभीषण प्रणत जन अपने किये ।
है आज मनुज समाज जिनके राजके सपने लिये ॥

(५)

युग युग करेगी प्रथ-प्रदर्शन पुण्यमय उनकी कथा ।
अनुगम्य मानव मात्रसे वह सर्वदा ही सर्वथा ॥
है नाम ही जिनका अहो ! भवसिन्धुकी नौका अमर ।
मानव ! उन्हीं श्रीरामकी उरमें प्रतिष्ठा आज कर ॥

ऋद्धि-सिद्धि-दाता गणेशजी

अकथ अपार भव-पंथ के चले को श्रम
 हरन करन बिजना-से बर-दाइए ।
 इहि लोक परलोक सुफल करन कोक-
 नद-से चरन हिये आनि कै जुड़ाइए ॥
 अलि-कुल-कलित कपोल ध्याइ ललित,
 अनंदरूप सरित में भूषन अन्हाइए ।
 पाप-तरु-भंजन विघन-गढ़-गंजन,
 भगत-मन-रंजन द्विरद मुख गाइए ॥

—महाकवि भूषण

बालक मृनालनि ज्यों तोरि डारै सब काल,
 कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को ।
 विपति हरति हठि पद्मिनी के पात सम,
 पंक ज्यों पताल पेलि पठवै कलुख को ॥
 दूरि कै कलंक अंक भवसीस-ससि सम,
 राखत है केसौदास दास के बपुख को ।
 साँकरे की साँकरन सनमुख होत तोरै,
 दसमुख मुख जोवै गज-मुख-मुख को ॥

—महाकवि केशवदास

विघ्ननाशक श्रीगणेशजी

मानवताके उपकरण

(लेखक—श्रीगुलाबरायजी पन्.० प.०)

मानवताके गुण

आत्माका प्रकाश और विकास तो सब स्थानोंमें है—मिट्टीके ढेलेसे लगाकर सभी निर्जीव पदार्थोंमें और चींटीसे कुक्षरतक सजीव पदार्थोंमें तथा उनके मुकुटमणि मानव-देवमें भी; किंतु मानवमें वह सबसे अधिक है। नरत्व नारायणत्वकी श्रेणी है। आत्मा हमको विस्तारकी ओर ले जाती है, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ाती है। मानवताके इसी व्यापक दृष्टिकोणसे हम मानवता-सम्बन्धी गुणोंपर विचार करेंगे।

सत्य

सत्य मानवताका एक मौलिक सिद्धान्त है। सत्य भीतर-बाहर उभयत्र वाञ्छनीय है। सत्यको मनसा-वाचा-कर्मणा अपनाना चाहिये। सत्य बातका गोपन करना भी उतना ही असत्य है, जितना कि असत्य बोलना। शाब्दिक सत्यका ही निर्वाह आवश्यक नहीं; वरं उसके हार्द या उसकी आत्माका भी।

सत्यके ऊपर ही निजी और सामाजिक एवं अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध स्थिर रह सकते हैं। कथनीकी पुष्टि करनीसे होनी चाहिये। सच्ची मानवता दिखावा नहीं स्वीकार करती। अपनी कमजोरीको स्पष्टरूपसे स्वीकार कर लेना सदाचारी बननेकी विडम्बनासे कहीं श्रेयस्कर है। जो मनुष्य अपनी कमजोरीको स्वीकार कर लेता है, वह दूसरोंकी कमजोरियोंके प्रति सहानुभूति दिखा सकता है।

दूसरेके दृष्टिकोणको महत्त्व देना

मानवताके दृष्टिकोणसे सभी पक्षोंके सत्यको देखना चाहिये। हम यदि मालिक हैं तो नौकरके, यदि साहूकार हैं तो देनदारके, यदि अध्यापक हैं तो विद्यार्थीके दृष्टिकोणके विपरीत पक्षोंका अध्ययन करना आवश्यक है। सत्यके एक ही पक्षपर बल देनेसे मनुष्य दूसरेके साथ न्याय नहीं कर सकता। न्याय भी सत्यका ही एक व्यावहारिक रूप है। न्याय अपने और दूसरोंके कर्तव्यों और अधिकारोंके सत्यकी स्वीकृति है। न्यायका अर्थ अपने लिये ही न्याय नहीं; वरं दूसरोंके लिये भी—उसी मानदण्डसे, जिससे हम अपने लिये चाहते हैं। हमको बेचने और खरीदनेके बाट एक-से रखने चाहिये। जिस मानदण्डमें

हम विदेशियोंसे न्यायकी अपेक्षा रखते थे, उसी मानदण्डमें हमको हरिजनों और अन्य शोषित वर्गोंके साथ न्याय करना सिखानेके लिये ही महात्मा गांधीने दृष्टिजन-आन्दोलनमें महत्त्व दिया। समस्याको दूसरोंकी आँखों से देखना भी आवश्यक है।

महात्मा गांधीकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे दूसरेके पक्षको सबसे अधिक महत्ता देते थे। वे उम्मा पूरा ईमानदारीके साथ अध्ययन करते थे। नगरानमें गौरे जमींदारोंके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ करनेसे पहले उन्होंने उनके पक्षका पूरा अध्ययन कर लिया था।

अहिंसा

अहिंसा भी सत्यका पूरक रूप है। अहिंसा व्यावहारिक सत्य है। अहिंसामें दूसरेके अधिकारोंकी विशेषकर जीवनाधिकारकी स्वीकृति रहती है। अहिंसा भी मनसा-वाचा-कर्मणा—तीनोंमें ही होती है। अहिंसाके पीछे 'जीओ और जीने दो' का सिद्धान्त रहता है। सह-अस्तित्वका सिद्धान्त अहिंसार ही आधारित है। जहाँ अहिंसाका मान नहीं, यहाँ मानवता नहीं। अहिंसा मानवताका पर्याय है। मनुष्यको उस जगह लेनेका कोई अधिकार नहीं, जिसको वह दे नहीं सकता। हिंसा केवल जान लेनेमें ही नहीं है, नर दूसरोंके मन्त्रों और स्वाभिमानको आघात पहुँचानेमें भी होत है।

पर-स्वाभिमान-रक्षा

दूसरोंके स्वाभिमानकी रक्षा अर्थात् अपने ही मानव भाव उत्पन्न न होने देना मानवताको प्रमुख ज्ञान है। रोग, अकुर्लनता और किसी अंगमें निर्धनता भी मनुष्यमें हाथकी चीजें नहीं हैं, उनके कारण उन्हें माना सम्मान या उसे उसकी हीनताका अनुभव कराना जल्दतर नमन दिखाना है। नैतिक पतनके कारण हम किसीका प्रतिहार पर सकते हैं किंतु उसमें भी सदृश्यता अंगेजित रहती है। उससे पतनके कारणोंमें समझना और उनको दूर करना मानवताके अन्तर्गत है।

शिष्टता

यह गुण वचन और व्यवहार दोनोंमें सम्मिलित है।

यह भी सत्यका एक पूरक अङ्ग है। 'सत्यं ब्रूयात्' ही आवश्यक नहीं है, 'प्रियं ब्रूयात्' भी अपेक्षित है। वचनकी प्रियता ही दूसरोंमें हीनता-भावकी उत्पन्न होनेसे रोकती है। जो लोग सत्यको प्रियरूप नहीं दे सकते, उनका अहं प्रबल हो जाता है। अहंभाव समाजमें टकराहटें पैदा करता है और संघर्षका जनक बन जाता है। विनय विद्याका ही भूषण नहीं, वरं सत्यका भी भूषण है। शिष्टता विनयका ही दूसरा नाम है। हमारी शिष्टता सत्यसमन्वित होनी चाहिये। शिष्टता, दम्भ या धोखेबाजीका रूप न धारण कर पाये, इसका सदा ध्यान रखना चाहिये।

सहिष्णुता

सहिष्णुता एक ऐसा गुण है, जो सत्यवादीके लिये आवश्यक है। उसमें अपने सत्यके प्रतिपादनके लिये कष्ट-सहनकी ही क्षमता नहीं होनी चाहिये, वरं धैर्यपूर्वक दूसरोंकी बात सुननेकी और सोचनेकी भी क्षमता होनी चाहिये। जो इस प्रकारकी सहिष्णुता नहीं रखते, वे सत्यको एकाङ्गी बना देते हैं। पर-धर्म-सहिष्णुता शान्तिका एक आवश्यक उपकरण है।

आत्मौपम्य-दृष्टि

श्रीमद्भगवद्गीतामें आत्मौपम्य-दृष्टिकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

आत्माके दृष्टान्तसे जो सबको एक-सी दृष्टिसे देखता है और सोचता है कि जिस चीजसे मुझे सुख होता है उससे दूसरेको सुख होगा और जिससे मुझे दुःख होता है, उससे दूसरोंको भी दुःख होगा, वही परम योगी है। इसीलिये कहा गया है—आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् । जो सब मानवोंको समानरूपसे देखता है, वही सच्चा मानव है। मानवताका गुण मानवोंके प्रति व्यवहारमें ही सीमित नहीं है, वरं मानवेतर सभी प्राणियोंके सम्बन्धमें लागू होता है। तभी भगवान् ने गीतामें कहा है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

अर्थात् पण्डितलोग विद्या और विनयसे सम्पन्न (विद्याके साथ विनयको ब्राह्मणके लिये भी आवश्यक माना गया है—)

ब्राह्मणमें, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें समान दृष्टि रखते हैं। सहानुभूति भी आत्मौपम्य-दृष्टिका ही एकरूप है। सहानुभूति आत्माके विस्तारका परिचायक है। जो मनुष्य सबमें एक ही आत्माका विस्तार जानते हैं, वे अवश्य दूसरोंके साथ सहानुभूति रखेंगे।

निर्वलपर बलप्रदर्शन न करना

निःशस्त्र, स्त्री और रोगीपर हथियार चलाना वीरताके विरुद्ध माना गया है। हमलोगोंकी यह साधारण-सी दुर्बलता है कि सबके आगे दब जाते हैं और निर्वलपर अपना अधिकार जतानेका प्रयत्न करते हैं, उसको अपनी शक्तिसे आतङ्कित करनेसे भी नहीं चूकते। सच्चा मानवतावादी अपनी हानिकारक शक्तियोंपर कभी गर्व नहीं करता। उनके कारण तो वह सदा लजित ही रहता है। हमें निर्वलको अपनी शक्तिका भय नहीं दिखाना चाहिये; क्योंकि भयकी प्रीति स्थायी नहीं होती और दूसरेको कमजोर बना देती है। सबके भयसे असत्यको स्वीकार करना या उसमें सहयोग देना दुर्बलता और कायरता है। सत्यवादी सदा निर्भय रहता है। 'अभय' तभी दैवी गुण माना गया है। निर्वल और पतितोंका हमें सहानुभूतिपूर्ण आदर करना चाहिये। हरिजनोंके पास हम उद्धारकी भावनासे न जायें, वरं उनकी सहायता भी सेवाभावसे करें, अधिकार-प्राप्तिकी भावनासे न करें।

अधिकार-भावनाका त्याग

सच्चा मानवतावादी अधिकृतको अपनी अधिकार-भावनासे कभी आतङ्कित नहीं करता। न वह विद्या और धनके वैभवसे दूसरोंको आक्रान्त करता है। शासित, सेवक तथा हिंदू-समाजमें स्त्रियों, नीचवर्णके लोग और बेटीवाले प्रायः अधिकृत समझे जाते हैं और दूसरे पक्षवाले अपनेको अधिकारी समझकर अपनी इच्छाओंकी अनुचित पूर्तिको भी धर्म समझते हैं—यह दूषित मनोवृत्ति है। यह समत्व-भावना और मानवताके विरुद्ध है।

पर-गुण-ग्राहकता

गोस्वामी तुलसीदासजीने संतस्वभावकी प्राप्तिके लिये उत्कण्ठा प्रकट करते हुए कहा है—

‘पर गुण नहीं दोष कहौंगो।’

तुलसीने अपनी दीनतामें अपने दोष गिनाये हैं। उनमें एक यह भी है कि ये अपने समुद्र समान पापोंको जल-कण बराबर बतानेपर भी लड़ पड़ते हैं और दूसरोंके कण-समान

अवगुणोंको पहाड़के बराबर बना लेते हैं तथा दूसरेके पहाड़-बराबर सद्गुणोंको रजः-कणके समान समझते हैं।

जानत हों निज पाप जलधि जियँ जल सीकर सम सुनत लौं।
रज सम पर अवगुन सुमेरु करि गुन गिरि सम रज तैं निदरौ ॥

दूसरोंके गुणोंकी अवमानना करना या अवगुणोंको बढ़ा-चढ़ाकर कहना मानवताके विरुद्ध है। इसी प्रकार दूसरेके द्वारा किये हुए अपकारको याद रखना और उपकारको भूल जाना सज्जनताके विरुद्ध है। सज्जन लोग मित्रता और उपकारको पत्थरकी लकड़ीके समान; मध्यम लोग बालूकी लकड़ीकी भाँति, जो कुछ देरतक बनी रहती है और फिर मिट जाती है; और नीच लोग पानीकी रेखाके समान, जो तुरंत मिट जाती है; अपने मनपर अङ्कित रखते हैं। वैरके सम्बन्ध-में सज्जन, मध्यम और नीच लोगोंका व्यवहार इससे विपरीत होता है। सज्जनोंके लिये वह पानीकी लकड़ीके समान होता

है; मध्यम लोगोंके लिये बालूकी लकड़ीके समान और नीचके लिये पत्थरकी लकड़ीके समान होता है। करनेका चरम यह कि सज्जन उपकार और मित्रताको अधिक याद रखते हैं और दुर्जन शत्रुताको। सज्जन शत्रुताको शर्म ही भूल जाते हैं।

उत्तम मध्यम नीच गति पहन निजना पनि।

प्रीति परिच्छा तिहुन की हर जितिम जनि ॥

मानवताका व्यवहार सभी क्षेत्रोंमें प्रेमपूर्ण होना चाहिये वह निजी सम्बन्ध हो, चाहे व्यापारिक और चाहे गन्तव्य हो। महात्मा गांधीकी सबसे बड़ी यही विशेषता थी कि उन्होंने राजनीतिमें भी सत्य और मानवताका मानदण्ड बना रखा। उनके हाथोंमें राजनीति कूटनीति न रहकर धर्मनीति बन गयी; उस महात्माकी शत शत नमस्कार हैं। ईश्वर हमसे यह सद्बुद्धि दे कि हम उनके अनाथ हुए मानवों अपना सकें।

मानवका स्वरूप और महिमा

(लेखक—डा० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल एम्० ए०, टी० लिट०)

मगवान् वेदव्यासका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचन है, जो उनके समस्त ज्ञान-विज्ञानका मथा हुआ मक्खन कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा है—

गुह्यं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहि मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।

‘जो गुह्य तत्त्वज्ञान है, जो अव्यक्त ब्रह्मके समान सर्वोपरि और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह मैं तुमसे कहता हूँ—मनुष्यसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है।’ सचमुच अनन्त शाखा-प्रशाखाओंसे वेदका गुह्य सदेश यही है कि मनुष्य प्रजापतिकी सृष्टिमें प्रजापतिके निकटतम है। शतपथ-ब्राह्मणमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—

पुरुषो वै प्रजापतेर्नैदिष्ठम्। (शत० ४।३।४।३)

पुरुष प्रजापतिके निकटतम है। निकटतमका तात्पर्य यही कि वह प्रजापतिकी सच्ची प्रतिमा है, प्रजापतिका तद्वत् रूप है। प्रजापति और उसके बीचमें वैसा ही सानिध्य और घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा प्रतिरूप अर्थात् असल रूप और अनुकृतिमें होता है। प्रजापति मूल है, तो पुरुष उसकी ठीक प्रतिकृति है। प्रजापतिके रूपको देखना और समझना चाहें तो उसके सारे नक्षत्रोंको इस पुरुषमें देख और समझ सकते

हैं। सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापतिके इतना नैदिष्ठ या निकटतम या अन्तरङ्ग है कि विचार करनेपर यही अनुभव होता है और यही मुँहसे निकल पड़ता है कि पुरुष प्रजापति ही है—

पुरुषः प्रजापतिः। (शत० ६।२।१।२३)

जो प्रजापतिके स्वरूपका टाट या मन्त्रित्व है, वह पुरुषमें आया है। रश्मिदि यदि सूर्यमें पुरुषकी परिमाणा बताना चाहें तो वैदिक शब्दोंमें यह स्पष्ट है—

प्राजापत्यो वै पुरप। (तैत्ति० २।२।५।३)

मनु यहाँ एक प्रश्न होता है। पुरुष का क्या प्रमाण परमाणुके शरीरमें सीमित है, जिसे मादरे स्पर्शित है—

अहुत हाय तन सगर, रिय पैवा रेहि नैर।

—इस रूपमें कहा है। अर्थात् सारे तन सगर सगर एक सरोवरके समान है, जो जीवनमयी जल से भरा हुआ है और जिसमें हृदयरूपी कमल खिले हुए हैं। जिस प्रकार सूर्यके दर्शनसे, सहस्रदिन सूर्यके जलाने से जल खिलता है, उसी प्रकार पुरुषकी सार प्रकाश से जल प्रकाशित होता है। अतः प्रजापतिके आलोचने विवेकित और अनुभवपूर्ण है।

आतप है तो यह पुरुष उसकी छाया है। जबतक प्रजापतिके साथ पुरुषका यह सम्बन्ध दृढ है, तभीतक पुरुषका जीवन है। प्रजापतिके बलका ग्रन्थिबन्धन ही पुरुष या मानवके हृदयकी शक्ति है। जो समस्त विश्वमें फैला हुआ है, विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्वमें ओत-प्रोत है, उस महा-प्रजापतिको वैदिकभाषामें संकेतरूपसे 'सहस्र' कहा जाता है। वह सहस्रात्मा प्रजापति ही वैदिक परिभाषामें 'वन' कहलाता है। उस अनन्तानन्त 'वन' के भीतर एक-एक विश्व एक-एक अश्वत्थ वृक्षके समान है। इस प्रकारके अनन्त अश्वत्थ उस सहस्रात्मा 'वन' नामक प्रजापतिमें हैं। उसके केन्द्रकी जो धारा सृष्ट्युन्मुख होकर प्रवृत्त होती है, उसी मूलकेन्द्रसे केन्द्र-परम्परा विकसित होती हुई पुरुषतक आती है। केन्द्रोंके इस वितानमें पूर्वकेन्द्रकी प्रतिमा या प्रतिविम्ब उत्तरके केन्द्रमें आता है। इस प्रकार जो सहस्रात्मा प्रजापति है, वही मूलसे तूलमें आता हुआ ठीक-ठीक अपने सम्पूर्ण स्वरूपके साथ इस पुरुषमें अवतीर्ण होता है और हो रहा है। वैदिक महर्षियोंने ध्यान-योगानुगत होकर उस महान् तत्त्वका साक्षात्कार किया और सृष्टि-परम्पराका विचार करते हुए उन्हें यह अनुभव हुआ कि यह जो पुरुष है, वह उसी सहस्रात्मा प्रजापतिकी सच्ची प्रतिमा है—

पुरुषो वै सहस्रस्य प्रतिमा ।

(शत० ७ । ५ । २ । १७)

जो 'सहस्र' प्रजापति है, उसीके अनन्त अव्यक्त स्वरूपमें किन्हीं अचिन्त्य अप्रतर्क्य बलोंके संघर्षणसे या ग्रन्थिबन्धनसे या स्पन्दनसे सृष्टिकी प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। किसी भी प्रकारकी शक्ति या वेग हो, उसके लिये बलग्रन्थि आवश्यक है। बिना बलग्रन्थिके अव्यक्त व्यक्तभावमें, अमूर्त्त मूर्त्तरूपमें आ ही नहीं सकता। शुद्ध रसरूप प्रजापतिमें अमितभावकी प्रधानता है; उसमें जबतक मितभावका उदय न हो, तबतक सृष्टिकी सम्भावना नहीं होती। प्रजापतिके केन्द्रसे जिस रसका वितान या विस्तार होता है, वह यदि बाहरकी ओर ही फैलता जाय तो कोई ग्रन्थिसृष्टि सम्भव नहीं। वह रस परिधकी ओर फैलकर जब बलके रूपमें केन्द्रकी ओर लौटता है, तब दो विरुद्ध भावोंकी टक्करसे स्थिति और गति या गति और आगतिरूप स्पन्दनका चक्र जन्म लेता है। स्पन्दनका नाम प्रजापति है। स्पन्दनको वैदिक भाषामें 'छन्द' कहते हैं। जो छन्द है, वही प्रजापति है। किसी भी प्रकारकी फड़कनका नाम छन्द है। सारे विश्वमें द्विविरुद्ध-

भावसे समुत्पन्न जहाँ-जहाँ छन्द या फड़कन है, वहीं प्रजापतिके स्वरूपका तारतम्य दृष्टिगोचर होता है। अतएव यह महान् सत्य सूत्ररूपमें इस प्रकार व्यक्त किया गया—

प्रजापतिरेव छन्दोऽभवत् ।

(शत० ८ । २ । ३ । १०)

सृष्टिकी महती प्रक्रियामें अनेक लोकोंमें अनेक स्तरोंपर प्रजापतिके इस छन्दकी अभिव्यक्ति हो रही है। उसी छन्दो-वितानमें सहस्रात्मा प्रजापति पुरुषमें अभिव्यक्त होता है। सूर्य भी उसी केन्द्र-परम्पराका एक बिन्दु है। ऐसे पूर्वयुगकी कल्पना करें, जब सब कुछ तमोभूत था, अलक्षण था और अप्रज्ञात था। उस समय रस और बलके तारतम्यसे जो शक्तिका संघर्षण होने लगा, उसी संघर्षणके फलस्वरूप ज्योतिष्मान् महान् आदित्योंका जन्म हुआ। वैज्ञानिक भाषामें इसीको यों सोचा और कहा जा सकता है कि आरम्भमें शक्तिके समान वितरणके फलस्वरूप एक शान्त समुद्र भरा हुआ था; शक्तिके उस शान्त सागरमें न कोई तरङ्ग थी न क्षोभ था। किंतु न जाने कहांसे, कैसे, क्यों और कब उसमें तरङ्गोंका स्पन्दन आरम्भ हुआ और उस संघर्षके फलस्वरूप जो शक्ति समरूपमें फैली हुई थी, उसमें केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न होने लगे, जो प्रकाश और तेजके पुञ्ज बन गये। इस प्रकारके न जाने कितने सूर्य शक्तिकी उस प्राक्कालीन गर्भित अवस्थामें उत्पन्न हुए। वैदिक भाषामें व्यक्तकी संज्ञा 'हिरण्य' है। अव्यक्त अवस्था 'हिरण्यगर्भ' अवस्था थी। समभावसे वितरित शक्तिकी पूर्वावस्था वही 'हिरण्यगर्भ' अवस्था थी, जिसमें यह व्यक्त या हिरण्यभाव समाया हुआ था। आगेका व्यक्तभाव उसी पूर्वके अव्यक्तमें लीन था। यदि सदाकालतक शक्तिकी वही साम्यावस्था बनी रहती तो किसी प्रकारका व्यक्तभाव उत्पन्न ही न होता। शक्तिके वैषम्यसे ही महान् आदित्य-जैसे केन्द्र या बिन्दु उस शान्त शक्ति-समुद्रमें उत्पन्न होने लगे। पहली शान्त अवस्थाके लिये वेदमें 'संयती' शब्द है और दूसरी व्यक्तभावापन्न क्षुब्ध अवस्थाके लिये 'क्रन्दसी' शब्द है। 'संयती' शान्त आत्मा है, 'क्रन्दसी' क्षुभित आत्मा है। शक्तिके उस समुद्रमें जो क्षुभित केन्द्र उत्पन्न हुए, उन्हींकी संज्ञा 'सूर्य' हुई। हमारे सौरमण्डलका सूर्य भी उन्हींमेंसे एक है। प्रत्येक आदित्य या सूर्य सहस्रात्मा प्रजापतिकी प्रतिमा है और वह भी ऐसी प्रतिमा है, जो विश्व-रूप है, जिसमें सब रूपोंकी समष्टि है, जिसके मूलकेन्द्रसे सब रूपोंका निर्माण होता है। उसीके लिये कहा गया है—

आदित्यं गर्भं पयसा समरुधि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् ।

(यजुः १३ । ४१)

शक्तिके शान्त महासमुद्रमें जो आदित्य उत्पन्न हुआ, वह प्रजापति का गर्भ या शिशुरूप था । उसके पोषणके लिये पय या दुग्धकी आवश्यकता थी । यह कौन-सा पय था, जिसने उस आदित्यको पुष्ट किया ? ब्राह्मणोंकी परिभाषाके अनुसार प्राण ही वह पय या दुग्ध है, जिससे आदित्यरूप उस शिशुका संवर्धन होता है । विराट् प्रकृतिमें सौर प्राणात्मक स्पन्दन या प्राणन-क्रियाके द्वारा ही वह विश्वरूप आदित्य जीवनयुक्त है, अर्थात् स्व-स्वरूपमें स्थित है । वह अपनेसे पूर्वकी कारण-परम्पराओंका पूर्णतम प्रतिनिधि है । इसीलिये उसे सहस्रकी प्रतिमा कहा गया है । हमारा जो दृश्यमान सूर्य है, वह उन्हीं महान् आदित्योंकी केन्द्र-परम्परामें एक विशिष्ट केन्द्र है, अथवा उनकी तुलनामें यह शिशुमात्र है । इसीलिये वैदिक भाषामें—

द्रुप्तश्चस्कन्द—

—कहा जाता है । अर्थात् शक्तिके उस पारावार-हीन महासमुद्रमें जो शक्तिका प्रज्वलित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वह इस प्रकार था, जैसे बड़े समुद्रसे एक जलबिन्दु टपक पड़ा हो । वह महासमुद्र जो वाष्परूपमें था अथवा अव्यक्त था, उसीमेंसे यह एक द्रुप्त या बिन्दु व्यक्तभावको प्राप्त हो गया है । यही वैदिक काव्यकी भाषा है और यही विज्ञानकी भाषा है । सब प्रकारकी सीमाओंसे ऊपर, सब प्रकारके गणितीय निर्देशोंसे परे जो शक्तितत्त्व है, जहाँ किसी प्रकारके अङ्कोंका संस्पर्श नहीं होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र प्रतीक है, उस अनन्त संज्ञक पूर्णमेंसे यह प्रत्यक्ष आदित्य-रूपी एक बिन्दु प्रकट हुआ है और इसकी संज्ञा भी पूर्ण है । वह 'अदस्' है, यह 'इदम्' है । वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है । इस प्रकारकी रहस्यमयी भाषा सृष्टिसे प्राक्कालीन अचिन्त्य और अव्यक्त तत्त्वोंके लिये विज्ञान और वेद दोनोंमें समानरूपसे प्रयुक्त होती है ।

प्रकृतमें हमारा लक्ष्य इसीपर है कि उस अनन्त प्रजापति-के छन्दसे ही पुरुषका निर्माण हुआ है । उस सहस्रात्मा प्रजापतिकी साक्षात् प्रतिमा पुरुष या मानव है । रस और बलके तारतम्यसे पुरुष, अश्व, गौ, अज, अवि—ये पाँच मुख्य पशु प्रकृतिमें प्राणदेवताओंके प्रतिनिधिरूपसे चुन लिये गये हैं, यद्यपि समस्त पशुओंकी संख्या अनन्तानन्त है ।

वैदिक परिभाषाके अनुसार जो भूतसृष्टि है, उसीकी संज्ञा पशु या प्रजा है । यह भूतसृष्टि तीन प्रकारकी है—

१-असंज्ञ—जैसे पाषाण आदि,

२-अन्तःसंज्ञ—जैसे वृक्ष आदि, और

३-संज्ञ—जैसे पुरुष, पशु आदि ।

इन तीनोंमें यह प्रातिस्विक भेद क्यों है, यह पृथक् विचारका विषय है । सक्षेपमें असंज्ञ सृष्टिमें केवल अर्थमात्राकी अभिव्यक्ति है । अन्तःसंज्ञ सृष्टिमें अर्थमात्रा और प्राणमात्रा दोनोंकी अभिव्यक्ति है और संज्ञ प्राणियोंमें अर्थ या भूतमात्रा, प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा—इन तीनोंकी अभिव्यक्ति होती है । इन्हें ही भूतात्मा और प्राणात्मा और प्रजानात्मा भी कहते हैं । प्रज्ञानात्मक जो सौर प्राण है, उसे ही इन्द्र कहते हैं । मानव या मनुष्यमें इस सौर इन्द्रतत्त्वकी सबसे अधिक अभिव्यक्ति है । अन्तःसंज्ञ वृक्ष-वनस्पतियोंमें वह प्रज्ञानात्मा इन्द्र मूर्च्छित रहता है । उनमें केवल प्राणात्मा या तैजस आत्माका विकास होता है । जहाँ तेज या प्राण है, वहीं विकास है । वीज जब पृथिवीमें जल और मिट्टी एवं पृथिवीकी उष्णताके सम्पर्कमें आता है, तत्क्षण उसमें विकासकी प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है । अतएव उपनिषदोंमें कहा गया है कि जो तैजस आत्मा है, वह वृक्ष-वनस्पतियोंमें भी है; किंतु प्रज्ञानात्माका विकास केवल मानवमें होता है । इस दृष्टिसे मानव समस्त विश्वमें अपना विशिष्ट स्थान रखता है । जिस प्रकार प्रजापति वाक्-प्राण-मनकी समष्टि है, वैसे ही मानव भी वाक्, प्राण और मन तीनोंकी समष्टिका नाम है । अर्थ या स्थूल भूतमात्राको वैदिक परिभाषामें 'वाक्' कहते हैं । पञ्च-भूतोंमें आकाश सबसे सूक्ष्म होनेके कारण स्रक्का प्रतीक है और वाक् या शब्द आकाशका गुण है । अतएव वाक् स्थूल भूतमात्रा या अर्थमात्राका ग्रहण किया जाता है । मानवका शरीर यही भूतभाग है । इसके भीतर क्रियात्मक प्राणात्माका निवास है और उसके भी अभ्यन्तरमें मनोमय प्रज्ञानात्माका निवास है । मनकी ही संज्ञा 'प्रज्ञान' है ।

इस प्रकार प्रजापति और मानव—इन दोनोंमें रूप-प्रतिरूप या बिम्ब-प्रतिबिम्बभावका सम्बन्ध है । पुरुष प्रजापतिकी सच्ची प्रतिमा है । इसका यह अर्थ भी है कि जिस प्रकार प्रजापति त्रिपुरुष पुरुष है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी है । त्रिपुरुषका तात्पर्य यह कि प्रजापति नामक संस्थाका निर्माण अश्व, गौ, अज और क्षर—इन तीन तत्त्वोंकी समष्टिसे होता है । इनमें

‘अव्यय’ दोनोंका आलम्बन या प्रतिष्ठारूप धरातल है। ‘अक्षर’ निमित्त है और ‘क्षर’ उपादान है। अव्यय प्रजापतिसे मन, अक्षरसे प्राण और क्षरसे शरीर-भागका निर्माण होता है। इस प्रकार जो प्रजापति है, वही पुरुष है और पुरुषको ‘प्राजापत्य’ कहना सर्वथा समीचीन है।

वैदिक दृष्टिके अनुसार पुरुष दीन-हीन, दासानुदास या शरणागत प्राणी नहीं है, वह है प्रजापतिके निकटतम—उसकी साक्षात् प्रतिमा। सहस्रात्मा-प्रजापतिका जो केन्द्र था, उसीकी परम्परामें पुरुष-प्रजापतिके केन्द्रका भी विकास होता है। जो सहस्रके केन्द्रकी महिमा थी, वही पुरुषके केन्द्रकी भी है। सहस्रात्मा ‘वन’-सशक्त प्रजापतिका केन्द्र प्रत्येक अश्वत्थसशक्त प्रजापतिमें आता है और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक सूर्यमें और प्रत्येक मानवमें अभिव्यक्त होता है। इसीलिये कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्यमें है, वही मानवमें है। वैदिक भाषामें केन्द्रको ही हृदय कहते हैं। केन्द्रको ही ऊर्ध्व, उक्थ और नाभि कहा जाता है। केन्द्र ऊर्ध्व और उसकी परिधि अधः है। चक्रकी नाभि उसका केन्द्र और उसकी नेमि या परिधि उसका बाह्य या महिमा भाग है। केन्द्रसे चारों ओर रश्मियोंका वितान होता है। केन्द्रको उक्थ कहते हैं; क्योंकि उस केन्द्रसे चारों ओर रश्मियाँ उत्पन्न होती और फैलती हैं। इन रश्मियोंको उक्थकी सापेक्षतासे अर्क कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्यसे सहस्रों रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं और फिर एक-एकसे सहस्र होकर बिखर जाती हैं—यहाँतक कि तनिका भी स्थान उनसे विरहित या शून्य नहीं रह जाता और उसकी एक चादर-जैसी सारे विश्वमें फैल जाती है,—वैसे ही पुरुषके केन्द्र या उक्थसे अर्क या रश्मियोंका विकास होता है—

सहस्रधा महिमानः सहस्रम्।

अर्थात् केन्द्रकी महिमा सहस्ररूपसे वितत होती और फिर उसकी रश्मियाँ सहस्र-सहस्ररूपसे बँट जाती हैं। जहाँ केन्द्र और परिधिकी सस्था है, वहाँ सर्वत्र यही वैज्ञानिक नियम कार्य करता है। इस प्रकार जो पुरुषका आत्मकेन्द्र—हृदय है, वह विद्वात्मा ‘सहस्र’ या प्रजापतिका ही अत्यन्त विलक्षण और रहस्यमय प्रतिविम्ब है। यह पुरुष उस प्रजापति-की महिमासे महान् है। साढ़े तीन हाथके शरीरमें परिमित होते हुए भी यह त्रिविक्रम विष्णुके समान विराट् है। गीतामें जो कहा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

—वह इसी तत्त्वकी व्याख्या है। वैदिक दृष्टिकोणमें संदेह

और अनास्थाका स्थान ही नहीं है। यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष है, जो समस्त विश्वमें भरा हुआ है, वही पुरुषके केन्द्र या हृदयमें भी प्रकट हो रहा है। वह पुरुष वामन भी कहा जाता है। विराट् प्राणकी अपेक्षा सचमुच वह वामन है। यह जो मानवके केन्द्र या हृदयमें वामनमूर्ति भगवान् है, इसे ही व्यान प्राण भी कहा जाता है। जो प्राण और अपान—इन दोनोंको संचालित करता और जीवन देता है, इस व्यान प्राणकी शक्ति बड़ी दुर्धर्ष है। इसके ऊपर सौर जगत्के प्राण और पार्थिव जगत्के अपान—इन दोनोंका घर्षण या आक्रमण निरन्तर होता रहता है। किंतु यह वामनमूर्ति विष्णु विराट्का प्रतीक है। यह किसी तरह पराभूत नहीं होता। यदि यह वामन या मध्यप्राण हमारे केन्द्रमें न हो तो सौर और पार्थिव प्राण-अपान या धन-ऋण विद्युत्का प्रचण्ड धक्का न जाने हमारा किस प्रकार विखंडन कर डाले। उपनिषद्में कहा गया है—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥

जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राणमें ऊर्ध्वगति प्राण और अधोगति अपान दोनोंकी ग्रन्थि है, उसकी पारिमाषिक संज्ञा ‘व्यान’ है। उसीको यहाँ साकेतिक भाषामें ‘इतर’ कहा गया है। प्राण-अपान दोनों उसीके आश्रयसे संचालित होते हैं। और भी—

मध्ये वामनमासीनं सर्वं देवा उपासते ।

‘यह केन्द्र या मध्यप्राण या वामन इतना सशक्त और बलिष्ठ है कि सृष्टिके सब देवता इसकी उपासना करते हैं।’ इसीके दृढ़ ग्रन्थिवन्धन या बलसे इतर सब देवोंके बल संतुलित होते हैं। यह वामनरूपी मध्यप्राण ही हृदय या केन्द्र है। यही अद्भुत-पुरुष है। यही स्थिति-तत्त्व है। यही समस्त विश्वमें अपनी रश्मियोंसे फैलकर विराट् या वैष्णव-स्वरूप धारण करता है। विष्णुरूप महाप्राण ही हृदयस्थ वामनके रूपमें सब प्राणियोंके भीतर प्रतिष्ठित है। इसीके लिये कहा जाता है—

स हि वैष्णवो यद् वामनः । (शत० ५ । २ । ५४)

हृदयस्थ वामनरूपी विष्णु किसी प्रकार अवमाननाके योग्य नहीं है। वही अविचाली सहज परिपूर्ण और स्वस्थभाव है। जो मानव इस केन्द्रस्थ-भावमें स्थित रहता है, वही निष्ठावान् मानव है। जिसका केन्द्र विचाली है—कभी कुछ, कभी कुछ सोचता और आचरण करता है, वही भावुक मानव है। केन्द्र स्थिर हुए बिना परिधि या महिमामण्डल शुद्ध बन

ही नहीं सकता। आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर—इन चारों विभूतियोंमें आत्मा और बुद्धिकी अनुगत स्थितिका नाम निष्ठा है और मन एवं शरीरकी अनुगत स्थितिका नाम भावुकता है। प्रायः निर्बल सकल्प-विकल्पवाले मनुष्य मन और शरीरके अनुगत रहते हुए अनेक व्यापारोंमें प्रवृत्त होते हैं। जो बुद्धि मनको अपने वशमें कर लेती है, उसीको वैदिक भाषामें 'मनीषा' कहते हैं। जिस अविचाली अटल बुद्धिमें पर्वतके समान ध्रुव या अटल निष्ठा होती है, उसे ही 'धिषणा' कहते हैं। वैदिक भाषामें इसी अस्माखण प्राणके कारण इसे 'धिषणा पार्वतीय' कहा जाता है।

बारबार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'भारतीय मानव धर्म-भीरु होते हुए भी सर्वथा अभिभूत क्यों है? उसका ज्ञान और कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यों बना हुआ है?' इस प्रश्नका मान-वोचित समाधान यही है कि भारतीय मानव अत्यन्त भावुक हो गया है। उसने अपना प्राचीन निष्ठाभाव खो दिया है। वह सारे विश्वके कल्याणके लिये सौम्यभावसे आकुल हो जाता है, किंतु आत्मकेन्द्रकी रक्षा नहीं करता। उसका अन्तःकरण सौम्य होते हुए भी भावुक होनेके कारण पिन्द्मान या पिलपिला रहता है। वह दृढ़ कर्म और विचारोंमें सक्षम नहीं बन पाता। उसमें धर्मभीरुता तो होती है, किंतु आत्मसत्यरूपी धर्मात्मकता नहीं होती। आत्मनिष्ठापर अध्यारुढ होना सच्ची श्रद्धा है। उसका भारतीय मानवमें अभाव हो गया है। अतएव उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्वका विकास नहीं हो पाता। वह जिस किसीके लिये भी अपनी आत्माका समर्पण तो करता है, किंतु निष्ठापूर्वक ग्रहण कुछ भी नहीं करता। मनोवर्षिता बुद्धिसे प्रवृत्त होनेवाला मानव ही निष्ठावान् मानव है। ऐसे मानवका स्वयं केन्द्र विकसित होता है। केन्द्र-बिन्दुका नाम ही मनु है। आत्म-बीजका नाम ही मनु कहा जाता है। वह मनुतत्त्वजिम मानवमें विकसित नहीं है, उसमें श्रद्धाका होना भी व्यर्थ है। श्रद्धा तो मनुकी पत्नी है अर्थात् श्रद्धा मनुके लिये अश्रित या भोग्या है। जिस समय आत्मकेन्द्र मनु तेजस्वी होता है, उस समय वह अपने ही आप्यायन या सर्वधनके लिये वारसे श्रद्धारूपी अश्रित या भोग्य प्राप्त करता है। मनु श्रद्धाका भोग करके ही पूर्ण बनते हैं। मनु और श्रद्धाकी एक साथ परिपूर्ण अभिव्यक्ति ही सत्यका स्वरूप है। सर्वप्रथम मानवका आत्म-केन्द्र उद्बुद्ध होना चाहिये। उसमें सौर प्राण या इन्द्रात्मक ज्योतिका पूर्ण प्रकाश आना चाहिये। तभी वह सच्चा मनुपुत्र या मानव बनता है। इस प्रकार आत्मकेन्द्रमें उद्बुद्ध होनेके बाद आत्मबीजके विकासके लिये वह सारे विश्वसे अपने लिये

ग्राह्य अंग स्वीकार करना हुआ बदक है। मनुका आप्यायन है। वैदिक भाषामें इसे दा से जाता है—

अश्रितिभिर्नहदुक्थमाप्यायते।

केन्द्र या 'मनु' महदुक्थ है। उस मानवकी बुद्धि न आप्यायन श्रद्धान्गी अश्रितिमें होता है जो उसे ज्ञान और प्राप्त होती है। इस प्रकार एक ही मानव दो रूपों में गया है। महदुक्थ और अश्रित, मनु और श्रद्धा—इन दोनों एक साथ अभिव्यक्तिका नाम ही सत्यकी प्रतिष्ठित है—

सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।

सत्य स्वयं-प्रतिष्ठित होता है। और मन उसका आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है। सत्य आत्मतत्त्व है और श्रद्धा श्रुत या स्नेह या आगेमन पारमेष्ठ्य तत्त्व है। मन परायण बुद्धि सौर प्राण या इन्द्रतत्त्वकी इच्छा रखती है। सूर्यकी मशा इन्द्र या रुद्र भी है। दूसरी दृष्टिमें अग्नि या शिव बड़े हैं और सोम अधिरा छोटा माना है। सोमकी आहुति अग्निमें पड़ती है, जिसमें अग्नि सोम बना है और अमृतधर्मा बनता है। यही प्रक्रिया मानवमें भी निभित है। भावुकता सौम्यताका रूप है और निष्ठा आग्नेय और प्राणात्मक बुद्धिका धर्म है। श्रद्धाका उद्गम मनमें और निष्ठाका उद्गम बुद्धिमें होता है। विश्वास सौरतत्त्व और श्रद्धा आग्नेय है। बुद्धिसे भी परे और उममें भी उत्तरतन्त्रग मन आत्मा है—

यो बुद्धे परतन्त्रु मः।

श्रद्धासमन्वित बुद्धि ही उस आत्मतत्त्वकी प्रतीति है। वह त्रिमय विकसित हो, उस व्यक्ति को ही 'मानव' या 'पुरुषोत्तम मानव' कहा गया है। अश्रिति स्वरूप मानव ही मनुष्यजानिवा गुण गुणोंमें आदर्श रहा है। भगवान् श्रीकृष्णने इन्हीं मानवको सत्य करने पुरुषोत्तम कहा है। इसे ही अप्रेजीमें 'Superman' कहते हैं। प्रत्येक मानव और 'महानमानव' जो अन्तर है, यही 'Man' और 'Superman' का है। वेदकाकने जो—

नहि मनुष्याच्छ्रेयतरं हि विचिन्त।

—इस लोकोत्तर स्वरूप उद्देश्य किन था, पर उन्हीं महानमानव, अतिमानव या लोकोत्तर मानवके लिये है, न कि सर्वात्मना दीन-हीन और अशक्त बने हुए निर्दल-सर्वतन्त्र मानव-

के लिये, जो परिस्थितियोंके थपेड़ोंसे पराभूत होता हुआ इधर-उधर लक्ष्यहीन कर्म करता रहता है। इस प्रकारका जो 'बापुरा' मनुष्य है, वह तो शोकका विषय है। वस्तुतः मानवका उद्देश्य तो अपने उस स्वरूपकी प्राप्ति है, जिसमें

विश्वका वैभव या 'समृद्धयानन्द' और आत्माका सहज स्वाभाविक उत्कर्ष या 'शान्त्यानन्द' दोनों एक साथ समन्वित हुए हों। जो मानव इस प्रकारकी स्थिति इसी जन्ममें यहीं रहते हुए प्राप्त करता है, वही सफल श्रेष्ठतम मानव है।

मानवता-मानव-धर्म

(लेखक—प० श्रीकिशोरीदासजी बाजपेयी)

मानवताका अर्थ है—मानव-धर्म। धर्मका अर्थ है कर्तव्य। राजधर्म—राजाका कर्तव्य, प्रजाधर्म—प्रजाका कर्तव्य, नारी-धर्म—नारीका कर्तव्य। यह इस तरहकी कर्तव्य-व्यवस्था अन्यत्र नहीं है। मानव-धर्म ही मानवता है। यदि शरीर मानव-का है, पर उसमें मानवता नहीं, मानव-धर्म नहीं तो फिर उसे मानव न कहकर मानवका खोल कहा जायगा।

'मानव'का जन्म 'मनु'से है। 'मनु' मनको भी कहते हैं और 'मन' सभी प्राणियोंको प्राप्त है। परंतु 'मन' रखते हुए भी सब प्राणी 'मानव' नहीं। 'मनु' या मनने पशु-पक्षियोंको 'मानव' नहीं बनाया। इसका कारण है।

केवल 'मनु' (मन) 'मानवता' नहीं पैदा कर सकता। विशिष्ट बुद्धि तथा श्रद्धाका सहयोग पाकर ही 'मनु' 'मानव'की सृष्टि करता है। यदि 'मनु'के साथ विशिष्ट बुद्धि है, पर श्रद्धा नहीं है तो फिर वह ('मनु') 'मानव'के रूपमें नहीं, दानवके रूपमें प्रकट होगा। विशिष्ट बुद्धि मनको मनमाना नाच नचायेगी और फजीहत करा देगी। मन श्रद्धाका साथ कम करता है और इसीलिये पतन होता है। यदि एक बार पतनकी ओर जाकर भी कहीं श्रद्धासे युक्त हो जाय तो वह फिर संभल जायगा—'मानव' बन जायगा। इसी चीजको वेद-साहित्यमें एक सुन्दर रूपसे समझाया गया है। 'मन'का नाम 'मनु' है ही। 'बुद्धि' और 'श्रद्धा'को 'इडा' और 'कामायनी' नामसे रूपकमें प्रकट किया गया है। अर्थात् 'प्रमाथी' मनकी दो शक्तियाँ नारी-रूपसे हैं। यदि मनके साथ विशिष्ट बुद्धि न हो तो पशु और श्रद्धा न हो तो दानव। इस वैदिक रूपकके असली वर्णन ('प्रकृत') को न समझकर अप्रकृत (उपमान राजा-रानी) को ही प्रकृत समझ लिया गया और उस रूपकको ऐतिहासिक वृत्त मानकर 'कामायना'-जैसे काव्य लोगोंने लिखे हैं।

मानव-धर्म है क्या ?

मानवधर्म, ब्रह्म स्वरूप है। 'मनुस्मृति' मानव-धर्मशास्त्र

है। यहाँ कहा गया है कि धर्म मानव-जगत्को धारण करता है। उपलक्षणार्थ निर्देश है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि। ये मानव-धर्म हैं। इनके बिना मानव-जगत् चल नहीं सकता। फिर यह भी मनुस्मृतिमें कहा गया है कि देश, काल, पात्रके अनुसार धर्म बदलता भी है। सदा जड़भरत बनकर एक ही चीज पकड़े बैठा रहना मानवताके अनुकूल नहीं। 'अहिंसा' धर्म है; परंतु इसके साथ ही कहीं हिंसाका भी समावेश होता है। इस प्रकारकी हिंसा मानव-धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये ही है। 'अस्तेय' धर्म है; परंतु जो इस धर्मको न माने और समाजमें उपद्रव मचाये, उसे जेलमें डालना धर्म है और हिंसात्मक कृत्योंको रोकनेके लिये प्राणदण्डकी व्यवस्था भी धर्म है। यानी सर्वत्र 'अहिंसा' पकड़े बैठा रहना धर्म नहीं है। लोक-कल्याण या मानव-जगत्का 'धारण' उद्देश्य है। उसीके लिये धर्म-व्यवस्था है। इसीलिये कहीं हिंसा भी धर्ममें आ जाती है।

कभी-कभी समाजमें एकाङ्गिता आ जाती है। 'अहिंसा' को मानवधर्ममें सर्वोच्च स्थान मिला है। परंतु इसके भी अपवाद हैं। विष घातक है; परंतु सुयोग्य चिकित्सक इसका समुचित उपयोग करके कभी-कभी सुमूर्षुके प्राण बचा लेता है। परंतु यह प्रयोग अपवादमें आयेगा। कहीं किस वस्तुका कैसा और कितना प्रयोग करना चाहिये, यही 'योग'-विद्या है—'योगः कर्मसु कौशलम्'—काम करनेमें कुशलता ही 'योग' है। 'योग' का अर्थ है—नुस्खा। नुस्खेमें बीसों चीजें मिलायी जाती हैं। कोई चीज ज्वर कम करती है, कोई खाँसी आराम करती है और कोई दाह दूर करती है; परंतु सब चीजोंकी मात्रापर ध्यान देना होता है। खाँसी नहीं है, तो उसके लिये निश्चित ओषधि 'योग' में वहाँ न ली जायगी। इसी तरह मानव-जगत्के रोग—चोरी, बेईमानी, क्रुतघ्नता आदि—दूरकर स्वस्थ मानवता पैदा करनेके लिये 'कर्मयोग' है। जगली लोग हिंसा-रत रहते हैं। वहाँ

मानवता कहाँ ! परंतु अहिंसाका अतिरेक भी मानवताको नष्ट कर सकता है । आततायी जन निर्भय होकर जनतामें लूट-पाटका अकाण्ड-ताण्डव करने लगेंगे—यदि यह डर न रहे कि धर्मशासन (राज-शासन) हमें मार देगा, ऐसे कृत्य करनेपर । अपने घरपर ही नहीं, देशपर भी आततायी आ दूटेंगे और एकान्त अहिंसाव्रती जनोंको उसी प्रकार दबोच लेंगे, जैसे भेड़को भेड़िया दबोच लेता है । इसलिये मानव हिंसासे विरत होनेपर भी एकान्त अहिंसाव्रती नहीं हो सकता । मानव न हिंसावादी है न अहिंसावादी । मानव है मानवतावादी । 'जिओ और जीने दो' का सिद्धान्त ही मानवता है । भेड़िया कहता है—'जिओ, चाहे जिसे मार खाओ ।' भेड़ कहती है—'प्रतीकार करना अपना काम नहीं; यदि 'में'-'में' करके चिल्लाना ही प्रतीकार है तो दूसरी बात है' । भेड़िया कभी भी न चाहेगा कि भेड़ें प्रतीकारमें अपने सींगोंका किंचित् भी उपयोग मिलकर करें । अतः हमारे भगवान् रामने हमें बताया कि न हिंसावादी बनो और न अहिंसाके ही एकान्त व्रती बनो—मानव बनो । यही चीज श्रीकृष्ण भगवान्ने बताया और गीतामें इसीकी व्याख्या की है ।

धर्म और मत-मजहब

ऊपर स्पष्ट हुआ कि मानवधर्म ससार-भरमें एक ही है । किसी भी देश या समाजमें झूठ बोलना और चोरी करना धर्म नहीं बतलाया गया है । परंतु मत-मजहब भिन्न-भिन्न हैं और वह भिन्नता प्रायः ईश्वर-उपासनाको लेकर है । सो, यह एक पृथक् चीज है । कपड़ेको साफ करना साबुन-का काम है और उसे रंगीन करना रंगका काम है । ईश्वर-

भक्त भी अधर्मी हो सकता है; यदि चोरी आदि करना । और अनीश्वरवादी भी धर्मात्मा हो सकता है । यदि अहिंसा, जनसेवा, दया, तितिक्षा आदि मानवधर्मोंका समुचित 'योग' उसमें है । यह अलगा बात है कि भगवान् 'अनन्य भक्त' बहुत शीघ्र सदाचारी (धर्मात्मा) भी बन जाय । वह बनेगा ही । यदि ऐसा न हो, भगवान्ना भजन करने-वाला सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, दया आदि मानवधर्मों या सदाचारसे दूर ही रहे, दुराचार ही बना रहे तो भगवान्ना चाहिये कि भगवान्की भक्ति करनेका वह ढोंग करता है—वस्तुतः भगवान्का वह भक्त नहीं है । जो भगवान्ना 'अनन्य भक्त' होगा, वह तुच्छ सासारिक सम्पदा या मान-प्रतिष्ठाकी उपासनामें अपने धर्मका बलिदान देने कर सकता है ! असम्भव बात है ।

इसी तरह धर्मात्मा अनीश्वरवादी भी कभी ईश्वर-भक्त बन जायगा । वह मानवधर्मकी उपासना करता हुआ वस्तुतः उस रूपमें ईश्वरकी ही उपासना करता है; और इसमें संदेह नहीं कि उसकी उस उपासनासे भगवान् प्रसन्न होंगे ।

संक्षेपमें यह मानवता, मत-मजहब आदिना उल्लेख हुआ । 'संस्कृति' पृथक् वस्तु है । मानव-धर्म, मत-मजहब, संस्कृति आदिका स्वरूप-निर्देश मैंने अपनी 'मानवधर्म-मीमांसा' में किया है । हमारा 'सनातन धर्म' वस्तुतः 'मानव-धर्म' ही है, अर्थात् मानवधर्म है हमारा 'सनातन धर्म' । पूजा पद्धति सबकी अलग-अलग, पर मानव-धर्ममें नए एक जगह । जो किसी एक ही 'वाद' या विनी एक ही मतप्रवर्तकमें बंधे हुए हैं और दूसरोंकी निन्दा करते हैं वे 'सनातनधर्मी' नहीं ।

राम-प्रेम विना सब व्यर्थ

हिय फाटहुँ फूटहुँ नयन जरउ सो तन केहि काम ।
द्रवहिँ स्रवहिँ पुलकइ नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥
हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रवइ हरि-गुन सुनत ।
कर न राम-गुन-गान, जीह सो दादुर जीह सम ॥
स्रवै न सलिल सनेहु, तुलसी सुनि रघुवीर जस ।
ते नयना जनि देहु, राम ! करहु वर ओंधरो ॥
रहै न जल भरि पूरि, राम ! सुजस सुनि रावरो ।
तिन आँखिन महुँ धूरि भरि भरि मूठी मेढिये ॥

-तुलसीदासजी-

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत

(लेखक—श्रीश्रीकान्तशरणजी महाराज)

मानवता-पोषक धर्मके चार चरण कहे गये हैं—सत्य, दया, तप और दान । यथा—

कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात् तज्जनैर्धृतः ।

सत्पं दया तपो दानमिति पादा विभोर्नृप ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । १८)

मनु० १ । ८१ । ८६ तथा स्कन्दपुराण, नारदपुराण २२१ । १८ में भी धर्मके चारों चरणोंकी व्यवस्था है । इन चारोंकी पूर्णतामें मानवता भी पूर्ण रहती है । ईश्वरकी सत्ता सर्वत्र देखनेके भावको 'सत्य' कहते हैं । जो सर्वत्र एवं सर्वमें ईश्वरकी सत्ता (स्थिति) देखता है, वह सर्वदर्शी एवं सर्व-रक्षक ईश्वरके भयसे किसीके प्रति मन, वचन और कर्मसे अन्यथा वर्ताव नहीं कर सकता । देह-पोषकतामें राग-द्वेष रहते ही हैं—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

(गीता ३ । ३४)

तपस्या करनेसे मानवता-घातक ये दोनों दोष नहीं रह पाते; क्योंकि तपस्यामें इन्द्रिय-निग्रह रहता है और दया एवं दानसे कर्महीनोंके पोषणकी व्यवस्था रहती है । श्रीरामराज्यमें इन चारों चरणोंकी पूर्णतासे पूर्ण मानवता थी ।

किंतु उपासकोंमें मानवताकी प्रगस्त वृत्तियाँ स्वतः रहती हैं । दार्शनिक दृष्टिसे विचार करनेपर जीवमात्र ईश्वरके सेवक हैं; यथा—

जीव भवदग्नि सेवक विभीषण वसत मध्य दुष्टाटवी...

(विनय-पत्रिका ५८)

ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥

(रामचरितमानस उत्तर० ११६)

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

(गीता १५ । ७)

अर्थात् जीवमात्र ईश्वरके अंग है ।

अशभागौ तु वण्टके ।

(अमरकोष)

अर्थात् अंगका अर्थ भाग (हिस्सा) होता है; जो पदार्थ जिसका भाग होता है, वह उसीके उपभोगके लिये रहता है । अतः ईश्वराश जीव ईश्वरका भोग्य है । इसका

इन्द्रियोंसे ईश्वरकी भक्ति करते हुए रहना उसका भोग्यभूत होकर रहना है । श्रुतियोंने भी कहा है—

स्वकृतपुरेण्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं

तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिघृतांश्शकृतम् ।

इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं

भवत उपासतेऽहंघ्रिमभवंभुवि विद्वसिताः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ८७ । २०)

‘अपने कर्मोंसे उपार्जित इन मनुष्य आदि शरीरोंमें वर्तमान स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरोंके आवरणोंसे मुक्त पुरुषको विद्वान् लोग सर्वशक्तिमान् आपका अश कहते हैं । इस प्रकार मनुष्यकी गतिका विचारपूर्वक निश्चय करके पृथ्वीके सभी सदसद्विवेकी लोग विश्वासपूर्वक संसारसे मुक्त करनेवाले आपके चरणोंका भजन करते हैं और उन्हींको समस्त सासारिक कर्मोंके अर्पणका आश्रय मानते हैं; तथा—

दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः ।

नान्यथा लक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथैव च ॥

स्वोजीवनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि ।

आत्मदास्यं हरेः स्वार्थं स्वभावं च सदा स्मर ॥

(नारदपञ्चरात्र)

जीवकी इस प्रकारकी गतिके अनुसार उच्चकोटिकी अनन्य ईश्वर-भक्तिका उपदेश अपने परम प्रिय भक्त श्रीहनुमान्जीको श्रीरामजीने दिया है—

समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥

सो अनन्य जाकेँ असि मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

(रामचरितमानस कि० ३)

अर्थात् भगवान्को अनन्यगति सेवक प्यारा है । अनन्य वह है, जिसके हृदयमें ऐसी बुद्धि चलायमान न हो कि मैं सेवक हूँ और चराचर रूप भगवान् मेरे स्वामी है । ‘मति न टरइ’—यो कहनेका भाव यह कि इस भावमें बुद्धि चलायमान होनेकी सम्भावना है; यह मनमें आ सकता है कि सारा चराचर जगत् जब स्वामी श्रीरामजीका स्वरूप है, तब मैं भी भगवान्का शरीर होनेसे भगवान् ही हूँ । इसलिये सेवकभावपर दृढ़ बुद्धि रखनेको कहते हैं—

से मनुष्यके हाथ-पैर आदि अङ्ग उसके सेवकरूपमें रहते
; यथा—

सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिवु होइ ।
(रामचरितमानस, अयोध्या ० ३०६)

उसी प्रकार चराचररूप स्वामीका मैं शरीर (अङ्ग)
हुआ भी सेवक हूँ; तथा—

राममय सब जग जानो । करउँ पनाम जोरि जुग पानी ॥
(रामचरितमानस, बाल ० ७)

उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध ।
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥
(रामचरितमानस, उत्तर ० ११२)

श्रीरामजीने परम प्रिय सखाओंको इसी प्रकार भक्तिकी
पक्षा दी है—

अव गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ नेम ।
सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम ॥
(रामचरितमानस उत्तर ० १६)

एवं—
'जगत् सर्व शरीरं ते'
(वाल्मीकि ० ६ । ११७ । २५)

खं वायुमर्गिण सलिलं मही च
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ।
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत्किञ्च भूत प्रणमेदनन्यः ॥
(श्रीमद्भा ० ११ । २ । ४१)

भगवान् श्रीकृष्णने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुनको
चराचर-शरीरके साथ अपना (विराट्) रूप दिखाया और
सकी परम दुर्लभता कहकर उसीकी अनन्य भक्तिये उसकी
ति कही है—

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥
नाहं वेदैर्न तपसा
भक्त्या त्वनन्यया शक्य महमेवंविधोऽर्जन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥
(गीता ११ । ५०-५४)

अर्थात् भगवान् कहते हैं कि मेरे इस विराट् (मंचराचर)
रूपके दर्शनकी देवता भी नित्य आकांक्षा करते हैं, मेरा
इस प्रकारका दर्शन न वेदोंमें, न तपमें, न दानमें और न
यज्ञसे किया जा सकता है । परंतु हे परंतप ! अनन्यभक्तिमें
मैं इस प्रकार तत्त्वसे जाना, देखा और प्रवेष्ट गिया जा
सकता हूँ ।

तात्पर्य यह कि चराचरको भगवद्रूप ही मानकर अनन्य
भावसे (चराचरको भगवान्में अन्य न मानकर) सेवा
करनेसे चराचर जगत्में स्वामिभावकी उत्तम प्राप्ति रहेगी
और किसीमें वैर-बुद्धिकी सम्भावना ही न रहेगी—

उमा जे
निज प्रभुमय देखि जगत केहि सन करहि विरोध ॥

—यह वृत्ति स्वतः अटल रहेगी । अतः इत
अनन्य भक्तिमें मानवताका परिपूर्ण रूप मदा विरहित
रहेगा । इसमें लोक-सुखकी सम्पन्नता रहेगी और उपर्युक्त
'प्रवेष्टुं च परंतप' के अनुसार अन्तमें भगवत्प्राप्ति होगी,
यह परलोक-सुखकी पूर्णता है; यथा—

मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशादयतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संमिद्धिं परमां गताम् ॥
(गीता ८ । १५)

अर्थात् वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए महात्मागण मुझे
प्राप्त होकर दुःखके स्थानस्थ जगभङ्ग पुनर्जन्मको नहीं
प्राप्त होते ।

मनुष्य-शरीरका परिणाम

अब कहाँ चले अकेले मीता । उठहु न करहु घरहि कै चिंता ॥
खीर-खाँड-घिउ पिंड सँचारा । सो तन लै बाहिर कस डारा ॥
जो सिर रुच रुच बाँधी पागा । सो सिर रतन बिगारत कागा ॥
हाड़ जरै जस लाकरि झूरी । केस जरै जस घास कै पूरी ॥
आवत संग न जात सँगाती । काह भए दल बाँधे हस्ती ॥
माया को रस लैन न पायो । अंतहु जम-बिलारि होय धायो ॥
कहै कवीर नर अजहुँ न जागा । जम-भुगदर सिर ऊपर लागा ॥

—कवीर

मानवताका लक्ष्य स्वरूप-प्राप्ति है

(लेखक—पं० श्रीदुर्गादत्तजी शास्त्री)

आदि-मनुकी संतान संसारमें 'मानव' नामसे विख्यात हुई। जगत्-स्रष्टाकी रचनामें मानव-रचना सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। इस मानवको जगत्पिता जगदीशने बौद्धिक बलका प्राधान्य प्रदान किया है, जिस बुद्धिबलके द्वारा मानव काल्पनिक जगत्प्रपञ्चसे ऊपर उठकर आत्मसाम्राज्यमें विराजमान होकर अनन्याधिपति हो जाता है। इस अनन्याधिपतित्व (आत्मसाक्षात्कार) की भावना जिस मानवकी मनीषा (बुद्धि) में समा गयी, समझ लो—उसमें मानवता आ गयी; अन्यथा मानवता दानवतामें समा गयी।

इह चेदवेदीदृश्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।

इस श्रुतिमें मानवके लिये आत्मसाक्षात्कारकी अवश्य-कर्तव्यता बतलायी है, अन्यथा महाविनाशकी सूचना दी है।

दानवमें भौतिक बलका प्राधान्य होता है। वह तामस-ज्ञानयुक्त भौतिक बुद्धिरूप नेत्रसे भौतिक शरीरको ही अपना रूप समझने लगता है। उसका इष्टदेव, ईश्वर या सर्वस्व शरीर ही होता है।

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्कर्महेतुकम्।

अतस्त्वार्थवदल्पं च सत्तामसमुदाहृतम् ॥

(गीता १८।२२)

वह मानवरूपी दानव अपने इष्टदेव (भौतिक शरीर) की नित्य शब्द-स्पर्शादि पञ्चविषयरूपी सामग्रीसे पञ्चोपचार पूजा करता है और अन्तमें मरकर अपने इष्टदेव भौतिक शरीरको ही प्राप्त होता है—भूतानि यान्ति भूतेज्याः। एवं 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्' का चक्र उसका नहीं छूटता। यह जीवके पतनकी पराकाष्ठा है।

इसके पतनका दिग्दर्शन इस प्रकार है—

चित् (कूटस्थ ब्रह्म) का अन्तःकरणमें जो आभास (प्रतिबिम्ब) है, वह चिदाभास ही जीव कहलाता है। यह इसके पतनका श्रीगणेश (आरम्भ) है।

वह जीव अन्तःकरणके सङ्गसे अन्तःकरणके तादात्म्यको, इन्द्रियोंके सङ्गसे इन्द्रियोंके तादात्म्यको और शरीरके सङ्गसे शरीरके तादात्म्यको प्राप्त हो जाता है। जैसे शुद्ध श्वेत जल काले, पीले और लाल रंगके कोंचके पात्रमें डालनेसे काला, पीला और लाल रंगका दिखायी देने लगता है, उसी प्रकार यह

जीव भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंके सङ्गसे तत्तदाकार ही दिखायी देने लगता है—

ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमर सहज सुख रासी ॥

सो माया वस भयठ गुसाई। बँधो कीर मरकट की नाई ॥

यह अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमा है कि चेतन (चित्), अमल (सत्) और सहज सुखराशि (आनन्द) को अचेतन (जड़ शरीर), समल (असत्) सहज दुःखराशि बना दिया। कान सुनते हैं—कहता है, मैं सुनता हूँ; आँख देखती हैं तो कहता है—मैं देखता हूँ; रसनेन्द्रिय रस ले रही है, तब कहता है मैं स्वाद ले रहा हूँ। त्वचा-इन्द्रिय अपने गीतोष्ण विषयको ग्रहण करती है, पर जीव कहता है—मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गरमी लग रही है। नेत्र रूपको ग्रहण करते हैं, लोग कहते हैं कि हमने आज बड़ा अच्छा सिनेमा देखा। एवं नासिकाके धर्म सुगन्ध-दुर्गन्धको अपना धर्म मानकर जीव सुखी-दुखी हो जाता है।

पराञ्चि खानि भ्यतृणस्त्वयन्मूस्तस्मात्परां पश्यति नान्तरात्मन्।

इस प्रकार बहिर्मुखी इन्द्रियोंके साथ एकीभावको प्राप्त हुआ जीव अपने अन्तरात्माका दर्शन नहीं कर पाता। कश्चिद् धीरः आवृत्तचक्षुः प्रत्यगात्मानमैक्षत—कोई बिरला ही साधनसम्पन्न धीर पुरुष इन्द्रियोंसे पृथक् होकर आत्मसाक्षात्कार कर सकता है। यहाँ 'आवृत्तचक्षुः' का यह अर्थ नहीं कि धीर पुरुष आँखोंमें पट्टी बाँध ले और कानोंमें रुई ठूस ले। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही आँखोंसे देखते हैं और कानोंसे सुनते हैं। अन्तर इतना है कि ज्ञानी तो 'पश्यन् शृण्वन्'—देखते-सुनते हुए भी 'नैव किञ्चित्करोति'—अकर्ता बना रहता है; क्योंकि वह स्वरूपमें स्थित है। अज्ञानी सदा विषयोंका रूप ही बना रहता है—'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' यही मानवमें दानवता है। ज्ञानी तो शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्धके विपरीत अशब्दमस्पर्शमरूपमन्यथं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥

—शब्दादि विषयोंसे रहित अवाच्यानन्तानन्दस्वरूप साम्राज्यमें विराजमान हो जाता है।

यत्स्वादाद् विरसा भवन्ति विषयास्त्रैलोक्यराज्यादयः।

यहाँ मृत्युकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी अनन्याधिपतित्वमें मानवके मानवताकी चरितार्थता है।

भारतीय संस्कृति—मूर्तिमती मानवता

(लेखक—डाक्टर श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्.०.५०, पी.एच्.डी०)

भारतीय संस्कृति ही ऐसी है, जो मनुष्यके सर्वाङ्गीण विकासका ध्यान रखती है और उन्नतिके सर्वाधिक साधन प्रस्तुत करती है। हिंदू-तत्त्वदर्शियोंने संसारकी व्यवहार्य वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन-यापनके ढंग और मूलभूत सिद्धान्तोंपर पारमार्थिक दृष्टिकोणसे विचार किया है। हमारे यहाँ क्षुद्र सांसारिक सुखोपभोगसे ऊपर उठकर—वासनाजन्य इन्द्रिय-सम्बन्धी साधारण सुखोंसे ऊपर उठ आत्मभाव विकसितकर पारमार्थिकरूपसे जीवन-यापनको प्रधानता दी गयी है। मानवताके पूर्ण विकास एवं निर्वाहको दृष्टिमें रखकर हमारे यहाँ मान्यताएँ निर्धारित की गयी हैं।

हिंदू-तत्त्वदर्शियोंने भारतीय संस्कृतिका सूक्ष्म आधार जिन मान्यताओंपर रखा है, उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। क्रमशः हम उन्हीं विशेषताओंपर विचार करेंगे—

१. सुखका केन्द्र आन्तरिक श्रेष्ठता

भारतीय ऋषियोंने खोज की थी कि मनुष्यकी चिरतन अभिलाषा, सुख-शान्तिकी उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृतिकी भौतिक सामग्रीसे वासना या इन्द्रियोंके विषयोंको तृप्त करनेमें नहीं हो सकती। पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओंको बढ़ानेवाला है। एकके बाद एक नयी-नयी सासारिक वस्तुओंकी इच्छाएँ और तृष्णाएँ निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं। मनुष्यकी ऐसी प्रकृति है कि एक वासना पूरी नहीं होने पाती कि नयी दो वासनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य अपार धन-संग्रह करता है; अनियन्त्रित काम-क्रीडामें सुख ढूँढ़ता है; लूट-खसोट और स्वार्थ-साधनसे दूसरोंको ठगता है। धोखा-धड़ी, छल-प्रपञ्च, नाना प्रकारके षड्यन्त्र करता है; विलासिता, नशेबाजी, ईर्ष्या-द्वेषमें प्रवृत्त होता है; पर स्थायी सुख और आनन्द नहीं पाता। इस प्रकारकी मृगतृष्णा मात्रमें अपना जीवन नष्ट कर देता है। उलटे उसकी दुष्टवृत्तियों और भी उत्तेजित हो उठती हैं। जितना-जितना मनुष्य सुखको बाहरी वस्तुओंमें मानता है, उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतृप्त, कष्टकाकीर्ण, दुखी, असंतुष्ट और उलझन-भरा हो जाता है।

हिंदू-तत्त्ववेत्ताओंने इस त्रुटिको देखकर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि स्वार्थपरता और सासारिक भोग कदापि

स्थायी आनन्द नहीं दे सकते। हमारे स्थानी सुगोंरा केन्द्र भौतिक सुख-सामग्री न होकर आन्तरिक श्रेष्ठता है। आन्तरिक शुद्धिके लिये हमारे यहाँ नाना विधानोंका क्रम रखा गया है। त्याग, वलिदान, संयम—ये उपाय हैं, जिनमें मनुष्यको आन्तरिक शुद्धिमें प्रचुर सहायता मिल सकती है।

२. अपने साथ कड़ाई और दूसरोंके साथ उदारता

भारतीय संस्कृतिमें अपनी इन्द्रियोंके ऊपर कठोर नियन्त्रणका विधान है। जो व्यक्ति अपनी वामनाओं और इन्द्रियोंके ऊपर नियन्त्रण कर सकेगा, वही वास्तवमें दूसरोंके सेवा-कार्यमें हाथ बँटा सकता है। जिससे स्वयं अरना शरीर, इच्छाएँ, वासनाएँ और अपनी आदतें ही नहीं संभलनीं, वह क्या तो अपना हित करेगा और क्या लोभहित।

हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिंकरम्।

(महा० मनु० ५१।१६)

‘जो मनुष्य इन्द्रियों (और अपने मनोविकारों) का दास है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं।’

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति।

(मनु० २।१५)

‘इन्द्रियाँ बहुत बलवान् हैं। ये विद्वान्को अपनी ओर बलात् खींच लेती हैं।’

अतः भारतीय संस्कृतिने मनुष्यके दिव्य गुणोंके विकास और उन्नतिको दृष्टिमें रखते हुए अपने माथ रद्दार्दे व्यवहारको स्थापना की है। यदि हम अरनो कुप्रवृत्तिरोंमें नियन्त्रित न करेंगे तो हमारी समस्त शक्तियोंका अवनय हो जायगा। आदर्श मानव वह है, जो दम, दान एवं दम—इन तीनोंका पालन करता है। इन तीनोंमें भी शिरोतः दम (अर्थात् इन्द्रिय-दमन) भारतीय तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोंका सनातन धर्म है। इन्द्रिय-दमन आत्मतेज और पुरुषार्थको बढ़ानेवाला है। दमके अम्यासमें तेज बढ़ता है। दमका प्रयोग मानवताके विकासके लिये उत्तम है। संसारमें जो कुछ निम्न, धर्म, शुभकर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन सबसे अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दान-परो क्रियाकी यथावत् शुद्धि नहीं हो सकती। अतः दममें ही दम और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति दोनों है।

जिस व्यक्तिने इन्द्रिय-दमन और मनोनिग्रहद्वारा अपने-को वशमें नहीं किया है, उसके वैराग्यका बाना धारणकर वनमें भी रहनेसे क्या लाभ ? तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भलीभाँति दमन किया है, उसको घर छोड़कर किसी जंगल या आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता ?

जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको वशमें कर लिया है तथा जो सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन ? विषयासक्त मनुष्योंके वनमें भी दोष आ जाते हैं तथा घरमें रहकर भी पाँचों इन्द्रियोंपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाय, तो वही तपस्या है।

एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति इन्द्रिय-संयमका उपदेश देती है, वहीं दूसरी ओर वह दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक उदार होनेका आग्रह करती है। सच्चे भारतीयको दूसरोंकी सेवा, सहयोग और सहायताके लिये प्रस्तुत रहना चाहिये—

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यज्ञानं तु दुष्करम् ।

यद् भूतहितमत्यन्तमेतत् सत्यं ब्रवीम्यहम् ॥

(महा० शा० २९३ । १९)

अर्थात् सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला सत्यका कथन है, परंतु सत्यका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिये सुगम-रूपसे उसीको मैं सत्य कहता हूँ, जो प्राणियोंके लिये अधिक-तथा हितकर हो।

भारतीय संस्कृतिमें सदा दूसरोंके साथ उदारताका व्यवहार रहा है। जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये, जिन्होंने विप दिया, जिन्होंने आगमे जलाया, जिन्होंने हाथियोंसे रौंदवाया और जिन्होंने साँपोंसे डँसवाया, उन सबके प्रति भी भारतीय संस्कृति उदार रही है। हाथीमें विष्णु, सर्पमें विष्णु, जलमें विष्णु और अग्निमें भी उसने विष्णुको देखा है, तब फिर पशुओं और मनुष्योंकी तो बात ही क्या। हम जीवमात्रको प्यार करनेवाली उदार जातिके रहे हैं।

३. सद्भावोंका विकास

मनुष्य ईश्वरका स्वरूप है। उसकी अन्तरात्मामें समस्त ईश्वरीय सम्पदाओंके बीज वर्तमान हैं। इन सद्गुणों और दैवी सम्पदाओंका अधिकाधिक विकास करना भारतीय संस्कृतिका लक्ष्य रहा है। 'शीलं हि शरणं सौम्य' (अश्वघोष) सत्-स्वभाव ही मनुष्यका रक्षक है। उसीसे अच्छे समाज

और अच्छे नागरिकका निर्माण होता है। अन्तरात्मामें छिपे हुए सद्गुणों और दिव्यताओंको अधिकाधिक विकसित करना भारतीय संस्कृतिका मूलमन्त्र रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है—

तीर्थानां हृदयं तीर्थं शुचीनां हृदयं शुचि ।

(महा० शा० १९१ । १८)

'समस्त तीर्थोंमें हृदय (अन्तरात्मा) ही परम तीर्थ है। सारी पवित्रताओंमें अन्तरात्माकी पवित्रता ही मुख्य है।'

हम यह मानकर चलते आये हैं कि मानवकी अन्तरात्मामें जीवन और समाजको आगे बढ़ाने और सन्मार्गपर ले जाने-वाले सभी भाव और शुभ संस्कार भरे पड़े हैं। जिस प्रकार मकड़ी तारके ऊपरकी ओर जाती है तथा जैसे अग्नि अनेकों शुद्ध चिनगारियों उड़ाती है, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त देवगण और समस्त प्राणी मार्गदर्शन पाते हैं। सत्य तो यह है कि यह आत्मा ही उपदेशक और पथप्रदर्शक है। अतः हमें आत्माके गुणोंका ही विकास करके मानवताकी प्राप्ति करनी चाहिये।

४. व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाकर विश्वहितकी ओर ध्यान

भारतीय संस्कृतिने विश्वहितको बड़ा महत्त्व दिया है। अपनी निजी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाते रहना और समय, शक्ति तथा योग्यताका अधिकांश भाग विश्वहितमें लगाना हमारा आदर्श रहा है। कम-से-कम खा-पहिनकर दूसरोंकी अधिक-से-अधिक सेवा करना, स्वादके लोभसे भोजन न करना और विलास तथा दिखावेके लोभसे विलासितामें न फँसना हमारे देशकी परिपाटी रही है। हमारे यहाँ भोजन इसलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे अधिक-से-अधिक विश्वकी सेवा होती रहे। भारतीय संस्कृतिके पुजारीको यह ध्यान रहता है कि उसके वस्त्र स्वच्छ हों और उनमें किसी प्रकारका दिखावटीपन न हो। वह कम-से-कम सोये और सासारिक मिथ्या प्रदर्शनसे अपनेको अलिप्त रखे। विना पूर्ण त्यागके विश्वहित नहीं हो सकता।

भारतीय संस्कृतिने ऐसे अनेक गृहस्थ उत्पन्न किये हैं, जिन्होंने पूरे राज्यका संचालन करते हुए अपने-आपको उनसे सर्वथा अनासक्त रखा है, अपने शरीरका भी मोह नहीं किया है। महाराजा जनक तो इसीलिये विदेह कहे जाते थे। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश

लेने गये थे, उन परम ज्ञानीके विषयमें क्या कहा जाय । तुलाधार वैश्य थे । अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ घटाकर वे सदा ग्राहकका ही हित देखते थे । धर्मव्याध शूद्र थे । उनके त्यागके सामने ब्राह्मण भी नत हो जाते थे । महर्षि याज्ञवल्क्य एक कौपीन और जलपात्रके अतिरिक्त कभी कुछ नहीं रखते थे । श्रीशुकदेवजी, श्रीशंकराचार्यजी आदि विरक्त सत निरन्तर लोकहितके कार्य करते रहे । भारतीय संस्कृतिमें इसी प्रकारके अनेक ज्ञानियोंने निष्काम भावसे परोपकार और प्राणिमात्रकी सेवाको अपने जीवनका ध्येय बनाया है ।

५. शुद्ध कमाईका प्रयोग

भारतीय संस्कृतिने परिश्रम और अनुशासनसे प्राप्त ईमानदारीकी कमाईपर जोर दिया है । हम मुफ्तकी कमाई, रिश्ततखोरी, धूस, लूट-खसोट और अनुचित तरीकोंसे पैसा पैदा न करें—यह हमारा एक सिद्धान्त रहा है । कहा भी गया है—

अपमित्य धान्यं यज्जवसाहमिदम् ।

(अथर्ववेद ६ । ११७ । २)

अर्थात् श्रृष्टृण लेना एक प्रकारकी चोरी है । हम अपनी सात्त्विक कमाईसे अधिक व्यय न करें । पापकी कमाई जन्म-जन्मतक दुःखरूपी नरकमें पड़े रहनेकी तैयारी है ।

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ।

(अथर्ववेद ७ । ११५ । ४)

‘पुण्यसे कमाया हुआ धन ही सुख देता है । जो पापयुक्त धन है, उसको मैं नाश करनेवाला बूँ ।’

हमारे यहाँ अर्थ-शौचपर बड़ा बल दिया गया है । सच्चे परिश्रम और ईमानदारीसे जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीपर निर्वाह करनेपर जोर दिया गया है ।

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्धारिशुचिः शुचिः ॥

(मनु० ५ । १०६)

सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है । जो कमाई शुद्ध है, उसका उपयोग करनेवाला व्यक्ति ही वास्तवमें शुद्ध कहा जा सकता है । मिट्टी या जलकी शुद्धि शुद्धि नहीं कही जाती ।

तात्पर्य यह कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धन उपार्जन करता है, वह शुद्ध है । जो पाप तथा अन्यायसे इसके

विपरीत द्रव्य हरता है—मिट्टी लगा-लगाकर नमान करता है, वह पवित्र नहीं है । कहा गया है—

प्र पतेतः पापि लक्ष्मि ।

(अथर्ववेद ७ । ११५ । १)

‘पापकी कमाई छोड़ दो । पमीनेकी कमाईमें ही मनुष्य सुखी बनता है ।’

देवः कार्यं वनते । (श्रग्वेद)

‘धन उन्हींके पास ठहरता है जो मद्गुणी होते हैं । दुर्गुणीकी विपुल सम्पदा भी स्वल्प कालमें नष्ट हो जाती है ।’

रथि दानाय चोदय ।

(अथर्ववेद ३ । २० । ५)

‘दान देनेके लिये धन कमाओ । मग्न करने या चिन्ता-सिताके लिये धन नहीं है ।’

६. समन्वय और सहिष्णुता

सहिष्णुता भारतीय संस्कृतिकी एक महान् विभूति है । हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि दूमरोंकी परिस्थितियोंको समझते हुए विचार-भिन्नता होते हुए भी हम सहिष्णु रहें । समस्त जीवोंके प्रति हम उदार हैं, सभीनी अने समान समझते हैं और उनके प्रति प्रेम-भाव रखते हैं तथा तदनुसार कार्य करते हैं । यह विचार हमारी संस्कृतिमें सच्चे रूपमें पाया जाता है ।

हमारे समाजमें कुछ नीची, अछूत या सस्तर जानियों भी हैं । विकृतिके कारण विविध निम्न और पिछड़ी हुई जानियों उत्पन्न हुई हैं । वर्ण-संकरको दोष मानते हुए भी हमारे यहाँ यह विधान है कि वे अपने-अपने दगमे अपने-अपने धर्ममें रूढ़ कर अपना-अपना धधा करती रहें, तो वह किसी प्रकार निन्द्य नहीं है । भोजनके समय भी यदि कोई चाण्डाल अतिथिके रूपमें आये तो उसका भी भोजन इत्यादिने सत्कार करने में हमारे यहाँ विधान है ।

हमारी संस्कृतिमें बीजशुद्धिका विचार विशेष होने में अपने-अपने वर्णमें ही विवाह करना उचित माना गया है । उन वर्णोंमें पुराने उच्च संस्कार अनीतकभरे हुए हैं । यदि उच्च वर्ण उच्च वर्णोंमें ही विवाह आदि सम्बन्ध करने तो बीज-शौच बना रहेगा । बीजमें सरादी नहीं आनी चलीने, अन्यथा सारा समाज ही अपने सत्कारोंको दूग्न कर देगा ।

फिर भी हम निम्न जानियोंके प्रति उदार हैं । हमने

नींव सहिष्णुतापर टिकी हुई है। इसी कारण हम दूसरोंका दृष्टिकोण समझकर समझौतेके मार्गसे ही चलना उचित समझते हैं।

७. सर्वत्र आन्तरिक और बाह्य शौच

शौचका हमारे यहाँ महत्त्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ स्वच्छता-की शिक्षा जीवनके प्रारम्भसे ही ऋषि-मुनियोंके आश्रमोंमें प्रारम्भ हो जाती थी। प्रत्येक हिंदूका कर्त्तव्य है कि वह स्वयं तो स्वच्छ रहे ही, अपने घर, वातावरण और वस्तुओंको स्वच्छ रखे, स्वच्छ वस्त्र पहिने, स्वच्छ वस्त्रोंसे भोजन पकाये और स्वच्छ चौकेमें बैठकर भोजन करे। शौचका अर्थ केवल बाहरी सफाई ही नहीं है, प्रत्युत आन्तरिक स्वच्छतापर भी सदा हमारा ध्यान रहा है। पापकी भावनाओं, विषयभोगकी कुत्सित वासनाओंसे मनको गंदा न करना भी शौचमें सम्मिलित है। आन्तर-शौच, बीज-शौच और अर्थ-शौच इत्यादि नाना रूपोंमें आन्तरिक स्वच्छता बनाये रखनेकी

गम्भीर व्यवस्था भारतीय संस्कृतिमें निहित है।

यतः पवित्रतायां हि राजतेऽतिप्रसन्नता ॥

अर्थात् पवित्रतामें ही प्रसन्नता रहती है।

स्नानका हमारे यहाँ बड़ा गहरा अर्थ लगाया गया है—

न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते।

स स्नातो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥

‘जलमें शरीरको डुबो लेनामात्र स्नान नहीं कहलाता। जिसने दमरूपी तीर्थमें स्नान किया है, मन-इन्द्रियोंको वशमें रखा है, उसीने वास्तवमें स्नान किया है। जिसने मनके मैलको धो डाला है, वही शुद्ध है।’

तात्पर्य यह कि भारतीय संस्कृतिमें मानवताकी रक्षा और विकासके सभी आधारभूत सिद्धान्त भरे पड़े हैं। इनका पालन करनेसे मनुष्य विकसित होकर सच्चे अर्थोंमें ‘मनुष्य’ बन सकता है।

भारतीय संस्कृति—मूर्तिमती मानवता

(लेखक—प्रो० श्रीजगन्नाथप्रसादजी मिश्र, एम्० ए०, एम्० एल्० सी०)

स्मरणातीत कालसे लेकर वर्तमान पर्यन्त यदि हम भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिकी अखण्ड धाराका अनुशीलन करें तो हमें उसका सार मर्म यही जान पड़ेगा कि उसकी साधना भेदमें अभेदको, बहुत्वमें एकत्वको, खण्डमें अखण्डको उपलब्ध करनेकी दिशामें रही है। अनेकता, विविधता एवं विचित्रताके बीच भी यहाँ समन्वयकी जो शान्त भावना काम करती रही है, यही भारतीय संस्कृतिका मानव-जातिके लिये सबसे बड़ा दान है। यहाँ सबने अपने वैशिष्ट्यको सुरक्षित रखा, फिर भी एक समन्वयके सूत्रमें ग्रथित होनेके कारण सबमें एक जीती-जागती समग्रताकी भावना अक्षुण्ण बनी रही। राजनीतिक एवं सामाजिक विपर्ययों एवं क्रान्तिकारी बाह्य परिवर्तनोंके बीच भी समग्रताकी इस भावनाने ही भारतीय जाति और उसकी सभ्यताको विस्मृतिके घनान्धकारमें विलीन नहीं होने दिया। भारतीय सभ्यताके समकालीन अन्यान्य प्राचीन सभ्यताएँ, जव कि महाकालके विध्वंसी हाथोंद्वारा नष्ट होकर इतिहास मात्रके शुष्क पृष्ठोंमें अपने अस्तित्वकी सूचना दे रही हैं, उस समय भी भारतीय जाति और उसकी सभ्यताकी प्राणसत्ता सुरक्षित है और जातिको संजीवित बनाये हुए है। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथने भी भारतीय सभ्यताके

इस सारभूत सत्यको पहचाना था और इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने लिखा था—‘भारतके पर्वत-प्रान्तसे लेकर समुद्र-सीमा पर्यन्त जो वस्तु सबसे बढकर स्पर्शरूपमें हमें दिखायी पड़ रही है, वह क्या है? वह यह है कि इतनी विभिन्न जातियाँ, इतने विभिन्न एवं विचित्र आचार और किसी देशमें नहीं हैं।’ और इसके अन्तरालमें जो वस्तु सक्रिय एवं सजीव थी, वह थी समन्वयकी भावना। कवीन्द्रके शब्दोंमें, ‘ऐक्यनिर्णय, मिलन-साधन तथा शान्ति एवं स्थितिके बीच परिपूर्ण परिणति एवं मुक्तिलाभका अवकाश।’

भारतीय सभ्यताका यह जो साधनालब्ध सत्य है, उसे सार्यकरूप तभी दिया जा सकता है जब कि उसके आध्यात्मिक स्वरूपकी उपलब्धि की जाय। भारतीय ऋषियोंने आत्मानुभूतिको, आत्मज्ञानको जीवनमें सबसे बड़ा स्थान दिया था। यह आत्मज्ञान ही उनका चरम, परम साध्य था। उनकी दृष्टिमें अभेद-दर्शन ही ज्ञान है—ज्ञानमभेददर्शनम्। जबतक मनुष्यमें यह अभेद-दर्शन, यह समदर्शिता नहीं आती, उसके मनुष्यत्वका परिपूर्ण विकास नहीं हो सकता। जीवमात्र ईश्वरके अश हैं, सब मनुष्य एक ही परम पिता परमेश्वरकी संतान हैं—यह विश्वास बद्धमूल हो जानेपर ही मनुष्य अहंकी

संकीर्ण परिधिसे अपनेको ऊपर उठा सकता है और अपने आत्माका विस्तार कर सकता है। वेदकी वाणी है सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना—‘मित्रस्य चक्षुषा मा जीवेभ्यः प्रमदः’—प्राणियोंके कल्याणकी ओरसे उदासीन मत हो, सबके साथ आत्मीयताका यह जो सम्बन्ध है, इसके कारण ही भारतीय संस्कृतिका प्रसार सुदूर देशोंमें बिना किसी रक्तपातके हुआ और भारतने विदेशोंके साथ अपना योगसूत्र स्थापित किया। जहाँ ससारकी दूसरी जातियोंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृतिका प्रसार सैन्यबल एवं रक्तपातद्वारा किया, वहाँ भारतके कोपीन-धारी सन्यासियों एवं परिव्राजकोंने बिना किसी राजगतिकी सहायताके अपने धर्म एवं संस्कृतिका प्रचार किया; और यह धर्म, यह संस्कृति जहाँ-जहाँ गयी, वहाँ-वहाँके धर्म एवं संस्कृतिके लिये वह अभिगापतुल्य सिद्ध न होकर बरदान सिद्ध हुई। यह धर्म किसी जाति-विशेषका धर्म न होकर सत्यपर आधारित मानव-धर्म था—यह संस्कृति मानव-संस्कृति थी।

भारतका धर्म सनातन सत्यके ऊपर आधारित होनेके कारण ही ‘सनातन धर्म’के नामसे अभिहित होता है। इस धर्ममें मैत्रीकी वाणी है, प्रेमकी वार्ता है और सबके साथ ममत्वका माधुर्य है। भारतीय सभ्यतामें स्थानजयको कभी महत्त्व नहीं दिया गया। स्थानजय, देशजय करनेकी जो कामना है, उसके मूलमें भोगकी प्रवृत्ति है और यह भोगकी प्रवृत्ति जबतक बनी रहेगी, तबतक मनुष्य परस्परकी छीना-झपटी और मार-काटकी पागवी वृत्तिसे अपनेको मुक्त नहीं कर सकता तथा सब देश जहाँ भोगभूमि रहे हैं, वहाँ भारत ‘ज्ञानभूमि’ रहा है। यहाँ ज्ञानको सबसे बढ़कर पवित्र वस्तु माना गया है—‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।’ इस देशके जानतापसोने सभी मनुष्योंमें ब्रह्मसत्ताका दर्शन किया था और मनुष्यके मनुष्यत्वकी महिमा अनुभूत की थी। तभी तो उनके कण्ठसे यह वाणी विनिस्सृत हुई थी—

पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः।

(उपनिषद्)

महाभारतमें भीष्मने कहा है—‘न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।’ मनुष्यदेहको उन्होंने ‘देवालय’ और देही जीवको ‘शिवस्वरूप’ बतलाया—‘देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः।’ भारतीय धर्म एवं संस्कृतिकी यह जो मानविकता है, उसके कारण ही वह अवतक ‘नालजयिनी’ बनी रही है। मानव-जीवनके भौतिक पक्षकी आध्यात्मिक

पक्षसे विच्छिन्न करके उमने कनी नहीं देना। जीवनको खण्डरूपमें ग्रहण न करके उमने अग्र-उत्तरमें देना और उसके आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यबोधको रनी छटिने अन्तर्हित नहीं होने दिया। भारतीय संस्कृतिना यन् जो सनातन सत्य है, उसके पुनर्मल्लाङ्गनकी आन जावग्रस्ता है, ताकि हम मनुष्यको उसके मनुष्यत्वकी मर्यादामें प्रतिष्ठित करके देख सकें।

आधुनिकताके नामपर आज संसारमें सर्वत्र जित जटाराद एवं भोगवादकी आराधना की जा रही है और इन्द्रियलोभना-को प्रश्रय दिया जा रहा है, उसके कारण मनुष्यने मनुष्यत्वका क्रमशः ह्रास हो रहा है। मनुष्य सद्गुण, मद्गुण एवं सदसद्विवेकसे भ्रष्ट होकर भोगमयन्त्र जीवन एवं अन्वस्य इन्द्रियपरायणताकी ओर प्रभावित हो रहा है। इन इन्द्रिय-प्रमत्तताको ही आज ‘युगधर्म’ का नाम दिया जा रहा है और इसकी महिमाका नाना प्रकारसे जगमान किया जा रहा है। शिक्षा एवं संस्कृतिके नामपर रनी ‘जैवधर्म’ की उपायना हो रही है और शिक्षणसंस्थाओंमें ज्ञान-विज्ञानके लगे लगे एमका अध्ययन एवं अनुशीलन हो रहा है। इन प्रकारसे शिक्षा प्राप्त करके मनुष्यने एक ओर यदि भौतिक ज्ञानके क्षेत्रमें नूतन तथ्योंकी उद्भावना एवं आविष्कारमें शिलर यागिन्त्र-द्वारा सम्पदकी सृष्टिमें अपनी गौरवदीप्त प्रतिभाका अमने असामान्य कृतित्वका परिचय दिया है, वहाँ माध-ही-साय उसने कुछ ऐसी वस्तुओंको खो भी दिया है, जो उसके आत्माका धन थीं, जो उसके मनुष्यत्वकी पूँजी थीं। मनुष्यके मनुष्यत्वका मूल्य सत्य, धर्मा, दया, प्रेम, स्नेह, मरणा, स्थैर्य, समय, शालीनता आदि जिन मद्गुणों का जोसा जाला था और अन्तरकी जिन स्निग्ध, सुकुमार दुनिरोगे ममताः विकसित करके मनुष्य अपनी पागव-दुनिरो ममन रगनेमें समर्थ होता था, आज उन सद्गुणोंकी उपेक्षा हो रही है और जीवनमें उनका स्थान अत्यन्त गौण हो गया है। जीवनमें मरदा-दशोंके प्रति आस्था नहीं रह गयी है, जिनमें अभिगंग मनुष्य हतबुद्धि एवं विभ्रान्त होकर ‘दिशो न जाने न लगे घ गने’ की दुःखद स्थितिमें जीवन-चारन रह रहे हैं। एतन्त भौतिकमुखी एवं भोगलोभु जीवनने मनुष्यके मनोमार्गोंमें इन प्रकार विभिन्न विच्छिन्न एवं विच्छिन्न बना दिया है कि वह मानसिक संतुलन खो बैठा है और मनुष्यत्वमें एक मनुष्य एवं युगाति सभ्यताका अद्वितीय होनेपर भी अपने अन्तर अनुष्ठानमें सर्वथा अच्य मनुष्यकी दिना एवं अङ्गुरिष्णका

परिचय दे रहा है। वर्तमान युगमें ज्ञान-विज्ञानकी चरम उन्नति हुई है, मनुष्यने अपने पुरुषार्थ एवं कर्मोद्यमद्वारा असाध्य-साधन कर दिखाया है; फिर भी हृदयसे वह इतना निष्ठुर, स्वार्थान्ध एवं सकीर्ण बन गया है कि उसकी सारी विद्या, बुद्धि, मनीषा एवं प्रतिभा ध्वस एवं विनाशके कार्योंमें नियोजित हो रही है। एक ओर तो वह मनुष्य और उसकी मानवताके नामपर राजनीति, अर्थनीति एवं समाजनीतिके क्षेत्रोंमें बड़े-बड़े सिद्धान्तोंकी अवतारणा कर रहा है; मनुष्यके बन्धुत्व, स्वातन्त्र्य एवं समत्वकी घोषणा करके जनतान्त्रिक सिद्धान्तोंका ढिंढारा पीट रहा है, दूसरी ओर वही अपनी अहम्मान्यताकी उन्मादनामें उन्मत्त होकर अपने प्रभुत्व-विस्तारके लिये महाभयकर मारणास्त्रोंका सचय कर रहा है। जाति-जातिमें, राष्ट्र-राष्ट्रमें, मनुष्य-मनुष्यमें आज जैसी भेद-बुद्धि, ईर्ष्या-द्वेष, कटुता, असहिष्णुता एवं शत्रुताकी भावना देखी जा रही है, वैसी पहले कभी नहीं देखी गयी थी। मानवताके कल्याणके लिये, उसके ऐहिक जीवनको सुखी एवं सम्पन्न बनानेके लिये विज्ञानके जो चमत्कारपूर्ण आविष्कार हुए हैं और हो रहे हैं, वे ही आज मनुष्यके लिये भय एवं विपद्के कारण बन गये हैं। इस प्रकार सभ्यताकी कल्पनातीत उन्नति एवं भोगैश्वर्यके असीम सम्भारके बीच भी मनुष्यका आत्मा आज दैन्यसे पीड़ित है। उसके अन्तरमें शून्य एवं हाहाकार है। नैतिक दृष्टिसे वह दिवालिया और आध्यात्मिक दृष्टिसे कगाल बन गया है।

सारांश यह कि मनुष्य स्थूल लौकिक दृष्टिसे समृद्ध एवं सम्पन्न होनेपर भी मानविक दृष्टिसे, मनुष्यत्वकी महिमाकी दृष्टिसे, नैतिक मूल्यबोध एवं आध्यात्मिकताकी दृष्टिसे पतनोन्मुख हो रहा है। मानवताके लिये आज चरम सकटकाल उपस्थित है और संसारके सभी देशोंके दार्शनिक, चिन्तक एवं मनीषी समाहित चिन्तसे इस सकटसे परित्राण पानेके उपाय ढूँढ रहे हैं।

इस अवस्थाके प्रतीकारके लिये सबसे पहले वर्तमान कालकी शिक्षा-दीक्षामें आमूल परिवर्तन करना होगा और मनुष्यको बताना होगा कि मानव-जीवनका लक्ष्य केवल स्थूल इन्द्रिय-सुख नहीं है। मनुष्य अस्थि, चर्म, मांस, मज्जा एवं रक्तका पिण्डमात्र नहीं है। वह बुद्धि-विवेकसे युक्त, दिव्यभावापन्न आध्यात्मिक प्राणी है। वह अपने जीवनमें श्रेयकी ग्रहण करके अपनेमें अन्तर्हित दिव्य भावको इस प्रकार विकसित एवं प्रस्फुटित कर सकता है, जिससे इस

संसारमें रहते हुए भी वह अमृतत्वका अधिकारी हो सकता है। आजके जिस सर्वात्मक इहलौकिक जीवन-दर्शनको ध्रुव नक्षत्र मानकर वह चल रहा है, उसीने उसकी मानविक श्रेष्ठता-को, उसकी नैतिक बुद्धि एवं विवेकको कुण्ठित कर दिया है, जिससे प्रकृतिके रहस्योंको आयत्त करके और असीम भौतिक शक्तिका अधिकारी होकर भी वह उस शक्तिको नियन्त्रित करनेमें असमर्थ हो रहा है। उसका मन प्रवृत्तियोंके वशवर्ती होकर अनिवार्य वेगसे इतस्ततः प्रभावित हो रहा है। मनुष्यके मनके मोड़को आज अन्य दिशामें ले जानेकी आवश्यकता है। भारतीय साहित्य, सस्कृति एवं दर्शनमें मनुष्यके अमृतत्व-की, उसके महाजीवनकी जो वाणी प्रच्छन्न है, उसके रहस्यका उद्घाटन करके उसे बताना होगा कि जीवनकी सार्थकता भोगकी सहज प्रवृत्तियोंको चरितार्थ करनेमें नहीं बर भोग एवं त्यागकी वृत्तियोंके समन्वयमें है। त्यागद्वारा ही भोगके आनन्दका आस्वादन किया जा सकता है। उपनिषद्का वाक्य है—‘न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकं अमृतत्व-मानशुः।’ कर्मसे नहीं, प्रजासे नहीं, धनसे नहीं, त्यागसे कोई-कोई अमृतत्वको प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार उपनिषद् की यह वाणी मानवताके लिये कितनी उदात्त, उच्च एवं अनुप्रेरणाभयी है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्स्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ॥

‘इस चल जगत्में जो कुछ भी है, वह सब ईश्वरने परिब्याप्त है। संसारका भोग त्यागसे करो। किसीका धन मत छीनो।’ संसारके विभिन्न राष्ट्र यदि इस सिद्धान्तको मानकर परस्पर सम्बन्ध स्थापित करें तो वैर-विरोध, कटुता एवं परश्री-लोलुपताके लिये स्थान ही नहीं रहेगा और मनुष्य-को अपनी जीवन-यात्रामें एक नूतन ज्ञानालोकका सधान मिलेगा।

धर्मनिरपेक्ष (Secular State) राज्यका अर्थ धर्महीन राज्य नहीं है। सच तो यह है कि कोई भी राज्य धर्मके उन सार्वजनीन सिद्धान्तोंकी अवहेलना करके टिक नहीं सकता, जिनका आधार मानवता है। मानवमात्रके कल्याणके लिये धर्मके जो सार्वभौम सिद्धान्त हैं, उनको आदर्शरूपमें ग्रहण करके ही राजनीति जन-मङ्गल-विधायिनी हो सकती है। इस लिये हमारी शिक्षाव्यवस्थामें एक ऐसी चेतनाकी प्राणप्रतिष्ठा करनी होगी, जिससे प्राणहीन जड़ वैज्ञानिकताके आवर्तमें पड़कर हमारा जीवन जो अपने स्वधर्मसे च्युत और आत्म-

विस्मृत हो गया है, उससे उसका उद्धार हो और वह आत्मप्रतिष्ठ बने। मनुष्यमें मानवताका उद्बोधन हो; उसके व्यक्तित्वका विकास हो; उसमें सद्गुणोंका स्फुरण हो और उसकी कर्म-प्रवेष्टाएँ बृहत् कल्याणकी, दिशामें प्रसारित हों।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका यह अर्थ नहीं कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्रमें जो उन्नति हुई है, विविध विद्याओंका जो अध्ययन-अनुशीलन हो रहा है, यन्त्र-विज्ञानकी सहायतासे धनोत्पादनमें जो वृद्धि हो रही है, उस ओरसे हम विमुख हो जायें और एकमात्र आध्यात्मिक चिन्तन-मनन एवं ध्यान-उपासनामें ही अपनेको निमग्न कर दें। आधुनिक ज्ञान-विज्ञानकी शिक्षाका जो मूल्य एवं महत्त्व है, उसे स्वीकार करते हुए हमें उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी एक ऐसे आदर्शके ऊपर, जो आदर्श हमारे जीवनके आध्यात्मिक पक्षके विकासमें सहायक हो और नैतिक मूल्योंके प्रति हममें आस्था उत्पन्न करे। हम श्रद्धाशील बनकर ज्ञानार्जन करें। यह श्रद्धा जीवनके नैतिक मूल्योंके प्रति, जीवनके आध्यात्मिक पक्षके प्रति होनी चाहिये। गीतामें भगवान् ने कहा है—“श्रद्धावैल्लभते ज्ञानम्”। श्रद्धामात्र लेकर जो ज्ञान लाभ किया जाता है, वही मानवताके लिये कल्याणजनक होता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि भारतीय साहित्य एवं सस्कृतिका व्यापक प्रचार हो। लोग अपने प्राचीन ग्रन्थोंका अध्ययन करें, उनके महत्त्वसे परिचित हों। प्राचीन ज्ञान-विज्ञान एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञानके बीच सामझझ रखकर हमें चलना होगा। प्राचीन विद्या जिसकी परिभाषाकी गयी है—“सा विद्या या विमुक्तये”, वह विद्या आजके युगमें भी हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है; यदि हम उसकी वाणीको समझकर उसे अपने जीवनमें आत्मसात् करनेकी चेष्टा करें। उस वाणीमें जीवनके पुरुषार्थ-चतुष्टय—अर्थ, धर्म, काम, मोक्षका सदेव सनिहित है। उसमें लौकिक जीवनकी, उसकी कामनाओंकी, भोग-सुखकी वर्जना

नहीं है। उसमें जीवनका एक ऐसा आदर्श उल्लिखित किया गया है, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य सामाजिक दायित्वोंमें बीच भी अनामक भावमें अपने उत्तम स्वभावमें प्रवृत्त हो सकता है, अपने सद्गुणोंको विकसित करके मनुष्य के उच्च स्तरपर पहुँच सकता है। भाग्यहीन मनुष्यता हमारे मनके परिमण्डलको विस्तारित, हमारी दृष्टिोंमें अन्तर्मुखी, हमारे हृदयको उदार और हमारी विचार-शक्तिमें मनुष्यत्व एवं सहनशील बनाती है। उसमें मूढप्रार्थना तथा पन्था-अमहिष्णुता नहीं है। उसका विश्वास है—‘एक मद् विद्या बहुधा वदन्ति’। वह ईश्वरतत्त्व पहुँचनेके विभिन्न मार्गों एवं उपासना-पद्धतियोंमें विश्वास रखती है। वह मनुष्यकी आत्मिक स्वतन्त्रताको सबसे बड़ी स्वतन्त्रता मानती है; क्योंकि मानवात्माके ईश्वरत्वमें उसकी पवित्रतामें उसका विश्वास है। मनुष्य सब कुछ प्राप्त करके भी यदि आत्मान्तर्य धनसे रो बैठा है, अपने मनुष्यत्वमें भ्रष्ट हो गया है, तो फिर उसकी विद्या-बुद्धि एवं ऐश्वर्यमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो गर्व करने योग्य हो। इसलिये ज्ञान-विज्ञानकी, शिल्प-वाणिज्यकी, रण-यारी-गरीकी अथवा प्राविधिक—चाहे जिस प्रकारकी शिक्षा मनुष्यको दी जाय, सस्कृतिके संस्मरणमें जयतः उसके मनुष्यत्वसे, उसके नैतिक सद्गुणोंको जागरित नहीं किया जायगा, तबतक मानवताका उद्बोधन उसमें नहीं हो सकता और न वह अपने जीवनमें किसी उच्चादर्शसे अनुप्राणित हो सकता है। मनुष्य जबतक स्वयं मनुष्य नहीं बनेगा, तबतक उसकी आत्मा सकुचित बनी रहेगी, उसका व्यक्तित्व अनेक राश्यागारमें आवद्ध रहेगा और वह दूसरोंके सुख-दुःखके प्रति समान भूतिशून्य एवं अमवेदनशील बना रहेगा। यही कारण है कि भारतीय सस्कृतिमें आत्मानुभूतिर इतना जोर दिया गया है। ‘आत्मानं विद्धि’ पहले अपनेको जानो आत्म-स्वरूपकी उपलब्धि करो। इस उपलब्धिके द्वारा ही विश्वके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और एक मनुष्य अन्य मनुष्यके साथ प्रेममन्त्रमें ग्रथित हो सकता है।

मानव-शरीरका अन्त

हमकाँ ओढ़ावै चदरिया, चलती विरियाँ ॥
प्राण राम जब निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन-पुतरियाँ ॥
भीतर तैं जब बाहिर लाये, छूटि गई सब महल-अदरियाँ ॥
चारि जने मिलि खाट उठाइन, रोवत लै चले डगर-डगरियाँ ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली बस सुखी लकरियाँ ॥

मङ्गलमयी 'मानवता'

(लेखक — पं० श्रीहरिश्चन्द्रजी शर्मा)

जिसे प्राणप्यारा सदाचार होगा, वही वीर ससारसे पार होगा ।

नैतिकता नाता तोड़ भागी है न जाने कहें,

'मानवता' हाथ ! आज फूट-फूट रोती है ।

धर्मका तो नाम लेते धरणी धसकती है,

अनघा अहिंसा वेदनाके बीज बोती है ॥

सत्यके शरीर पे कुठार चलता है क्रूर,

नीति अनरीतिसे विकल बढी होती है ।

भारती पुकारती है, सुनता है कौन भला,

होकर अधीर अँसुओंसे मुँह धोती है ॥

ससारमें जितने महान् पुरुष हुए हैं, सबने मानवता-निर्माणपर बल दिया है । जितने धर्म तथा सम्प्रदाय हैं, सभी मानवताके विकास और उसकी वृद्धिका समर्थन करते रहे हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने मानवताकी महती मीमांसा की है । अत्यन्त खेदपूर्वक देखा जाता है कि आज नेता, प्रणेता, विद्वान्, कवि, साहित्यकार, मन्त्री-मिनिस्टर, वकील-बैरिस्टर, डाक्टर और सेठ-साहूकार तो बहुत हैं; परंतु सच्चे मानवोंकी संख्या अति न्यून है । उर्दूके मशहूर शायर 'मीर' ने कैसी अच्छी बात कही है—

मीरसाहब गर फरिश्ता हो तो हो,

'आदमी' होना मगर दुश्वार है ।

आज ससारमें जो स्वार्थान्धता, अगान्ति, अनाचार और भ्रष्टाचारका बोलबाला है; उसका मूल कारण 'मानवता', इन्सानियत या आदमियतकी कमी है । 'मानवता' क्या है ? इसका निरूपण नीचे लिखे श्लोकमें कैसी सुन्दरतासे किया गया है—

विद्याविलासमनसो धृतशीलशिक्षाः

सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः ।

संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये

धन्या नरा विहितकर्मपरोपकाराः ॥

अर्थात् जिन मानवोंका मन विद्या-विलासमें लीन है, जो सुन्दर शील-स्वभावयुक्त हैं, जो सत्यभाषणादि नियमोंका पालन करते हैं, जो अभिमान और अपवित्रतासे रहित हैं, जो दूसरोंकी मलिनताके नाशक, सत्योपदेश और विद्यादानके द्वारा सासारिक जनोके दुःख दूर करनेके सकल्पसे सुभूषित और जो वेदविहित कर्मोंसे पराया उपकार करनेमें रत रहते हैं, वे

नर-नारी धन्य हैं और वे ही सच्चे मानव हैं । इसी श्लोकके आशयको राष्ट्र-भाषा हिंदीमें इस प्रकार कह सकते हैं—

विद्याके विलासमें निमग्न रहता है मन,

शिक्षा और शीलका महत्त्व अपनाया है ।

धारण किया है सत्य-व्रत बढी दृढ़तासे,

मान, मद, मल जिसको न कभी भागा है ॥

लोक-दुःख दूर करनेमें सुख पाता सदा,

पर-उपकारी बन संकट मिटाया है ।

करके विहित कर्म सुयश कमाता रहा,

ऐसा धीर वीर धन्य मानव कहाया है ॥

सचमुच 'मानवता' चरित्र-बल अथवा नैतिकताका ही नाम है । 'बोधसार' ग्रन्थमें भी स्पष्ट लिखा है—

अनाचारस्तु मालिन्यमत्याचारस्तु मूर्खता ।

विचाराचारसंयोगः सदाचारस्य लक्षणम् ॥

जब विचार आचारमें आता है, तभी वह 'सदाचार' बनता है । अथवा जब ज्ञान क्रियामें परिणत होता है, तभी उसकी 'चरित्र' संज्ञा होती है । यदि कोई व्यक्ति मास-भक्षणके विरुद्ध विचार रखता, किंतु मास खाता है तो वह चरित्रवान् या सदाचारी नहीं है; क्योंकि उसका कर्म ज्ञानके विपरीत है । इसी बातको प्रसिद्ध विद्वान् विचारक इमर्सनने नीचे लिखे शब्दोंमें व्यक्त किया है—

Character is the transcription of knowledge into action.

अर्थात् जब ज्ञान क्रियामें आता है, तभी वह चरित्र बनता है ।

ससारके प्रसिद्ध विद्वान् रोमा रोल्डने भी चरित्रपर बड़ा बल दिया है । वह कहता है—

Action is the end of thought; all thought which does not look towards action is an abortion and a treachery.

'क्रिया विचारोंकी परिसीमा है । जो विचार कर्मकी ओर प्रवृत्त नहीं होते, वे अधकचरे, अपरिपक्व, अविकसित, अपूर्ण तथा असफल हैं । उन्हें छद्म, दम्भ, ढोंग और छल-कपट कहना

चाहिये ।' यही नहीं, सच्ची मानवताके सम्बन्धमें उर्दूके महाकवि 'चकबस्त' कहते हैं—

दरें दिन पासै वफा जज्ब ईशों होना,
आदमीयत है यही, और यही इन्सों होना ।

'जहाँ सवेदनागील हृदय, सद्भावना, सत्याव्रता, सद्दयता और ईमानदारी है, वहीं मानवता या मनुष्यताका निवास है ।'

आजसे लगभग चार सौ वर्ष पहले साउथवेल नामक अंग्रेज कवि नीचे लिखी बात कह गया है । वह किसे मानव मानता है ।

The man upright of life,
Whose guileless heart is free
From all dishonest deeds
Or thoughts of vanity.

'वही मनुष्य वास्तवमें मनुष्य है, जिसका हृदय निर्दोष और पवित्र है, जिसने जीवनमें कभी बेईमानी या कुकर्म नहीं किये और जिसका मन दुरभिमानसे शून्य है ।'

हमारे शास्त्रोंने आचारको परम धर्म माना है—आचारः परमो धर्मः । जिसने 'संयम' और 'जितेन्द्रियता' को जीवनमें महत्त्व दिया है, वही वस्तुतः मनुष्य है । राष्ट्रोन्नतिका मूल भी जितेन्द्रियता ही है । महामुनि चाणक्यने स्पष्ट कहा है—'राष्ट्रस्य मूलं जितेन्द्रियता ।' भारतीय संस्कृति और हिंदू-साहित्यने मानवताकी महत्तापर सर्व-प्रथम और सर्वाधिक बल दिया है । 'रामराज्य' की महिमा इसीलिये है कि उसमें जन-जनतामें मानवताका प्रकाश था । नागरिकता अद्गुणों एवं सद्भावोंसे सम्पन्न थी । कानूनके कड़े कोड़ोंसे चरित्रका निर्माण नहीं होता; हाँ, उससे भय-आतङ्क अवश्य छा जाता है । कानूनकी करामात तो शरीरतक ही रहती है । मनपर उसका असर होता या हृदयपर प्रभाव पड़ता तो एक बार अपराधी कारा-गार जाकर दूसरी बार न जाता । परंतु ऐसा नहीं होता । इसीलिये हमारे शास्त्रोंमें हृदय-परिवर्तन और चरित्र-निर्माणपर ही बल दिया गया है । इन दोनोंसे ही मानवताका उदय माना गया है । प्राचीन भारतीय परम्परामें वही शासन सुखद और श्रेष्ठ समझा गया, जिसमें नागरिक जीवन सचरित्र-सम्पन्न और सद्भावनाओंसे भरा हुआ रहा हो । इसी सम्बन्धमें सुप्रसिद्ध विद्वान् स्पेन्सरने कहा है—

True criterion of good government
is not the increase of wealth and popula-
tion it is the creation of character and
personality.

अर्थात् श्रेष्ठ और सफल शासनका अर्थ सम्पत्ति और मनुष्य-गणनाकी वृद्धि नहीं, प्रत्युत चरित्र-बल एवं व्यक्तित्व निर्माण है । चरित्र ही मानवताका मूलधार है । ज्ञान हमारा देश स्वतन्त्र है अर्थात् अपने देशमें अपना नाशन है । स्वराज्य-मूर्खोंदय हो चुका है, परंतु 'सुगन्ध' की छबीली छटा अभी दिखायी नहीं दे रही है । इसके लिये हमें जन-जनता और नागरिकतामें चरित्र-निर्माणपर बल देना होगा । नैतिकताकी वृद्धि करनी होगी । ईश्वर और धर्म-सम्बन्धी दृढ़ भावना और उनके सम्बन्धमें अटल अनुष्ठान-प्रियता, जो चरित्रके लिये अनिवार्य है, अपनानी होगी । इस सम्बन्धमें महात्मा गांधीने कैसी सुन्दर बात यही है—

'मेरे नजदीक धर्महीन राजनीति कोई चीज नहीं है—धर्म यानी विश्वव्यापी सहिष्णुताका धर्म ! मैं धर्ममें भिन्न राज-नीतिकी कल्पना भी नहीं कर सकता । वास्तवमें धर्म तो हमारे हर एक कार्यमें व्यापक होना चाहिये । धर्मका अर्थ है विश्वकी सुव्यवस्था ।'

वस्तुतः धर्म ही मानवताका निर्माता है । बिना धर्मके मनुष्य पशुसे भी गया-शीता बन जाता है । मानवता निर्माता जिस धर्मकी ऐसी अद्भुत एवं महती सत्ता—महत्ता है उसकी स्वतन्त्र भारतमें उपेक्षा या अवहेलना होना बड़े ही दुःखदायी बात है । आज समयकी सयने बड़ी आवश्यकता और परि-स्थितिकी बड़ी भारी पुकार यही है कि विश्वमें धर्म-भावनाका प्रसार तथा विस्तार हो, चरित्र-बल बढ़े और परिणामस्वरूप मानवताका भव्य-भानु उदय हो ।

तनसे सेवा कांजिए, मनसे भले विचार ।

धनसे इस संसारमें करिय पर-उत्तार ॥

यही है मानवताका सार ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमागमयेत् ॥

अन्तमें प्रभुसे प्रार्थना है कि ये जन-जनमें मङ्गलमयी मानवताकी समुज्ज्वल ज्योति जगाकर विश्वमें प्रकाश और सचरित्रताका त्राण करें ।

यह दानवतामय मानवत

समस्त अधोनि है अर्ध ।

तुम मतलब शुद्ध मनो विचरो,

धुव धर्म धरो, शुभ कर्म करो ॥

जनता-हित जीवन-रुच्य रहे,
सद्भाव-सुधार-स-स्रोत वहे ।
शुभकर्म करो, फल-आश तजो,
भय-हीन रहो, भगवान भजो ॥
तन पुष्ट बने, मन शुद्ध रहे,
धन-आगम-स्रोत विशुद्ध रहे ।
कटु नीति, कुनीति न बाधक हो,
ऋजुता-शुचिता सुख-साधक हो ॥

मृदुता उमंगे जन-जीवनमें,
कटुता न निवास करे मनमें ।
दृढता दृढ हो व्रत-बन्धनमें,
मृदुमत्त न हों धरणी-धनमें ॥
वह काम करो, भव स्वर्ग बने,
यह जीवन ही अपवर्ग बने ।
सब देव वनें, सद्गुरु वनें,
अनुरक्त रहें, न विरक्त वनें ॥

मानवमें भावनाशुद्धि की आवश्यकता

(लेखक—श्रीजयेन्द्रराय भ० दूरकाल, एम्० ए०, विद्यावारिधि, साहित्यरत्नाकर, भारतभूषण)

हमारे ऋषि-मुनियों का एक प्रमाण-वाक्य है—‘यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ।’ इसका अर्थ यह है कि जिसकी जैसी भावना होती है, वैसी ही उसकी सिद्धि होती है । अर्थात् सात्त्विक भावना हो तो सात्त्विक; राजसी हो तो राजसी; तामसी हो तो तामसी; पवित्र हो तो पवित्र; मलिन हो तो मलिन; दैवी हो तो दैवी और आसुरी हो तो आसुरी । वह सारा ससार इन भावनाओं की सिद्धि की प्रयोगशाला है । इस जगत् का इतिहास भावना-निष्ठ की विविधता का इतिहास है । इस दुनियामें दिखलायी देनेवाले परिणाम, विपरीत परिणाम तथा निष्फलताएँ—ये भावनाओं के वैषम्य की टीकाएँ हैं । जैसी भावना, वैसी सिद्धि—यह पूर्ण सत्य नहीं है, अपूर्ण सत्य है । भावना की निष्ठ ठीक होती भी है और नहीं भी होती ।

हम जो कार्य, क्रिया या कर्म करते हैं, उसमें इतनी तो भावना-शुद्धि होनी ही चाहिये । भावना-शुद्धि का अर्थ है—भावना की सात्त्विकता, पवित्रता और निष्कपटता या निर्मलता । इस प्रकार की भावना का अज्येय तथा अद्भुत प्रभाव पड़ता है । प्रेम-जैसे विषयमें भी हम देखते हैं कि सावित्री का प्रेम निर्मल था और उसके द्वारा वह अपने पतिको यम-पाँसमें भी छुड़ा लायी । तथा रावण का प्रेम मलिन था, जिसके कारण सीता को प्राप्त करनेमें उसे मृत्यु प्राप्त हुई । गिवाजी के एक प्रसङ्ग की बात है कि अपने दरबारमें कैदी के रूपमें लायी गयी एक अति सुन्दरी युवती को आश्चर्यचकित होकर वे देखने लगे । ममामें मभासदों के मनमें उठनेवाली शङ्का का निवारण करते हुए उन्होंने कहा—‘मुझे ऐसा लगाना है कि मैं अगले जन्ममें इसी माता के पेटमें जन्म लूँगा । प्रेम भी इस प्रकार सात्त्विकी, राजसी और तामसी भेदसे तीन प्रकारका होता है । धर्मबुद्धिसे होनेवाला प्रेम बहुत कुछ

सात्त्विकता लिये होता है । भोगामक्तिसे हुआ प्रेम अधिकांशमें राजसी होता है और मोहादिमें हुआ मलिन प्रेम अधिकांशमें तामसी ही होता है । इन्हीं कारणोंसे गांधीजी के जैसा वचन का व्याह भी आजन्म स्नेह के स्रोतसे भरपूर होता है और पूर्णतः अनुभव बाद होनेवाले पुरुष-स्त्री के व्याहसे कुछ दिनों के बाद तलाक करने की नौबत आ जाती है ।

इसी कारण फ्रेडरिक महान् सग्राममें जाते समय अपनी रानी की खूब प्रशंसा करते हुए कहता है—‘उसे कहना कि मैं उसे पाचीनकाल की यशस्विनी सन्नारियों की कोठिमें रखता हूँ ।’ ऐसी ही स्त्रियों के उदरसे राम और राणा प्रताप-जैसे अवतारी पुरुष प्रकट होते हैं । इसके अतिरिक्त नेपोलियन, स्टालिन और हिटलर-जैसे बलवान्, आग्रही, जोखिम सहन करनेवाले तो होते ही हैं । आजकल स्वेच्छा-वरण की प्रशंसा की जाती है, विवाह-पद्धतिमें यह चालू कमी है । कवि नान्हालाल भी प्रेम की प्रशंसा करते हुए यह भूल कर जाते हैं । प्रेममें भी देह के समान विशुद्ध, सामान्य और मलिन—तीन भेद होते हैं, और उसको समय-समयपर साबुन लगाना या अभ्यङ्ग-स्नान कराना पड़ता है ।

‘भावना’ शब्द ‘भू’ धातुमें बना है और ‘इदं भवतु’—ऐसा हो, यह भावना या इच्छा इसका बीज है, यह कहा जा सकता है । जैसे प्रेम, स्नेह अथवा भक्ति करते समय भावनामें भेद होना सम्भव है, उसी प्रकार क्रिया, कर्म अथवा कार्य करते समय भी भावनामें भेदों की विविधता सम्भव है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् ने अर्जुन को युद्ध करने की भावनामें विशुद्धि लाने की शिक्षा दी है । फल की अपेक्षा क्रिये विना, युद्ध करना उसका धर्म है—यह मानकर भगवान् उसे युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा भवितव्यता भी निश्चित हो गयी है और इसे युद्ध करना है । आस्तिक

वैज्ञानिक लार्ड बेकने नास्तिक विज्ञानको पैदा किया। इसका कारण यह है कि उसके क्रिया-योजनमें समारका प्राधान्य बैठा हुआ था। मुझको लगता है कि मेकालेने उसको जो मनुष्यों-में सबसे नीच (Meanest) कहा है, उसका भी कहीं यही कारण तो नहीं है? भाबुक ईसाइयोंमें 'प्रभु मृत्यु है और ससार अन्ततः मिथ्या है' यह भावना वर्तमान है। उसके स्थानमें इसने यह भावना फैलायी कि समार पहले है। इसके विज्ञानका बीज बताया जाता है—'ईश्वरकी क्रीर्ति और मानवकी स्थितिके विकासके लिये' और इसीमें क्रियाकी भावनामें क्रान्ति आ जाती है।

पुनः एक ताजा दृष्टान्त भावनाका लीजिये। हम सब लोग स्वराज्य और प्रगति चाहते थे। परन्तु मि० जिन्नाकी नेतागिरीमें मुसलमान धर्मप्रधान साम्राज्य चाहते थे। परिणामस्वरूप उनको उनकी चारी हुई वस्तु मिली और कांग्रेस लोकशाहीका स्वराज्य माँगनी थी, इसलिये इनको वह मिला। मुस्लिम नेताओंको सत्ताका बहुत शौक था, इसलिये उनके राज्यमें इसीकी धीमा-धीमी चल रही है तथा सुधारवादी हिंदुओंको क्रान्तिकारी और Revolution का मोह था, इसलिये वे अपने धर्म, वर्ण-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, राज्यनीति, समाज-व्यवस्था—सभीको उल्टा देनेके लिये प्रस्तुत बैठे हैं और अब बौद्ध आदर्श, यूरोपीय नीति, समाजवाद और पञ्च-वर्षीय खर्च करनेकी योजनाओंका शोलवाला चल रहा है। लोग खानेके लिये गेहूँ और चावलका शोर मचाते हैं और योजनाका काम आगे बढ़ रहा है—स्टेशनोंको बड़ा करनेका, नहर बनानेका और नये पुल तथा रास्ते बनवानेका। आम लोगोंको चाहिये सस्ता अनाज, कपड़ा और घर, और उनको मिलनी है अधिक महँगी, अधिक कर और अधिक सख्ती। पढ़े-लिखे लोगोंको क्रान्ति और बलवेकी जो हविश थी, वह उनको समाजमें, विद्यार्थी-जगत्में और राजकीय दलवादियोंमें मिल गयी है तथा शान्तिकी जो पुकार मच रही है, वह न जाने किस कोनेमें छिपी बैठी है। भाषा, प्रान्त विभाग, सत्ति-नियमन और योजनाओंके हेर-फेरका नया-नया भूत बड़े-बड़े लोगोंको भी चक्करमें डाल रहा है। यह सब कुछ भावना-की भ्रामक माया है। यह सात्विकताकी विशुद्धि और दैवी सम्पत्तिके आदर्शकी माँग कर रही है, नहीं तो, अभी कोई यह नाटक पूरा नहीं हो गया है।

इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान और बुद्धिमें भी भावना-शुद्धि न

हो तो गाड़ी ऐसी उल्टी चलती है वा उल्टे रास्ते चढ़ जाती है कि पूर्वके अज्ञानको ही भूल क्या देती है। जिम्मे ऐसा नहीं लगता कि अणुयम हाइड्रोजनयम तथा दूसरे माध्यमोंकी ज्ञान-बुद्धिकी अपेक्षा पत्थरकी अज्ञानता अच्छी थी? आजके व्यापारकी समृद्धि और नष्टक भइज्जी अपेक्षा पहलेकी मस्ती और शान्तिकी गेटा अच्छी थी? किसको नहीं लगना कि आजकी पाथागार्स, नेनाओंकी मारा मारी और बारहों महीनेके चुनावोंकी अपेक्षा पत्थरके राज्य सचालनकी मुख-शान्ति अधिक अच्छी थी? एक श्मशानके डोमकी वान है कि वह जब मरने लगा, तब अपने लड़केमें सिफारिश कर गया कि 'तुम मेरी मर्ति चाहते हो तो लोगोंमें मेरी जो आज निन्दा होती है, उसके बदले लोग मेरी प्रशंसा करें—ऐसा काम करो।' लड़केने वचन दिया और वह बूढ़ा चल बसा। पर वचनका पालन कैसे किया जाय? उसने नंग अनुसंधान किया—बुगार करनेमें बापकी अपेक्षा मराने पर तो लोग उसकी अपेक्षा बापकी अच्छा रहेंगे। यही बात गण समझिये। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो उपाय करके मरने जा रहे हैं फिर भी महंगाई बढ़ती जाती है, बेकारी बढ़ती जाती है, अशान्ति बढ़ती है, भगड़े बढ़ते हैं, दोष और अन्याय बढ़ते हैं, युद्धप्रियता बढ़ रही है, बर्ग विरोध बढ़ रहा है। यह सब है क्या? मानवता, राष्ट्रियता, अन्वेषणप्रियता, समाज-विज्ञान या लोकतन्त्र तथा दूसरे अनेकों उपाय करनेपर भी राई रास्ता क्यों नहीं मिलता? परन्तु मिले भी तो कैसे? ईश्वरका राज्य भावनाकी विशुद्धि चाहता है, नहीं तो ईश्वर-प्रीतानन्दका राज्य तो है नहीं।

इस अपेक्षित भावना-शुद्धिका माधन है एकमात्र धर्म-पथ। इसलिये धर्मकी आवश्यकता है इनीति धर्मों महापुरुष सामने रखते हैं इनी वागण जो नास्तिक हैं, वे भी ठोकर खाते गिरते पड़ते धर्मके मार्गों को खोजने आने हैं। इतिहासके विशाल पन्थोंके ऊपरके चित्र विचित्र शान्तिता ब-रहे हैं। ईश्वर, धर्म और नयमने विकट निद्रा करके प्राम पामाल हो गया, इंग्लैंड अन्ध धर्म हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स इस्लाम पड़ गया है जर्मनीके सुपे उड गये हैं, अन्ध-का विभाजन हो गया है तथा रूस और चीनकी समृद्धि और स्वातन्त्र्यका नाश हो गया है। विश्वकी प्रयोगशाला में तो प्रयोग चल ही रहे हैं। हमारी कुछ दृष्टि उसको देख नहीं सकती, अथवा उसको देखनेकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है।

धर्ममूर्ति

गोस्वामी तुलसीदास

मानवको मानवोचित मर्यादाके जीवनदानके लिये गोस्वामी तुलसीदासने मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका विमल चरित्र चित्रण किया। अपने रामचरितमानस तथा अन्यान्य ग्रन्थोंमें उन्होंने सनातन मानव-धर्म-तत्त्वमें आस्था रखनेकी सीख दी। गोस्वामीजीने कहा कि मनुष्य-शरीर भगवान्‌के भजनके लिये ही मिला है। उनका कथन है—

स्वार्थ सौंच जीव कहूँ एहा। मन क्रम वचन राम पद नेहा ॥
सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा। जो तनु पाह भजिअ खुबीरा ॥

उन्होंने समस्त जगत्‌को सीताराममय देखा।
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

उन्होंने शैव और वैष्णव-सिद्धान्तकी भक्ति-परम्परामें समन्वय-भावना प्रकट की। दोहावलीमें वचन है—

संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास।
ते नर करहिं कलप मरि घोर नरक महुँ बास ॥

गोस्वामी तुलसीदासका समस्त जीवन भक्तिपूर्ण दैन्य और भगवत्-समर्पणका प्रतीक कहा जा सकता है। उन्होंने भक्तिकी व्याख्या की कि रामसे प्रीति करनी चाहिये, राग-रोष-पर विजय प्राप्तकर नीतिके पथपर चलना चाहिये, यही भक्तिकी रीति है। इस भक्ति-प्राप्तिके फलस्वरूप दैन्यका उदय होता है। गोस्वामीजी दैन्यके बड़े धनी थे। एक समयकी बात है, परम भागवत नामादास काशीमें उनसे मिलने आये। गोस्वामीजी ध्यानस्थ थे, इसलिये भेंट न हो सकी, वे ब्रज चले आये। तुलसीदासको बड़ी ग्लानि हुई। वे नामादासजी-से मिलने ब्रज आये, उस समय सतोंका भण्डारा चल रहा था, नामादास उन्हें संतत्वकी कड़ी कसौटीपर कसना चाहते थे। जान-बूझकर उपेक्षा कर दी, खीर परोसते-परोसते उनके पास पहुँचे, पात्र नहीं था, गोस्वामीजीने किसी सतकी पनहीकी ओर सकेत कर कहा कि इससे अच्छा पात्र दूसरा क्या हो सकता है। नामादासजीने उनको गले लगा लिया, कहा कि मुझे अपने 'भक्तमालका सुमेरु' मिल गया। गोस्वामीजीका यह आचरण सिद्ध करता है कि भगवद्भक्ति वास्तविक दैन्यसे ही मिलती है।

भगवान्‌की भक्ति ही उनके दृष्टिकोणसे जीवनका परम भेय है। राजरानी मीरोंने चित्तौड़की राजसत्ताके उत्पीड़नसे

त्रस्त होकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा था, भक्तिके महान् न्यायपतिके न्यायालयसे अपने भाग्यका निर्णय माँगा था, गोस्वामीजीने अमय वाणीमें संदेश भेजा कि 'जिसको राम-वैदेही प्रिय न हों उसका कोटि वैरीके समान परित्याग कर देना चाहिये।' उनका निर्णय था।

तुलसी सो सब भोति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो।

जा सों होय सनेह रामपद एतो मतो हमारो ॥

राजरानी मीरोंके माध्यमसे उन्होंने प्राणिमात्रको भगवद्भक्तिके पुण्य आचरणकी सीख दी। उन्होंने मानवताको भगवद्भक्तिके अमिट रंगमें रँग दिया। कवितावलीमें गोस्वामीजीका वचन है—

परमारथ, स्वार्थ, सुजसु, सुख राम तें सकल फल।

कह 'तुलसीदास' अब जत्र कबहुँ एक राम तें मोर मल ॥

धर्ममूर्ति श्रीगोस्वामीजीने सकल सुकृतका फल जीवके एकमात्र परम धर्म रामकी स्नेह-प्राप्तिमें स्थिर किया। मानवता उनकी भक्तिका रसास्वादन चिरकालतक करती रहेगी।

समर्थ रामदास

संत समर्थ रामदासने अपने समयकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक समस्याओंका समाधान अध्यात्म-प्रकाशमें खोजा, तत्कालीन भारतीय मानवताके सामने उन्होंने पवित्र जीवनके जो आदर्श रखे, उनके निर्वाहकी परम्परा भारतमें शताब्दियोंतक चलती रहेगी, मौलिकरूपसे भारतीय स्वराज्यके स्थापक तो वे ही थे। महाराष्ट्रमें हनुमान्‌के अवतारके रूपमें उनकी घर-घर पूजा होती है। उन्होंने स्वराज्य—संतसम्मत शासन-परम्पराका शुद्ध तथा परम निर्मल रूप समझाकर प्राणिमात्रको परमात्माकी ओर प्रेरित किया। सत समर्थने बारह सालतक काशी, अयोध्या, गोकुल, वृन्दावन, मथुरा, द्वारका, वदरीनारायण, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदिकी तीर्थयात्रा कर देश-कालकी परिस्थितिका अनुभव किया, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभ्युत्थानका मन्त्र जगाकर लोगोंको यथार्थ धर्मका तत्त्व समझाया, राघवेन्द्र रामके राज्यादर्गका मर्म समझाकर देशवासियोंको धर्माचरणका सदेश दिया।

धर्ममूलक स्वराज्यकी स्थापना और सचालनमें योग देते रहना उनकी सम्मतिमें मानवताके प्रमुख आदर्शोंमेंसे एक था। संत समर्थने स्वराज्यके स्थापक छत्रपति महाराज

शिवाजी तथा भारतीय जनतासे कहा कि 'जय धर्मका अन्त हो जाय, तब जीनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा है।' शिवाजी-को समझाया कि 'धर्मको फिर जीवित कीजिये, हमारे पूर्वज—पितर स्वर्गसे हमारे ऊपर हँस रहे हैं।' सत समर्थने वर्णाश्रम-धर्मके सरक्षणमें अविचल निष्ठा प्रकट की। उनका जीवन परम त्यागमय था। एक दिनकी बात है कि कुछ शिष्योंके साथ भिक्षा माँगते हुए वे साताराके किलेमें पहुँच गये। उनके मुखसे 'जय-जय समर्थ रघुवीर' का जयघोष सुनते ही शिवाजीने एक पत्र लिखकर उनकी झोलीमें डाल दिया, जिसका अभिप्राय यह था कि मेरा समस्त राज्य आपका है। शिवाजीने कंधेपर झोली रखकर भिक्षा माँगी। सत समर्थने समझाया कि राजकार्य करना आपका धर्म है। शिवाजी महाराजने उनके परमोत्कृष्ट त्यागसे प्रभावित होकर सिंहासनपर उनकी चरणपादुका पधराकर धर्मराज्यकी नींव दृढ़ की।

सत समर्थका दासबोध ग्रन्थमें कथन है कि 'सतका मुख्य लक्षण यह है कि वह सदा अपने स्वरूपका अनुसंधान करता रहता है। सब लोगोंमें रहकर भी उनसे अलग रहता है, उसकी दृष्टि स्वरूपपर पड़ती है। उसकी सासारिक चिन्ताएँ नष्ट हो जाती हैं और अध्यात्म निरूपणके प्रति ममता उत्पन्न होती है।' समर्थ रामदासने आजीवन रामकी भक्तिप्राप्तिपर बल दिया। उन्होंने 'मनाचे श्लोक' के माध्यमसे कहा कि 'राम-राघवके रूपका चिन्तन करनेसे भवका जड़ोन्मूलन हो जाता है, देहभाव मिट जाता है। ससारमें बड़ी सावधानीसे सत्यकी खोज करनी चाहिये, ऐसा करनेपर ईश्वरकी प्राप्ति हो जाती है।' सत समर्थने लोगोंको प्रोत्साहित किया कि ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये। सबके लिये उपासना ही बहुत बड़ा आश्रय है, इसके बिना सब निराश्रय हैं। उठते-बैठते ईश्वरका भजन करना चाहिये। भजन, साधन और अभ्याससे ही परम सुख मिलता है—मनमें इस बातका विश्वास रखना चाहिये। दासबोधमे सत समर्थकी ऐसी उक्ति है। समर्थ रामदासका जीवन धर्ममय है। वे आदर्श सत थे, मानवताके उद्धारक थे।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

बंगालकी शय्यश्यामला स्वर्णभूमिने रामकृष्ण परमहंसको अपनी स्नेहमयी गोदमे पालित-पोषित करनेमें जो पुण्य कमाया, वह निस्संदेह विश्वके किसी भी भूमिभागके लिये अमित स्तुहाकी बात है। परमहंस रामकृष्णने भारत ही नहीं,

अमेरिका, यूरोप, एशिया आदिमें बहुत बड़े भागमें प्रेरणा अन्धकारको भारतीय धर्म तथा वेदान्तकी पुनरुत्प्रेषि — (विवेकानन्दके माध्यम) से मिटाकर शुद्ध आत्मज्ञान की रसावदान कराया। मानवमात्रको मानवतासे मनुष्यत्वमें उन्नत करना बहुत बड़ा योगदान कीया जा सकता है। ईश्वरकी शक्तिरूपमें उपासना करनेवालोंमें परमहंस रामकृष्ण का नाम सर्वोच्च है। वे महासाधन, अनुभूतिजन्य आत्मज्ञानसे महान् पण्डित और आत्मदर्शनिक थे। उन्हें भौतिकता की वैषयिक सुखकी भावना स्वर्ग तक न करनी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे महा जगद्ग्यानी भक्तिमें निरत रहें। उनके साधनकालकी बात है। वे गङ्गातट पर गये, उन्होंने एक हाथमें मिट्टी रख ली और दूसरेमें करीब रख लिये। उन्होंने विचार करना आरम्भ किया कि मोना की मिट्टी दोनों एक है—मोना मिट्टी है, मिट्टी मोना है। दोनों की एकरूपता सिद्ध हो जानेपर उन्होंने उनको गङ्गा में फेंक दिया। भगवती पार्वतीसे प्रार्थना की 'माता! मुझे भौतिक मग्नता और विषय-सुखकी तनिक भी कामना नहा दे मेरी मर्मा बड़ी इच्छा यही है कि आप मेरे हृदयमें निवास करें।'।

परमहंस रामकृष्णने समस्त धर्मोंकी मूलभूत एकता का भगवती महाकालीके रूपमें लोगोंको साक्षात्कार कराया। स्वामी विवेकानन्दने उनके आदर्श सत-मनशी व्याख्यानमें घोषणा की थी कि हमारे सद्गुरुने कहा था कि 'सब धर्मों का मूल स्रोत एक ही है।' उन्नीसवीं शताब्दीके इन परम मनने किसी भी धर्म या मतपर आक्षेप नहीं किया। उन्होंने अपने जीवनमें अनुभव किया कि सब मत-मतान्तर एक ही ईश्वरीय धर्मके विभिन्न अङ्ग हैं। परमहंसदेवता पूजा-योग विधायक था कि छोटे-बड़े सबमें समानरूपसे भाग्यशाली प्रेरणा दे रही है। परमहंसदेवने एक दिन एक नवयुवक को आश्रित कर कहा कि 'यह फलुनदीके समान है ऊपरसे तो पन्ना उतरा बाढ़ ही दीख पड़ती है, पर नदीमें प्रविष्ट जन्मों भाग्यशाली रहती है। इसी प्रकार ऊपरसे नहीं पना चलना है, पर नवयुवकके भीतर अध्यात्मकी धारा प्रवाहित है।' 'मनन प्राणिमात्रके हृदयमें वे परमात्माकी प्रेरित दमन करने थे। उपर्युक्त घटनासे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्नीस-

वयस्क और बालक सबमें समानरूपसे परमहंसदेवको अपने उपास्य ही दीख पड़ते थे ।

एक समय परमहंसदेवसे एक शिष्यने पूछा कि 'जिसे भगवान्की प्राप्ति नहीं हो सकी है, क्या उसे सारे कार्य छोड़ देने चाहिये?' रामकृष्णदेवने समाधान किया कि इस 'कलियुगमे लोगोंके लिये भक्ति और प्रेमका पथ ही सुगम है । भगवन्नामका जप करना चाहिये, उन्हींका गुण-गान करना चाहिये और शुद्ध अन्तःकरणसे निवेदन करना चाहिये कि हे परमेश्वर ! मुझे अपने भक्ति-ज्ञानका धनी बनाइये, मेरे नेत्र खोल दीजिये, मुझे अपना दर्शन कराइये ।' परमहंसदेव अपनी कथनीके रूप ही करनीका परिचय देते थे । एक दिन वे भगवती कालीके दर्शनके लिये इतने व्याकुल हो गये कि उन्होंने दर्शन न होनेपर अपना प्राणान्त करनेके लिये खड्ग उठा लिया । जगदम्बाका साकार विग्रह उनके सामने प्रकट हो गया । मोंने अपनी कृपाकी ज्योति-मन्दाकिनीमें उनको सराबोर कर दिया । उन्होंने मानवताको अपने भक्तिपूर्ण आचरणसे आस्तिकताका विश्वासी बना दिया, बड़े आत्मशानी और वेदान्ती संत-महात्मा उनकी जगदम्बा-उपासनाका रसास्वादनकर धन्य हो गये ।

महात्मा गांधीके शब्दोंमें रामकृष्ण परमहंसदेवका जीवन धर्मको व्यवहारक्षेत्रमें उतारकर मूर्तरूप देनेके प्रयासकी एक अमर गाथा है । परमहंस रामकृष्णका सत्सिद्धान्त यह था कि भक्ति-पथ सहज और सुगम है । दुर्लभ मानव-जन्म पाकर केवल इसी बातकी आवश्यकता है कि प्रभुके चरणकमलमें किस तरह भक्ति हो ।

स्वामी विवेकानन्द

स्वामी विवेकानन्द पिछली शताब्दीकी प्रमुख आध्यात्मिक विभूतियोंमेंसे एक थे । उन्होंने मानवताको आध्यात्मिक ज्योतिसे परम सम्पन्न किया । दक्षिणेश्वरके शक्ति-ब्रह्मोपासक परमहंस रामकृष्णकी चरण-कृपाकी ज्योतिसे अविद्या-अन्धकारका नाश कर स्वामी विवेकानन्दने आत्मगत सत्य चेतनासे मानवके कल्याणका पथ प्रगट किया । केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप तथा विश्वके अन्य भाग भी उनकी आत्मज्योतिका रसास्वादन कर धन्य हो गये ।

स्वामी विवेकानन्दने मानवमात्रको, सेवाकी सीख दी । उन्होंने कहा कि 'प्रत्येक स्त्री-पुरुष सभीको ईश्वरके ही समान देखना चाहिये । तुम किसीकी सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करनेका अधिकार है । ईश्वरके अनुग्रहसे यदि उनकी किसी संतानकी सेवा करोगे तो धन्य हो जाओगे । सेवा तुम्हारे लिये पूजा है ।' स्वामी विवेकानन्दने विदेश जाकर लोगोंको अध्यात्मज्ञानका दान दिया । उन्होंने ब्रह्मविद्याका प्रचार किया तथा विदेशी चिन्तन-पद्धतिपर भारतीय अध्यात्मज्ञानकी विजय स्थापित की । इंग्लैंड आदि देशोंमें उनका विशेष स्वागत हुआ, लोगोंने साक्षात् बुद्ध और ईसाके रूपमें उनके दर्शन किये ।

स्वामी विवेकानन्दने आजीवन अद्वैत भगवत्तत्त्वका प्रचार किया । वे अपनी साधनाकी सीमामें अपने लिये परम भगवद्भक्त थे; शिष्यों, प्रेमियों और अनुयायियोंको वे आत्मशानी सतके रूपमें दीख पड़े । उन्होंने समझाया कि मानवता सत्यके ही प्रकाशमें विकसित हो सकती है । साहस-पूर्वक सत्य बोलो, सत्य सनातन है, सभी आत्माओंकी प्रकृति सत्य ही है । सत्य प्रकाश प्रदान करता है, चेतनता और स्फूर्तिका सृजन करता है ।

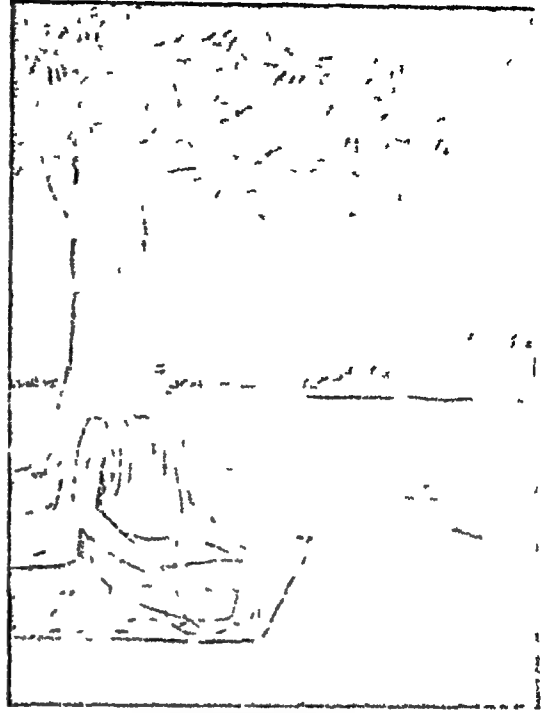
स्वामी विवेकानन्द मानवताके महान् आदर्श थे । वे आत्म-मानव थे । वे सर्वथा निष्पक्ष थे । एक समयकी घटना है । खेतड़ी-नरेशकी विशेष प्रार्थनापर वे राजस्थान गये । अलवरमें जिस समय रेलवे-स्टेशनपर उनके स्वागतके लिये बड़े-बड़े धनी-मानी खड़े थे, प्लेटफार्मपर उतरते ही थोड़ी दूरपर उन्हें रामसनेही नामक व्यक्ति दीख पड़ा । वह पहली यात्रामें उनका शिष्य हो गया था । स्वामीजी जोर-जोरसे उसका नाम लेते हुए अपार भीड़ चीरकर आगे बढ़ गये । वह वैचारा गरीब था । विवेकानन्दने प्रेमपूर्वक उसका आलिङ्गन किया । उनकी आत्मस्वरूपिणी मानवताका दर्शन कर उपस्थित जनता धन्य हो गयी ।

स्वामीजीने कहा कि 'दूसरोंका दोष न देखकर यदि आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना चरित्र पवित्र बनायेंगे तो ससार अपने आप ही सुधर जायगा ।' उन्होंने मानवमात्रको इस प्रकार कर्मका रहस्य समझाया । वे मानवतावादी संत थे ।

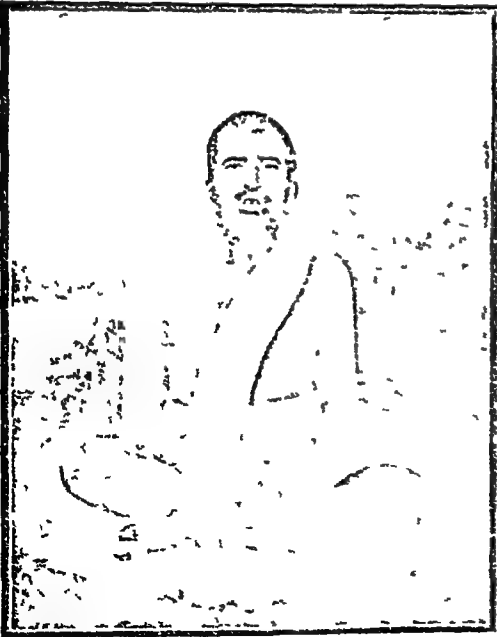

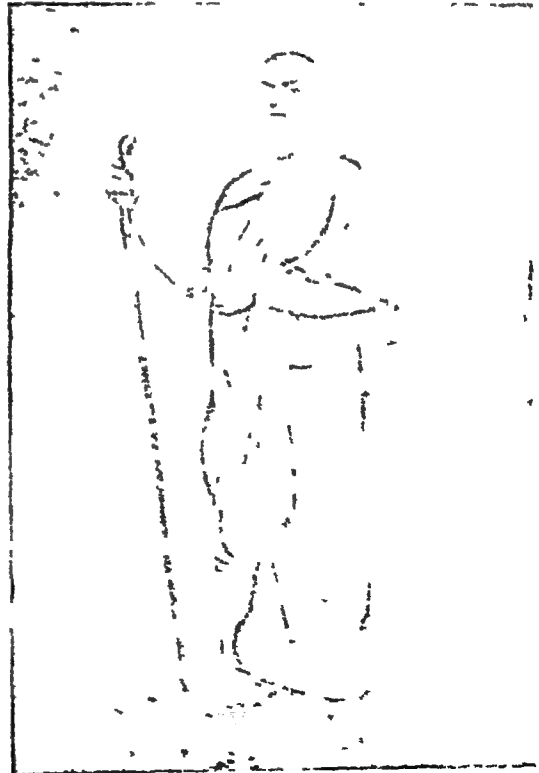
समर्थ रामदास

गोस्वामी तुलसीदास

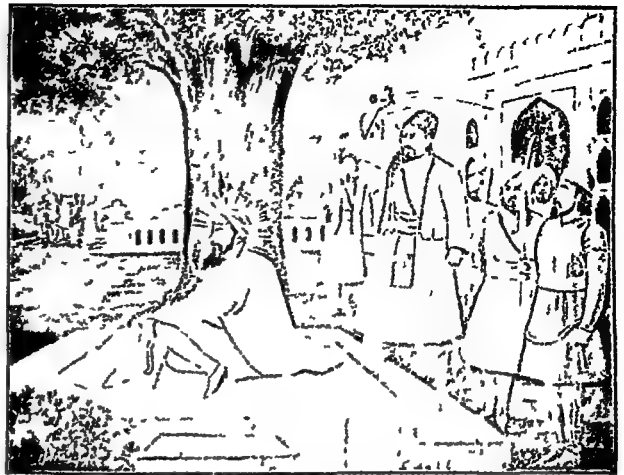
२२ परमहंस रामकृष्ण

स्वामी विवेकानन्द

गुरु गोविंदसिंह

गुरु तेगवहादुर

धर्म-रक्षक

छत्रपति शिवाजी

‘यदि मेरी माता इतनी सुन्दर होती, मैं भी सुन्दर हुआ होता ।’ महाराष्ट्र-सेनानायक विजयके पश्चात् परम सुन्दरी नवाब-कन्याको ले आये थे और उन्होंने उसे छत्रपतिके सम्मुख उपस्थित किया । धर्म-रक्षाके व्रती शिवाजी—उन्होंने देखा उस अद्भुत लावण्यको; किंतु उनके उद्गार उनके ही अनुरूप थे । उनके आदेशसे वह यवन-बाला सम्मानके साथ अपने पिताके पास भेजी गयी ।

औरंगजेबके धर्मान्धतापूर्ण अत्याचारोंका विपुल विस्तार था । महाराष्ट्र स्वयं भी यवन-राज्योंसे आच्छन्न था । मन्दिर टूटते थे; बलात् धर्मपरिवर्तन कराया जाता था और सतियोंका सतीत्व विलासियोंकी वासनाका भोग बन गया था । उस समय महाराष्ट्र-भूमिने हिंदू-धर्मको एक प्रोज्ज्वल प्रबल प्राण दिया—शिवाजी । शिवाजीका शौर्य, छत्रपतिकी प्रतिभा—दिल्लीतक कॉप उठी । दब गये दक्षिणके अत्याचारी हाथ ! ऊँची फहराई धर्मकी गैरिक ध्वजा—छत्रपति शिवाजीका राज्य तो अर्पित था समर्थ स्वामी रामदासके चरणोंमें । उनकी करवाल तो उठी थी धर्म-रक्षाके लिये और वह शौर्य जो महाराष्ट्रमें शिवाजीने संचार किया—यवन-सत्ता उससे टकराकर छिन्न-भिन्न ही हो गयी ।

महाराणा प्रताप

सम्राट् अकबरकी कूटनीतिने मानधनी राजपूतोंके मस्तक झुका दिये । वेष्टियों व्याह दीं दिल्लीपतिको; किंतु थक गया स्वयं दिल्लीपति—म्लान पड़ गया हिंदूकुल-सूर्य प्रतापके प्रबल प्रतापके सम्मुख ।

वन-वन भटके वे महाप्राण नन्हें शिशुओंके साथ । चित्तौड़की महारानी और शिशु युवराजको घासकी रोटियों भी कई-कई दिनोंपर प्राप्त होती थी; किंतु प्रताप विपत्तियोंसे विचलित हो जायें—तो सूर्य पूर्वके बदले पश्चिममें न उगे !

अडिग, अविचल, उन्नतभाल महाराणा प्रताप—चित्तौड़

महाराणाके प्रतापसे हिंदूका गौरव है और महाराणा—हिंदूके शौर्यके वे महान् प्रतीक !

गुरु तेगबहादुर

‘इस्लाम कबूल कर लो तो पूरा सूबा तुम्हारा हो जायगा !’ व्यर्थ था दिल्लीपतिका प्रलोभन !

‘लोभ और भय तेगबहादुरके हृदयको नहीं छूते ।’ गुरुका गम्भीर स्वर गूँजा—‘सम्पत्ति चञ्चल है और शरीर नागवान् । केवल धर्म शाश्वत है ।’

पजाबमें दिल्लीपतिका अत्याचार बढ़ गया तो स्वयं गुरुने लोगोंको कहकर सदेश भिजवाया था कि ‘तेगबहादुर इस्लाम कबूल कर लें तो यहाँ सभी कबूल कर लेंगे ।’ दिल्लीपतिका छलपूर्ण आमन्त्रण; किंतु धर्मके लिये आत्मदान करनेका निश्चय तो स्वयं गुरुने किया था ।

‘सत् श्रीअकाल !’ अग्निमें उच्चत लाल-लाल सांखचांसे गुरु तेगबहादुरके शरीरकी बोटी-बोटी अत्याचारी नोच गमता था—उसने अपनी पैशाचिकता पूरी की; किंतु गुरुके हृदयके प्रकाशको एवं उनकी अकाल पुरुषकी जयघोषणाको मन्द करना उसके वशकी बात कहाँ थी ?

गुरु गोविन्दसिंह

मृत्यु का पुरुषोंको कम्पित करती है । पिताके बलिदानने पुत्रको प्रचण्ड बना दिया । गुरु गोविन्दसिंहने नवीन शङ्ख-नाद किया पाञ्चालमें । मालाके स्थानपर मिलाके बलशाली करेंगे कृपाण उठायी । गुरुके आह्वान ‘धर्म तुम्हें पुकार रहा है । धर्मके सैनिक—धर्मरक्षाके लिये शस्त्र धारण करो ! जीवन धर्मपर बलि होनेके लिये ।’

‘जीवन धर्मपर बलि होनेके लिये ।’ गुरुकी वाणी गूँजी और साधन प्राण; ज्ञान्त सरल साधुओंका समुदाय सिंहीका समाज बन गया । औरंगजेबी अत्याचारके दुर्गपर प्रचण्डतम आघात पड़ने लगे । पाञ्चालसे यवन-सत्ताको समान होनेमें समय नहीं लगा ।

मानवताके मूलस्रोत

(लेखक—श्रीरेवानन्दजी गौड़, एम्.ए., आचार्य, साहित्यरत्न)

जब धरा सो जाती है, तब मानवता पुकारकर उसे जगाती है। जब किसी देश अथवा जातिमें विनाशग्रि धधक उठती है, तब कोई सच्चा मानव मानवताके गीतोंकी अमृतवर्षासे उसे बुझा देता है। यथार्थ मानवकी ध्वनि ईश्वरकी प्रतिध्वनि है। धरा जब विपत्तियोंमें फँस 'त्राहि-त्राहि' पुकारती है, सत्य जब असत्यसे पराजित होता है, मानवता जब अत्याचारोंसे दबायी जाती है, नागरिक जब अपने कर्तव्यको भूल बैठता है, काम, क्रोध, मद, लोभ तथा द्वेष जब परकाष्ठापर पहुँच जाते हैं, परस्पर प्रेम तथा शान्तिका अभाव जब व्यापक हो जाता है, असहाय जब सहायताके लिये चिन्तलता है, तब भगवद्-वचनामृत, रहस्यपूर्ण श्रीमद्भगवद्गीताके—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

(४ । ७-८)

—इस सिद्धान्तके अनुसार किसी महामानवका आविर्भाव होता है। इसी सिद्धान्तका अनुमोदन महर्षि मार्कण्डेयके शब्दोंमें यह है—

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ।

(दुर्गासप्तशती ११ । ५४-५५)

दुर्गतिनाशिनी भगवती माँ दुर्गा ऋषि-मुनियोंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन्हें आश्वासन दे रही है। इस प्रकार जब-जब दानवोंद्वारा बाधाएँ उत्पन्न होंगी, तब-तब मैं अवतरित होकर शत्रुवर्गका विनाश करूँगी। इन्हीं भावनाओंसे ओत-प्रोत होकर हुलसीकी आत्मा तुलसीकी लेखनीसे बलात् यह भावधारा बह उठी—

जब जब होइ धर्म कै हानी । बाढहिं असुर अधम अभिमानी ॥
करहि अनीति जाइ नहि वरनी । सोदहि विप्र धेनु सुर धरनी ॥
तब तब प्रभु धरि त्रिविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥

(रामचरितमानस बाल० १२०)

कहनेका सर्वसम्मत अभिप्राय यह है कि महामानव (अवतार) प्रत्येक युगमें अवतरित होते आये हैं। उनका जीवन लोक-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण रहता है। उनकी

व्यापक दृष्टि 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'—श्रीगीताजीकी इस अमर वाणीसे अनुप्राणित रहती है। महा-मानवसे यहाँ तात्पर्य अतिमानवसे नहीं, अपितु पूर्ण मानवसे है। पाठक! यदि आप अतिमानव और पूर्णमानवकी व्याख्यासे अपरिचित हैं तो परिचित हो जाइये। यदि कोई विशालकाय, मांसल, मोटा, चौड़ा, लंबा, अनाचारी व्यक्ति अतिमानव है तो एक दुर्बल, क्षीणाङ्गविशिष्ट गुणसम्पन्न व्यक्ति पूर्णमानव अर्थात् महामानव है। महामानवका कल्याणप्रद चरित्र बड़ा ही रहस्यमय होता है। उनका पावन जीवन लोकहितशीला लीलासे ओत-प्रोत रहता है। कोई भी पूर्णमानव संसारमें मानवके सर्वोच्च उदात्त सद्गुणोंकी अभिव्यक्तिके साथ-साथ सकल मानवतासम्बन्धी सर्वोच्च आदर्शपूर्ण सर्वाङ्गसुन्दर व्यक्तिके रूपमें प्रकट होता है। वह नरके रूपमें साक्षात् नारायण है। उसमें नरत्व और नारायणत्वका पूर्णतया समन्वय होता है। 'नरत्व नारायणकी सीढ़ी है' इसका तात्पर्य भी यही प्रतीत होता है कि नारायण-प्राप्तिका साधन ही मानवता है। शुद्ध मानवताका आश्रय लेकर मानव मानव ही नहीं, अपितु देव अथवा देवोंका भी देवाधिदेव बन सकता है—इसमें लेगमात्र भी सगय नहीं।

महामानवका लक्ष्य सार्वभौम अर्थात् सर्वव्यापी होता है। उसका प्रकाश समस्त देशों तथा कालोंके स्त्री-पुरुषोंके अनुरूप ही नहीं, अपितु प्रत्येक सभ्यता एवं संस्कृतिके पोषक समस्त जन-समूहको अनन्तकालतक बल प्रदान करता है। उसका उदार दृष्टिकोण मानवमात्रके लिये ही नहीं, अपितु प्राणिमात्रके त्रिविध दुःख-शान्त्यर्थ और 'धर्मार्थ-काम-मोक्ष'—प्राप्त्यर्थ होता है। महामानव ससारके सम्मुख मुक्ति या निर्वाण-को—कैवल्यभावनाको लेकर प्रस्तुत नहीं होता। वह तो सोचता है, जगत् पापमय है, सभी प्राणी अपने पाप-कर्मोंसे पच्यमान हैं, उनका समस्त लौकिक क्रियाकलाप दुःखमय है, उनकी आध्यात्मिक चेतनाको आन्तरिक अहंभावनाकी साधनाने नष्ट कर दिया है। जन्म, जरा-मरण तथा आधि-व्याधि-समापन्न ससारकी घोर यातना देखकर वह सिहर उठता है, विह्वल हो जाता है। परदुःखकातर, सहज-सुख-राशि वह महामानव ससारमें आध्यात्मिकताको प्रोत्साहन देता है। वह प्रत्येक मानवको किसी निर्विशेष, निष्क्रिय, सन्निष्ठ—सर्वव्यापी

निर्गुण ब्रह्ममें लीन कर देना ही नहीं चाहता। अपितु प्रत्येक मानवको पूर्णज्ञान, पूर्णकर्म, पूर्णयोग तथा सर्वविध सौख्य, दिव्यप्रेम और आनन्दमय विज्ञानसे पूर्ण देखना चाहता है। मानवताकी विगद व्याख्या मानवके जीवनमें परिपूर्ण होनेका स्वप्न सत्य हुआ देखना चाहता है। प्रत्येक व्यक्तिमानवको समष्टिमानवमें परिवर्तित करता है। वह तो मानवके जीवनमें सार्वभौमता, सनातनता, परदुःखकातरता और माधुर्यसौन्दर्यपूर्ण प्रेमका दर्शन करता है। यथाशक्ति समाजके सम्मुख मानवताका मूलस्रोत प्रवाहित करता है। भगवान् श्रीकृष्णने अपने मुखारविन्दसे वचनामृत-प्रवाह प्रवाहित करते हुए श्रीमद्भगवद्गीतामें मानवताका मूल स्रोत आप्लावित किया है। उन्होंने जब अपने सखा अर्जुनको मानवताका अमर सदेश देना प्रारम्भ किया, तब अर्जुन जिज्ञासाके भाव अपने हृदयमें लिये शिष्य बनकर भगवान्से बोले—शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात् हे भगवान्! मैं आपके शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ। मुझे कर्तव्यका अवलोकन कराइये। भगवान्के सम्मुख अपनी आन्तरिक भावनाको और अधिक स्पष्ट करते हुए अर्जुनने कहा—यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। आप कृपया श्रेयःकी अपेक्षा श्रेयःका स्वरूप समझाइये। श्रेयःकोटिमें निज-परका भेद समाप्त हो जाता है। परतु विवेचना तो यही करनी है कि श्रेयःकोटिमें पहुँचा ही कैसे जाय। भगवान् श्रीकृष्ण अपने जिज्ञासु शिष्यको इसके साधनका उपदेश करते हैं—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥

(गीता २।४७)

‘अर्जुन! तेरा कर्ममें अधिकार है, फल-प्राप्तिमें नहीं। तू कर्मकी फल-वासनासे वासित न हो और अकर्ममें भी तू आसक्त न हो। इस प्रकार भगवान्ने श्रेयःका साधन ‘फलासङ्गश्च कर्म’ के सिद्धान्तको प्रतिपादित किया। जब किसी भी व्यक्तिके जीवनमें ‘फलासङ्गश्च कर्म’ का सिद्धान्त पनपने लगता है, तभी वह श्रेयःको प्राप्त होता है। श्रेयःकी विगद व्याख्या करते हुए भगवान् कहते हैं—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते।

ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरन्तरम् ॥

(गीता १२।१२)

‘अभ्यासे ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानसे ध्यान विशेष है।

ध्यानसे कर्म-फल-त्याग श्रेष्ठ है और कर्म-फल-त्याग ही श्रेयःकी—गाश्च गान्तिकी प्राप्तिः परम साधन है।’

इस श्लोकमें अभ्यासका तात्पर्य साधनमें है और साधन भी कर्मद्वारा ही सम्पन्न होता है। अतः कर्म और अभ्यासमें व्यावहारिक भिन्नता होनेपर भी तात्त्विक अभेद है। अतः ‘ज्ञानमय कर्म’ ही श्रेयः है। ज्ञानमय कर्म श्रेयःकोटिमें तभी आ सकता है, जब उसमें ध्यानका पुट हो। हमने भी बड़कर श्रेयःप्राप्ति ‘कर्मफलत्याग’में है। कारण कर्मफलत्यागी योगी ज्ञानपूर्वक ध्यानस्थ कर्म करता है। उसे सुख-दुःखका विचार नहीं होता। सिद्धि-असिद्धि, हानि-लाभ, जय-पराजयमें वह एक-समान रहता है। यही स्थिति सर्वोपरि है और यही श्रेयः है। अतः निष्काम कर्मसिद्धि ही मानवताका मूलस्रोत है। ऐसी मानवतासे मानवका चरम विकास होता है। अब हम मानवतासम्बन्धी कुछ प्रमुख गुणोंपर क्रमशः विचार करेंगे—

सत्य

अस् धातुसे ‘सत्य’ शब्द निष्पन्न होता है। उसका अर्थ है ‘होना’। सत्तामय ही सत्य है। ‘सत्यं वद’—यह उपनिषद्वाक्य सत्यकी व्यापकताका द्योतक है। मानवताकी रीढ़ सत्य है। मानव-जीवनमें बाह्य और आन्तरिक सत्य अपेक्षित है। केवल वाणीमात्रका सत्य जीवनमें पर्याप्त नहीं, अपितु आन्तरिक भावनाकी सत्यता भी आवश्यक है। जलसे बाह्य शारीरिक शुद्धि होती है तो सत्यसे आन्तरिक शुद्धि सम्भव है। ‘वचस्येकं मनस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्’—ऐसा व्यवहार सामाजिक और अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रमें होना चाहिये। ‘कथनीकी पुष्टि करणीसे करना’ ही मानवता है। यथामय अपने अपराधको स्वीकार करना सदाचार-विदम्बनासे अधिक अच्छा है। अपराधकी स्वीकृतिसे प्रायश्चित्त होता है और विनयका संचार होता है। गालमें कहा गया है—

सत्यपूतं वदेद् वाक्यम्।

आत्मौपम्य दृष्टि

‘आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः।’ नीति-कारका कथन मानवताकी सच्ची कसौटी है। जो प्रत्येक दृष्टांतमें प्रत्येक मानवसे ही नहीं, प्राणिमात्रसे आत्मवत् व्यवहार करता है, वही सच्चा मानव है। यदि हम किसीके मालिक हैं तो हमने अपने नौकरसे वही व्यवहार करना चाहिये जो हम स्वयं अपने मालिकसे चाहते हैं। यदि हम अध्यापक हैं तो हम विद्यार्थियों-

को वे सब सुविधाएँ देनी चाहिये, जिन्हें हम विद्यार्थी-अवस्थामें चाहते थे। यदि कोई याचक द्वारपर है तो उसकी आत्मामें प्रवेश करके विचार करना चाहिये कि यदि मैं किसीके द्वारपर याचकके रूपमें होता तो निराशामें कितनी आन्तरिक पीड़ा होती। इस प्रकार मानव-जीवनमें आत्मौपम्य व्यवहार मानवताके अन्तर्गत है। आत्मौपम्य दृष्टिसे न्याय और सहानु-भूतिको बल मिलता है। भगवान् ने गीतामें कहा है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥

(५।१८)

विद्वान् समद्रष्टा होते हैं। वे विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें एक ही आत्माका अस्तित्व देखते हैं। ऐसी भावनाओंसे समाज और राष्ट्रमें सुख-शान्तिका संचार होता है।

शिष्टता

शिष्टाचारका पालन मानवताका पूरक है। 'सत्यं ब्रूयात्' का पाठ उतना आवश्यक नहीं, जितना 'प्रियं ब्रूयात्' का है। अधेको अंधा न कहकर सूरदास, कानेको काना न कहकर समदर्शी कहना शिष्टता है। शिष्टतासे विनय और नम्रताका भाव जाग्रत होता है। जब जन-जनमें विनयका भाव उत्पन्न होगा, तब समाजसे सधर्प, परस्पर वैमनस्य एवं ईर्ष्याके भाव स्वयं ही समाप्त हो जायेंगे। नम्रता सदैव प्रशसनीय है; परंतु जब उसमें छल-कपट अथवा दम्भका समावेश होता है, तब वह मनुष्यको समूल नष्ट कर देती है। मानवको सदा 'आचारः परमो धर्मः' को अपना जीवन-लक्ष्य बनाये रखना चाहिये।

अहिंसा

मानवतावादी कभी हिंसक नहीं होता। वह मनसा-वाचा-

कर्मणा अहिंसाका पोषक होता है। अहिंसाकी भावनामें दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षा ही नहीं होती, अपितु उनके जीवनकी स्वीकृति होती है। दूसरोंके प्राण लेना ही हिंसा नहीं, अपितु दूसरोंके अधिकारोंका अपहरण, अधिकृतका अपमान, पतित अथवा जातिवहिष्कृतके साथ अधिकार-भावनाका प्रदर्शन भी हिंसा ही है। 'जीओ और जीने दो' अर्थात् सह-अस्तित्वका सिद्धान्त भी अहिंसापर ही आधारित है। सबलसे भय और निर्बलपर बल-प्रदर्शन भी हिंसा है। दूसरेके स्वाभिमानकी रक्षा अहिंसाका व्यावहारिक रूप है। एक जीवकी रक्षाके लिये अनन्त जीवोंकी हत्या मानवतावादके सिद्धान्तके प्रतिकूल है। अहिंसाका महत्त्व स्वीकार करते हुए महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः।' (सूत्र ३५) अहिंसक परम योगीके सानिध्यमें वैरी भी अपना वैर त्याग देते हैं। भारतीय ऋषि-मुनियोंके आश्रम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इस प्रकार जब मानव मानवताके गुणोंको अपना लेता है, तब वह आत्मा-अनात्माके भेदको भूल जाता है। वह अहंभावसे ऊपर उठकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ता है। मानवतावादी मानवके सम्मुख समस्त विश्वप्रेम, सौन्दर्य, आनन्द और कल्याणकी आत्माभिव्यक्तिके लिये एक व्यापक-क्षेत्रके रूपमें उपस्थित होता है। उसके पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रके समस्त कर्म लोक-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण होते हैं। मानवतावादीकी दृष्टिमें अभेद जीवका स्वरूप होता है। वह नानात्वमें एकत्वके दर्शन करता है। तब वह आनन्द-विभोर हो उठता है और एक स्वरसे प्रार्थना करता है—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुर्नमवम्।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्॥

उस जीवनमें आग लग जाय जो रामका नहीं हो गया

तिन्ह तैं खर, सूकर, खान भले, जड़ता वस ते न कहैं कछु वै।
 'तुलसी' जेहि रामसों नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ, विषान न द्वै॥
 जननी कत भार मुई दस मास, भई किन वाँझ, गई किन चवै।
 जरि जाउ सो जीवनु, जानकीनाथ ! जियै जगमें तुम्हरो बिनु है॥१॥
 गज-याजि-घटा, भले भूरि भटा, वनिता, सुत भौंह तकैं सब वै।
 धरनी, धनु, धाम, सरीरु भलो, सुरलोकहु चाहि इहै सुखु स्वै॥
 सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वै।
 जरि जाउ सो जीवनु, जानकीनाथ ! जियै जगमें तुम्हरो बिनु है॥२॥

मानवता संसारकी आधार-शिला

(लेखक—श्रीयशपालजी जैन)

संसारके इतिहासमें ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने आचरणसे मानव-प्रेम और मानव-सेवाका एक ऊँचा आदर्श उपस्थित किया है। वे भूधन्य व्यक्ति सामान्य लोगोंकी भाँति जन्मे थे; किंतु प्रारम्भसे ही उनकी दृष्टि इतनी व्यापक तथा हृदय इतना विगल था कि वे अपने परिवार तथा स्वार्थकी सर्वांग परिधिमें आवृत न रह सके। वे सबके लिये थे और सब उनके अपने थे; उनका प्रेम, उनकी कृपा, उनकी परदुःखकातरता ऊँच-नीच, जात-पाँत, धर्म-विश्वास, अमीरी-गरीबी आदिके भेदको स्वीकार नहीं करती थीं। उनके लिये मानव मानव था और उसी नाते वे उसे जानते और मानते थे। वस्तुतः उनके लिये संसार एक विगल परिवार था, जिसका सुख-दुःख उनका अपना सुख-दुःख था।

सच यह है कि मानवकी अच्छाईमें उनका अद्भुत विश्वास था। उनके लिये न कोई हेय था न पतित। वे मानते थे कि यदि कोई व्यक्ति निम्न श्रेणीका काम करता है तो इसलिये नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसलिये कि वह परिस्थितियोंसे विवश हो जाता है। परिस्थितियोंकी काली घटाएँ उसके विवेकके निर्मल आकाशको ढक देती हैं। ऐसी अवस्था अधिक समयतक नहीं रहती, मेघखण्डोंके हटते ही गगन फिर स्वच्छ हो जाता है। परिस्थितियोंसे पराभूत होनेकी मानवकी दुर्बलताको उन्होंने कभी घृणाकी दृष्टिसे नहीं देखा; बल्कि उसके लिये मानवको और अधिक प्यार किया; उसे और अधिक सहानुभूति दी।

प्रभु यीशुकी एक बड़ी ही भावपूर्ण कथा इस प्रसङ्गमें याद आती है। एक दिन उन्होंने देखा कि एक स्थानपर बड़ी मीढ़ इकट्ठी हो रही है, वे वहाँ पहुँचे। देखते क्या है कि एक स्त्रीको घेरे कुछ लोग खड़े हैं और क्रोधसे लाल-पीले हो रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी शान्तिसे पूछा, 'क्या बात है?'

कई स्वर एक साथ बोल उठे, 'यह स्त्री कुलटा है, इसने व्यभिचार किया है; हम पत्थरोंसे इसकी बोटी-बोटी उड़ा देंगे।'

यीशु गम्भीर हो आये, बड़े धीमे स्वरमें बोले—आपका क्रोध स्वाभाविक है, बुराईके लिये किसीके भी हृदयमें अवकाश नहीं रहना चाहिये; परंतु ..

एक साथ लोग बोल उठे, 'परंतु क्या?'

प्रभुने कहा, 'परंतु, दण्ड देनेका अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है, जिसने कभी कोई अपराध न किया हो। इस स्त्रीके पहला पत्थर वही व्यक्ति मार सकेगा, जिसने मन, वचन, कायासे कभी व्यभिचार न किया हो। आपमें ऐसा कोई है? वह सामने आये।'

लोगोंके हाथोंका तनाव ढील पड़ गया, पत्थर नीचे गिर पड़े, सिर झुक गये, एक-एक करके सब अपने-अपने घर चले गये।

तब कृपासागर यीशुने उस शोक-सतप्त स्त्रीके आँखोंमें और बड़े प्यारसे कहा, 'बहन! भूल सबसे होती है; किंतु मनुष्यकी होशियारी इसमें है कि एक बार भूल करके फिर उसे दोहरावे नहीं। तुम मनको शान्त करो, घर जाओ।'

हजरत मोहम्मदका हृदय प्यारसे छलछलता रहता था; वे घरसे निकलते थे तो बच्चे उन्हें घेर लेते थे। कोई उनकी पीठपर चढ़ जाता तो कोई उनके कंधेपर जा बैठता था। दीन-दुखी उन्हें रोककर अपनी विपदा सुनाते और अपना हृदय हल्का कर लेते थे। एक दिनकी बात है, मोहम्मद साहब घरसे निकले। घूमते-घूमते वे एक घरके सामने आये, वहाँ उनके पैर अनायास ठिठक गये। उनके कानोंमें किसीके रोनेका शब्द आया, वे घरके भीतर गये। देखते क्या हैं कि एक स्त्री बच्चेको गोदमें लिये बड़ी विवल होकर विलख रही है। हजरत मोहम्मदका हृदय उसकी व्यथासे विचलित हो गया। वे आगे बढ़कर स्त्रीके पाम जाकर दूटी चटाईपर बैठ गये और उसकी पीठपर हाथ रखकर बोले, 'क्या बात है? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो?'

जैसे रका बाँध टूट गया हो, स्त्री एकदम फूट पड़ी, उसकी हिचकी बँध गयी। हजरतने उसे सान्त्वना दी, सुखिर हुई तो बोली, 'मेरी यह इकलौती सतान है, मौत इसे ले जा रही है; मैं क्या करूँ?'

मोहम्मदकी आँखें गीली हो गयीं। उन्होंने बच्चेको अपनी गोदमें ले लिया, बड़े प्यारसे उसके सिरपर और देहपर हाथ

फिराया और बड़ी देरतक उसे छातीसे लगाये रहे; फिर उन्होंने बड़ी आत्मीयतासे उस स्त्रीको समझाया, उसे ढाढस दिलाया, उसके दुःखको हल्का किया। वच्चेको जाना था, वह चला गया; किंतु स्त्रीने अनुभव किया, मानो उसका दुःख केवल उसका अपना नहीं रहा, उसमें एक साझीदार और आ गया।

मानवताके प्रेमीके लिये यह ससार पुष्प-शय्या नहीं है, जीवनमें पग-पगपर उसकी परीक्षा होती रहती है। पाठक जानते हैं कि भगवान् महावीर घरसे विरक्त होकर कठोर तपस्या करने वनमें चले गये थे। एक दिन वे निर्जन स्थानपर खड़े ध्यानमें लीन थे कि एक किसान आया और बोला, 'मैं खाना खाने गाँव जा रहा हूँ, तुम थोड़ा मेरे बैलोंको देखते रहना।'

इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो उसने देखा कि बैल वहाँ नहीं है। उसने महावीरसे पूछा, पर वे तो समाधिमें लीन थे। उन्हें चुप देखकर उसने सोचा कि हो-न-हो इसने बैल कहीं छिपा दिये हैं। सोचता होगा कि मैं हैरान होकर घर चला जाऊँगा तब यह उन्हें हाँककर ले जायगा। बस, फिर क्या था! पहले तो उसने महावीरको तरह-तरहकी गालियाँ दीं, फिर उन्हें खूब मारा। यहाँतक कहा जाता है कि उसने पेड़की एक लकड़ी तोड़ी और उसे एक कानसे ठोंककर दूसरेसे पार निकाल दिया, पर महावीर तनिक भी विचलित न हुए। वे जानते थे कि उस किसानने जो कुछ किया है, अज्ञानता-वश किया है। क्रोध आना तो दूर, उस किसानके प्रति उल्टे उनके हृदयमें दया उत्पन्न हुई। अज्ञानताके बगीभूत होकर जो व्यक्ति क्रोध करता है, वह स्वयं भी तो क्रम दुखी नहीं होता। यह थी वह दृष्टि, जिसने महावीरको मानवजातिके लिये बन्धनीय बना दिया।

भगवान् बुद्धको भी अनेक बार अग्नि-परीक्षासे पार होना पड़ा। कौशाम्बीके राजा उदयनकी रानी जव कुमारी थी, तब उसके पिताने बुद्धसे उसके साथ विवाह करनेका प्रस्ताव किया। बुद्धने उत्तर दिया, 'यह शरीर नाशवान् है, इससे मोह छोड़नेके लिये ही तो मैंने घर-बारका त्याग किया है; मैं इस कन्याको कैसे स्वीकार करूँ?'

उस कुमारीको अपने रूपका बड़ा गर्व था। बुद्धके अस्वीकारसे उसने अपनेको बहुत ही अपमानित अनुभव किया। क्रोधसे पागल होकर उसने बदला लेनेकी ठानी।

कुछ दिनों बाद वह राजा उदयनकी पटरानी बन गयी; पर अपमानकी आग उसके हृदयमें निरन्तर जलती रही। एक बार बुद्ध कौशाम्बी आये, रानीने कुछ लोगोंको धन देकर बुद्ध और उनके साथियोंको हैरान करनेके लिये कहा। उन लोगोंने यही किया, बुद्ध और उनके शिष्य जव-जव और जहाँ-जहाँ भिक्षाके लिये जाते थे, वे उन्हें घृणित गालियाँ देते थे। शिष्य बड़े क्षुब्ध हुए। उन्होंने बुद्धसे कहा, 'इस शहरको छोड़कर और कहीं चलें।'

बुद्धने मुसकराते हुए कहा, 'यदि वहाँ भी लोगोंने गालियाँ दीं तो?'

'और कहीं चले चलेंगे।'

'वहाँ भी ऐसा ही हुआ तो?'

'किसी तीसरी जगह चले जायेंगे।'

बुद्धने कहा, 'यदि हम इस तरह भाग-दौड़ करते रहेंगे तो अकारण क्लेशके पात्र होंगे। यदि हम इन लोगोंकी बातें सहन कर लेंगे तो दूसरी जगह जानेका प्रयोजन नहीं रह जायगा और ये लोग भी अन्ततोगत्वा अपनी भूल समझकर चुप हो जायेंगे।'

बुद्धकी अग्नि-परीक्षाओंकी कहानी बड़ी लंबी और हृदय-स्पर्शनी है। उनके अपने ही शिष्यने ईर्ष्याके वश होकर एक बार उनके ऊपर एक भारी पाषाण-गिला पटक दी। बुद्धके पैरमें बड़ी चोट आयी। कई दिनोंतक वे चल-फिर भी न सके, किंतु अपने उस शिष्यके प्रति तनिक भी कटुता उनके हृदयमें उत्पन्न नहीं हुई।

अपने विरोधीके प्रति भी इतना उदार-भाव रखना बड़ा कठिन है; पर यही तो व्यक्तिकी कसौटी है और उसपर खरा उतरनेपर ही बुद्ध बना जा सकता है।

इस सृष्टिमें जो प्राणिमात्रको अपना मित्र, सखा-सहोदर मानता है, उसके लिये भयका कहीं और कोई स्थान ही नहीं रह जाता। गांधीजीके जीवनकी एक घटना है। चम्पारनकी बात है, वहाँ निलहे गोरोंके अत्याचारोंसे लोग बड़े त्रस्त थे। गांधीजी वहाँ गये। उनके जाने और कुछ लोकप्रयोगी कार्य करनेसे वहाँकी जनतामें बड़ी जाग्रति पैदा हुई। इससे निलहे गोरों बड़ी परेशानीमें पड़े। एक दिन किसीने गांधीजीसे कहा, 'बापू, यहाँका अमुक गोरा बड़ा दुष्ट है, वह आपको मार डालना चाहता है; उसने इस कामके लिये हत्यारे तैनात किये हैं।'

गांधीजीने साथीकी बात सुन ली। उसके बाद उन्होंने जो किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक दिन रातको जब कि चारों ओर निस्तब्धता व्याप्त थी, गांधीजी अकेले उस गोरके बंगलेपर पहुँचे, उससे मिले और बोले, 'मैंने सुना है कि आपने मुझे मार डालनेके लिये हत्यारे नियुक्त किये हैं ! उसकी आवश्यकता क्या थी; लीजिये, मैं बिना किसीसे कुछ कहे अकेला यहाँ आ गया हूँ।'।

गोरा स्तम्भित रह गया, उसका सिर झुक गया।

ऐसी घटनाओंसे दुनियाका इतिहास भरा पड़ा है। कोई भी देश, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, जिसने मानवताके आदर्शकी उत्कृष्टताको स्वीकार न किया हो। वस्तुतः सारे

धर्मोंका मूल एक है कि धूल भी हेय नहीं है और इंसान-इंसानके बीच कोई अन्तर नहीं है, लेकिन.....

बस इसीके आगे एक ऐसा प्रश्न-चिह्न खड़ा हो जाता है कि दुनिया एक पहेली बन जाती है।

धार्मिक लोगोंकी मान्यता है कि यह पृथ्वी नागके फनपर टिकी है, विज्ञानवेत्ता उसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं; किंतु सचाई यह है कि यह पृथ्वी प्रेम—जिसका दूसरा नाम मानवता है—की आधार-शिलापर टिकी है। आज यह शिला कुछ हिलती-सी दिखायी देती है और यही कारण है कि दुनिया आज इतनी संतप्त हो रही है। हम इस बातको न भूलें कि इस शिलाकी भजवृत्तीपर ही ससारका उज्ज्वल भविष्य निर्भर करता है और उसे सुदृढ़ बनानेमें पूरा-पूरा योग दें।

मानवतापर एक दृष्टि

बनाये विधिने दानव प्रथम, पाशविक बलका परमोत्कर्ष,
अचल भी करके कन्दुक बने, किंतु वे हुए नहीं आदर्श।
कल्पना कर फिर वर सुर रचे, किंतु वे भी न जँचे परिपूर्ण,
विषयरत बलिभुग्-मुख सर्वत्र, भूल निज समझी विधिने तूर्ण।
रची फिर तपकर सारी शक्ति लगाकर 'मानवता'की सृष्टि,
देख अनुपम गुण उसके शँपी देव दानव दोनोंकी दृष्टि।
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह—यम अवलोक,
शौच संतोष ईश-विश्वास—नियम लख मुग्ध हुआ त्रैलोक्य।
सृष्टिका सर्वोत्कृष्ट प्रकर्ष देखकर मनुज-योनिमें व्याप्त,
विविध नव नव विधानकी जाँच विधाताने की यहाँ समाप्त।
त्याग तप श्रद्धा बुद्धिसे मनुज सहज दुर्बलतामय निज दोष,
जीत लेगा निश्चय सम्पूर्ण—हुआ विधिको इससे सतोष।
त्याग तप हुआ यहाँ साकार, कार्यमें परिणत था आदर्श,
सृष्टिमें ऐसी अनुपम सृष्टि-सफलतासे विधि हुए सहर्ष।
प्रजापति कर्मठ हुए अनेक, वंशधर बड़ी विविध सतान,
सभीमें मानवता अभुण्ण रही चिरकाल निधान-समान।
रही मानवता पलती सही युगोत्तक तपोभूमिमें नित्य,
विश्वको देती संस्कृति-दान किया जगको निश्चय कृतकृत्य।
तपस्वी ऋषियोंकी क्या बात, भूप भी बने स्वयं राजर्षि,
उन्हींके गुण-गणसे आकृष्ट उतर आते ये खुद देवर्षि।
यहाँ मानवसे मानव सदा सुरक्षित रहे—भला क्या बात ?
क्षुद्र-से-क्षुद्र जीवपर कभी न होते ये अनुचित आघात !
हरे वृण तरुसे भी था प्रेम, न्यर्थ हम उन्हें न करते नष्ट,
भला फिर स्वार्थ सिद्धिके लिये जीवको जैसे देते कष्ट !

कहीं परहित स्वदेहका मांस काटकर दिया गया निज हाथ !
 स्वार्थ-सुरपतिने मोंगी अस्थि, प्राप्त कर वे भी हुए सनाथ ।
 यहीं तो सर्वोपरि दिख रहा परम 'मानवता'का उत्कर्ष;
 देवता अस्थि-याचना करे ! मनुज दे परहित उसे सहर्ष ।
 महात्मा ईसाने हैं सहे विवश होकर ही ऐसे कष्ट;
 मुख्यता रही यहाँकी यही—हुआ स्वेच्छासे स्वीकृत स्पष्ट !
 परम देवत्व पिछड़ता यहीं, दानवोंका क्या लें हम नाम ?
 खोलकर मानवका इतिहास सीख लो मानवताके काम ।
 शक्तिधर सम्य देशके मनुज तनिक सोचें मानवके कार्य ।
 भले मत सोचें चाहे अन्य, किंतु सोचें भारतके आर्य ।
 वेद स्मृति पुराणादिका ज्ञान शिष्टजन जब तक रहे प्रमाण,
 रहा तब तक भारतका ही न वस्तुतः निखिल विश्व कल्याण ।
 समय बदला बदली जन-बुद्धि, शुद्धि साबुनमें ही रह गयी ।
 हुए मानव दानव प्रत्यक्ष, इसे कहते हैं 'उन्नति नयी' ।
 पूर्वकी व्याख्या सारी गयी, आजका विकृत ज्ञान-विज्ञान ।
 जगद्विध्वंसक निकला एक, उसीपर लगा विश्वका ध्यान ।
 आधिभौतिक सुख ही सर्वस्व मानने मानवता अब लगी ।
 सभीको रौंद-कुचलकर हाथ ! निकल चलनेकी चिन्ता जगी ।
 कहाँसे बढना है किस ओर, न होता इसका सम्यक् ज्ञान;
 पतन-पथपर ही चाहे बढें, इसीपर है अभिमान महान ।
 औरकी बात व्यर्थ क्या करें ? हमारा कहनेको 'स्वाधीन',
 देश 'गोवध' भी रोक न सका । अहिंसकका संस्करण नवीन ।
 हते जाते हैं नरके लिये करोड़ों मूक जीव निरुपाय ।
 हाय रे ! साम्यवादका ज्येय ! यही क्या गीता-समता हाथ !
 कहाँ गाँधीकी आत्मा गयी ? कहाँ उनके अनुयायी आज ?
 धर्म निरपेक्ष राज्यपर गर्व और करते मनमाने काज ।
 अहिंसाकी सीमा प्रत्यक्ष-बुद्ध-मन्दिरका जीर्णोद्धार !
 योजनाओंमें जा छिप गया स्वप्नमय 'राम-राज्य'का सार !
 देव सरिता-सी पावन पतित कलकित मानवता हो रही ।
 गिरी प्रतिक्षण गिरती जा रही मात्र है पतन, प्रगति अब नहीं ।
 भगीरथ-सा न तपस्वी आज प्रगति पथ बतलाता है सही !
 इसे है जगद् जह्नु पी गया । प्रकट होगी प्रायः अब नहीं !
 भगीरथ-वंश हुआ निःशेष ! रामके अनुयायी भी छुप्त ।
 हमारी सरस्वतीके तुल्य रहेगी मानवता भी गुप्त ।
 आह ! ऐसा न करो भगवान ! फटी जाती है छाती आज !
 वस्तुतः मानवतासे युक्त शीघ्र हो सारा सम्य समाज !

—नन्दकिशोर झा, काण्पतीथ

मनुष्य बनो

(लेखक—श्रीताराचन्द्रजी पाठ्या)

मनुष्य बनो । हे मनुष्यो ! अपने गौरवको पहचानो और उसकी रक्षा करो ।

स्वर्गके देवोंमें सदाकालीन यौवन है, दिव्य रूप है, व्याधिसे मुक्तता है, नाना प्रकारकी अद्भुत शक्तियाँ और असीम वैभव जन्मसे ही प्राप्त है, वहाँपर चिरयौवना दिव्य रमणीया अप्सराएँ हैं, मनोमोहक वसन्त सर्वदा विद्यमान रहता है; फिर भी स्वर्गके देवगण मनुष्य-जन्म पानेके लिये तरसते हैं । यदि रूप, सम्पदा, भोगमें मनुष्यका महत्त्व हो तो स्वर्गमें इनकी क्या कमी और मनुष्य-जन्ममें मिल सकनेवाली ये वस्तुएँ स्वर्गकी उन वस्तुओंके सामने कितनी तुच्छ, कष्टसाध्य और अस्थिर हैं । तब फिर मनुष्यकी महिमा किसमें है ? संयममें, त्यागमें अर्थात् अपने आनन्दको स्वाधीन—बाहरी सम्पदा आदि पदार्थोंके अधीन नहीं, किंतु अपने स्वयंके अधीन बना लेनेमें है; भोगोंसे ऊँचा उठकर निस्स्वार्थतामें—परोपकारमें है; ऐसा अमर स्वाधीन आनन्द प्राप्त कर लेनेमें है, जिसे अभाव और मृत्यु भी कम नहीं कर सकें ।

बाइबलमें आया है कि मनुष्यको परमात्मा-जैसा ही बनाया गया है (जेनेसिस १ । २६-२७; ५ । १; ९ । ६) और उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्यो ! तुम भी वैसे ही पूर्ण और दयालु बनो, जैसा कि परमात्मा है (सेन्ट मैथ्यू ५ । ४८; सेन्ट ल्यूक ६ । ३६) । कुरानमें आया है कि मनुष्य पृथ्वी-पर अल्लाहका प्रतिनिधिस्वरूप है (सूरा २ व ३५ । ३५); अल्लाहने मनुष्यको सर्वश्रेष्ठ आकारका बनाया है (सूरा ९५ । ४; ६४ । ३; ४० । ६६); कि इन्सानको पद फरिश्तोंसे भी ऊँचा है—आदमको परमात्माने फरिश्तोंसे नमस्कार कराया था (सूरा २ । १५, ३८) । ऐसा ऊँचा और गौरवशाली है इन्सान !

सभी भारतीय धर्मोंका कहना है कि चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्यका चोला पाना सबसे अधिक कठिन है तथा मुक्ति यानी स्वाधीन और अनन्तकालीन आनन्द मानव-देहसे ही प्राप्त हो सकता है । इसीलिये मनुष्य-देह देवोंके लिये भी दुर्लभ है—देवोंके द्वारा भी स्पृहणीय है ।

उपनिषदोंमें कथा आती है कि प्रजापतिने 'द' अक्षरका उच्चारण करके असुरोंको 'दया' का उपदेश दिया, मनुष्योंको

'दान' का (अर्थात् स्वार्थ-त्यागका, परोपकारका) और देवोंको इन्द्रिय-दमनका । इसका तात्पर्य यह है कि असुरता—पशुतासे ऊँचा उठकर मानव बननेके लिये 'दया' आवश्यक है—जिसमें दया नहीं है, वह मनुष्य नहीं, किंतु असुर (राक्षस) कोटिका है । अतः मनुष्य बनने और बने रहनेके लिये दया और अहिंसाको अपनाना और अपनाये रखना आवश्यक है तथा मनुष्यत्वकी उन्नतिके लिये परिग्रहका त्याग करके इच्छाओंका दमन करना चाहिये ।

अतः दयाको धारण करते हुए अपरिग्रह और वासना-दमन (संयम) की ओर अग्रसर होना चाहिये ।

जैन-धर्मके सर्वमान्य ग्रन्थ तत्त्वार्थ-सूत्रके छठे अध्यायमें बताया गया है—

बह्मरम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

अल्पायुषपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥

स्वभावमादौ च ॥ १८ ॥

अर्थात् बहुत आरम्भ करने (सासारिक पदार्थोंमें—स्वार्थमें—बहुत व्यस्त रहने—अत्यन्त बहिर्मुखी रहने) और बहुत परिग्रह (लोभ-तृष्णा-असंतोष) रखनेसे नरक-आयुका आश्रय होता है । मायाचारके भावोंसे तिर्यक् (पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति आदि) योनिका आश्रय होता है । थोड़ा आरम्भ करने (स्वार्थमें ही न लगे रहकर कुछ परार्थ एवं परमार्थका भी ध्यान रखने) एवं अल्प परिग्रह (तृष्णा) रखनेसे तथा कोमल (दयालु) परिणाम रखनेसे मनुष्य-आयुका आश्रय होता है । इससे भी स्पष्ट होता है कि नारकी और तिर्यक् स्वभाववालोंके क्या लक्षण है और मनुष्य-स्वभाववालोंके क्या लक्षण हैं । अर्थात् सतोष-निस्स्वार्थता और दयालुता—ये ही मानवताके लक्षण हैं ।

चीनी सत कम्प्युसिअसके भी वचन हैं कि दया ही मनुष्यका मन (विवेक या आत्मा) है और मनको बलवान् बनानेके लिये इच्छाएँ कम करनेसे बेहतर कोई उपाय नहीं है (मेनसिअस Ccs II), दया ही मनुष्यत्वका लक्षण है (मध्यम-सिद्धान्त Ccs I) ।

अतएव दया और संयम—इन गुणोंको अपनाओ, इनका उत्तरोत्तर विकास करो और इस तरह मनुष्य बनो ।

मानव ! तुम दरिद्रताके लिये नहीं हो, अखिल आनन्द-का भंडार तुम्हारे अंदर मरा है और इसको उपलब्ध करनेका एकमात्र साधन (मनुष्य-देह) भी तुमको प्राप्त है । अपने गौरवको और स्वरूपको तथा स्वर्ण-अवसरको पहचानो । बाहरी दरिद्रता, व्याधि, अभाव आदिसे व्याकुल मत होओ । इनके कारण अपनेको दीन-हीन मत समझो । तुम्हारी महिमा इनके रहते हुए अपनेको सुखी—आनन्दित बनाये रखनेमें है । इसीमें तो तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे आनन्दकी स्वाधीनता और अद्भुतता है । यदि तुम संयम तथा परोपकार-भावना—दयासे धनी हो तो तुम देवोंसे भी ऊँचे हो ।

दया है—अपने ही-जैसा सब प्राणियोंके प्रति बर्ताव करना ।

‘आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति ।’

‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥’

‘जो बात तुम अपने लिये पसंद नहीं करते, उसका आचरण औरोंके प्रति मत करो ।’ यह सुनहरा नियम सभी धर्मोंमें आचारका प्रधान सूत्र है । दया-भाव ही सच्चे दानका भी कारण एवं लक्षण है, जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—‘किसीको धन देनेका नाम ही दान नहीं है, सच्चा दान तो किसीसे द्रोह न करना है ।’

यह दया-भाव सभी प्राणियोंके प्रति होता है; क्योंकि सभी प्राणियोंको सुख-दुःख होता है और सभी जीव जीवन और सुख-शान्ति चाहते हैं ।

जरे पायत गर विदानी हले मोर ।

हमचो हले तस्त जरे पाये पील ॥

(गुलिस्ता-शेखसादी)

अर्थात् तुम्हारे पाँवके नीचे दबी चींटीका वही हाल होता है जो यदि तुम हाथीके पाँवके नीचे दब जाओ तो तुम्हारा हो । इसी तरह कुरानके सूरा २७ वें (जिसका नाम ही चींटीका अध्याय है) में आया है कि एक मर्तवा जब कि सुलैमान और उसकी फौज (जिसमें जिन्न, मनुष्य और पक्षी भी थे) चींटियोंके स्थानपर आयी तो एक चींटीने दूसरी चींटियोंसे कहा कि अपने बिलोंमें चले जाओ, ताकि ऐसा न हो कि सुलैमान और उसकी फौज तुम्हें न देखें और तुमको कुचल दें ।

आदिस्ता खराम बलिक मखराम । कि जैर कदमत हजार जानस्त ॥

(धीरे-धीरे चल, बलिक चले ही मत; क्योंकि तेरे पाँवोंके नीचे हजारों जाने हैं—शेखसादी) ।

दयालुताकी कितनी ऊँची भावना है ! अभिप्राय यह कि अच्छी तरह देखकर चलो—

दृष्टिपूर्तं न्यसेत् पादम्—मनु ।

जा में सिता कि जा हमारा अजीज अस ।

हम्मोरी व पील इक सानस ॥

(किसीकी जान मत ले; क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी है । चींटी और हाथीमें एक-सी जान है—शेखसादी) ।

हजार गंज कनाअत हजार गंज करम

हजार आताअत शुवहा ।

हजार वेदा हजार महर व महारदा

हजार नमाज कबूल ने सागर खातर व्याजारी ॥

(मनुष्य मजहबमें ऊँचा हो, हजार खजाने रोज दान करता हो, हजारों रातों केवल प्रभु-स्मरणमें बिताये और हजारों ऐसे सिजदा करे कि हर एक सिजदामें हजार नमाज पढ़े; लेकिन अगर वह किसीको तकलीफ देगा तो उसके उपर्युक्त काम खुदाको कमी स्वीकार नहीं होंगे—शेखसादी) । अल्लहकु इयालु अल्लाहि फा दुन्बुल्लहक इला अल्लाहि मन हसन इला इयालिही (सब प्राणी भगवान्‌के कुटुम्बी हैं; अतः भगवान्‌के लिये सब प्राणियोंके साथ अच्छा बर्ताव करो जैसा कि अपने कुटुम्बियोंके साथ करते हो—हदीस) ।

चीनी संत ताओने भी कहा है कि छोटे कीड़ों, घास तथा वृक्षोंको भी तकलीफ मत दो (कान यिंग पिएन) ।

श्रीमद्भागवतने गृहस्थके सदाचारोंका वर्णन करते हुए कहा है कि हरिन, ऊँट, गधा, बंदर, चूहा, साँप, पक्षी, मक्खी आदिको भी अपने पुत्रके समान ही समझना चाहिये (७ । १४ । ९) । पशु, मृग, पक्षी, साँप आदि रेंगनेवाले जन्तु, मच्छर, जूँ, खटमल, मक्खी आदि जीवोंसे द्रोह करनेवाले, उनकी हिंसा करनेवाले मनुष्य अन्धकूप नरकमें पड़ते हैं । यदि ये जीव हानिकारक प्रतीत भी हों तो उनकी वृत्ति ही ऐसी बनी हुई है और उन्हें दूसरोंको हानि पहुँचानेका ज्ञान भी नहीं है (५ । २६ । १७) ।

मानव-गुणधारी मनुष्य मास, अंडा, असंख्य कृमियुक्त सड़ी हुई चीजें—जैसे शराब आदिका भक्षण नहीं कर सकता । वह वनस्पतिकी व्यर्थ हिंसासे भी बचेगा और संयममें बाधा डालनेवाले तथा मुक्तिके साधन (मानव-देह) के लिये

अहितकर वनस्पति-भोजनसे भी—जैसे लहसुन, प्याज (मनु० ५।५; ५।१९) तथा बासी भोजन (गीता १७।१०) तथा मादक यानी मानवोचित विवेक-बुद्धिको नष्ट-भ्रष्ट करनेवाली वस्तुओंसे भी परहेज करेगा ।

‘जो सौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो मांस नहीं खाता; इन दोनोंका धर्मफल बराबर होता है । पवित्र फल, मूल और मुनियोंके नीवार (तिन्नी) आदि अन्न खानेसे भी वह फल नहीं मिलता, जो केवल मांस छोड़ देनेसे मिलता है ।’ (मनु० ५।५३-५४) । ‘जो मछली खाता है, वह सब मासों-का खानेवाला है; इसलिये मछली न खाए ।’ (मनु० १५।१५)

‘मांसके लिये परमात्माके कार्य (प्राणी)को नष्ट मत करो । न तो मास खाना अच्छा है न शराब पीना और न ऐसी किसी चीजका सेवन करना, जिससे तेरा भाई (कोई प्राणी) नाराज हो या वह पशु या कमजोर बन जाय ।’ (बाइबल—रोमन्स १४।२०-२१) ।

‘अपने पेटको जानवरोंका कब्रिस्तान मत बनाओ ।’ (अली इब्न अबु तालीब)

‘जिसने प्याज या लहसुन खाया हो, वह हमसे दूर रहे, वह हमारी मस्जिदसे दूर रहे, वह अपने घरमें ही बैठा रहे ।’ (हदीस—मिस्कत-उल-मसाबीह) ।

‘वह नेक आदमी, जिसने जानवरोंको जीवित देखा है, उन्हें मरते देखना नहीं सह सकता; जिसने जानवरोंकी मृत्यु-समयकी कृपाभरी चिल्लाहट सुनी है, वह उनका मास खाना नहीं सह सकता ।’ (कन्फ्युसिस-मेनसिअस Ccs II)

मद्य, मास और प्याज (पलाण्डु) नहीं खाना चाहिये । बौद्धोंका लंकावतार-सूत्र ८।१) । लंकावतार-सूत्रमें बुद्धदेवने कहा है कि ‘मास-जैसी कोई भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है । भविष्यमें मेरे सघमें ऐसे पाखण्डी होंगे, जो मांस-भक्षणका समर्थन करेंगे—वे यह भी कहेंगे कि मैंने मांस-भक्षणकी आज्ञा दी है, नहीं-नहीं; मैंने स्वयं मास-भक्षण किया है । परन्तु मैंने कभी किसी भी सूत्रमें मास-भक्षणकी आज्ञा नहीं दी है । मेरे शिष्य कभी किसी प्रकारका मास नहीं खाते । वे समस्त जीवोंपर अपने पुत्रोंके समान दृष्टि रखते हैं । मैं किस प्रकार अपने शिष्योंको अपने ही बच्चोंके मांसको खानेकी आज्ञा दे सकता हूँ और किस प्रकार मैं स्वयं उसे खा सकता हूँ । यह सर्वथा असत्य है कि मैंने अपने शिष्यों-को मास-भक्षणकी आज्ञा दी है या मैंने स्वयं मास खाया है ।’

इस प्रकार मानवताके दो गुण सिद्ध होते हैं—श्रमा तथा आत्मसंयम । इन दोनों गुणोंका परस्पर भी घनिष्ठ सम्बन्ध है—दोनों एक दूसरेके लिये सहायक एवं आवश्यक हैं ।

पारसियोंकी धर्म-पुस्तक जेन्द अवेस्ता (वेनीदाद) में भी लिखा है—‘मनुष्यको नहीं चाहिये कि वह किसी दूसरेकी हिंसा या हानि करके अपना लाभ या हित करे; और वही आदमी बलवान् है, जो अपने अदरुनी शैतानों—लोभ, क्रोध, काम, मान और असंतोष (तृष्णा) से युद्ध करनेमें समर्थ हो ।’

जो मानव-हितके लिये मनुष्येतर प्राणियोंकी हिंसाका समर्थन करते हैं, वे मानवीय-गुण दया और निस्स्वार्थतापर तो कुठाराघात करते ही हैं; साथ ही जब इन गुणोंकी अवहेलना मनुष्येतर प्राणियोंके सम्बन्धमें की जाती है, तब मनुष्यका स्वभाव विगड़कर मनुष्योंके सम्बन्धमें भी वह क्रूर और स्वार्थी बन जाता है । अपनेसे कमजोर, दीन प्राणी तो विशेष दयाके पात्र हैं । जब उनपर भी दया न करके उनको अपने स्वार्थका साधन बनाया जाता है, तब यही मनोवृत्ति मनुष्योंके सम्बन्धमें भी बन जाती है । पारस्परिक सहयोग, अहिंसा, विश्व-यन्त्रुत्व आदिके उपदेश तो वर्तमान समयमें बहुत दिये जाते हैं । रेडियो, सुद्रण-यन्त्र, पुस्तकें, समाचार-पत्र, यातायातकी ग्रीष्मता, सिनेमा आदि प्रचारके साधन भी आजकल प्रचुर हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं; फिर भी उपर्युक्त मानवोचित गुणोंका हास-दिन-पर-दिन अधिकाधिक होता चला जा रहा है और मानव ‘दानव’में परिणत हो रहा है—यहाँतक कि अब तो कुटुम्बके प्रति भी—पिता-पुत्र तथा पति-पत्नी एवं भाई-भाईके पारस्परिक व्यवहारमें भी—विश्वासघात, स्वार्थ-भावना बढ़ती जा रही है । पहले युद्धोंमें भी मानवताका काफी खयाल रखा जाता था । निर्बलों, स्त्रियों, बच्चों, अपगों, गल्लहीनों, युद्ध-स्थलसे दूर रहनेवालोंका घात नहीं किया जाता था । परन्तु अब तो वायुयानोंसे बम-वर्षा, विषाक्त गैसों, ऐटम बम, राकेट-युद्ध आदिसे सारे शहरों तथा देशोंको नष्ट कर देना युद्धका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन गया है ।

इस दुरवस्थाका कारण यह है कि आजकल विश्व-प्रेमकी बातें तो खूब की जाती हैं, किन्तु वातावरण और समाजकी तथा देशकी स्थिति इसके विपरीत है । पहले ऐसा नहीं था । यदि मानवताके गुणोंको यचना है तो (१) मास-भक्षण आदि हिंसामय और तामसिक भोजनको निरस्तान

करना होगा और सात्त्विक एवं स्वास्थ्यप्रद भोजनका प्रचार करना होगा। (२) मनुष्येतर प्राणियोंके प्रति भी दयाका भाव फैलाना होगा; औषध, अनुसंधान, फैशन आदिके लिये जो उनकी हिंसा की जाती है, उसे रोकना होगा। (३) साठे जीवनको प्रोत्साहन देना होगा, जिससे स्वार्थ-भाव और धनकी तृष्णा कम हो और मनुष्य-मनुष्यमें तथा देश-देशमें प्रतिस्पर्द्धा तथा तत्त्वज्ञ लल-कपट आदि मिटें। (४) ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिसमें अर्थोपार्जन (यानी आजीविका) के लिये प्रतिस्पर्द्धा कम हो और सबको आवश्यक पदार्थ सुगमतासे मिल सकें। इसके लिये, आजीविकाके निमित्त

यथासम्भव अपने कुल-क्रमका ही अच्छा काम अपनाना, यह भी एक उपाय है। (५) बाल्यावस्था और छात्रावस्थामें ही संयम, दया तथा सादगीके भाव भरने होंगे तथा पचास पचपन वर्षकी अवस्था होनेके बाद गृहस्थाश्रमसे निवृत्त होकर अपनी संतानोंको धर्म, अर्थ, कामके लिये यथोचित सुविधा तथा स्वाधीनता देना तथा अपने-आपको समाजहित या आत्म-साक्षात्कारके प्रयत्नमें लगाना यानी अपने जीवनका अन्तिम लक्ष्य संयम एवं आत्मोन्नति रखना—इसको प्रोत्साहन देना होगा। इस तरह जब व्यक्ति सुधरेंगे, कुटुम्ब सुधरेंगे, तब समाज, देश तथा सारी मानव-जाति भी सुधरेगी।

मानवताकी वर्तमान परिस्थिति और हमारा कर्तव्य

(लेखक—श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी, अवसरप्राप्त अतिरिक्त जिलाधीश)

वर्तमान युगमें भयानक उपद्रव होने लगे हैं और इसमें संदेह नहीं जान पड़ता कि निकट भविष्यमें ही तृतीय महायुद्ध प्रारम्भ होगा, जिसकी सम्भावनाएँ बड़ी ही भयावह हैं। सम्भव है कि इस युद्धमें पृथ्वीकी जनसंख्यामें बहुत उलट-फेर हो जाय और बड़ी-बड़ी राज्यसत्ताएँ विनाशको प्राप्त हो जायें। कलियुग व्यष्टि तथा समष्टिके कर्मफलरूपमें ही बार-बार आता है और इसके द्वारा भगवान् पृथ्वीका बोझा हल्का करते हैं। ऐसे भयंकर अवसर अनेक बार आ चुके हैं और अपने पुराणोंमें उन महायुद्धोंका विवरण मिलता है, जिनसे पीड़ित मानवताकी सहायता हुई थी। मधुकैटभ, हिरण्यकगिपु, महिषासुर, शुम्भ-निशुम्भ, रावण, कस, जरासंध, शिशुपाल इत्यादिके समय इसी श्रेणीमें आते हैं। ऐसे समयके लिये किसी व्यक्तिविशेषको दोष देना सरासर भूल होगी। जनताकी अनीश्वरवादी उच्छृङ्खलता और भोगकी वृत्तियोंके कारण ही ऐसा समय आता है और ऐसे समयमें अनेक निकृष्ट आत्माएँ जन्म लेकर पृथ्वीपर उत्पात मचाती हैं, अथवा ऐसी स्थितियोंमें योग देकर विनाशका पथ सुविस्तीर्ण करती हैं।

वर्तमान परिस्थितिको समझनेके लिये गत तीन-चार सौ वर्षोंमें संसारके इतिहासकी समालोचना करना आवश्यक है। प्रायः तीन सौ वर्ष हुए, जब इंगलैंड, जर्मनी तथा अमेरिका-में चुड़ैलोक उत्पन्न प्रारम्भ हुआ। इस उत्पातको दबानेके लिये लगभग दो-ढाई लाख स्त्रियाँ जीवित जला दी गयीं। यह बड़ा रोमाञ्चकारी दृश्य रहा होगा। हमलोगोंके विश्वास-

से कुछ प्रेताविष्ट आत्माएँ तो सदा होती ही हैं। पर यह निश्चय है कि इस बड़ी संख्यामें अनेकानेक निरपराध स्त्रियाँ भी जीवित जला दी गयीं। इस घटनाके प्रायः १५० वर्ष बाद ही वर्तमान विज्ञान (Science) का उदय हुआ और उसकी चरम सीमा वर्तमान अणु बम, हाइड्रोजन बम, अनेकानेक लड़ाईके रासायनिक पदार्थ, एयरोप्लेन, जहाज, पनडुब्बियाँ तथा वे भयंकर शस्त्रास्त्र हैं, जिनसे मानव-सहाराके साधन सुलभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम-धर्मके प्रादुर्भावके अनन्तर मुसल्मानोंने कला-कौशल, विज्ञान तथा व्यापारिक साधनोंमें आशातीत उन्नति की। इस उन्नतिको देखकर पाश्चात्य राज्य चौंके। पहले तो उन्होंने धर्म-युद्धके नामपर क्रूसेड्स (Crusades) प्रारम्भ किये, जिनके कारण मुसल्मानोंसे सैकड़ों वर्षतक युद्ध चलता रहा। इसके साथ-ही-साथ भारतके अपूर्व व्यापारको हथियानेकी भी पाश्चात्य देशोंकी लालसा थी। पहले पुर्तगाल, स्पेन एवं हालैंडने अनेकानेक नक्शे पृथ्वीके बनाये और यातायातके साधनोंमें भी उन्नति की। आगे चलकर फ्रांस तथा इंगलैंडने भी इस होड़में भाग लिया और कालान्तरमें अंग्रेज वणिकों-द्वारा भारत-विजय हमलोगोंको शत ही है। बाष्प तथा विद्युत्के आविष्कारोंने यातायातमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। अब आवश्यकता यह प्रतीत हुई कि विजित देशोंमें विकनेके लिये माल मशीनोंद्वारा बड़े पैमानेपर तैयार किया जाय। इन मशीनोंके आविष्कारके कारण मनुष्य-जीवनमें भारी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तनके कारण लोग शान्त ग्राम्य-जीवन छोड़-

कर शहरोंमें बसने लगे और मिलोंमें काम करने लगे। इस विषयका एक सुन्दर वर्णन Goldsmith कृत Deserted Village नामक कवितामें मिलेगा। धीरे-धीरे यह यान्त्रिक सभ्यता बढ़ती ही गयी और भारतीय सभ्यताका इस नयी चकाचौध करनेवाली सभ्यतासे सम्पर्क अपना रंग लाया। उपनिवेशवाद चारों ओर फैलने लगा। भारतकी रसविद्या अरब-में कीमियागिरी (Alchemy) के नामसे पहुँच गयी और उसकी आश्चर्यजनक शक्तियोंके कारण पाश्चात्य देशोंमें भी पारे, गन्धक, सुवर्ण इत्यादिके प्रयोग होने लगे। पारस पत्थर तथा अमृतके लिये खोज शुरू हुई। कालान्तरमें उपर्युक्त देशोंकी मण्डलियों अमेरिका तथा अन्य देशोंमें पहुँचीं। स्पेनके कार्टेज नामक व्यक्तिने अपने साथियोंसहित मेक्सिको नामक महान् धनी देशपर अधिकार कर लिया। उसी देशके पिजारों नामक व्यक्तिने अपार धनराशियुक्त पीरू नामक देशको हथिया लिया। इससे अन्य यूरोपीय लोगोंकी लार टपकने लगी। मेक्सिको तथा पीरूसे अपार धनराशि सुवर्ण तथा रजतके रूपमें स्पेनमें आयी। स्पेनके जहाजी वेड़ेको नष्ट करके अंग्रेज लोगोंने सन् १६०० ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनीकी स्थापना की। इस कम्पनीका मुख्य ध्येय यह था कि नयी-नयी वस्तुएँ बनायी जायँ और उनके लिये विजित लोगोंमें माँग पैदा की जाय।

यह नयी सभ्यता उच्छृङ्खल अनीश्वरवादपर बनी। इसमें भोग (Demand) को मुख्य स्थान दिया गया और कर्तव्यको गौण। धनके लालचमें फँसे हुए इन पाश्चात्योंको औचित्यका कुछ विचार न रहा। जैसे हो, पैसा खींचना—यही इनका मन्तव्य था।

भारतमें नयी शिक्षा-पद्धति जो सन् १८३३ ई० में प्रारम्भ हुई, उसका लक्ष्य भी भारतीयोंको केवल क्लर्क बनाना ही था; विद्याध्ययन नहीं। शुद्ध विद्याध्ययनसे विनय आती है, जिसका अभाव हमें प्रत्यक्ष ही दिखलायी पड़ रहा है। सन् १९१४ से १९१८ तक पहला विश्वयुद्ध हुआ और सन् १९३९ से १९४५ तक दूसरा विश्वयुद्ध चला। इन युद्धोंसे प्रत्येकमें प्रायः दो करोड़ व्यक्ति हताहत हुए। देश-देशके सिपाही लड़ाईके मैदानमें लड़ाईके लिये गये। देशोंकी व्यापारिक नीतिमें वस्तुओंकी कमीके कारण बहुत उथल-पुथल हुई। पहले महायुद्धमें तो कम, पर दूसरे महायुद्धमें बहुत अधिक लोभ बढ़ा। नियन्त्रणों (Controls) के कारण व्यवस्था और भी खराब हुई। काला बाजार (Black Market) नामक भूत प्रायः सर्वत्र दीखने लगा।

उपर्युक्त कारणोंसे मनुष्यात्मक भी बहुत क्षति हुई। पति-पत्नी तथा गुरु शिष्यके सम्बन्धोंमें विश्वास टूट पड़ने लगी। वर्तमान हिंदू-मुस्लिम विवाद का दौंचाही पलट गया। शिष्योंके लिये गुरुजीके प्रति का अधिकार भी बहुत घातक सिद्ध हुआ। लोग पानमें भी अनेक परिवर्तन हुए। शुद्ध गेहूँ तो मिलना कठिन हो गया। ग्वालियर राज्य तथा बुन्देलखण्ड की कठिया गेहूँ पुष्ट तथा मीठा होता है। पर लोग इसका तिरस्कार करते हैं। नील, फिटकिरी, चूने इत्यादिमें मरक की हुई, मिलमें बनी चीनी लोग अच्छी समझते हैं। लोगों की तो धारणा है कि जिन गन्नोंमें यह चीनी बनती है उसका गुण नर्पुसकता पैदा करना तथा एक सालके बाद खराब हो जाना है। भारतीय ऊलके चालीस वर्ष पुराने गुडको तो मैंने स्वयं देखा है। डाल्डोके विषयमें क्या कहा जाय। इसमें बहुत पोषक पदार्थ (Vitamins) नष्ट हो जाते हैं और इससे उत्पन्न व्याधियोंसे तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति परिचित ही है। शुद्ध सरसोंका तेल भी अब मिलना कठिन हो गया है। दूध मिलना भी बहुत कम हो गया है। नकली मक्खन सर्वत्र मिलता है और 'तक्रम शकस्य दुर्लभम्' अर्थात् मठा तो इन्द्रके लिये भी दुर्लभ हो रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदू लोग बहुत मसाला खाते हैं। उनका यह कहना भूल है। मेथी डालनेसे कढ़ू अथवा कुम्हड़ेकी वायु शान्त होती है। अजवाइन डालनेसे सुइयोंकी वायु शान्त होती है। सोंठ और होंगके प्रयोगसे अन्य वस्तुओंकी वायु शान्त होती है। जीरा, मिर्च (काली), हल्दी और धनियाँ भी बड़े गुणकारी पदार्थ हैं। वर्षाका सेवन अनेक रोगोंकी जड़ है। चायमें Tannin नामक विष रहता है और मांसमें मृतपशुके सब रोगोंके अतिरिक्त अन्य विशेष रोग भी होते हैं। होटलोंमें जो दुर्गन्धवादी दीख पड़ती है, उसका तो कहना ही क्या। जूठा भोजन देना तो मामूली बात है। वर्तन भी ठीक तरहसे साफ नहीं किये जाते। कुएँका जल पुष्ट तथा शान्तिदायक होता है। किंतु उसके स्थानपर नलका जल अनेक दूषणोंसे युक्त है। पाइपोंके बड़े-बड़े Mains तो गायद ही कभी भीतरसे साफ किये जाते हैं और नमीके कारण Mains के भीतर अनेक तरहके कीटाणु पैदा हो जाते हैं। लोग सिरमें सुगन्धित तेल डालते हैं, जो प्रायः Paraffin Oil (मिट्टीका तेल) और तारकोलसे बनी हुई सुगन्धोंसे युक्त होता है। शुद्ध तेल तो तिलका ही होता है जैसा कि तैल शब्दसे विदित है। इन तेलोंसे बाल भी जल्दी

ही श्वेत हो जाते हैं। साबुनका प्रयोग भी कोई अच्छी चीज नहीं। उसके स्थानपर ऑवला, बेल, हमली, बेसन इत्यादि बड़े ही शुद्ध और सात्त्विक पदार्थ हैं। ये बालोंकी जड़ तो पुष्ट करते ही हैं; साथ-ही-साथ बालोंको श्वेत होनेसे रोकते हैं। ऑवलेके सेवनसे तो बहुत दिनोंतक प्रायः युवावस्था ही बनी रहती है। बड़े खेदका विषय है कि आजकल लोग गिलहरी, खरगोश, नीलगाय तथा मोरोंको मारनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि वे हमारा कुछ अन्न खा जाते हैं। लाखों बदर विदेशोंको दवा बनानेके हेतु भेजे जा रहे हैं और चर्म तथा अन्य द्रव्योंके लिये पहलेसे अधिक गोहत्या की जा रही है। वह इसलिये कि विदेशी मुद्रा (Dollar) प्राप्त हो और चमड़ेका व्यापार कम न हो। इस प्रान्तमें अनेकानेक काष्ठ-ओषधियाँ मिलती हैं, जिनके सेवनसे घर-घरमें माताएँ वैद्यका काम करती थीं और अब भी गाँवोंमें कुछ करती हैं। इनके विषयमें राज्यको प्रोत्साहन देना चाहिये। ये ओषधियाँ अच्छी निकलती हैं और कौड़ियोंके मोलमें मिलती हैं। जहाँ ये काम नहीं करतीं, वहाँ दोष ओषधियोंका नहीं; क्योंकि काष्ठ ओषधि एक बरसातके बाद खराब होने लगती है और पसारियोंके यहाँ वर्षों पुराना कूड़ा-करकट मिलता है। सिनेमाके कारण जो नेत्रोंको हानि तथा सदाचारका पतन हो रहा है; उसका तो कहना ही क्या !

इन परिस्थितियोंके होते हुए भी पाश्चात्य देश चन्द्रलोक तथा मंगल-ग्रहमें पहुँचनेका विचार कर रहे हैं—यह जब कि संसार विनाशके समीप ही आ गया है।

अनेक लेखकोंने लिखा है कि इस संसारमें पोषक तथा नाशक—दोनों शक्तियाँ सदा वर्तमान रहती हैं। पोषक शक्तियाँ अवश्य ही प्रबल हैं; क्योंकि यदि ऐसा न होता तो संसार कबका नष्ट हो गया होता।

गीतामें कहा है—‘संशयात्मा विनश्यति।’ हमलोगोंको भगवान्की सत्तामें अनन्य विश्वास होना चाहिये। हमलोगोंको गरीबोंसे मिलकर रहनेका प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि उन्हींमें भगवान् रहते हैं। आजकल धूर्त तथा प्रपञ्ची लोग सर्वत्र मिलेंगे। मेरा तो विचार है कि वस्तुतः भक्तिसे और धनसे तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है। किसी देवस्थान-पर पहुँचनेपर आपकी जो श्रद्धा हो, वह अर्पण कीजिये—चाहे एक फूल ही हो। दीन-दुखियोंके प्रति दया रखना और उनसे सहायता मिलानेका आवश्यक है। आप उनकी जो कुछ सहायता कर सकें, करें। हमलोगोंके धर्ममें अदृश्य जगत्का बड़ा स्थान है। इस विश्वाससे महती शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान समयमें इस तत्त्वको लोग बिल्कुल ही भूल रहे हैं। आत्माके अमरत्वरूपी जन्मान्तरवादसे समाजमें लोग डरकर सदाचारकी वृत्ति परिपालन करेंगे और कर्मके परिणामको ध्यानमें रखकर सदा शुद्ध तथा सच्चा व्यवहार ही करेंगे। कलियुगमें केवल भगवत्-नाम-स्मरण ही रह जाता है और उसकी शक्ति अपूर्व तथा आश्चर्यजनक है। हमारी सम्यक्ता सिखलाती है कि मनसा, वाचा तथा कर्मणा हम सत्य तथा निश्चल व्यवहार करें। इसीमें सबका कल्याण है।

मनुष्य-शरीर ‘बार-बार’ नहीं मिलता और काल निरन्तर चलता ही जाता है। हमलोग इस विशाल ब्रह्माण्डमें अपने कर्मोंका—अच्छे तथा बुरे—फल भोगनेके लिये आते हैं और यहाँसे चले जाते हैं। यह तो निश्चय ही है कि जो व्यक्ति भगवान्का आश्रय लेकर रहेगा, उसमें अपार मानसिक तथा आध्यात्मिक बल होगा। जितनी उसकी निष्ठा होगी, उतना ही फल होगा। भगवान् भयकर-से-भयकर आपत्तियोंसे रक्षा करते हैं और उनकी कृपासे उनका भक्त सदैव आनन्दमें ही रहेगा, चाहे संसारका जो हाल हो।

जागते रहा

(तेरी) गडरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोवै ॥
पाँच पचीस तीन है चोरवा, ए सब कीन्हा सोर ।
जाग सवेरा बाट अनेरा, फिरि नहिं लागै जोर ॥
भव सागर इक नदी बहुत है, बिनु उतरै जा वोर ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजै भोर ॥

मनुर्भव—मनुष्य बनो—कैसे ?

(लेखक—श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालङ्कार)

ग्रीसके इतिहासमें एक दार्शनिककी घटना आती है। एक बार वह दिनके बारह बजे हाथमें लालटेन लिये घरसे बाहर निकल पड़ा तथा बाजारमें घूमता रहा। कुछ लोग उसकी ओर आश्चर्यसे देखते। कुछ यह समझते कि दार्शनिक तो आधे पागल होते हैं, यह भी एक ऐसा पागल है। वह दार्शनिक बाजारोंमेंसे निकलकर नगरके बाहर आ गया और जंगलकी ओर चल पड़ा। जलती हुई लालटेन उसके हाथमें थी और वह नीचे मुँह किये ऐसे जा रहा था, जैसे मानो उसकी कोई वस्तु खो गयी हो। कुछ लोगोंने साहस करके और कुछ पागल समझते हुए भी उस दार्शनिकसे पूछ ही लिया—‘आप तो इतने बड़े विद्वान् हैं। इस दिनके चमकते प्रकाशमें लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं और नीचेकी ओर देखकर किन्हीं खोयी हुई चीजकी तलाश कर रहे हैं?’ दार्शनिक इस प्रश्नको सुनकर मुस्कराया। फिर गम्भीरताके साथ जन-समूहको देख उसे सम्बोधित करते हुए बोला—

‘हे एथेन्सवासियो ! मैं मनुष्यकी तलाश कर रहा हूँ।’

जनतामेंसे कुछ मनचलोंने तनिक तीक्ष्णतासे कहा—
(तो) क्या हम मनुष्य नहीं हैं ?’

दार्शनिकने दृढ स्वरमें कहा—‘नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो!’

एक युवकने अधीरतासे पूछा—‘तो हम क्या हैं ?’

दार्शनिक—‘तुममेंसे कोई दूकानदार है, कोई सरकारी अप्सर या नौकर है, कोई किसान है, कोई अध्यापक है, कोई छात्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई माता है, कोई पिता है—पर शोक ! तुममेंसे मनुष्य कोई नहीं है।’

ग्रीक दार्शनिकका यह कथन आज भी अस्तरशः सत्य है। आज हम वैज्ञानिक हैं, चिन्तक हैं, दार्शनिक हैं, व्यापारी हैं, अध्यापक हैं, छात्र हैं, उच्च सरकारी अप्सर या मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति भी हैं, गृहस्थ हैं, साधु-संन्यासी हैं, पति-पत्नी हैं, माता-पिता हैं। तो फिर क्या नहीं हैं ?

बस, मानव नहीं हैं !!

नारद-वाल्मीकि-संवाद

विश्वके आदिकालसे सच्चे मानवकी खोज है। आजसे लाखों वर्ष पहले यही प्रश्न नारदने विश्वके आदिमानव-

कवि वाल्मीकिसे किया था। नारद पूछते हैं—ऐसा मानव कहाँ है ?

१—कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥

२—चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।

विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः ॥

३—आत्मवान् को जितक्रोधो धृतिमान् कोऽनसूयकः ।

कस्य बिभ्यति देवाश्च जातक्रोधस्य संयुगे ॥

‘इस समय ससारमें ऐसा मानव कौन है, जो गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक् और अपने व्रतपर दृढ़ रहनेवाला हो, चरित्रयुक्त हो, सब प्राणियोंके हितमें लगा हुआ हो, विद्वान्, सामर्थ्ययुक्त और प्रियदर्शन हो, आत्माको जाननेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, तेजयुक्त और किसीसे ईर्ष्या करनेवाला न हो तथा यदि कभी उसे अन्यायके विरुद्ध क्रोध आ जाय तो उसके क्रोधसे देव भी भयभीत हो जाते हों ?’

इस प्रकार नारदने सोलह गुणोंका वर्गन किया, जो मानवमें होने चाहिये। नारदके इस प्रश्नके उत्तरमें वाल्मीकि मुनि कहते हैं—

१—इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः ।

नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वशी ॥

२—बुद्धिमान् धृतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिवर्हणः ।

विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः ॥

३—महोरस्करो महेष्वासो गूढजन्तुरारिदमः ।

आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥

“इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न ‘राम’ नामका एक आदर्श मानव है, जिसका नाम जनतामें बड़ा प्रसिद्ध है। वह जितात्मा, महान् बलशाली, तेजस्वी, धैर्ययुक्त और सयमी है। वह बुद्धिमान्, नीतिज्ञ, उत्तम वक्ता, शोभायुक्त और शत्रुओंका नाश करनेवाला है। उसके कंधे सुपुष्ट और ऊँचे हैं, भुजाएँ विशाल हैं, गर्दन शङ्खकी तरह उतार-चढ़ाववाली है और टोडी गठो हुई है। उसकी छाती विशाल है, धनुष बड़ा है, दारी गठा हुआ और शत्रुओंका दमन करनेवाला है। उसकी भुजाएँ घुटनोतक लम्बी हैं, उसका मस्तक और ललाट सुन्दर है और वह विक्रमशाली है।”

वाल्मीकिने बाईस गुणयुक्त श्रीरामका आदर्श मानवके रूपमें बड़ा अभिराम और हृदयग्राही वर्णन किया है। नारद और वाल्मीकिने इस सवादद्वारा जिस आदर्श मानवका न केवल शब्द-चित्रण अपितु उस युगके सजीव और उस युगसे लेकर आजतकके लिये श्रीरामके रूपमें पूर्ण मानवकी जो रूपरेखा खींची गयी है, हम समझते हैं, ऐसा अविकल, परस्पर सम्बद्ध और सुगन्धित वर्णन विश्व-साहित्यकी अन्य किसी पुस्तकमें सुलभ नहीं है। वाल्मीकिद्वारा वर्णित बाईस गुणोंकी एक विशेषता है, जो नारदके प्रश्नात्मक वर्णनमें नहीं है। वाल्मीकिने अपने उत्तरमें जहाँ श्रीरामके आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक और नीतियुक्त गुणोंकी चरम सीमाका निदर्शन किया है, वहाँ उनके सुदृढ, सुगठित और बल्युक्त सुन्दर शरीरकी भी उपेक्षा नहीं की है। स्वस्थ शरीरमें ही स्वस्थ आत्मा रह सकता है और 'मानवता शरीरके द्वारा मूर्तरूपमें मी प्रकट होनी चाहिये'—आदिकविने इसी अटल सत्यकी पुष्टि अपने शब्दोंद्वारा की।

मानव बननेके पाँच साधन

निरुक्तमें यास्काचार्यने मनुष्यका लक्षण किया है—
‘मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः’। ‘जो ज्ञान और बुद्धिके द्वारा अपने कर्मोंका ताना-बाना बुनता है, वही मनुष्य है।’ वेदके निम्नलिखित मन्त्रमें मानवकी कर्मोंके इस ताने-बानेकी व्यवस्था और पद्धतिके अनुसार बुननेका उपदेश दिया गया है—

तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि,
ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् ।
अनुत्त्वणं द्यत जोगुवामपो
मनुर्भव जनय दैव्यं जनम् ॥

(ऋक् १०।५३।६)

‘हे मनुष्य ! (तन्तुं तन्वन् रजसः) ससारके ताने-बानेकी बुनता हुआ मी तू (भानुमन्विहि) प्रकाशके पीछे चल । (धिया कृतान् ज्योतिष्मतः पथः रक्ष) बुद्धिसे परिष्कृत प्रकाशयुक्त मार्गोंकी तू रक्षा कर । (अनुत्त्वणं जोगुवां अपः द्यत) निरन्तर ज्ञान और कर्मके मार्गपर चलता हुआ उलझनसे रहित कर्मका विस्तार कर तथा (दैव्यं जनं जनय) अपने पीछे दिव्य गुणयुक्त उत्तराधिकारीको जन्म दे । इस प्रकार तू (मनुर्भव) मनुष्य बन ।’

इस श्रुतिके द्वारा उत्तम मानव बननेके पाँच साधन बताये गये हैं । पहला है—ससारके ताने-बानेकी बुनना,

अर्थात् ससारमें कर्मयोगी बनकर रहना । मनुष्यके बहुविध, बहुमुखी और बहुत उद्देश्यवाले कर्म हैं; पर इन सबमें समन्वय और सतुलन रखना । अपने व्यक्तित्वको टुकड़ोंमें नहीं बाँटना । आजके युगमें मनुष्यने अपनेको कई टुकड़ोंमें बाँट रखा है । कारबारमें उसका जो रूप है, वह समाजमें नहीं और जो समाजमें है, वह घरमें नहीं । प्रसिद्ध आधुनिक विचारक श्री बर्टेन्ड रसेलके शब्दोंमें आजके मनुष्यका व्यक्तित्व विभक्त (Split up Personality) है । श्रुतिके पहले भागमें इसका निराकरण किया गया है ।

प्रकाशका अनुसरण और रक्षण

दूसरा उपाय है—प्रकाशका अनुसरण करना । मनुष्य स्वभावतः प्रकाशप्रिय है, पर अविद्या और अज्ञानके कारण उसकी इस भावनापर आवरण पड़ जाता है । ऋषि-मुनि यही प्रार्थना करते थे—

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

‘हे प्रभु ! मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलें ।’

अथर्ववेदमें भगवान् अन्धकारग्रस्त मानवको प्रेरणा देते हैं—

शुक्रोऽसि आजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि ।

आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥

(२।११।५)

‘हे मनुष्य ! तू वीर्यवान् है; तेजस्वी है; अपनेमें आनन्दमय है और ज्योतिवाला है । तू श्रेष्ठताको प्राप्त कर और अपने-जैसोंको लॉभ जा ।’

मानव बननेका तीसरा उपाय है—बुद्धिसे परिष्कृत प्रकाशयुक्त मार्गोंकी रक्षा करना । जिन ऋषि-मुनियों और महापुरुषोंने जंगलोंमें कठोर तप और विषपान करके हमें ज्ञानका मार्ग दिखाया, क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम उनकी रक्षा करें ? जिसने सबसे पहले हवाई जहाजका परीक्षण करते हुए अपनी जान दे दी थी, यदि उसके परीक्षणसे प्राप्त ज्ञानकी रक्षा नहीं की जाती तो क्या पीछे आनेवाले वैज्ञानिक सफल हो सकते थे ? किसी मी विद्वान्का ज्ञान उत्तराधिकारियोंके लिये बड़ा उपयोगी तमी हो सकता है, जब उसकी ठीक रक्षा की जाय । इसीका नाम ‘ऋषि-ऋण’ है ।

सरल जीवन और दिव्य उत्तराधिकारी

चौथा आदेश श्रुतिद्वारा दिया गया है—ज्ञान और कर्मके मार्गपर चलते हुए उलझनसे रहित जीवनका विस्तार करना ।

हम अपने जीवनमें दूसरोंको धोखा देकर, झूठ बोलकर और मिथ्या आचरण करके कितनी उलझने पैदा करते हैं। ये उलझने बढ़ती हुई फिर कर्ताको अपने जालमें ऐसा फँसा लेती हैं कि उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। जीवन सरल और अकुटिल होना चाहिये।

पाँचवाँ साधन वेद कहता है—अपने पीछे दिव्य गुणयुक्त उत्तराधिकारी छोड़कर जा। यदि आप गृहस्थ हैं तो अपने पीछे ऐसी सत्ताको छोड़कर जायें, जो आपसे भी अधिक अच्छी और दिव्य गुणयुक्त हो। यदि आप अध्यापक, आचार्य, उपदेसक, लेखक या सम्पादक हैं तो अपने गिष्यको और उत्तराधिकारीको अपनेसे अधिक गुणशाली बनाकर जायें। उससे मानवके हृदयमें विशालता, उदारता और प्राणिमात्रके लिये हितकी भावना उत्पन्न होगी।

जब मार्ग न दिखायी दे

यदि यह पता न चले कि कौन-सा कर्म उलझनसे रहित है और कौन-सा दिव्य-जन पैदा करनेका उपाय है तो ऐसे उत्तम पुरुषोंकी तलाश करो, जो रास्ता बता सकें। तैत्तिरीय उपनिषद्में आचार्य शिष्यको उपदेस देते हुए कहता है—

यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा

स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनो युक्ता भयुक्ता स धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेथा
‘यदि तुझे कर्म करनेमें या सासारिक व्यवहारमें गड़बा हो तो तेरे आस-पास जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण विद्वा जो समदर्शी, कर्मयोगी, सत्यप्रिय, निष्काम और धर्मी हैं, वे जैसा करते हैं, उसे देख और उनके जैसा आचरण

प्रतिदिन पढ़नाल करो

श्रीशंकराचार्यके शब्दोंमें, ‘जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम्—प्राणियोंमें नर-जन्म बड़ा दुर्लभ है, यह सोचते हुए—

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमानसः।

किन्तु मे पशुभिस्तुल्यं किन्तु सत्पुरुषंरिति॥

मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवनकी पड़ताल करे। सोचे कि मैं पशुओं-जैसा घन रहा हूँ अथवा श्रेष्ठ पुरुषों-जैसा। वेदमें मानवको ऊँचा उठानेके लिये भगवान्ने बहुत सलाह दी हैं। इनका पालन करनेसे ही मानवका कल्याण संभव है। हमारे जीवनका एकमात्र लक्ष्य भगवान् बनना ही होना चाहिये। एक उर्दू कविके शब्दों में—
परिदृष्टे वेहतर है इन्सान बनना,
पर इसमें मेहनत है जरूर ज्यादा।

मानवताकी दुर्दशा

(लेखक—श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सागानी)

जगत्-स्रष्टा परमात्माने देव-दानव, मानव, पशु-पक्षी आदि लाखों योनियोंके प्राणियोंकी अत्यन्त अद्भुत अनुपम सृष्टि सृजन की है। उनमें मानव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मानव-शरीर धारण करनेवालोंको सर्वोत्तम माननेका कारण यह है कि वे बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्णय कर सकते हैं और अपने तथा विश्वके कल्याणके लिये इच्छानुसार पुरुषार्थ कर सकनेकी क्षमता रखते हैं।

वस्तुतः मानव-शरीर प्राप्त होना ही कठिन है। अनेकों पुण्योंके फलस्वरूप प्रसुप्तपासे इसकी प्राप्ति होती है। मानव-शरीर इतना दुर्लभ होनेपर भी क्षणभङ्गुर, नाशवान् और रोगग्रस्त होनेके कारण दुःखदायी बन जाता है। इसलिये बुद्धिमान् मनुष्यको इसके नाश होनेके पहले ही इसके अंदर रहनेवाले अविनाशी जीवात्माकी सद्गति या मोक्षकी प्राप्तिके लिये सत्कर्मोंका अनुष्ठान कर लेना चाहिये।

जिस जीवके सानिध्यसे मानव-देह सारी क्रियाएँ कर सकता है, वह जीव परमात्माका अंश है और सर्वव्यापी परमात्मा प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें विराजता है। इसलिये

मनः, वाणी, कर्मसे सबको सुख हो, सब नीगेग रहे, कल्याण हो, कहीं किसी प्राणीको दुःख न हो—ऐसी भावना रखकर मानवको यथाशक्य प्राणियोंकी सेवा सुख पहुँचाना चाहिये।

ऐसी श्रेष्ठ भावना हृदयमें प्रकट होनेके लिये मनुष्य आचार-विचारकी शुद्धि रखकर सात्त्विक आहारका सेवन करना चाहिये और भगवान् मनुके दिखलाये हुए धर्म-लक्षणों—धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-शुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोधको धारण करना चाहिये।

इस विश्वमें मानवता मुख्य वर्तमान धर्म, ज्ञान और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंका सम्पादन करने के लिये मनुष्य यदि अपनी ज्ञाति, जाति एवं वर्ग धर्मको ठीक कर आचरण करे और विश्व-नियन्ता ईश्वरकी शरणमें उनकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्तसे आराधना करे तो पुरुषार्थ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और सारी सिद्धियाँ स्वात्तः प्राप्त होती हैं—ऐसा इतिहास देखनेने प्रतीत है। दुर्भाग्यकी बात है कि आजकलके मानव अल्प

समान परम श्रेयस्कर सरल विशुद्ध मार्गको तिलाञ्जलि देकर दुर्दशा अथवा आत्मघातकी पराकाष्ठाको पहुँच गये हैं। बुद्धिको स्थिर रखकर थोड़ा गहरे उतरकर ढूँढ़ें तो स्पष्ट हो जायगा कि इस जगत्‌में जो कुछ मङ्गल-कार्य हो रहा है, नियम-बद्ध हो रहा है, सुव्यवस्थित हो रहा है। सुव्यवस्था बनी हुई है। दुष्कर्म-से दूर रहकर मनुष्य यदि सत्कर्ममें लग रहा है तो वह केवल ईश्वर और धर्मके प्रति मान्यता तथा श्रद्धा-भक्तिके कारण ही ऐसा करता है। किंतु मोहवश अज्ञानी दुराग्रही मानव सर्वश्रेयके मूल ईश्वर और धर्मको उन्नतिमें अवरोधक तथा कलह और झगड़ेका कारण समझकर उड़ा देनेकी भयंकर चेष्टा कर रहा है। इससे अधिक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है ?

वस्तुतः ईश्वर परम उदार, दयालु और कृपालु हैं। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, धर्म आदि भग उनमें रहते हैं, इसी कारण वे 'भगवान्' कहलाते हैं। सौन्दर्य, माधुर्य और लावण्य उनके रोम-रोमसे प्रकट रहते हैं और आर्त्तभावसे तनिक पुकारनेपर वे भक्त-वत्सल प्रभु तत्क्षण वृसिंह, वराह, कूर्म, मत्स्य, वामन, राम, कृष्ण आदि स्वरूपोंमें प्रकट होकर हमारा त्राण करते हैं; फिर भी उनको ही हिरण्यकशिपु या वेनके समान न मानना-जानना क्या मानवताकी कम दुर्दशा है ?

अज्ञानवश मनुष्य परमात्माके अस्तित्वको न माने तो इससे सर्वगक्तिमान् ईश्वरका अस्तित्व कुछ मिटने या समाप्त हो जानेवाला नहीं। धट-धटव्यापी अन्तर्यामी प्रभुके नियन्त्रण-से ही वायु बहती है, मेघ बरसता है, सूर्य चमकता है, अग्नि उष्णता प्रदान करती है, यम पुण्य-पाप आदि शुभाशुभ कर्मोंका निर्णय करके जीवको उच्च-नीच योनि या सुख-दुःख प्रदान करते हैं और जलका निधि समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता।

ईश्वररूपी धर्मने भी इसी प्रकार चराचर ब्रह्माण्डको धारण कर रखा है। जो मनुष्य वापी, कूप, तालाब, बगीचा, अन्नक्षेत्र, पर्व, पाठशाला, धर्मशाला, औषधालय, मन्दिरका निर्माण तथा यज्ञ-याग, दान-पुण्य, तीर्थयात्रा आदि सत्कर्म करते हैं और चोरी, व्यभिचार, खून, मद्यपान, मास-भोजन, जुआ, भ्रष्टाचार, विश्वासघात आदि कुकर्म करनेसे बचते हैं, वह केवल धर्मके उपदेशके द्वारा ही। इतना ही नहीं, अपितु इस लोकमें सारे सुख और सब प्रकारकी उन्नति तथा परलोकमें मोक्ष केवल एक धर्म ही प्रदान करता है। इस प्रकार अनन्त उपकार करके शाश्वत सुख-शान्ति और आनन्द प्रदान करनेवाले धर्म तथा ईश्वरको ही उड़ा देनेकी चेष्टा क्या मानवताकी दुर्दशाकी सीमा नहीं है ?

परम हितकर धर्म और ईश्वरकी उपेक्षा करनेसे और भौतिक अथवा जडवादको ग्रहण करनेसे आज ससारमें मानव-जातिकी भयंकर दुर्दशा हो रही है। इसीसे मनुष्यके ऊपर आज आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक हजारों प्रकारके कष्ट आ पड़े हैं। इसीसे स्वार्थ और विषय-वासनाके वगीभूत होकर वे परस्पर लूट-खसोट तथा कुटिल नीतिका प्रयोग करके वर्ग-विग्रह कराते हैं और अणुबम तथा हाइड्रोजन बम-जैसे भयानक अस्त्र-शस्त्रोंका निर्माण करके लाखों-करोड़ों निर्दोष प्राणियोंका संहार करनेमें लग गये हैं। इससे अधिक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है ?

गाय जगत्‌में अत्यन्त निर्दोष और परमोपकारक प्राणी है; यह संसारभरके लोग स्वीकार करते हैं। वह घास-तृण खाकर अमृतके समान दूध देती है तथा उसकी सतान, बछड़े-बैल खेतीके द्वारा अन्न उपजाकर सारे विश्वके लोगोंका पोषण करते हैं; इसलिये गायको विश्वकी माता और वृषभको पिता माना जाता है। इन परम बन्दनीय गायों तथा बैलोंका हर तरहसे रक्षण तथा पोषण करना चाहिये। इसके बदलेमें देशके तथा दुनियाके लोगोंको उनके मास, हड्डी, चमड़ा, अँतड़ी पहुँचाकर रुपये, डालर, पौंड प्राप्त करनेके लिये अहिंसा, सत्य और पञ्चशीलकी हिमायत करनेवाले मनुष्य ही प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों गायों, बछड़ों, बैलों, मैलोंकी, परदेशसे करोड़ों रुपयोंकी नयी मशीनें मँगाकर, कसाईखानोंमें हत्या कराते हैं और गो-वध बढ़ करनेका आन्दोलन करनेवाले धर्मात्माओंको प्रत्याघाती अपराधी बताकर जेलमें बंद करते हैं—यह क्या मानवताकी दुर्दशाकी सीमा नहीं है ?

स्वदेशकी उन्नति, उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको भाषाओं, भावों, रहन-सहनमें, आहारमें, वेष-भूषा-आरोग्य-उपचार-चिकित्सामें, व्यापार-कला-कौशलमें तथा सस्कृति-धर्ममें स्वदेशी बनना चाहिये। उसके बदले आजकल मानव उपर्युक्त समस्त स्वदेशीका नाश नरके परदेशीके प्रति मोहान्ध होकर उसे अपनाकर अधोगतिके गहरे गर्तमें गिरता जा रहा है—यह क्या मानवताकी कम दुर्दशा है ?

सादा जीवन और उच्च विचारका सेवन करनेवाले बहुत सुखसे स्वतन्त्र रीतिसे जी सकते हैं। उनको कोई छल-प्रपञ्च, खटपट, पाप, अनाचार, अत्याचार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु कुबुद्धिके वश होकर आजकल कितने ही मनुष्य जीवनके स्तरको ऊँचा उठानेकी दिन-रात पुकार मचाकर जीवनकी आवश्यकताओंको बढ़ाते रहते हैं और फिर उनकी प्राप्ति के लिये, सीधे तौरपर प्रयास करनेपर जब प्राप्ति नहीं

होती तब, उनको सैकड़ों छल-कपट-पाखण्ड करने पड़ते हैं और दुःख-क्लेश, अशान्ति, विप्लवकी मद्धीमें नारकीय सकट सहन करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। यह क्या मानवताकी दुर्दशाकी हद 'नहीं' है ?

शुभ या अशुभ सस्कार मनुष्यको माता-पिताकी ओरसे उत्तराधिकारमें मिलते हैं। बालक जब माता-पिताकी गोदमें खेलता रहता है, तब माता-पिता जैसा विचार करते हैं, अथवा जैसी बात सुनाते हैं, उसीके अनुसार बालकका मानस गठित होकर तैयार होता है। पश्चात् माता-पिता बालकोंको सदाचार, ईमानदारी, सत्य, सेवा, धर्म, भक्ति आदिका पाठ घरमें सिखाते हैं, राज्यकी ओरसे शिक्षक स्कूल-कालेजमें सिखाते हैं और धर्माचार्य देव-मन्दिरोंमें सिखाकर उनमें आदर्श मानवता ला सकते हैं। परंतु अब इनमेंसे कुछ भी न होनेके कारण घर-घर लड़के-लड़की उद्धत, उद्दण्ड, स्वेच्छाचारी और धूर्त बनते जा रहे हैं। इसमें भी लड़के-लड़कियोंके सह-शिक्षण तथा नाटक-सिनेमाने तो अतिशय अनाचार, दुराचार, चोरी, छूट-पाटमें उनको लगाकर माता-पिता तथा समाजके जीवनको नीरस तथा दुःखमय बना दिया है। राजा, राज्य, आचार्य, माता-पिता तथा साधनसम्पन्न अग्रगण्य पुरुषोंका समाजपर अङ्कुश ढीला हो जानेसे संततिकी तथा भावी नागरिकोंकी इस प्रकारकी असहाय, विशृङ्खल, शत्रु-जैसी बुरी दशा हो गयी है। इससे अधिक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है ?

यूरोप और अमेरिकामें ऊँच-नीचका भेद रखनेवाले अमीर और मजदूर आदि वर्ग हैं। उनमें घृणाका भाव है और जन्म-जन्मान्तरके सस्कारका अभाव है। इधर भारतमें सृष्टिकर्ता ईश्वरकी ओरसे वर्णाश्रमकी जो पद्धति प्रणाली निर्मित हुई है, वह नैसर्गिक है। समाज, राष्ट्र या विश्वके लिये यह विघ्न-स्वरूप न बनकर परस्पर सद्भाव प्रकट करके उन्नतिमें सहायक बनती है। वर्णाश्रमसे परम्पराके शुभ सस्कार सुरक्षित रहते हैं और प्रत्येक शक्ति, जाति, वर्णके बालक, वृद्ध और विधवाओंको आवश्यक संरक्षण, शिक्षण, पोषण सहज ही प्राप्त होता रहता है। कोई मनमानी छूट लेकर—अपेय-यान, अत्याच-भक्षण, तलाक, सगोत्र-विवाह, असवर्ण विवाह आदि निषिद्ध कर्मोंके करनेकी छूट लेकर पतनको प्राप्त नहीं होता; अथवा उसे प्राप्त होने नहीं दिया जाता। परंतु आजके अविचारी मनुष्य बहुमत या सत्ताके बलपर इस वर्णाश्रमकी सर्वहितकारिणी और सुखदायिनी पद्धतिका लोप—उच्छेद करके, ब्राह्मण-क्षत्रिय, भगी-भील, मुसल्मान-ईसाई, यहूदी-हब्शी आदि जातियोंका पंचमेल करके एक

वर्गविहीन वर्गसंकीर्ण समाज खड़ा करके मनुष्यके इहलोक और परलोकको विगाड़कर नष्टभ्रष्ट कर रहे हैं। इसमें बढक मानवताकी दुर्दशा और क्या हो सकती है ?

प्राचीन समयमें मनुष्य मन और इन्द्रियोंको अत्यन्त सयममें रखकर योग-यज्ञ, भक्ति-तत्त्वज्ञान, जगत्तरके दाग ईश्वरकी आराधना करके उच्चकोटिके ज्ञान-विज्ञान तथा सिद्धियोंका सम्पादन करते थे। त्रिकालदर्शी उन महानुभाव महर्षियोंने उस ज्ञान-विज्ञानका उपयोग केवल अपने सुख या श्रेयके लिये न करके, समस्त विश्वके मानव अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार उसका लाभ उठाकर वृत्तार्थ हों—इसी आगयसे श्रम करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदका विभाग किया। साख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, दैवीमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा जैसे दर्शनशास्त्र, रामायण-महाभारत-जैसे इतिहास, मनु-याज्ञवल्क्य-पराशर शङ्ख-लिखित-अत्रि-यम-आपस्तम्ब-जैसी स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र तथा श्रीमद्भगवत्, विष्णु, पद्म, स्कन्द, नारद, मार्कण्डेय, वाराह, वामन, शिव, गरुड-जैसे पुराणोंको रचकर विश्वको ज्ञान-विज्ञानसे भरपूर बना दिया। इस ज्ञान-विज्ञान, तर-योग-भक्तिके प्रभावसे वे स्वर्ग-मृत्यु-गाताल आदि लोनोंमें इच्छानुसार बिना रोक-टोकके आ-जा सकते थे। दस-दस हजार शिष्योंके वेद-शास्त्रके नादने, अम्हासमें गूँजते हुए आश्रमोंमें बैठे-बैठे वे ध्यान-समाधिसे जगत्भरमें होनेवाली घटनाओंको एक क्षणमें जान सकते थे और वरदानसे श्रेष्ठ पद तथा आपसे भस्म करनेकी सामर्थ्य अनेकमें धारण करते थे। लोग उन महात्माओंके उपदेशको स्वीकार करते चल्ते थे और सब प्रकारके सुख भोगते थे। धन-सम्पत्ति, अरु-वस्त्र तथा रस-आदिके भंडार भरे रहते थे और सब लोग बुद्धि, शरीर, विद्या, कुटुम्ब आदिके बन्ने सर्वथा मग्न रहते थे एवं दुःख-दार्द्रिय, महामारी, दुष्फाल, अशालमृत्यु, लड़ाई झगड़ेके लिये कोई स्थान न था। यूरोप और अमेरिकाके विचक्षण विद्वान् चिन्तकोंको इस प्रकारके उच्चकोटिके आर्ज-जीवनके दर्शन हुए और वे भी मुग्ध होकर, जिनके भी ग्रन्थ प्राप्त हो सके, उनको बड़ी कीमत्तें चुनकर भारतमें ले गये और एकाग्रचित्तसे उनका अवलोकन-अवगाहन करके, उनमेंसे अनेकों आविष्कार करके उन्होंने अपने देशको समृद्ध बनाया और बना रहे हैं। इधर आधुनिक भारतीय सनान अपने प्रतापी पूर्वजोंकी कृतियोंने पुरानी, जंगली, प्रगतिविरोधी कहकर उसका अनादर और विनाश कर रही है तथा यूरोप-

अमेरिका और रूसका अन्धानुकरण करनेकी दुश्चेष्टा कर रही है। यह क्या मानवताकी भयंकर दुर्दशा नहीं है ?

स्त्रियों वरकी रानी हैं। घरका सारा कारवार उनको सौंप दिया गया है। पति, सास-ससुरकी सेवा, बालकोंको शुभ संस्कार डालकर पालना-पोसना और पातिव्रतधर्मका पालन करके, मितव्ययिताके साथ गृहस्थीको चलायाना इत्यादि उनके भूषण हैं। परंतु स्कूल-कालेजमें पढ़कर पर-पुरुषोंके साथ भटकना, प्रत्यक्ष रूपमें समानाधिकारके लिये भाषण करना या स्कूलों और आफिसोंमें नौकरी करना उनके लिये श्रेय नहीं है। इन्द्रियों बलवान् हैं, एकान्त मिलनेपर महाविद्वान् को भी वे पतनकी ओर ले जाती हैं; इसलिये सती स्त्रियाँ कदापि लज्जा छोड़कर परपुरुषके साथ वार्तालाप भी नहीं करतीं। आत्मा, देश, जाति, संस्कृति या धर्मके उद्धारक महापुरुष तथा स्वयं जगदीश्वर श्रीहरि भी इसी प्रकारकी सती-साध्वियोंके पेटसे ही अवतार लेते हैं। परंतु आजके मानव स्वतन्त्रता या स्वच्छन्दताके नामपर लेख-भाषणद्वारा तलाक, सगोत्र-विवाह, वर्णान्तर-विवाहका समर्थन करनेवाले गारदा ऐक्ट-जैसे कानूनोंके द्वारा स्त्रियों तथा भोली-भाली लड़कियोंको गील-सतीत्वकी ओरसे फेरकर—विचलितकर उनके गृहस्थाश्रमके सुखको भसीभूत कर रहे हैं, इससे अधिक मानवताकी और क्या दुर्दशा हो सकती है ?

इसलिये जिस सज्जन-मानवकी देश या दुनियाके मानवों-पर अनुकम्पा हो और जो चाहता हो कि प्रगति, सुधार या स्वतन्त्रताके नामपर मानव मानवकी दुर्दशा करके व्यर्थ ही मानव-जन्मको गँवाकर नारकीय दुःखोंका भोगी न बने तो उसको मानवताकी दुर्दशा रोकनेके लिये नीचे लिखे उपायोंकी योजनाका निश्चय और प्रबन्ध करना चाहिये—

(१) मानवको जगज्जियन्ता ईश्वर तथा ईश्वर-स्वरूप सनातन धर्मके ऊपर दृढ़ विश्वास करके उसकी निर्मल-चित्तसे भक्ति करनी चाहिये और उसकी आशारूपी वेद-शास्त्र, गीता, भागवत, मनुस्मृति, रामायण, महाभारतके सिद्धान्तानुसार चलना चाहिये।

(२) स्वयं ईश्वरने ही मानवके सुख, अम्युदय और मोक्षके लिये वर्णाश्रमधर्मकी स्थापना की है; इसलिये चाहे जिस स्थितिकी सहकर उसका पालन करना चाहिये।

(३) मानव-जीवनका सर्वनाश करनेवाले जीवनके

स्तरको ऊँचा बनानेके नारोंको न सुनकर मानवको सादा-जीवन और उच्च विचारका ही सेवन करना चाहिये।

(४) स्कूल-कालेजकी प्रचलित शिक्षण-प्रथामें आमूल परिवर्तन करके प्राचीन ऋषिकुल, गुरुकुल, ब्रह्मचार्याश्रम-जैसे विद्यालयोंमें विद्यार्थियोंको ब्रह्मचर्य तथा सदाचारका पालन करते हुए कल-कौशल, उद्योग-व्यापार, कृषि-विज्ञान, आयुर्वेद, धनुर्वेदके साथ धार्मिक शिक्षा अनिवार्यरूपसे प्रदान की जानी चाहिये।

(५) शिक्षण प्रान्तीय भाषाके साथ-साथ संस्कृत और हिंदी भाषामें होना चाहिये।

(६) लड़के-लड़कियोंका सह-शिक्षण तुरंत बंद कर दिया जाय। लड़कियोंके लिये अलग विद्यालय खोलकर उनमें स्त्रियोपयोगी शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना चाहिये और स्त्रियोंको नौकरीका मोह त्यागकर घर सँभालना चाहिये।

(७) मनुष्यको भाषा, वेष-भूषा, आहार, रहन-सहन, औपधोपचार, संस्कृति, धर्म आदि सम्पूर्ण विषयोंमें पूर्णतः स्वदेशी बनना चाहिये और प्राचीनके प्रति घृणा-तिरस्कार करना छोड़कर बदरके समान यूरोपकी नकल करनेसे बाज आना चाहिये।

(८) जहाँतक हो सके, सब कुछ सहकर गायोंका रक्षण-पोषण करना चाहिये। भूदान या सम्पत्तिदानकी इच्छा हो तो स्थानीय प्रतिष्ठित गो-प्रेमी सज्जनोंकी समिति बनाकर उसके हाथमें गोचर-भूमिके लिये ही दान करना चाहिये।

(९) आरोग्य, धर्म, धन तथा मानवताका नाश करने-वाले सिनेमा तथा होटलोंको एकदम बंद कराना चाहिये।

(१०) शुद्ध घी-दूध तथा गाय-चैलोंका हास करके अनेक रोगोंको उत्पन्न करनेवाले वनस्पति घी और उसके कारखाने बंद होने चाहिये।

(११) यूरोप-अमेरिकामें उत्पन्न हुए अनेक वादोंने स्वच्छन्दता, उद्दण्डता और नास्तिकता फैलाकर घोर अनर्थ पैदा कर दिया है; इसलिये उन सबको विदा करके अनादि-कालसे एक समान प्रवर्तित रहनेवाले, सबका कल्याण करने-वाले ईश्वर-स्वरूप सनातन धर्मका ही मानवोंको अनुसरण करना चाहिये। यों करनेपर मानवताकी दुर्दशा एकदम बंद हो जायगी और परम सुख-शान्ति तथा आनन्दकी प्राप्ति होगी।

अन्तकालका पश्चात्ताप और मानवताका उपदेश

(प्रे०—ब्रह्मस्वरूपा सन्यासिनी)

एक बाबाकी पुस्तकोंमें कुछ पुराने पन्ने रहते थे । जब वह बीमार पड़ा और उसकी अन्तिम घड़ी आ पहुँची, तब उसने तकियेके नीचेसे पुस्तक निकाली और शिष्योंको देकर आँखें बंद कर लीं तथा सदाके लिये इस लोकसे बिदाई ले ली ।

लोग समझते थे बाबाके पाठकी पोथी है, इसमें और क्या रखा है, पर एक दिन जैसे ही पोथी खोली गयी कि उसमें कुछ पन्नोंपर लिखा मिला—

मेरे प्यारे चेले !

मैं संसारभरमें प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध महात्मा माना जाता हूँ । संसारमें बहुत कम लोग ऐसे होंगे, जिनसे मुझे श्रद्धा-सम्मान न मिला हो । सभी समझते हैं—मेरा जीवन बहुत ऊँचा, आदर्श और सुखी है । मुझे बहुत लोग अवतार मानते हैं । तुमलोगोंने भी मेरी महिमाके बहुत गीत गाये । संसारमें मेरा खूब यश फैला । मैं तुम्हारा गुलाम बना रहा और तुमलोगोंसे डरता रहा । तुम जो भी करते, मैं आँखें और कान बंद कर लेता । मैंने यशके कारण उचित-अनुचित कुछ नहीं देखा । अब मेरा अन्तिम समय आ गया है । मैं संतोषकी मृत्यु नहीं मर रहा हूँ । मुझे अब बड़ा पश्चात्ताप हो रहा है कि मैंने आजीवन स्वार्थरहित कोई भी कार्य नहीं किया । मैंने जो किया कीर्ति पानेके लिये । यही कारण है कि मैंने पाप-पुण्यका कोई विचार नहीं

किया । संसारभरकी आँखोंमें मैंने धूल झाँकी, खूब लोक-मनोरञ्जन करके नाम कमाया । जिस-जिस प्रकार-से दुनियाँ फँसी, मैंने फँसाकर अपना उल्टा सीधा किया । शहर-शहरमें उपकारोंकी दूकानें खुलवायीं ! लाखों शिष्य फँसाये । धनियोंकी चापलूसियाँ करके धन और यश कमाया । धनियोंकी चापलूसियोंसे महान् बना । किसी दीन-दुखियाके आँसू नहीं पोंछे । गरीबोंकी उपेक्षा की, उनके बसे घर उजाड़े । सुखियोंको दुखी बनाया । अनेक प्राणियोंको धोखा दिया । और भी बहुत कुछ किया !

आप कहीं यह समझनेमें भूल न करें कि परलोकमें भी मैं वैसे ही यश कीर्तिका भागी बनूँगा । कदापि नहीं । मेरे द्वारा अपने जीवनमें मानवताकी रक्षा तो दूर रही, मैं स्वयं मानव भी न बन पाया । आपलोगोंको याद रखना चाहिये कि मानवमें मानवता आये बिना सुख, शान्ति, यश, कीर्ति आदि परलोकमें साय नहीं देते । इसलिये प्यारे शिष्यो ! मैं तो जैसा भी कुछ रहा, तुम-लोग ऐसे मत बनना । तुम जो कुछ करो—ईश्वरको सर्वव्यापी जानकर करना; घट-घटवासी मानकर सेवा करना । समस्त कामनाओंसे ऊपर उठकर ही तुम पाप-से बच सकते हो । विन्यासक्ति तथा विनयेच्छासे रहित होनेपर ही मानवमें मानवता आती है और वही मानव लोक-परलोकमें यथार्थ सुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है । मानवताके बिना कल्याण नहीं ।

भेड़की खालमें भेड़िये

महापुरुष, योगी, बने प्रेमी, ज्ञानी भंड ।
शील-धर्म-धन ठग रहे, रच छलमय पाखंड ।
विषय-प्रीति-पूरित हृदय कपट-साधुता धार ।
भेड़-खालमें भेड़िये छाये सब संसार ॥

आदर्श कर्मयोगी और आदर्श कर्म-संन्यासी

कर्मयोगी श्रीकृष्ण

गीताके उपदेशक—जगद्गुरु श्रीकृष्ण—गृहत्याग या कर्मत्यागका कहीं उपदेश किया उन पार्थसारथिने ? श्रीकृष्णका लोकसंग्रह—कर्मनिवृत्तिका तो आदर्श नहीं रखा है उन्होंने ।

नैष्कर्म्य—अनासक्ति, फलासक्ति त्यागकर कर्तव्य-बुद्धिसे—विश्वात्माकी सेवाके लिये किया गया कर्म ही 'नैष्कर्म्य' है । यह श्रीकृष्णका उपदेश और श्रीकृष्णका आदर्श—इतना पूर्ण, इतना सुविशाल गार्हस्थ्य ।

षोडश सहस्र पत्नियाँ, प्रत्येकके दस-दस पुत्र ऊपरसे और द्वारकाका अपार यादवकुल श्रीकृष्णका अपना ही परिवार तो—हस्तिनापुर-पाण्डवकुल भी उनके परिवारमें आ गया ।

ब्राह्ममुहूर्तमें जागरण, प्रातःसन्ध्या, तर्पण, हवन, देवराधन, अतिथिसेवा, खजनसत्कार—गृहस्थधर्मके सम्पूर्ण अङ्गोंको सम्यक् रीतिसे आचरणके द्वारा सुशोभित किया उन पूर्णकामने लोकसंग्रहके लिये । मानवको उसका कर्तव्य प्रदर्शित करनेके लिये ।

कर्मयोगी महाराज जनक

'मिथिलायां दह्यमानायां न मे दह्यति किञ्चन ।'

सम्पूर्ण मिथिला अग्निमें भस्म हो रही है तो होने दो—मेरा उसमें क्या भस्म होता है ? यह उद्धोष और सचमुच जिसकी आसक्ति सांसारिक पदार्थोंमें नहीं, शरीरमें नहीं—जो पदार्थ एवं शरीरको अपना नहीं स्वीकार करता—अग्नि क्या जला सकता है उसका ?

यह अनासक्ति—महाराज जनकको चाटुकारोंने नहीं, महर्षियोंने, सर्वज्ञजनोंके समुदायने विदेह कहा था । वे नित्य देहातीत—शुकदेव-जैसे वीतराग-शिरोमणि उनके यहाँ तत्त्वज्ञानका उपदेश प्राप्त करने आते थे ।

आत्मज्ञानके वे परम धनी—गृहस्थ ही तो थे । गृहस्थ थे महाराज जनक और उनके गृहस्थधर्मके

पालनमें कोई उपेक्षा, राज्य-संचालनमें कोई अनुत्तर-दायित्व, कोई प्रमाद, कोई त्रुटि कहीं कोई बता सकता है ? प्रजापालन, स्त्री-पुत्र-पुत्रियोंके प्रति स्नेहनिर्वाह, संन्या-तर्पणादि, देव एवं पितरोंकी आराधना, अतिथि-सेवा—गृहस्थके समस्त धर्मोंका सावधानीसे पालन होता था उन जीवन्मुक्तोंके शिरोमणिद्वारा ।

संसार-त्यागी याज्ञवल्क्य

महाराज जनकके गुरु, भरी ब्रह्मर्षिसभामें—'सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञानी इन गायोंको ले जाय ।' इस घोषणा-को चुनौती देते एक सहस्र गायें ले जानेवाले महत्तम याज्ञवल्क्य—ब्राह्मणका जीवन त्यागका आदर्श स्थापित करनेके लिये है, यह निश्चय जिस दिन किया उन्होंने—दोनों पत्नियोंको कह दिया कि वे उनकी सम्पत्ति परस्पर बाँट लें ।

कुटीर भी त्याग करके, केवल लंगोटी लगाकर वनपथ लिया याज्ञवल्क्यने । ब्रह्मर्षियोंके परम सम्मान्य याज्ञवल्क्य, मिथिलानरेशके सुपूजित राजगुरु; किंतु भोग और यश क्या विरक्तको अपने स्वर्णिम जालमें कभी बाँध सके हैं ?

विरक्त-चूड़ामणि महाराज ऋषभदेव

भगवान् ऋषभदेव—वे श्रीहरिके अवतार—सम्पूर्ण विभूतियाँ प्राणी जिनके प्रसादसे प्राप्त करता है, वे निखिल भुवनके नाथ—वे सप्तद्वीपवती पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट् थे । समस्त नरपतिवृन्द सादर उनके पादपीठकी वन्दना करता था, यह उनका उत्कर्ष वर्णन तो नहीं होगा ।

बिखरे केश, धूलिधूसर आजानुबाहु, भव्य देह, न आभूषण, न वस्त्र, न चन्दन—आत्मलीन प्रतीत होते कमलदल दीर्घलोचन—उन्मत्तकी भाँति वनमें विचरण करते वे कर्मसंन्यासके साकार प्रतीक प्रभु ।

जैसे देखकर भी देखते नहीं, किसीकी बात सुनते नहीं—उन्मत्त, बधिर-मूककी चेष्टा—देहासक्तिकी चर्चा व्यर्थ—देहकी प्रतीति ही नहीं रह गयी थी वहाँ ।

मानवताका महत्त्व

(लेखक—डा० श्रीमङ्गलदेवजी शास्त्री, एम्.०.ए., डी०फिल० (आक्सन))

भारतीय संस्कृतिकी परम्पराके अनुसार मानवताका महत्त्व वर्णनातीत है।

हमारे वेदादि वाङ्मयमें बराबर 'मानवता जगदीश्वरका एक सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है' ऐसे विचार प्रकट किये गये हैं।

अथर्ववेद (६ । ५८ । ३) में अपनी मानवताके महत्त्वको समझनेवाले व्यक्तिके मुखसे कहलाया गया है—

यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः।

अर्थात् सृष्टिके समस्त पदार्थोंमें मैं सबसे अधिक यशवाला हूँ। दूसरे शब्दोंमें, मनुष्यका स्थान सृष्टिके समस्त पदार्थोंसे ऊँचा है।

शतपथब्राह्मण (२ । ५ । १ । १) में तो यहाँतक कहा गया है—

पुरुषो वै प्रजापतेर्नैदिष्ठम्।

अर्थात् सब प्राणियोंमें मनुष्य ही सृष्टिकर्ता परमेश्वरके अत्यन्त समीप है।

महाभारतमें यत्र-तत्र मनुष्यके उत्कृष्ट गुणोंके वर्णनमें 'आनृशंस्यम्' का उल्लेख आता है। इसका अभिप्राय वास्तवमें 'मानवताका समादर' ('आनृशंस्य' अर्थात् नृगंसन, मनुष्यके साथ अन्यायाचरणका अभाव) ही है।

इसी महान् आदर्शका दिग्दर्शन; वेदादि शास्त्रोंके अपने अध्ययनके आधारपर; हमने नीचेके कुछ संस्कृत-पद्योंमें किया है। आजकी परिस्थितिमें, जब कि ससार अपने महान् व्यामोहके कारण मानवताके महत्त्वको भूल हुआ है; इस दिग्दर्शनका महत्त्व स्पष्ट है—

उत्पाद्य सकलां सृष्टिमसंतुष्टं प्रजापतिः।

सृष्टवानात्मरूपेण मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ १ ॥

अर्थात् समस्त सृष्टिको उत्पन्न करके प्रजापति (ब्रह्मा) को संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने; हमारे मतमें, अपने ही रूपमें, महान् मानवताकी सृष्टि की।

परात्मनः स्वरूपं तदानन्दरसनिर्भरम्।

निर्मलं शाश्वतं शान्तं प्रेमकारुण्यसुन्दरम् ॥ २ ॥

कुत्राप्यन्यत्र सुस्थानं न दृष्ट्वा खिन्नमानसम्।

स्वस्थं तिष्ठति यत्रैतन्मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ ३ ॥

अर्थात् आनन्दरसमे परिपूर्ण; निर्मल; शाश्वत; शान्त और प्रेम तथा करुणासे सुन्दर परमात्माका वह स्वरूप मानवतासे अन्यत्र कहीं भी अपने योग्य सुन्दर स्थानसे न पाकर; खिन्न-मनस्क होकर; जहाँ आरामसे रह सकता है; हमारे मतमें; वह महान् मानवता ही है।

अभिप्राय यह कि परमात्माके उक्त परम पवित्र स्वरूपका साक्षात्कार मानव ही कर सकता है तथा मानवतामें ही वह स्वरूप मूर्तिमान् होकर दृष्टिगोचर हो रहा है।

इसी अर्थको नीचे स्पष्ट किया गया है—

केवलं तत्र पश्यन्ति महात्मानो मनीषिणः।

योगिनस्तत्त्ववेत्तारस्तस्मात् स्वान्तःस्थमन्ययम् ॥ ४ ॥

मास्त्रं परमं तत्त्वं सर्वक्लेशविजितम्।

तन्नूनं सुतरां पुण्यं मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ ५ ॥

अर्थात् उक्त कारणसे ही मनीषी महात्मागण तथा तत्त्ववेत्ता योगिजन अपने अन्तःकरणमें अवस्थित अन्वय; प्रकाश स्वरूप तथा सर्वक्लेशोंसे रहित उस परम तत्त्वको मानवतामें ही देखते हैं। इसलिये हमारे मतमें मानवता अन्यपित्र पवित्र और महान् है।

विश्वसाधुत्तरं तस्मात् सारवद् विश्वतोमुखम्।

विश्वभुग् विश्वद्रष्टृत्वपदे नित्यं प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

आश्चर्यमद्भुतं दिव्यगुणग्रामनिवेतनम्।

उत्तरोत्तरमुत्कर्षं मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ ७ ॥

अर्थात् हमारे मतमें; महान् मानवताका महत्त्व दृग्गल्ये सबसे अधिक है। सारी सृष्टिरी वह सार है। उसरी दृष्टिके विस्तारकी सीमा नहीं है। वह विश्वका उद्गमोद्गम है और सदा वह विश्व-द्रष्टाके पदपर अवस्थित है। वह स्वयं आश्चर्यरूप और अद्भुत है; दिव्य गुणोंका स्थान है अर्थात् उसके विकासका क्षेत्र अनन्त है।

धन्यास्ते तत्त्वमेतद् येऽसंशयेन विजानते।

अन्तरायशतेऽव्यग्रा नात्मानमवजानते ॥ ८ ॥

किंच मानवमात्रस्य मानमातन्वते नदा।

नृपु सर्वेषु पश्यन्तो मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ ९ ॥

अर्थात् जो इस तत्त्वको निस्संशयरूपसे जानते हैं; वे धन्य हैं। वे अनेकानेक विघ्नोंके आनेपर भी अपने आत्मानी

अवशा नहीं करते हैं, अपनेमें हीन-भावना नहीं आने देते, किंतु वे सब मनुष्योंमें रहनेवाली महान् मानवताको ध्यानमें रखते हुए सदा प्रत्येक मनुष्यको सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं।

नरनारायणौ नित्यं केवलं यत्र तिष्ठतः।

भ्रातृभावं समापन्नौ परमं सख्यमाश्रितौ ॥ १० ॥

देवानामपि सर्वेषां स्थितिर्यत्रैव लभ्यते।

धर्मस्य तदधिष्ठानं मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ ११ ॥

अर्थात् जिस मानवतामें ही भ्रातृभावको प्राप्त होकर अथवा अत्यन्त सखि-भावसे नर और नारायण दोनों एक साथ रहते हैं, समस्त देवताओंकी स्थितिका अनुभव जिसमें होता है तथा जो धर्मका भी अधिष्ठान है, हमारे मतमें वह मानवता महान् है।

अभिप्राय यह कि नर और नारायण अर्थात् मनुष्य और उसके जीवनके आदर्शभूत भगवान्का एकत्र योग मानवको छोड़कर और कहीं नहीं हो सकता। इसी प्रकार

देवता और धर्म भी मनुष्यको छोड़कर और कहीं नहीं रह सकते।

ऋषयस्तत्त्वमर्मज्ञा मुनयो गतमत्सराः।

विक्रान्तयशसः शूराः सन्तश्चारित्र्यभूषणाः ॥ १२ ॥

स्वोत्कर्षं यदवाप्यैव प्राप्तुं शक्ता असंशयम्।

तत्पदं परमोत्कृष्टं मन्ये मानुष्यकं महत् ॥ १३ ॥

अर्थात् पदार्थोंके मर्मको जाननेवाले ऋषिगण, मद और मात्सर्यसे रहित मुनिजन, पराक्रमशील, शूरी और चारित्र्यसे भूषित संतलोग, जिस स्थितिमें रहकर ही, अपने-अपने उत्कर्षको पा सकते हैं, हम उस मानवताको महान् और परम उत्कृष्ट मानते हैं।

अन्तमें वेदके शब्दोंमें हम यही चाहते हैं कि—

पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः।

(ऋग० ६। ७५। १४)

अर्थात् मनुष्योंका प्रथम कर्तव्य है कि वे निश्छल भावसे मानवताका समादर करते हुए एक दूसरेकी रक्षा करें और उन्नतिमें सहायक हों।

मानवताका चिर-शत्रु—‘अहंवाद’

(लेखक—श्रीश्रीकृष्णजी गुप्त)

‘मानवको मानव न समझना’ इससे अधिक मानवताका अहित और क्या हो सकता है ? आज इस भावनाका बाहुल्य प्रायः सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। क्या समाज, क्या राजनीति और क्या दैनिक-व्यवहार—कहीं भी यह नहीं लगता कि मानव मानवके प्रति यथार्थतः सहानुभूतिशील है। यों तो आज मानवताका राग हर वक्तृतामें अलपा जाता है और जन-कल्याणका प्रचार भी केन्द्रों तथा नयी-नयी योजनाओंके द्वारा हो रहा है; तथापि आज जिस संकीर्ण मनोवृत्तिका परिचय पग-पगपर मिलता है, उसे देखकर दुःख होता है। यद्यपि अस्तित्व बनाये रखनेकी प्रवृत्ति मानवमें जन्मजात है, तथापि सामाजिक विकासके कारण मानवमें उदात्त भावनाएँ विकसित होती रहीं और इसीलिये मनुष्य अन्य प्राणियोंसे अधिक उन्नति करता गया। ‘मैं हूँ और मैं रहूँ’ की भावनाके साथ-साथ सब मिलकर रहें—यह भी मानवीय स्वभाव बनता गया; किंतु आज लगता है कि केवल ‘हम रहें’—‘हम ही उन्नति करें’ यह भावना निरन्तर पुष्ट होती जा रही है।

आज यदि सभी मनुष्यके साथ मनुष्योंका-सा व्यवहार

करना आरम्भ कर दें तो जीवनकी बहुत-सी समस्याएँ अपने आप सुलझ जायें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज जो व्यवहार हम दूसरोंके साथ करते हैं, यदि वही व्यवहार हमारे साथ होता है तो वही अनुचित, असभ्य तथा अमानवीय लगता है। ‘अहं’ के गहरे आवरणके कारण आज सब अपनेको सगत तथा दूसरेको असगत बताते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जो लोग अधिक सम्भ्रान्त, धनी तथा ऊँचे पदोंपर नियुक्त हैं, वे ‘अहं’ के आवरणसे अधिक आच्छादित होते हैं। वे यह नहीं देखते कि हम न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं, किसीका भाग तो अपहरण नहीं कर रहे हैं, किसीसे अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहे हैं।

यह बात नहीं है कि ‘अहंवादी’ व्यक्ति अनम्र तथा अमर्द्र ही होते हैं। प्रायः ऐसे लोग अवसरवादी तथा अपने स्वार्थानुसार रूप धारण करनेवाले होते हैं। जिस व्यक्तिको अभी वे दुत्कार चुके हैं, यदि उसके कारण उनका कोई काम अटक जाय तो बड़ी शालीनतासे पूर्वकृत कार्यका निवारण करेंगे और अपना काम निकाल लेंगे। यहाँ ‘मानव’की

अन्तःप्रकृतिका परिवर्तन होना आवश्यक है ।

यदि आज सभी पदाधिकारी, धनी तथा उच्च वर्गके लोग अपनेमें उदारता लायें, अपने अधीन व्यक्तियोंके प्रति

न्याय, सहानुभूति तथा प्रेमका परिचय दें तो आज वर्ग-संघर्षकी बहुत-सी भावनाएँ मिट जायँगी और विद्रोह तथा वैमनस्य समाप्त हो जायगा ।

मानवता-प्रतीक वेद

(लेखक—प० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

भारतमें कभी मानवताका पूर्ण साम्राज्य था । यहाँ कभी सर्वतोमद्र, निर्दोष, निष्पाप और उदात्त चित्तके मनुष्य बसते थे । यहींसे विश्वमें मानवताका प्रचार-प्रसार भी हुआ था । यही कारण है कि देवता भी भारतके गुण गाते थे और भारत-भूमिमें जन्म लेनेकी इच्छा रखते थे । इसीलिये तो भारतकी अपनी समुद्रदोषणा थी—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

इतना क्यों और कैसे हुआ ? इसका सद्बुद्धि यही है कि भारत पूर्ण प्रकृतिका देश है, कर्म-प्रधान भूमि है; यहाँ मानव-दोषहर, गुणाधान-कारक और हीनाङ्गपूर्ति-विधायक संस्कारोंका दौरदौरा है एव वर्णाश्रमधर्म भारतकी वपौती है । विशेषतः इसी भारतभूमिको सृष्टिके आदिमें नीति-प्राण मानव-धर्मकी रूप-रेखा ईश्वरीय ज्ञान वेदोंद्वारा प्राप्त हुई है । इसका सक्षिप्त-सा उल्लेख इस प्रकार है—

प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे सब मित्र हों; परन्तु यह कोई नहीं चाहता कि मैं सबका मित्र बनूँ । वेदमें इन्हीं दोनोंका समन्वय-सामञ्जस्य इस प्रकार किया गया है—

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥

(अथर्व० १९ । ६२ । १)

‘परमात्मन् ! ऐसी कृपा कर कि मैं ब्राह्मणोंका प्रिय बनूँ, क्षत्रियोंका प्रिय बनूँ, वैश्योंका प्रिय बनूँ तथा शूद्रोंका प्रिय बनूँ । इसी प्रकार मैं ब्राह्मणोंको प्यार करूँ, क्षत्रियोंको प्यार करूँ, वैश्योंको प्यार करूँ एव शूद्रोंको भी प्यार करूँ । उपलक्षणसे मैं सभीको प्यार करूँ ।’

मनके पापोंसे बचनेकी कैसी साधना है और उनसे दूर भागनेके लिये कैसी ईश्वर-प्रार्थना है—

परोऽपेहि मनस्याप किमशस्तानि शंससि ।

परेहि न त्वां कामये वृक्षां वनानि स चर गृहेषु गोषु मेमनः ।

(अथर्व० ६ । ४५ । १)

‘हे मेरे मनके पाप-समूह ! तुम मुझसे दूर भाग जाओ । मुझसे बुरी बातें मत करो, मैं तुमको चाहता ही नहीं; तब फिर मुझसे दूर क्यों नहीं होते ? अरे, तुम वनमें क्यों नहीं चले जाते । वृक्षोंमें ही वहाँ रहो । अरे, किसी तरह तो मेरा पीछा छोड़ो; क्योंकि मैं शरीर, इन्द्रिय और चित्तकी साधनामें संलग्न रहना चाहता हूँ ।’ निष्पाप और अनिन्दित होकर मानव बननेकी कैसी उत्कट कामना है—

अयुतोऽहमयुतो म आत्मायु तं मे

चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो मे ।

प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो

मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥

(अथर्व० १९ । ५१ । १)

‘हे परमेश्वर ! मैं अनिन्द्य बनूँ, मेरा आत्मा अनिन्द्य बने और मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान तथा व्यान भी अनिन्दित हों ।’

अगले वेदमन्त्रमें व्यष्टि-समष्टि-मूलक, सार्वभौम और सार्व-जनीन मानवोचित सप्त मर्यादाओंका कैसा सुन्दर नामकरण, वर्गीकरण और मानव-साध्य आदर्श पाठ प्रदान किया गया है—

सप्त मर्यादाः क्वयस्तत्तुस्तुस्तुसामेकामिदम्युदुरो गात् ।

आयोर्हं स्कम्भ उपमस्य नीळे पयां वितर्गे धरणेषु तत्स्यौ ॥

(यजु० १० । ५ । ६)

हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्य-पान, जुआ, असत्य-भाषण तथा पाप-सहायक दुष्ट—इन्हींका नाम सप्त-मर्यादा है । इनमेंसे प्रत्येक मानव-जीवन-घातक है; यदि कोई एकके भी छूँटें पड़ जाता है तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है; सिन्तु जो इनसे बचकर निकल जाता है, निस्संदेह वह आदर्श मानव बनकर रहता है ।

मनुष्यको प्रबलतम पापोंसे बच सकनेका कैसा सरस,
मधुर साहित्यिक उपदेश-निर्देश है—

उलूक्यातुं शुशुलक्यातुं जहि श्वयातुमुत क्रोक्यातुम् ।
सुपर्ण्यातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥
(ऋग्वेद ७।१०४।२२)

‘हे मनुष्य ! तू साहसी बनकर गरुड़के समान मद
(धमड), गीधके समान लोभ, कोक (चकवे) के समान
काम, श्वानके समान मत्सर, उलूकके समान मोह और
मेढियेके समान क्रोधको समझकर मार भगा ।’ रात-दिन घेरे
रहनेवाले पड़-रिपुको मारकर भगानेका कितना अच्छा आल-
कारिक हृदय-स्पर्शा उपदेश है ।

इन्हीं वेदोक्त उपदेशोंका पुण्य प्रताप था कि कभी
मानव-निर्माणकी दिशामें भारत विश्वगुरु था । इसीका यह
परिणाम है कि आज भी ससार, किसी-न-किसी रूपमें भारतीय
सभ्यतासे आवृत है—

भारतस्य ऋग्वेदकालीना संस्कृतिरद्यापि सभ्याना-

मस्माकं वातावरणवस्तु । वयमद्यत्वेऽपि तथा चतुर्दिक्षु
समावृताः ।

M. Mon. Dolbos.

यह भी निर्विवाद बात है कि अनेक क्षेत्रोंमें भारतकी
मानवता और भारतका नैतिक स्तर दूसरे देशोंसे आज भी
उच्च है । यह भारत ही है, जहाँ आज भी ब्राह्मण षडङ्ग-
सहित वेदोंका अभ्यास निष्कारण ही करते हैं ।

यह भी सत्य है कि वेदोंने मानव-कर्तव्यका पाठ पढ़ाकर
विश्वको आर्यश्रेष्ठ बनाना चाहा था । उस समय आर्य शब्द
कर्तव्य-वाचक था अथवा दोनों एक दूसरेके पर्यायवाची
शब्द थे—

कर्तव्यमाचरन् काममकर्तव्यं समाचरन् ।

तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आर्य इति स्मृतः ॥

ईश्वर भारतको बल दे कि वह उल्लिखित शास्त्रीय दृष्टिसे
फिर विश्वको आर्य बनाकर अपने गुरुपदको स्पष्ट करे, जिससे
मृतप्राय मानवता फिरसे पुष्ट हो सके ।

मानवताका सदुपदेश

(रचयिता—कविभूषण श्री‘जगदीश’ साहित्यरत्न)

खलता सज्जनता लहे, यों आदर ‘जगदीश’ ।
कैची दबती पद तले, सूई चढ़ती शीश ॥ १ ॥
कष्ट उठानेसे मिले, पद ऊँचो ‘जगदीश’ ।
धिसा-धिसा निज गातको, चंदन चढ़ता शीश ॥ २ ॥
शुभकुल, सुगुण, सुगंधको, मत कर इतो घमंड ।
घनो धिसावे गात तव, शीश चढ़े श्रीखंड ॥ ३ ॥
सरल चले संसारमें, उच पद मिले अमीर ।
ज्यों शतरंजी खेलमें, पैदल वने वजीर ॥ ४ ॥
आनि बानि कुल-कानिमें, नही कंजके तूल ।
मीच कीचके बीच है, भूल न फूल गइल ॥ ५ ॥
मानव है तो मान जा, कभी न मूँछ मरोड़ ।
पीछे अंतक-अश्वकी, लाग रही छुड़ दौड़ ॥ ६ ॥
तड़ तड़ कर तड़के मती, फूल्या रहे न फूल ।
विच में ही विलमायगा, फूल चढ़ी रा फूल ॥ ७ ॥
कर चावे जितनी दवा, तन री होवे हान ।
घणा जतन सं राखताँ, पड़े घनेरथा घान ॥ ८ ॥

गोमाताका अपमान करना मानवता नहीं, दानवता है

[काश्मीरनरेश महाराज श्रीप्रतापसिंहजीके जीवनकी एक सच्ची घटना]

(लेखक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

स्वर्गीय काश्मीरनरेश महाराज श्रीप्रतापसिंहजी बड़े ही धर्मात्मा, गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक राजा थे। आप कट्टर सनातन धर्मी, वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा और प्रजापालक थे। सैकड़ों ब्राह्मण नित्य आपके यहाँ वेदध्वनि, चण्डीपाठ, जप-अनुष्ठान आदि किया करते थे और क्या मजाल जो राज्यमें कोई गोहत्या कर सके और गोमाताकी ओर अगुली उठाकर भी देख सके !

एक बार परम प्रतापी काश्मीरनरेश महाराज श्रीप्रतापसिंहजी कहीं जा रहे थे और साथमें बड़े-बड़े अधिकारी भी थे। किसीने देखा—रास्तेमें आगे एक गाय बैठी है। तुरंत कुछ कर्मचारी आगे बढ़े और उन्होंने गायको उठाकर खड़ी कर दिया एवं रास्तेसे हटा दिया। कर्मचारियोंके इस प्रकार दौड़-धूप करनेके कारण महाराजका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और महाराजने एक कर्मचारीको पास बुलाकर पूछा कि 'इस प्रकार एकदम दौड़-धूप करनेका कारण क्या था ?' आपको बताया गया कि 'महाराज ! आपको सवारी जिस रास्ते जाती, वह रास्ता साफ नहीं था, उसमें एक गाय रास्ता रोके बैठी थी। अब उस गायको हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है।'।

महाराज प्रतापसिंहने जब यह सुना कि मेरे कारण गायको कष्ट पहुँचाया गया है, तब उनको बहुत ही दुःख हुआ। महाराजने क्षोभसे वहीं सवारी रुकवा दी। तुरंत गायको रास्तेमेंसे हटानेवाले कर्मचारियोंको बुलाकर उन्हें बड़ा ही उलाहना देते हुए कहा—

'तुमलोगोंने यह क्या धोर अनर्थ कर डाला ! क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम भारतके क्षत्रिय राजाओंके

भुक्त क्षत्रिय राजाके लिये परम पूजनीय गोमाताको उठाकर उसे कष्ट पहुँचाया तथा गोमाताका अपमान किया, यह मानवता नहीं दानवता है। भविष्यमें ऐसा कभी मत करना। यदि कोई ऐसा करेगा, उसे तुरंत नौकरीसे अलग कर दिया जायगा।' महाराजकी इस प्रकार अद्भुत गोभक्ति और मानवता देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गये और जन-जन-कार पुकार उठे।

वेदोक्त मानव-प्रार्थना

(लेखक — याज्ञिक-सम्राट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ॥

(मनु० १२।१७)

वेद हिंदूजातिका सबसे प्राचीन और सर्वमान्य धर्मग्रन्थ है। इसमें हिंदूधर्मके सभी अङ्गोंका विस्तृत विवेचन है। वेदको ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है, जिसका प्रादुर्भाव मानवमात्रके कल्याणार्थ हुआ है। वेदोंमें देवता, मनुष्य, पशु आदि चेतन पदार्थोंका और नदी, पर्वत एवं वृक्ष आदि अचेतन पदार्थोंका भी वर्णन है तथा वेदोंमें उन घटनाओंका भी वर्णन मिलता है, जो विद्वधोंमें हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो होनेवाली हैं।

वेदोंमें मानव-समाजके हितार्थ सुन्दर-सुन्दर आदर्शपूर्ण उपदेश पाये जाते हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मणादि वर्ण-चतुष्टय मानवताकी प्राप्ति करके देश, समाज और राष्ट्रका कल्याण कर सकते हैं। मानवको अपने जीवनमें संसारयात्रार्थ जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओंका वेदोंमें अगाध भंडार है।

जो मानव परमेश्वरको अपना परम प्रिय, परम ध्येय और परम इष्ट मानकर भगवत्प्रार्थना करता है, वही भगवान्का परम प्रिय और भक्त बन सकता है। प्रभुका भक्त बननेपर ही परमात्मा अपने भक्तके सर्वविध योगक्षेमका भार स्वयं वहन करते हैं। परमात्मामें विश्वास और उनके प्रति स्वार्पण करनेवाले मानव भक्तको कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती। भक्तके इच्छानुसार भगवान् उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रभुभक्त सर्वदा निर्विकार, निष्काम और निश्चिन्त रहता है। अतः प्रभुभक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी वस्तुकी माँग ही नहीं होती और यदि कभी होती भी है तो वह अपने लिये नहीं, किंतु दूसरोंके लिये होती है। प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी विश्वकल्याणमयी 'माँग'को 'प्रार्थना' शब्दसे अभिहित किया गया है।

वेदोंमें मानवतासम्पन्न भगवद्भक्त मानवद्वारा की गयी विश्वकल्याणार्थ प्रार्थनाके सम्बन्धमें अनेकानेक वैदिक सूक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनके स्वाध्याय और मननसे विश्वकल्याणकामी मानवके उच्च जीवन, उच्च विचार और उच्च मानवताका सुन्दर

परिचय मिलता है। अब हम चारों वेदोंकी कुछ महत्त्वपूर्ण सूक्तियाँ उपस्थित करते हैं—

ऋग्वेदकी सूक्तियाँ

यच्छा नः शर्म सप्रथः । (१।२२।१५)

‘भगवन् ! तुम हमें अनन्त अखण्डैकरसपरिपूर्ण सुखोंको प्रदान करो ।’

प्र ण आर्यूषि तारिषत् । (१।२५।१२)

‘हमारे लिये देवगण दीर्घायु प्रदान करें ।’

देवानां सख्यमुप लेदिमा वयम् । (१।८९।२)

‘हम देवताओंकी मैत्री प्राप्त करें ।’

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । (१।८९।८)

‘हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणकारी उपदेश सुनें ।’

माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । (१।९०।९)

‘हमारे लिये ओषधियाँ (चावल, दाल, गेहूँ आदि खाद्य पदार्थ) मधुरतासे परिपूर्ण हों ।’

माध्वीर्गावो भवन्तु नः । (१।९०।८)

‘हे प्रभो ! हमारी इन्द्रियाँ (गौएँ) मधुरतापूर्ण बनी रहें ।’

अप नः शोशुचदधम् । (१।९७।३)

‘भगवन् ! तुम्हारी कृपासे हमारे सारे पाप नष्ट हो जायें ।’

सुग्नमस्मे ते अस्तु । (१।११४।१०)

‘हे परमात्मन् ! हमारे अंदर तुम्हारा महान् (कल्याणकारी) सुख प्रकट हो ।’

भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु घेहि । (१।१२३।१३)

‘हे प्रभो ! हमलोगोंमें सुख और मङ्गलमय श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान और सत्कर्मको धारण कराओ ।’

बृहद् वदेम विदधे सुवीराः । (२।११।२१)

‘हम अच्छे बल-वीर्यवाले हों और श्रेष्ठ पुत्र-पौत्रादिके परिपूर्ण हों ।’

अस्य प्रियासः सख्ये स्याम । (४।१७।९)

‘हम देवताओंसे प्रीतियुक्त मैत्री करें ।’

स्वस्ति पन्थामनुचरेम । (५ । ५१ । १५)
 'हे प्रभो ! हम कल्याण-मार्गके पथिक बनें ।'
 पुनर्ददाघ्नता जानता सं गमेमहि ।
 (५ । ५१ । १५)
 'हम दानशील पुरुषसे, विश्वासघातादि न करनेवालेसे
 और विवेक-विचार-ज्ञानवान्से सत्सङ्ग करते रहें ।'
 यतेमहि स्वराज्ये । (५ । ६६ । ६)
 'हम स्वराज्यके लिये सर्वदा सर्वथा प्रयत्नशील बने रहें ।'
 जीवा ज्योतिरशीमहि । (७ । ३२ । २६)
 'हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन
 प्राप्त करें ।'
 भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत्क्रतुम् ।
 (१० । २५ । १)
 'हे परमेश्वर ! हम सबको कल्याणकारक मन, कल्याण-
 कारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करो ।'
 वयं स्याम पतयो रयीणाम् । (१० । १२१ । १०)
 'हम विविध प्रकारके ऐश्वर्योंके अधिपति हों ।'
 अद्दे अद्दापयेह नः । (१० । १५१ । ५)
 'हे अद्दादेवि ! तुम हमें अद्दाछ बनाओ ।'
 शुक्लयजुर्वेदकी सूक्तियाँ
 अस्माकं सन्त्वाशिपः सत्याः । (२ । १०)
 'हमारी कामनाएँ सच्ची—अमोघ हों ।'
 सं ज्योतिषाभूम् । (२ । २५)
 'हम ब्रह्मज्ञानसे सयुक्त हों ।'
 अहं मनुष्येषु भूयासम् । (८ । ३८)
 'मैं मनुष्योंमें अत्यन्त कान्तिमान्—तेजस्वी बनूँ ।'
 अगन्म ज्योतिरमृता अभूम् । (८ । ५२)
 'हम तुम्हारी ज्योतिको प्राप्तकर मृत्युके भयसे मुक्त हों ।'
 वयं राष्ट्रे जागृयाम । (९ । २३)
 'हम अपने राष्ट्र (राज्य) में सदा जाग्रत् (सावधान)
 रहें ।'
 ऋण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः । (११ । ५)
 'भरणधर्मरहित समस्त देवगण हमारी कीर्तिको सुनें ।'

वयं सुमतौ स्याम । (११ । २१)
 'हमें सद्बुद्धि प्रदान करो ।'
 सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः । (१२ । ४४)
 'यजमानकी कामनाएँ सफल हों ।'
 माध्वीर्नः सन्त्वोपधी । (१३ । २७)
 'हमारे लिये ओषधियाँ (गेहूँ, चावल आदि खाद्य
 पदार्थ) मधुरतासे परिपूर्ण हों ।'
 विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् । (१६ । ४८)
 'इस ग्राममें सभी प्राणी रोगरहित और हृष्ट-पुष्ट हों ।'
 मयि धेहि स्वा रुचम् । (१८ । ४८)
 'हे अग्निदेव ! मुझको अपने तेजसे तेजस्वी बनाओ ।'
 पुनन्तु मा देवजनाः । (१९ । ३०)
 'देवानुगामी मानव मुझे पवित्र करें ।'
 वयं स्याम पतयो रयीणाम् । (१९ । ५५)
 'हम धनादि ऐश्वर्योंके अधिपति हों ।'
 मित्रं मे सहः । (२० । ६)
 'मेरे मित्र शत्रुओंके नाश करनेवाले हों ।'
 मे कामान् समर्धयन्तु । (२० । १२)
 'देवगण मेरी कामनाओंको समृद्ध (पूर्ण) करें ।'
 वैश्वानरज्योतिर्भूयासम् । (२० । २३)
 'मैं परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त करूँ ।'
 विभून् कामान् व्यन्न वै । (२० । २३)
 'मैं अनेक विशिष्ट कामनाओंको प्राप्त करूँ ।'
 समृद्धीको भवतु विश्वेदाः । (२० । ५१)
 'सर्वत्र प्रभु हमारे लिये सुखकारी हों ।'
 वीर्यस्य पतयः स्याम । (२० । ५१)
 'हम श्रेष्ठ धनके मालिक बनें ।'
 प्र ण आर्षूषि तारिपद् । (२३ । ३२)
 'देवगण हमें दीर्घायु प्रदान करें ।'
 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । (२५ । २१)
 'हे देवताओ ! हम कानोंसे कल्याणकारी वचनोंको सुनें ।'
 व्यशेमहि देवहितं यदायुः । (२७ । १)
 'हम परमेश्वरकी उपासनार्थ आयु व्यतीत करें ।'
 मे कामः समृध्यताम् । (२६ । २)
 'मेरी अभिलषा समृद्धिको प्राप्त करे (पूर्ण हो) ।'
 उतिष्ठ महते सौमनाय । (२७ । २)

‘हम महान् ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये प्रयत्नशील हों ।’

नरः स्वपत्यानि चक्रुः । (२७।२३)

‘मनुष्य श्रेष्ठ (सुयोग्य) पुत्रोंकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंको करे ।’

सर्वाः प्रदिशो जयेम । (२९।३९)

‘हम सब दिशाओंको जीत लें ।’

मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमाम् । (३२।१६)

‘मुझमें देवगण उत्तम लक्ष्मीकी स्थापना करें ।’

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । (३४।१)

‘मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो ।’

वयं देवानां सुमतौ स्याम । (३४।७)

‘हम देवताओंकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्राप्त करें ।’

वयं भगवन्तः स्याम । (३४।३८)

‘हम धनवान् बनें ।’

अप नः शोशुचदधम् । (३५।६)

‘देवगण हमारे पापोंको भलीभाँति नष्ट कर दें ।’

सत्या दयामागशिषः सनमन्ताम् । (३५।२०)

‘इन दान-दाताओंके मनोरथ सत्य हों ।’

स्योना पृथिवि नः । (३५।२१)

‘हे पृथिवी ! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो ।’

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । (३६।१८)

‘हम सबको मित्रताकी दृष्टिसे देखें ।’

पश्येम शरदः शतम् । (३६।२४)

‘हम सौ वर्ष पर्यन्त देखें ।’

भदीनाः स्याम शरदः शतम् । (३६।२४)

‘हम सौ वर्षतक दीनतारहित होकर रहें ।’

पुत्रान् पशून् मयि धेहि । (३७।२०)

‘मेरे लिये पुत्रों और पशुओंको स्थापित करो ।’

इहैव रातयः सन्तु । (३८।१३)

‘हमें अपने ही स्थानमें सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त हों ।’

ब्रह्मणस्तन्वं पाहि । (३८।१९)

‘हे भगवन् ! तुम ब्राह्मणके शरीरका पालन (रक्षण) करो ।’

यशः श्रीः श्रयतां मयि । (३९।४)

‘मुझमें यश और लक्ष्मीका निवास हो ।’

सामवेदकी स्तुतियाँ

भद्रा उत प्रशस्तयः । (५०।१।१२।५)

‘हमें कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हों ।’

स वृषा वृषभो भुवत् । (५०।२।१।५)

‘धन देनेवाला इन्द्र हमें धन देनेवाला हो ।’

प्र ण आयूँषि तारिषत् । (५०।२।७।१०)

‘प्रभो ! हमारी आयुको बढ़ाओ अर्थात् हमें दीर्घायु

प्रदान करो ।’

अव ब्रह्मद्विषो जहि । (५०।२।९।१)

‘हे भगवन् ! आप ब्राह्मणोंके शत्रुओंका नाश करें ।’

वसु स्पाहं तदा भर । (५०।२।१०।१)

‘हमें अभिलषित धन दो ।’

नृष्णं तनूषु धेहि नः । (५०।२।१२।९)

‘हमारे अङ्गोंमें बल प्रदान करो ।’

वि द्विषो वि मृधो जहि । (५०।३।५।२)

‘हमारे शत्रुओंका और हमारे हिंसकोंका नाश करो ।’

जीवा ज्योतिरशीमहि । (५०।३।३।७)

‘हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें ।’

असम्भ्यं चित्रं वृषणं रथि दाः । (५०।३।९।५)

‘हमें अनेक प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला धन दो ।’

मदेम शतहिमाः सुवीराः । (५०।४।११।८)

‘हम सुन्दर पुत्रोंके सहित सैकड़ों हेमन्त-श्रुतुपर्यन्त

प्रसन्न रहें ।’

कृधी नो यशसो जने । (५०।५।२।३)

‘हमें अपने देशमें यशस्वी बनाओ ।’

नुदस्वादेवयुं जनम् । (५०।५।३।६)

‘हे देव ! तुम देवताओंको न चाहनेवाले लोगोंको नष्ट

कर दो ।’

अस्मे श्रवांसि धारय । (५०।५।४।५)

‘हमारे लिये अन्नोंको प्रदान करो ।’

नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ।

(५०।५।९।२)

‘हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताओंको प्राप्त हों ।’

विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञम् । (५०।६।६।९)

‘सम्पूर्ण देवगण मेरे मान करने योग्य पूजनको स्वीकार करें ।’

अहं प्रवदिता स्याम् । (५०।६।३।१०)

‘मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ ।’

मा कीं ब्रह्मद्विषं वनः । (उत्त० २।२।२)

‘ब्राह्मणोंसे द्वेष करनेवालेसे दूर रहो ।’

विश्वा अप द्विषो जहि । (उत्त० ३।१।१)

‘हमारे समस्त शत्रुओंका नाश करो ।’

रक्षा समस्य नो निदः । (उत्त० ३।३।३)

‘हमारे समस्त निन्दक शत्रुओंसे हमारी रक्षा करो ।’
विश्वा वसून्त्या विश । (उत्त० ५।२।२)
‘हमें बहुत प्रकारके धनोंको दो ।’
भक्षीमहि प्रजा मिषम् । (उत्त० ९।१।८)
‘हम पुत्रादि सतति सुख और अन्न-सुखका भोग प्राप्त करें ।’

अथर्ववेदकी सूक्तियाँ

सं श्रुतेन गमेमहि । (१।१।४)
‘हम वेदादि गार्होमे सदा सम्पन्न रहें ।’
शिवा नः सन्तु वार्षिकीः । (१।१।६)
‘हमें वर्षाद्वारा प्राप्त जल सुख दे ।’
ज्योगेव द्यौम सूर्यम् । (१।३।४)
‘हम सूर्य भगवान्को बहुत दिनोंतक देखते रहें ।’
प्र ण आर्युषि तारिषत् । (२।१।४)
‘हे देव ! तुम हमारी आयुको बढ़ाओ ।’
अस्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः । (२।२।६)
‘हमें पुत्र-पौत्रादिके सहित धन प्रदान करो ।’
पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम् । (२।३।१३)
‘हे भगवन् ! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी रक्षा करें ।’

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् ।

(२।३।१३)

‘विश्वेदेव तुम्हारी सौ वर्षकी आयु करें ।’
रायस्योषा यजमानं सचन्ताम् । (२।६।३४)
‘यजमानको धन-धान्य, पशु आदिकी प्राप्ति हो ।’
विश्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्मान् । (२।६।३५)
‘हे विश्वकर्मन् ! तुमको नमस्कार है, तुम हमारी रक्षा करो ।’
वयं स्याम पतयो रयीणाम् । (३।२।१०)
‘हम (तुम्हारी कृपासे पुत्र-पौत्रादिसे युक्त होकर) धनके मालिक बनें ।’

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ।

(३।१।५)

‘मैं अपने पुरुषार्थसे सम्पूर्ण राष्ट्रको अपने वशमें करके सर्वश्रेष्ठ बनूँ ।’

अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः । (५।३।५)

‘हम शरीरसे नीरोग रहते हुए उत्तम वीर बनें ।’

वयं देवानां सुमतौ स्याम । (६।४७।२)

‘हम विद्वानोंकी शुभ बुद्धिमें सदा स्थित रहें ।’
वयं सर्वेषु यशसः स्याम । (६।५८।२)
‘हम समस्त जीवों (मनुष्यों) में यशस्वी बनें ।’
तस्य ते भक्तिवासः स्याम । (६।७९।३)
‘हे प्रभो ! हम तुम्हारे भक्त बनें ।’

कामानस्मान् पूरय । (३।२।११)

‘हे देवगण ! तुम अभिलषित वस्तुओंसे हमें परिपूर्ण करो ।’

शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः । (३।३।१२)

‘हम स्वभिलषित पुत्र-पौत्रादिमें परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहें ।’

धनदा अस्तु मद्यम् । (३।१५।१)

‘हे इन्द्र ! तुम हमारे लिये धनको देनेवाले हो ।’

मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम । (३।१५।८)

‘हे अग्ने ! हम कभी भी हानिका अनुभव न करें ।’

शिवं महां मधुमदस्त्वहम् । (६।७१।३)

‘मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हों ।’

मा नो द्विषत कश्चन । (१२।१।२४)

‘हमसे कोई भी कभी शत्रुता करनेवाला न हो ।’

मधुमतीं वाचमुदेयम् । (१६।२।२)

‘मैं मधुर वाणी बोलूँ ।’

निर्दुरमण्य ऊर्जा मधुमती वाक् । (१६।२।१)

‘हमारी शक्तिशालिनी मीठी वाणी कभी भी दुष्ट स्वभाव-वाली न हो ।’

मा मा प्रापत् पाप्मा मोत मृत्युः । (१७।१।२९)

‘मुझको पाप और मृत्यु कभी न व्यापे अर्थात् मुझपर पाप और मृत्युका कभी असर न हो ।’

परैतु मृत्युरमृतं न एतु । (१८।३।६२)

‘हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अमृत-पद प्राप्त हो ।’

सर्वमेव शमस्तु नः । (१९।९।१४)

‘हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो ।’

शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु । (१९।९।१३)

‘मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो और कभी किसी प्रकारका भय मुझे न हो ।’

मय मुझे न हो ।’

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । (१९।१५।६)

‘हमारे लिये सभी दिशाएँ कल्याणकारिणी हों ।’

प्रियं मा कृणु देवेषु । (१९।६२।१)

‘हे प्रभो ! मुझे ब्रह्मशानी देवसदृश विद्वानोंमें प्रिय बनाओ ।’

मानवताका विकास और वेद

(लेखक—डा० श्रीमुशीरामजी शर्मा, एम्.ए., टी.लिट्.)

वेदत्रयी ज्ञान, कर्म और उपासना—तीन काण्डोंका मानव-जीवनके विकासके लिये निर्देश करतो है। मन और बुद्धिके सहित ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञानार्जनका साधन हैं, मन और बुद्धिके साथ कर्मेन्द्रियाँ कर्मका साधन हैं और इस सघातको लिये हुए आत्मा उपासनामें निरत होता है। उपासनाका अर्थ है आत्माका अपनी समस्त शक्तिको प्रभुके आगे समर्पित कर देना और उसके समीप बैठ जाना। यह समीपता भी सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य चार प्रकारकी है।

ज्ञानके क्षेत्रमें वाणीकी प्रमुखता है। दूसरोके मुखसे सुनकर हमें अनेक बातोंका ज्ञान होता है। वाणीका बना हुआ वाङ्मय ज्ञानार्जनका हेतु है, इसे सभी स्वाध्याय-प्रेमी समझते हैं। विद्यालयमें विद्यार्थियोंके सामने भाषण देनेवाला लेक्चरर या प्रोफेसर अपने वाणी-प्रयोगद्वारा ही ज्ञान-दान देनेमें समर्थ होता है। प्रसिद्ध वाग्मी अपने वाक्पाटवद्वारा श्रोताओंको मन्त्र-मुग्ध कर लेता है तथा जितनी देर श्रोता उसके वचनोंका श्रवण करते हैं, इतनी देरतक उनका मानसिक जगत् वाग्मीके मानसिक जगत्के साथ एक हो जाता है। वह जैसा चाहे उनके मनोंको मोड़ देता रहता है—क्षणभरमें हँसा दे, क्षणभरमें रुला दे, क्षणभरमें वीरत्व-की भावना भर दे और यदि चाहे तो क्षणभरमें भयभीत कर दे। यह क्रिया प्रमविष्णु मनकी क्रिया है और ज्ञानके क्षेत्रमें बहुमूल्य स्थान रखती है। इसीका समुचित विकसित रूप विचार-प्रेरणीयता अथवा मनःसञ्ज्ञान (Clairvoyance) है और इसके भी ऊपर निखिल मानसोंकी ज्ञान-एकता है। फ्रांस्के प्रसिद्ध दार्शनिक एस्पीनुस (Espinus) ने इसे Sum-total of all minds अथवा universal mind कहा है।

कर्मका सीधा सम्यन्ध कर्मेन्द्रियोंके साथ है, परन्तु मन उनका सञ्चालक है। मन यदि कर्मेन्द्रियोंके साथ है, तब तो कार्यकी मिद्धि सम्भव है, अन्यथा नहीं। प्राण-शक्तिके समवेत अनेक बलवान् पुरुष मनके साहसके साथ अपूर्व पौरुषके कार्य कर जाते हैं, परन्तु मनके निर्बल और निरुत्साहित हो जानेपर बड़े-से-बड़े बलवान् व्यक्ति भी किर्कतव्यविमूढ़ धनकर हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। कर्तृत्व-शक्ति

वस्तुतः मनके ही अदर है। कर्मकाण्डका सीधा सम्यन्ध इमी-लिये मनके साथ है।

प्राणवत्ता उपासनाके समय पुलकित हो उठती है, रोम-रोम नाचने लगता है, अङ्ग-अङ्ग फड़कने लगता है और अदर चित्त द्रवित हो जाता है। प्राण शरीरका राजा है। वह खिल उठा तो अन्तः-बाह्य—सब प्रसादसम्पन्न बन गया। उपासनाका सम्यन्ध इसीलिये प्राणके साथ है। हमारा दर्शन और श्रवण इसीसे निर्मल और शक्तिशाली बनता है। इसीसे वाणीको बल मिलता है और ज्ञान-धारा ऊर्जस्विनी होती है। अदरकी समवेत ओज-शक्ति इसीके द्वारा शुद्ध होकर अपने रूपमें प्रतिष्ठित होती है। श्वास और प्रश्वास, ग्रहण और त्याग, आदान और प्रदान, जिन्हें जीवन-संरक्षणकी द्विविध साधक क्रियाएँ माना जाता है, इसी अवस्थामें अपना कार्य समुचित रूपसे करती है। मानवताका विकास इन्हीं तीनों काण्डोंका विकास है। यजुर्वेदके ३६ वे अध्याय-के प्रथम मन्त्रमें ऋचाओंका सम्यन्ध वाणीसे, यजुःका सम्यन्ध मनसे और सामका सम्यन्ध प्राणसे स्थापित किया गया है और शरीरकी अन्तः-बाह्य—सभी शक्तियाँ इन्हीं तीनोंसे विकसित होती मानी गयी हैं—

ऋचं वाचं प्रपद्ये, मनो यजुः प्रपद्ये, साम प्राणं प्रपद्ये । चक्षुः क्षोत्रं प्रपद्ये । वागोजः सहौजो, मयि प्राणापानौ ॥

विकासकी क्रियामें दोषोंका दूरीकरण भी अनिवार्य है। मानव चाहे जितनी सावधानी रखे, बाहर फैला हुआ प्रपञ्च और चतुर्दिक् व्याप्त वातावरण बराबर उसके ऊपर अपना आघात किया करते हैं। यह आघात उसके वगके बाहर है। सूर्यकी ऊष्मा, चन्द्रका गैत्य, अग्नीकी दाहकता, वायुका मन्द अथवा तीव्र समीरण हमारे चाहने और न चाहनेकी चिन्ता नहीं करते। किसी अदृष्ट शक्तिके हाथमें बंधे हुए वे अपना कार्य निरन्तर करते रहते हैं। इन सबका प्रभाव मानवके ऊपर पड़ता है। चेतन-जगत्में मानव स्वयं अपनी क्रियाओंद्वारा दूसरोंको प्रभावित करता है। इस क्रिया और प्रतिक्रियामें मानव अपना सहज रूप खो बैठता है। जहाँ वह दूसरोंको घायल करता है, वहाँ स्वयं भी घायल होता है।

इन धावोंको भरना, न्यूनताओंकी पूर्ति करना मानवके लिये आवश्यक हो जाता है। ऊपर जिन तीन काण्डोंका वर्णन किया गया है, वे विकासके साथ धावोंके भरनेमें भी अनुपम सहायता देते हैं। परंतु सबसे बड़ा साहाय्य हमें परम पिता परमात्मासे मिलता है—जो न केवल हमारा, प्रत्युत समग्र जगत्का रक्षक है। उस परम स्वस्थ, परम स्वस्तिमय, परम गान्त, परिपूर्ण प्रभुके चरणोंमें जब हम सच्चे हृदयसे प्रार्थना करते हैं, तब अन्तस्तलके निगूढ प्रदेशसे, हृदयके अन्तरतम कोनेसे, आत्माकी गभीर गुहासे निकली हुई हमारी वह मर्मभरी, हृदयस्पर्शनी प्रार्थना अवश्य सफल होती है। प्रभु भुवनपति होनेके साथ बृहस्पति भी हैं। यजुर्वेदके ३६ वें अध्यायके दूसरे मन्त्रमें ऐसी ही प्रार्थना आती है—भुवनपति भुवनोंका रक्षक है, तो बृहस्पति भुवनों एवं धामों—सभीका रक्षक है। वह सबसे बड़ा पालक है। उससे बढकर

अन्य कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है। उसकी कृपा-दृष्टिके लवलेज मात्रसे मानवकी निखिल न्यूनता, अखिल अशुभ, भारी-से-भारी छिद्र और घाव पूर्ण हो जाते हैं—

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनमो वातितृणम्
बृहस्पतिर्मे तदधातु । शब्दो भवतु भुवनस्य यन्पति ।

दोषोंका दमन और सत्का संचार मानवको विनामरी ऊर्ध्व स्थितिपर आधीन कर देते हैं। इस स्थितिमें उनके हाथोंमें ऐश्वर्य और अन्तस्तलमें दैवीभाव विगजमान हो जाते हैं। उसका ज्ञान और कर्म एक दूसरेके प्रति अनुकूलता धारण कर लेते हैं। उसका हृदय स्फटिकके समान स्वच्छ, बुद्धि हीरक-ज्योतिके समान जगमगाती हुई और आनन्दमय कोपसे भरपूर हो जाती है। विनामरी वह स्थिति जिसके लिये सृष्टणीय नहीं है ?

वेदोंमें मानवोद्धारके उच्च आदेश

(लेखक—श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय ग्राह्णी, साहित्यरत्न)

वेद आर्य (हिंदु) जातिके प्राण हैं। वैदिक सभ्यताका प्रादुर्भाव आदिस्थितिमें परमेश्वरने अपने अमृत-पुत्रोंके हृदयमें किया। जबतक ससारमें वेदका पठन-पाठन चलता रहा और सर्वसाधारण व्यक्ति वेदके आदेशोंका पालन करते रहे, यह देश देवताओंकी भूमि कहा जाता रहा है। ससारके लोग इसे 'स्वर्ग' कहते रहे हैं और यहाँके निवासी स्त्री-पुरुष देवी और देवताओंकी संज्ञासे उद्घोषित होते रहे हैं। आज ससारमें जब कि युद्धकी ज्वालाएँ भडकनेकी हैं, विश्व-मानव अज्ञान्तिके कगारपर खड़ा है—ऐसे समयमें वेदके आदेशोंकी कितनी आवश्यकता है, इसे प्रत्येक वेदसे परिचित पुरुष अच्छी प्रकार समझ सकता है। अतएव वेदोंमें इस सम्बन्धमें जैसी ऊँची भावनाएँ तथा जो उत्तम आदेश हैं, उनमेंसे कुछ मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ।

ॐ सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि व ।

अन्यो अन्यसमि हृत्यत वत्सं जातमिवाध्या ॥ १ ॥

(अथर्व० ३ । ३०)

शब्दार्थ—सहृदयसम्—हृदयता, सहानुभूति। सांमनस्यम्—मनका उत्तमभाव। अविद्वेषम्—निर्वैरता। व—तुम्हारे (मनुष्योंके) लिये। कृणोमि—करता हूँ। अन्य. अन्यम्—एक दूसरेके

ऊपर ऐसी। अभिहृत्यत—प्रीति करो। इव—जैसी। जातम् वत्सम्—तत्काल उत्पन्न बछड़ेके ऊपर। अध्या—गौ करती है।

भावार्थ—परमपिता परमात्माने अपने पुत्र मनुष्योंको आदेश दिया है कि वह परस्पर नहानुभूति, उदागता और निर्वैरता धारण करके जिस प्रकार गौ अपने तत्कालके उत्पन्न बछड़ेकी गर्भस्थ मलिनताको अपने मुखमें चाटकर उसे स्वस्थ और स्वच्छ बना देती है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरेके कल्याण-साधनमें रत रहें।

मनुष्य परस्पर कैसे रहें ?

ॐ ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट सराधयन्त सधुरा-
श्रन्त. अन्यो अन्यस्मै वल्लु वदन्त एत सध्रीचीनान्यः सम्मनस-
स्कृणोमि ॥ ५ ॥

(अथर्व० ३ । ३०)

शब्दार्थ—ज्यायस्वन्त—बड़ोंका सम्मान करनेवाले। चित्तिन—विचारशील। सराधयन्त—कार्य निष्ठ करनेवाले। सधुराः चरन्तः—एक धुरेके नीचे होकर चलनेवाले तुमलोग। मा वि यौष्ट—अलग मत होओ (आपनमें विरोध मत करो)। अन्यः अन्यस्मै—एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ।

बल्लु वदन्तः—मधुर भाषण करते हुए। एत—आगे बढ़ो (उन्नति करो)। वः—तुमको। सप्रचीनान्—एक मार्गसे जानेवाले तथा। सम्मनसः—उदार मनवाले। कृणोमि—बनाता हूँ।

भावार्थ—उच्चशिखरारूढ राष्टों एवं जातियोंके मानवोंको उचित है कि वे बड़ोंका सम्मान करें, सोच-विचारकर कार्य करें, कार्य-सिद्धिपर्यन्त अथक परिश्रम करनेवाले हों, अपने लक्ष्यके प्रति दत्तचित्त हों, परस्पर वैर-विरोधका भाव न रखें, प्रेमपूर्वक भाषण करें। सभी मानवोंको ऐसा ज्ञान दें कि जिससे सबके मन शुद्ध हों।

सब मानव बराबर हैं और भाई-भाई हैं

ॐ अज्येष्टासो अकनिष्ठास एते

सं भ्रातरो ब्राह्मणः सौमगाय ।

युवा पिता स्वपा रुद्र एपां सुदुषा

पृथिः सुदिना मरुद्मन्यः ॥ ३ ॥

(ऋग् ५ । ६० । ५)

शब्दार्थ—अज्येष्टासः—जिनमें कोई बड़ा नहीं है और। अकनिष्ठासः—जिनमें कोई छोटा नहीं है, ऐसे। एते—ये सब। भ्रातरो—भाई—एक-जैसे हैं। ये सब सौमगाय—उत्तम ऐश्वर्यके लिये। सं ब्राह्मणः—मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते हैं। इन सबका युवा पिता—तरुण पिता। स्वपा रुद्रः—उत्तम कर्म करने-वाला ईश्वर है। एपां—इनके लिये। सुदुषा—उत्तम प्रकारका दूध देनेवाली माता। पृथिः—प्रकृति है। यह प्रकृति माता मरुद्मन्यः—न रोनेवाले जीवोंके लिये। सुदिना—उत्तम दिन प्रदान करती है।

भावार्थ—इस मन्त्रमें प्रभु परमेश्वर सब जीवोंकी समानता बताते हुए परस्पर मिलकर ही उन्नत होनेका आदर्श उपस्थित करते हैं; साथ ही यह भी कहते हैं कि जो अपनेको हीन मानकर दिन-रात रोनेमें ही समय व्यतीत नहीं करते, वे ही सुदिन देखते हैं।

दिव्य मनुष्य इस संसारमें कौन हैं ? वे, जो सबमें समानता रखते हैं—

ॐ ते अज्येष्टा अकनिष्ठास उद्भिदो-

मध्यमासो महसा वि ब्राह्मणः ।

सुजातासो जनुषा पृथिमातरौ दिवौ

मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ ४ ॥

(ऋग् ५ । ५९ । ६)

शब्दार्थ—ते—वे सब। अज्येष्टाः—बड़े नहीं हैं। अकनिष्ठासः—छोटे भी नहीं हैं और मध्यमासः—मध्यमें भी नहीं हैं; परंतु वे सब-के-सब उद्भिदः—उदयको प्राप्त करनेवाले हैं। इसलिये महसा—उत्साहके साथ। वि—विशेषरीतिसे। ब्राह्मणः—बढ़नेका प्रयत्न करते हैं। जनुषा—जन्मसे। वे सुजातासः—उत्तम कुलके—कुलीन हैं और पृथिमातरः—भूमिको माता माननेवाले अर्थात् जन्मभूमिके उपासक हैं। इसलिये ये दिवः मर्याः—दिव्य मनुष्य। नः अच्छा—हमारे पास भली प्रकार। आजि-गातन—आयें।

भावार्थ—प्रभु परमेश्वरके अमृत-पुत्रोंमें न कोई बड़ा है, न छोटा और न मध्यम। इस प्रकारकी भावना रखनेवाले मनुष्य ही उत्तम और कुलीन कहे जा सकते हैं। जो मातृ-भूमिके सच्चे अर्थोंमें पुजारी हैं, वे ही दिव्य मनुष्य हैं। उनका स्वागत है।

प्रशंसित जीवन कौन-सा है ?

ॐ उत नः सुभगाँ अरिर्वोचेयुर्दत्तम कृष्टयः ।

स्यामेदिन्द्रस्य

शर्मणि ॥ ५ ॥

(ऋग्वेद १ । ४ । ६)

शब्दार्थ—दत्त—दुर्गुणों और पापोंको क्षीण करनेवाले पिता प्रभो। अरिः—हमारे शत्रु। कृष्टयः—मनुष्य। उत—भी। नः—हमें। सुभगान्—श्रेष्ठ और सौभाग्यशाली। वोचेयुः—कहें। इन्द्रस्य—तुझ परमैश्वर्यशाली भगवान्के। शर्मणि—कल्याणमें। इत्—ही। स्याम—हम रहें।

भावार्थ—वह मनुष्य धन्य है, जिसके चरित्रकी प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं।

आदर्श मानव कैसे हो सकता है ?

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ६ ॥

(यजुर्वेद ० २५ । २१)

दिव्य गुणोंवाले—देव-पुरुष बननेकी इच्छावाले हम अपने कानोंसे भली बातें ही सुनें। पवित्र यज्ञिय जीवन बितानेकी इच्छावाले हम अपनी आँखोंसे भली वस्तुएँ ही देखें। परमात्माकी स्तुति-उपासना करनेवाले हम स्थिर अर्थात् दृढ़ और बलवान् अङ्गों और शरीरोंसे युक्त होकर जो देव-पुरुषों और दिव्यगुणोंके लिये हितकारिणी हो, ऐसी आयु प्राप्त करें।

निम्न षड्वृत्तियोंके नाशसे मनुष्य महामानव होता है

ॐ उल्लूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं हृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ ७ ॥

(ऋग् ७ । १०४ । २२)

शब्दार्थ—सुपर्णयातुम्—गरुड़के समान चालचलन अर्थात् घमंड; गर्व; अहंकार । गृध्रयातुम्—गीधके समान व्यवहार अर्थात् लोभ—दूसरेके मासपर (सम्पत्तिपर) स्वयं पुष्ट होनेकी इच्छा । कोकयातुम्—चकवेके समान अतिरिक्त काम-विकारवाला होना । श्रयातुं—कुत्तेके समान जीवन-यापन—(सर्वदा) आपसमें लड़ते रहना, दूसरोंके सामने दुम हिलाना । उल्लूकयातुम्—उल्लूके समान आचार, सर्वदा अन्धकारप्रिय होना; ज्ञानसे भागना । शुशुलूकयातुम्—भेड़ियेके समान क्रूरता करनेवाले यक्ष-राक्षस महामानवकी रचनामें बाधक हैं, इन्हें हृषदा हव—जैसे पत्थरसे दुष्ट पक्षियोंको मारते हैं, उसी प्रकार हृद हृदय करके अर्थात् पाषाणवत् होकर । हे इन्द्र !-पुरुषार्थी जीव । रक्षः प्रमृण—राक्षसोंको दूर भगा दो ।

भावार्थ—आदर्श मानव बननेकी इच्छावाले मनुष्यको काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर—इन छः मनोविकारोंपर सर्वदा विजय पाना चाहिये ।

मानवताका उच्चादर्श एकता है

ॐ संजानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं सं जानाना उपासते ॥ ८ ॥

(अथर्व ६ । ६४ । १)

शब्दार्थ—संजानीध्वम्—उत्तम ज्ञानसे युक्त हो । सं पृच्यध्वम्—आपसमें मिलकर रहो । वः मनांसि—आपके मन । सं जानताम्—उत्तम संस्कारयुक्त हों । यथा—जिस प्रकार । पूर्वं सं जानानाः देवाः—पूर्व कालके ज्ञानी विद्वान् लोग । भागं उपासते—अपने अपने कर्तव्य भागका पालन करते थे, उसी प्रकार तुम भी करो ।

भावार्थ—समस्त ज्ञानीजन मिल-जुलकर एकताके साथ रहें, तभी सब प्रकारकी उन्नति सम्भव है ।

ॐ सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि ससु व्रताः ।

सं वोऽयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अजीगमत् ॥ ९ ॥

(अथर्व ६ । ७४ । १)

शब्दार्थ—वः तन्वः—आपके शरीर । सं पृच्यन्ताम्—मिलकर रहें । मनांसि सं—मन मिलकर रहें । व्रताः—कर्म मिलकर होते रहें । अयम्—यह । ब्रह्मणः पतिः भगः—ज्ञानपालक ऐश्वर्य-युक्त प्रभु । वः सं सं अजीगमत्—आप सबको मिलाकर रखें ।

भावार्थ—राष्ट्र, समाजके निर्माण करनेवालोंको उचित है कि वे अपने शरीर, मन और कर्मसे समाज और राष्ट्रमें समता—एकता स्थापित करें । किसी प्रकार भी परस्पर विरोध खड़ा न करें ।

ज्ञानी और शूर पुरुषोंकी एकतासे ही राष्ट्र और समाज उन्नति करते हैं

ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यज्ञौ चरतः सह ।

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं यत्र देवाः महाग्निना ॥ १० ॥

(यजुर्वेद २० । २५)

शब्दार्थ—यत्र—जहाँ (जिस राष्ट्रमें) । ब्रह्म च—ज्ञानीलोग (और) क्षत्रं च—शूरवीर लोग । सम्यज्ञौ—मिल-जुलकर । सह—साथ-साथ । चरतः—परस्पर व्यवहार करते हैं । और यत्र—जहाँ । देवाः—व्यवहारकुशल ज्ञानीलोग । अग्निना—तेजके । सह—साथ रहते हैं या अग्रणी नेता बनकर रहते हैं । तन्—उन । लोकम्—देशको ही । पुण्यम्—पुण्यकारक और प्रज्ञेयम्—बुद्धिसे प्राप्तव्य समझा जाता है ।

भावार्थ—जिस राष्ट्रमें या समाजमें ज्ञानी और शूरवीर परस्पर मिलकर रहते हैं, वह राष्ट्र और वह समाज निश्चय ही पुण्यलोक अर्थात् स्वर्ग हो जाता है, जहाँ सब प्रकारका सुख-ऐश्वर्य विराजता है ।

हरिसे सच्चा स्नेह करो

करि हरि सौं स्नेह मन साँचौ ।

निपट कपट कौ छौंड़ि, अटपटी इन्द्रिय बस राखहि किन पाँचौ ?

सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विपधर विषय विषम विष साँचौ ।

सूरदास प्रभु हित कै सुमिरौ (जौ, तौ) आनंद करिके नाँचौ ॥

—सूरदासजी

उपनिषद्में मानवता

(लेखक—श्रीरघुनाथजी काव्य-व्याकरणतीर्थ)

वर्तमान युगको बहुत-से लोग 'मानवताका युग' कहते हैं। पाश्चात्य मतका अनुसरण करनेवाले स्वाधीनता, विश्व-भ्रातृत्वकी स्थापना आदिके द्वारा मानवताको प्रतिष्ठित करने-की चेष्टा कर रहे हैं। वे मानवताको विचार-वृद्धि (Rationality) के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। इसीके द्वारा सविचारवाद (Rationalism) का जन्म हुआ है। इस मतके साथ उपनिषदोंका मौलिक भेद है। ये वहिर्मुखी हैं और उपनिषद् अन्तर्मुखी हैं।

'उपनिषद्' शब्दके द्वारा ही इसकी उपयोगिता समझमें आ जाती है। निकटस्थ होना ही उपनिषद् है। तब प्रश्न होता है कि किसके निकटस्थ होना !—ब्रह्मके। उपनिषद् विचारप्रधान और ब्रह्मविद्याके परिपोषक है। इस मतसे त्रिगुणातीत पूर्णब्रह्ममें प्रतिष्ठित हुए बिना पूर्ण मानवत्व या मानवता नहीं प्राप्त हो सकती। इस लक्ष्यकी ओर जानेका प्रशस्त राजमार्ग है—शास्त्र-विधि। ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी। आत्मशुद्धिके लिये पहले सगुण ब्रह्मकी उपासना प्रशस्त है। उपासनाका मूल उद्देश्य है देहात्मबोधको विवृत्त करना। इस विवृत्तिकी साधनाके लिये कतिपय विशेष गुणोंकी चर्चा या वृद्धि करना आवश्यक है। उनमें पहले ही दृष्टिको आकर्षित करती है—'अष्टप्रता' (अलोलुपता)।

ईंशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

(ईंशोपनिषद् १)

जगत्के सब पदार्थोंमें ईश्वर परिव्याप्त है; अर्थात् ईश्वर या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसको जानकर, इसी कारण त्यागके द्वारा भोग करे। किसीके भी धनकी आकाङ्क्षा न करे। इसके लिये निर्लोभ होना पड़ेगा—दूसरेका अर्थ देखकर लोभ होता है। लोभके कारण उसकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके असद् उपायोंका अवलम्बन किया जाता है या ईर्ष्यादि मानसिक विकारोंके द्वारा श्रेयपथसे च्युत होना पड़ता है। लोभसे पाप और पापसे नाश होता है। अतएव पहले निर्लोभी होना पड़ेगा। अब प्रश्न हो सकता है कि इसके लिये क्या करना चाहिये—कैसे चलना चाहिये।—त्यागके द्वारा भोग करना चाहिये। एकमात्र ब्रह्म सत्य है; और कुछ सत्य

नहीं; अतएव काम्य भी नहीं है। परतु देहधारणके लिये यहच्छा-लभमें सतुष्ट रहकर जीवन-यापन करना होगा। इस प्रकारकी जीवन-यात्राकी प्रणाली बनानी पड़ेगी, जिससे सत्त्वगुणकी वृद्धि हो। सत्त्वगुणसे गुणातीत हुआ जा सकेगा। इसके लिये आवश्यकता है—

अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ।

अक्रोधो गुरुश्रूषा शौचं संतोष आर्जवम् ॥

(शरीरकोपनिषद् ४)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध, गुरुश्रूषा, शौच, संतोष और सरलता—इन गुणोंकी वृद्धि करनी होगी। इन गुणोंकी वृद्धि करनेके लिये आत्मबल चाहिये। यह बलवान्के लिये ही सम्भव है। दुर्बल व्यक्तिमें दृढताके अभावके कारण मत्की या आचरणकी स्थिरता नहीं होती। इसी कारण उपनिषद् कहते हैं—'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।' सारे गुण एकवारगी दिखलाई नहीं देते। परतु जिस किसी गुणका आश्रय लेकर मानवताकी प्राप्ति की जा सकती है, उसका यथेष्ट निदर्शन देखनेमें आता है। इस प्रसङ्गमें जवाला-सत्यकाम और गौतमके उपाख्यानकी बात ध्यानमें आती है।

सत्यकामने माता जवालासे पूछा—'मेरा गोत्र क्या है?' उत्तरमें माताने बतलाया कि 'अतियियोंकी सेवा और लज्जाके कारण सत्यकामके पितासे गोत्र जाननेका अवसर न मिला। यौवनमें तुमको जब प्राप्त किया, उस समय तुम्हारे पिताका देहावसान हो जानेके कारण दुःखकी पीड़ासे गोत्र जानना सम्भव न हो सका। जब समय हुआ, तब चूढ़े लोग भी गत हो गये थे। इसलिये गोत्र न जान सकी। मैं जवाला हूँ और तुम सत्यकाम हो। अतएव अपना परिचय तुम जवाला सत्यकाम देना।'।

सा है नमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि ब्रह्मं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामपलभे साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जवाला तु नामाहमसि सत्यकामो नाम त्वमसि स सत्यकाम एव जवालो हवीथा इति ।

(छान्दोग्य ० ४ । ४ । २)

सत्यकाम गौतमके पास जाकर सरल भावसे सत्य-सत्य बोल गया। गौतमने कहा, 'तुम ब्राह्मण अर्थात् पूर्ण

मानवताकी प्राप्तिके अधिकारी हो ।' सत्यकामका उपनयन किया गया । गायकी सेवामें नियुक्त करके गुरुने उससे कहा—जब गायें एक सहस्र हो जायें, तब आना ।

त५. होवाच नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति ।

(छान्दो० ४।४।५)

वह गुरुके आदेशको गिरोधार्य करके वन-वन गायें चराने लगा और समयानुसार सधोपासन आदि करता रहा । ब्रह्मने अपने स्वरूपका वृषादिके द्वारा उपदेश किया, पर सत्यकाम इसमें दृढप्रतिज्ञ रहा कि 'यदि गुरुदेव ब्रह्मका उपदेश करेंगे तभी वह ब्राह्म होगा, अन्यथा ग्रहण करने योग्य नहीं ।'

गिण्य एक महस गाये लेकर गुरुके आश्रममें लौटा । गिण्यको देखते ही वे समझ गये कि 'इसको परमकाम्य ब्राह्म-विद्या प्राप्त हो गयी है । इसका मानव-जन्म मार्यर हो गया है । इमे यथार्थ मानवता प्राप्त हो गयी है ।'

उपनिषद्में मानवताके अर्थमें ब्रह्मज्ञान ही लिया गया है । ब्रह्मज्ञान ही मानवता है । बहुतेरे यह मोचते हैं कि मानवताका विनाश नहीं होता । यहाँ हम यह क मन्ते हैं कि वे ब्रह्मज्ञानका ही समर्थन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही अविनाशी और अप्रतिहत है । मनुष्य-जीवनका उद्देश्य ही है मानवता अर्थात् ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति । अन्यथा मानवता-विहीन मानव 'मानव'-पद-वाच्य ही नहीं है ।

स्व० कार्तिकचन्द्र रायकी स्वामिभक्ति

(लेखक—श्रीबल्लभदासजी विन्नाजी ब्रजेश, हिंदी-साहित्यरत्न, साहित्यालंकार)

प्रसिद्ध बंगाली कवि श्रीद्विजेंद्रलाल रायके पिता श्रीकार्तिक-चन्द्र राय कृष्णनगरके महाराजाके दीवान थे । राज्यका सारा प्रबन्ध उन्हींके हाथोंमें था । राज्यकी अवस्था उस समय अच्छी नहीं थी, इसलिये महाराजासे उन्हें केवल सौ रुपया मासिक वेतन मिलता था, पर श्रीकार्तिकचन्द्र अपने कर्तव्यपालनमें इतने दृढ़ थे कि उनके सुप्रबन्धकी चर्चा नदियाके मंजिस्ट्रेटों और प्रेसीडेंसी कमिश्नरके द्वारा ऊँचे हल्कोंमें पहुँची । बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियोंके प्रस्ताव उनके पास आने लगे । उनमें एक जगह तीन सौ रुपये मासिक तककी थी, परंतु कार्तिकचन्द्रजीने सधन्यवाद अस्वीकार कर दिया ।

इसके बाद एक जगहका प्रस्ताव उनके पास और भी आया, जिसके द्वारा उन्हें पाँच सौ रुपये मासिक वेतन मिल सकता था । लोगोंको यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जगहके लिये भी कार्तिकचन्द्रने यह कहकर अस्वीकृति भेज दी कि महाराजको उनकी सेवाओकी बड़ी आवश्यकता

है—चाहे वे उन्हें अधिक वेतन न दे सकें, किंतु उनपर वे बहुत मेहरबान हैं और बहुत भरोसा रखते हैं । उन्होंने यह भी लिखा कि महाराजकी सेवामें रहते हुए उन्हें एक जमाना गुजर गया है और अब इस छोटे-से वेतनमें निर्वाह करनेकी आदत उन्हें पड़ गयी है—यहाँतक कि जयंतक सरकारी प्रस्ताव उनके पास नहीं आये थे, तबतक तो उनके ध्यानमें भी यह बात नहीं आयी थी कि उनका वर्तमान वेतन बहुत कम है । उन्होंने लिखा कि ऐसे समयमें, जब कि महाराजकी आवश्यकता बड़ी है, उन्हें ऊँचे वेतनके विचारसे छोड़कर चले जाना परले दर्जेकी नमस्कारमा होगी ।

यह भला आदमी उस समयतक महाराजकी सेवा करता रहा, जबतक कि उसके हाथ-पाँव चन्ते गे । अपने स्वामीके प्रति भक्तिभावका इसमें अच्छा उदाहरण मिलना कठिन है । अच्छी तरह जीवन बितानेके इनने प्रलोभन ठुकरा देना कोई मामूली बात नहीं है ।

त्याग—विलक्षण बलिदान

पुरोहितका प्राणार्पण

रात अत्यन्त छोटी थी, पर बड़ी वन गयी, राणा प्रताप अपने लघुभाई शक्तिसिंहके साथ शिकार खेलने निकले थे। उनके साथ उनके पुरोहित तथा अन्यान्य वीर सरदार भी थे।

वनमें कोलाहल मच गया। पशु-पक्षी अपने प्राण ले भागे। तीक्ष्ण शरोंके आघातसे कितने पशु पृथ्वीपर लोट गये। सामने भागता एक मृग दीखा। दोनों बन्धुओंने एड लगायी और घोड़े-दौड़ पड़े। कुछ ही देर बाद मृग धरतीपर गिरकर छटपटाने लगा।

संयोगकी रात थी। दोनों बन्धुओंने शर-सधान कर साथ ही अपने-अपने तीक्ष्ण शर छोड़े थे और दोनोंके ही शर एक ही साथ मृगके शरीरमें धँस गये थे।

‘यह मृग मेरे शरसे घायल हुआ है।’ सर्व राणा प्रतापने कहा।

‘नहीं, इसे तो मैंने मारा है।’ शक्तिसिंहने प्रत्युत्तर दिया।

‘असत्य! इसे सर्वप्रथम मेरा शर लगा है।’ प्रतापने कहा।

‘बिल्कुल नहीं, पहले मेरा तीर इसे लगा था।’ शक्तिसिंहने वलपूर्वक कहा।

रात बड़ी और निर्णयार्थ दोनों बन्धुओंने अपनी-अपनी तलवार निकाल ली। गये थे शिकार खेलने और ‘प्रथम शर किसका लगा’—इसके निर्णयार्थ एक-दूसरेके प्राण लेनेपर तुल गये। तलवारोंका बार होने लगा। सरदार सब चकित थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। पवित्र चित्तौड़-मेदिनीका एक नररत्न समाप्त हुआ चाहता था।

पुरोहित नहीं सह सके। दोनोंके बीच खड़े हो गये और दोनोंको समझाने लगे। पर वे सिंहद्वय अपनी आनपर मर-मिटनेके लिये तुल गये थे।

अचानक उनकी तलवारें रुकीं। वे दोनों सन्न रह गये। उन्होंने देखा, पुरोहितने अपनी तीक्ष्ण कटारको अपने वक्षके पार कर दिया था और रक्तसे लयपथ होकर धरतीपर तड़प रहे थे।

दोनों भाई पश्चात्ताप कर रहे थे, पर अपने प्राणार्पणकी सफलता देखकर पुरोहितने मुस्कराते हुए अपनी आँखें बंद कर लीं—सदाके लिये!

महान् पन्ना

पन्नाके एक पुत्र था चन्दन, किंतु स्वर्गीया रानी करुणावती और राणा सोंगाके कनिष्ठ पुत्र उदयसिंहका भी लालन-पालन वही कर रही थी। चन्दन और उदयसिंह उसके दो नेत्र थे। अयोग्य विक्रमादित्यके राज्यसे पृथक् कर देनेपर उदयसिंह वनवीर दासीपुत्रकी संरक्षामें उत्तराधिकारी घोषित हुए थे। वनवीर मेवाड़पर निष्कण्टक राज्य करना चाहता था।

‘कुटिल वनवीरने विक्रमादित्यकी हत्या कर दी है और इधर ही आ रहा है। नीरव निगीथमें बारी घबराता हुआ पन्नाके पास जाकर डरते-डरते बोला ‘गायद वह राजकुमारको भी समाप्त कर देगा।’

‘उदयको तुम टोकरीमें पत्तलोंके नीचे छिपाकर तुरत भाग जाओ।’ अत्यन्त धैर्यसे पन्नाने निवेदन किया। ‘वीरा नदीके तटपर मेरी प्रतीक्षा करना।’

निद्रित उदयको उसी प्रकार टोकरेमें पत्तलोंके नीचे छिपाकर बारी बाहर निकल गया। पन्नाका हृदय जोरोंसे धड़क रहा था। पर वह मौन तथा शान्त थी।

‘कुमार कहाँ है?’ दुष्ट वनवीरने पन्नासे पूछा। उसके हाथमें रक्तपिपासु नम्र तलवार थी।

पन्नाने अपने पुत्रकी ओर तर्जनी उठायी ही कि वन-वीरकी तलवार उठी और बालकका सिर धड़से पृथक् हो गया। एक चीख भी न निकल सकी। पन्नाके मातृ-हृदयकी अवस्थाका चित्रण कैसे हो?

X X X

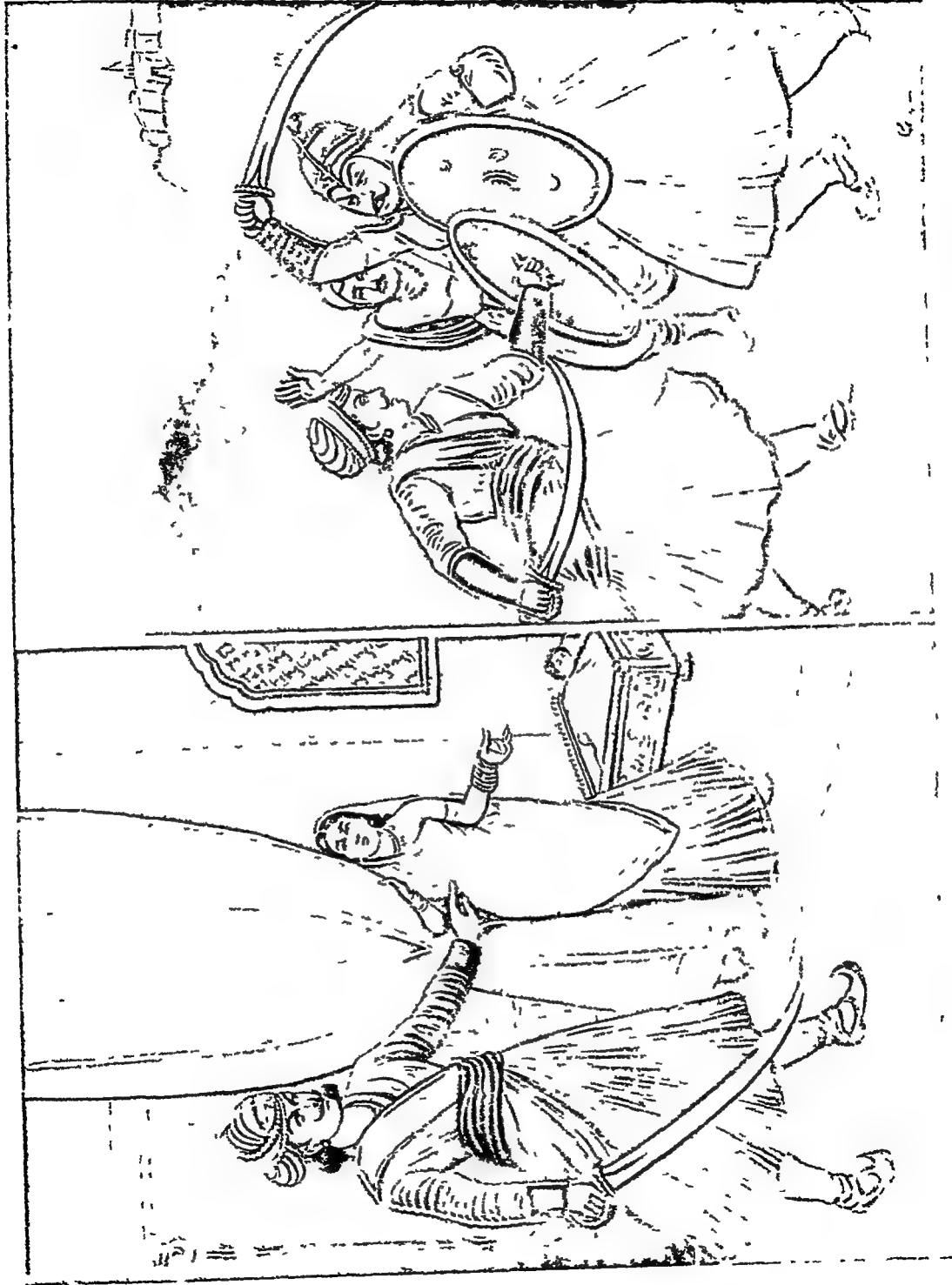
पन्नाने अपने मृत बालकका अन्तिम संस्कार वीराके तटपर किया और उदयको लेकर मेवाड़से दूर चली गयी।

‘अपने राजाकी रक्षा करो।’ सर्वत्र निराश होकर पन्ना देयरके शासक आगाशाहके पास पहुँची और उदयको उनकी गोदमें डाल दिया।

X X X

इतिहास साक्षी है, वनवीरके कुकर्मोंका उसे भरपूर फल मिला। उदयसिंह मेवाड़के सिंहासनपर आरूढ़ हुए।

वीर उदयसिंहने मातृ-तुल्य पन्नाके चरण-स्पर्श किये। पन्ना महान् थी—इसे प्रत्येक इतिहासकार सादर लिखते हैं।

उपनिषदोंमें मानवताका उत्कृष्ट आदर्श

(लेखक—प्रो० श्रीगजाननजी शर्मा एम्. ए.)

भारतभूमिमें सर्वप्रथम मानवताके सर्वोच्च लक्ष्यकी उद्घोषणा हुई थी। यही वह भूमि है, जहाँ सर्वप्रथम सर्वात्मधर्मका साक्षात्कार किया गया। यही वह धर्मभूमि है, जहाँ सर्वप्रथम अहिंसारूपी परम धर्मको व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया और जहाँसे उच्च मानवीय सदेश बृहत्तर भारत—तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, लङ्का, मलयद्वीप, सुदूर भारतीय द्वीपसमूह और मध्य एशियातक पहुँचा था। यहाँ एक ऐसे समन्वयात्मक और सहिष्णु सनातनधर्मका प्रचार रहा है, जिसने गक, युहगि, यवन, हूण, आभीर, अफगान, मुगल, अंगरेज आदि कितनी ही जातियोंके सम्पर्कमें आकर उनको प्रभावित किया तथा उनकी धर्म-साधनाको अपने अङ्गमें सहर्ष स्थान दिया। इनमेंसे अनेक जातियाँ तो इस व्यापक धर्ममें इस प्रकार विलीन हो गयीं कि उनका कहीं अस्तित्व ही नहीं शत होता। इस महान् धर्मके महिमामय रूपका साक्षात्कार करनेके लिये हमें उपनिषदोंकी शरणमें जाना पड़ता है। उपनिषद् भारतीय तत्त्वज्ञानके अजस्र स्रोत हैं। प्रागैतिहासिक कालसे औपनिषद् ज्ञान भारतीयोंका सर्वस्व रहा है। भारतीय महर्षियोंने तत्त्वज्ञानमें ही धर्मसाधना और आचारमीमांसाका समन्वय किया है। इनका रूप इस प्रकार परस्पर मिला-जुला है कि इन्हें पाश्चात्य विश्लेषणात्मक बुद्धि सहज ही समझ नहीं पायी है। भारतीय तत्त्वज्ञान मानव-जीवनका परम उद्देश्य मुक्ति मानता है। धर्म उसका मार्ग है; किंतु धर्ममें भी 'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस' अभिन्न रूपसे संस्थित हैं। आचार प्रथम धर्म है। यहाँ दर्शन बुद्धिका ऊहापोह नहीं है; वरं मन्त्र-द्रष्टा, जीवनके परम-धर्म या सत्यको साक्षात् करनेवाले महर्षियोंके अनुभवका नवनीत है। अतः उपनिषदोंमें मानवके सर्वोच्च हितका वर्णन है। मानव-मात्रके श्रेयतत्त्वका सनिवेश करके इन महात्माओंने अपने आचरण और उपदेशोंद्वारा मानवताका उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने उस समय स्वतन्त्ररूपसे नैतिक गुणोंपर अपने विचार प्रकट नहीं किये; किंतु उन्होंने जीवन्मुक्त महात्माका जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उसमें सभी उच्च कोटिके मानवीय गुण अपने उज्ज्वलतम रूपमें समाविष्ट हो गये हैं। आइये, हम इसपर संक्षेपमें विचार करें।

प्रायः यह माना जाता है कि उपनिषदोंमें इस लोककी,

सांसारिक जीवनकी सर्वथा उपेक्षा की गयी है; किंतु उपनिषदोंके अध्ययनसे यह धारणा भ्रान्त सिद्ध होती है। उपनिषदोंके ऋषि तो केवल शरीरको और इस ससारको ही सत्र कुल माननेवाले मोहकी निन्दा करते हैं। हिंदुओंमें गौकी बहुत पवित्र माना जाता है। उसे 'माता' विशेषणमें अभिहित करके उसमें पूज्य-बुद्धि की गयी है; किंतु उपनिषद् मानवको सृष्टिका सबसे सुन्दर और श्रेष्ठ प्राणी मानते हैं। देवताओंने अपने आश्रय-स्थानके लिये भी मानव-शरीरको ही स्वीकार किया था और कहा था—'पुरुषो वाव सुकृतम्।'—अर्थात् निश्चय पुरुष ही सुन्दर रचना है। 'देवताओंने गौको भी अपना आयतन बनाना स्वीकार नहीं किया। परमात्मा भी इसकी मूर्द्धा विदीर्ण करके इसमें अनुप्रविष्ट हो गये।' वह प्रभु नखसे गिलातक उसमें व्याप्त है। इस प्रकार मानव-शरीर देवोंका आयतन और भगवान्का मन्दिर है। यह शरीर बार-बार नहीं मिलता; अतः इस कर्मभूमिपर आकर अत्यन्त दुर्लभ मानव-शरीरको पाकर अपने वास्तविक स्वरूपको पहचान लेना चाहिये। 'नर' को करनीसे 'नारायण' बन जाना चाहिये; अन्यथा बड़ा अनर्थ होगा। यदि इस अलभ्य अवसरको पाकर मानवताके उत्कृष्ट आदर्शमें प्राप्त नहीं किया तो फिर हाथ मलकर पछताना ही हाथ रहेगा। इस दृष्टिसे मानवको उद्बोधन दिया गया है। यहाँ सत्यके ज्ञानद्वारा अमृतत्वकी उपलब्धि हो सकती है। कोई यदि मोह-दृष्टिके विरोध और जाग्रतिके सदेशको भी उपेक्षा या निन्दा करे तो उसकी बुद्धिपर तरस आता है। संसार भी ब्रह्मरूप है। उपनिषदोंमें अनेक सांसारिक वस्तुओंको ब्रह्मरूप मानकर उपासना करनेका विधान है। अतः इस ससारकी भी निन्दा नहीं की जा सकती। जहाँ ससारकी निन्दा है, वहाँ भी मोह-दृष्टिकी निन्दा है। संसारके प्रति एकान्त

१. केतुर्योपनिषद् (१। २। ३)।

२. स एतमेव सीमान विदार्यैतया द्वारा प्रापयन् । (२० उ० १। ३। १२)

३. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिरावेदीन्महतां विनष्टिः ।
(केतुर्योपनिषद् २। ५)

४. सर्वं खल्विदं ब्रह्म । (छा० उ० ३। १४। १)

अनुराग प्रेय मार्ग है और ईश्वरके प्रति—मानवताके 'अम्युदय और निःश्रेयस'के प्रति निष्ठा श्रेय है। मानवको श्रेय-मार्गका अवलम्बन करना चाहिये। श्रेय और प्रेय मिले-जुले मानवके सम्मुख आते हैं। प्रेय अपने साथ तात्कालिक सुख लिये रहता है, अतः मानवका उसके प्रति सहज आकर्षण हो जाता है और वह अशुभ मार्ग या कुपथका पथिक हो जाता है। मानवको बार-बार प्रयत्न करके पुरुषार्थके साथ वामनास्यी नदीको अशुभ मार्गकी ओर प्रवाहित होनेसे रोकना चाहिये और उसे शुभ मार्गपर नियोजित करना चाहिये। मनुष्यको अपने स्वार्थ और क्षणिक सुखके प्रलोभन-में फँसकर मानवताके उच्च लक्ष्यको नहीं भुलाना चाहिये—

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीराः ।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥^१

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरिव ।

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥^२

'श्रेय और प्रेय' के समान ही विद्या-अविद्याका विचार भी मानवताके उच्च ध्येयकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य है। साधारणतः श्रेय-मार्गकी ओर ले जानेवाली 'विद्या' है और प्रेय-मार्गकी ओर ले जानेवाली 'अविद्या' है। विद्या है—ज्ञान, अमेद, एकत्व; और अविद्या है—अविवेक, अज्ञान, भेद और द्वैतकी भावना। सभी प्रकारके भेद-प्रभेद, चाहे वे भौतिक हों चाहे आध्यात्मिक, अविद्याके कारण हैं। मानव-मात्रमें भेद बुद्धि अज्ञान है, मूर्खता है—फिर भेद स्त्री-पुरुषका भेद, देश-भेद, धर्म-भेद, साम्प्रदायिक भेद, वर्णभेद, प्रान्त-भेद, जाति-भेद, भाषा-भेद आदि ही क्यों न हो। भेद-बुद्धि अन्धकार है, असत् है, मृत्यु है। एक सार्वभौम मानवताका दर्शन प्रकाशका मार्ग है, सत्का पथ है और यही अमरत्व है। इसलिये उपनिषद्‌ोंके ऋषि परमात्मासे प्रार्थना करते हैं—

असतो मा सद् गमय ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्मासृतां गमय ।^३

विश्वमें कहीं भी द्वैत है ही नहीं, अतः मानव-मानवमें भी

किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं किया जा सकता। नाम-रूपात्मक भेद जो साधारणतः दृष्टिगोचर हैं, वे वाणीके विकारमात्र हैं। सभी भेद व्यावहारिक हैं—कहने भरके लिये हैं, अतः मिथ्या हैं। पारमार्थिक दृष्टिसे पूर्ण अद्वैत है, अमेद है। जो इस एक सार्वभौम अखण्ड मानवतामें भेद देखते हैं, उनकी दुर्गतिका वर्णन कितने स्पष्ट और तीखे शब्दोंमें ऋषियोंने किया है—

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥^१

भेददर्शी अपने अज्ञान या भेदरूपी मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है। और भी कहा है—

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥^२

अतएव मनुष्यका कल्याण इसीमें है कि वह विद्या और अविद्या—दोनोंको एक साथ जाने। अविद्याकी परख करके—सभी प्रकारकी भेद-बुद्धियोंकी परीक्षा करके उससे भेद या द्वैतरूपी मृत्युको पारकर विद्यासे, अमेद-ज्ञानसे अमरत्व प्राप्त करे।^३

कौपीतिक-ब्राह्मणोपनिषद्‌में एक सुन्दर उल्लेखनीय प्रसङ्ग है। देवासुर-संग्राममें राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनने जो युद्ध-कौशल और पुरुषार्थ प्रदर्शित किया, उससे सतुष्ट होकर देवराज इन्द्रने उन्हें वर देना चाहा। तब प्रतर्दनने कहा—'देवराज ! आप स्वयं ही मेरे लिये ऐसा वर वरण कीजिये, जिसे आप मनुष्योंके लिये अत्यन्त कल्याणकारी मानते हों।' तब इन्द्रने आत्मा-रूपसे प्राणकी महिमा बतलायी, प्राण और प्रज्ञामें अमेदका प्रतिपादन किया। यही आत्मा है। वही आत्मा सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त है।

ईशावास्योपनिषद्‌ डकेकी चोट मानवके श्रेष्ठ कर्तव्यकी घोषणा करता है। ससारमें जो भी कुछ है, वह ईश्वरके द्वारा आच्छादन करने योग्य है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है—

१. (कठ० उ० २।१।१०)

२. (कठ० उ० १।२।५)

३. विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं जीत्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥ (ईश० उ० ११)

४. स होवाच प्रतर्दनस्त्वमेव वृणीष्व यत्न मनुष्याय हिततमं मन्यस इति । (कौ० ३।१)

१. (कठ० उ० १।२।२)

२. (मुक्तिकोपनिषद् २।६)

३. (बृहदारण्यक उ० १।३।२८)

चाहे वह स्यावर हो चाहे जङ्गम—जिसमें सर्वव्यापी प्रभु न हो। जो कुछ भी है, वह उसीका रूप है और उसका मालिक भी वही है। हमें जो कुछ भी प्राप्त है, उसका त्याग-भावसे भोग करना चाहिये। उसमें ममत्व या मोह नहीं होना चाहिये। इसके साथ उपनिषद्की आज्ञा है कि किसीकी सम्पत्तिका लालच मत करो। किसीकी सम्पत्ति लेनेकी इच्छाका निषेध किया गया है। दूसरोंकी सम्पत्तिको हड़पनेकी इच्छा ही सभी अनर्थोंकी जड़ है। कोई श्रमरूप धन हड़पना चाहता है, कोई रुपया-पैसा-रूप सम्पत्ति लटना चाहता है, कोई अनोखे ढंगसे धर्म, सिद्धान्त आदि साधनाओंका अपहरण करना चाहता है। इस गृध्र-दृष्टिके कारण ससार नरक-कुण्ड बना जा रहा है। जबतक मनुष्य अपनी न्यायोचित मार्गसे उपार्जित सम्पत्तिका त्याग-भावसे उपभोग करने और दूसरोंकी सम्पत्तिपर लालचभरी निगाह न डालनेका व्रत नहीं ले लेता, तबतक मानवतापर आघात होते रहेंगे—चाहे इन आघातों या आक्रमणोंको उपनिषदोंके रक्षण, प्रजातन्त्रकी रक्षा, सर्वहाराका संरक्षण, देशभक्ति, मानव-सेवा आदि-आदि मधुर नाम क्यों न दिये जायें। मानवके पतनका मूल कारण ऋषियोंने पहचाना है। यही आजके पीडित मानवको मुक्त करनेका स्थायी उपाय है।

उपनिषद्में इसी सिद्धान्तकी कई प्रकारसे पुनरुक्ति की गयी है। जो महापुरुष सर्वत्र परमात्माके या आत्माके दर्शन करता है, वही वास्तवमें देखता है; क्योंकि जो सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें ही देखता है और समस्त भूतोंमें भी आत्माको ही देखता है, वह किसीसे घृणा नहीं करता। कारण, घृणाके लिये अन्यकी सत्ता या भेद-दृष्टि होनी चाहिये। जिस समय ज्ञानीके लिये सभी प्राणी आत्मरूप ही हो जाते हैं, फिर उस एकत्व या अभेद देखनेवाले विद्वान्के लिये कैसा शोक और कैसा मोह। वह शोक और मोह कर ही कैसे सकता है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, तब उसे किससे द्वेष हो और कैसे भय हो। पूर्ण अद्वैतावस्थाको प्राप्त पुरुष सभी प्राणियोंको अपनेमें

स्थित देखता है। वह इसी लोकमें अविद्याकी ग्रन्थिना छेदन कर डालता है। उसके सारे मग्न छिन्न-भिन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। वह पाप-पुण्य, कर्म-अकर्मके बन्धनमें बँधता छूट जाता है। वह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है। वह ज्ञानी निरञ्जन, सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। उसके मनमें कोई कामना नहीं रहती। वह ब्रह्मरूप हो जाता है। इस स्थितिमें वह आत्मकाम, आत्मकाम, अकाम होकर आत्मरति और आत्मक्रीड बँध जाता है। जब उसके मनमें कोई कामना ही नहीं रहती, तब वह शरीरकी भी चिन्ता नहीं करता। उसका शरीर उसी प्रकार परित्यक्त पड़ा रहता है, जिस प्रकार सर्पकी कँचुली सर्पद्वारा परित्यक्त पड़ी रहती है। ऐसे लोगोंके द्वारा सभी लोक-समूहके कार्य, मानव-जातिके लिये कल्याणकारी कार्य स्वाभाविकरूपसे सम्पादित होते रहते हैं। उनका चरित्र सर्वथा असंदिग्ध होता है। ये पूर्ण मानवताकी भव्य प्रतिमाके रूपमें जीवन्मुक्त विचरण करते हैं। इन्हें मानव-जातिके प्रकाश-स्तम्भ कहना चाहिये। इनके चरित्रके प्रकाशसे अज्ञानान्धकारमें भटकते हुए-ससार-सागरमें तृष्णाके झझावातसे दिग्भ्रान्त सांसारिक प्राणी अपने श्रेय-मार्गमा अनुसंधान करते हैं। उपनिषद् मनुष्योंको सदुपदेश देते हैं कि जब धर्म-अधर्मके विषयमें संशय उपस्थित हो, जहाँ कर्तव्या-कर्तव्यके प्रश्नपर बुद्धि किर्कतव्यविमूढ़ हो जाय, जब धर्म-विचिकित्सा अथवा कर्म-विचिकित्साका प्रसङ्ग आ पड़े और हम कोई निर्णय न कर पायें, तब इन महापुरुषोंकी शरणमें जाना चाहिये। उस समय जैसा ये लोग आचरण किया करते हैं, उसी प्रकार हमें भी करना चाहिये; इसीमें हमारा कल्याण है। इस स्थितिकी प्राप्ति आत्मज्ञान या अद्वैततत्त्वही उपलब्धिसे ही होती है। यह मानवकी परम गति है, यह मानवकी परम सम्पत्ति है, यह इसका परम लोक है, वही इसका परम आनन्द है। इस आनन्दकी मात्राके आभयसे ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं।

इस सर्वोत्कृष्ट पूर्ण मानवके आदर्शके सम्मुख कौन-सा

१. ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन मुञ्चिषा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥ (ईशा० १)

२. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ (ईशा० ६)

३. यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूढं विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ (ईशा० ७)

४. द्वितीयादौ भयं भवति। (बृहदारण्यक० १।४।२)

१. सोऽविद्याग्रन्थि विस्त्रिताह। (मुण्डक० २।१।१०)

२. (मु० ३।१।३; कठ० २।३।१४-१५)

३. (बृह० ४।४।६-७)

४. (बृहदारण्यक० ४।४।७)

५. (तैत्तिरीय० १।११।४)

६. सलिल एको द्रष्टाद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सद्भासिस्ति ईन-

मनुशशास यासवत्स्य एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सन्देहोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतत्सर्वानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीवन्ति। (बृहदा० ४।३।३२)

आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। इस आदर्शके सम्मुख विश्ववन्द्यत्व, 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'Love your neighbour' (अपने पड़ोसीसे प्रेम करो), 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेया न समाचरेत्' आदि आदर्श—प्रेम, मैत्री, करुणा, सत्य, अहिंसा आदिके उपदेश उसी प्रकार फीके पड़ जाते हैं,

जिस प्रकार सूर्यके सम्मुख दीपक। ये सभी आदर्श और उपदेश तो मीलके पत्थर हैं, मंजिल नहीं; साधन हैं, साध्य नहीं; किंतु यह पूर्ण अद्वैतावस्था परम निष्ठा है, साध्य है। यह मानवताका सर्वोत्कृष्ट आदर्श है। यह है पूर्ण मानवका चित्र, जो उपनिषद् हमारे सामने रखते हैं।

सच्ची मानवताका मार्ग

[श्रीमद्भगवद्गीताकी सदाचारवृत्तीसी]

(लेखक—श्रीविश्ववन्द्यजी)

भगवद्गीताके १२ वें अध्यायके सात श्लोकों (१३—१९) में भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रति जिस परम भक्ति-तत्त्वका निरूपण किया है, उसे 'मानवताका मान', 'विश्व-योग' और 'विश्व-धर्म' कहा जा सकता है। इस प्रसङ्गमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको जिस मार्गका दिग्दर्शन कराया है, वह वस्तुतः 'सच्ची मानवता' का मार्ग है। इसपर युग-युग और देश-देशके लोग चलते हुए मानव-जीवनकी परम सिद्धि-का लाभ कर सकते हैं। स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने गीताके इस उपदेशका उपसंहार करते हुए इसे धर्म्यामृत (गीता १२।२०) अर्थात् आचरणकी दृष्टिसे साक्षात् अमृत कहा है। विचारकर देखा जाय तो यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि मानव-जीवनकी परम सिद्धि और उसकी परम सम्पत्ति उसके सदाचारमें रहती है। प्रत्येक मानव साक्षर और विद्वान् होना चाहिये। परन्तु अभीतक ऐसा किसी देशमें भी हो नहीं पाया, यद्यपि इस ओर प्रयत्न सर्वत्र किया जा रहा है। यह भी सबको विदित है कि हो सकता है, साधन प्राप्त होनेपर भी कोई-कोई व्यक्ति साक्षर और विद्वान् न हो सके। मानव-जनताका अधिकांश अभीतक निपट निरक्षर ही चला आता है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक मानव धनवान् होना चाहिये, जिससे वह दीनभावसे मुक्त रहते हुए अपना जीवन-निर्वाह कर सके। परन्तु कौन नहीं जानता कि अभीतक ऐसा सौभाग्य किसी भी देशको प्राप्त नहीं हो पाया कि उसकी जनताका एक-एक व्यक्ति अर्थतः अदीन पदको पहुँच गया हो। भगवान् श्रीकृष्ण सदाचारको अमृत-धर्म बताते हुए मानो स्पष्टरूपसे यह सुझा रहे हैं कि जहाँ विद्वान् और अर्थवान् आदि होनेमें मानव-जीवनकी शोभा है, वहाँ सदाचार साक्षात् मानव-जीवनका ही दूसरा नाम समझना

चाहिये। कारण, मानव बलवान्, विद्वान् और अर्थवान् आदि हो, परन्तु आचारवान् न हो, तो वह जीता भी मरा ही होता है। नहीं, वह मरेसे भी हीनतर होता है; क्योंकि जो मृतक हो चुका है, वह अब कोई अनर्थ नहीं कर सकता; किंतु जो आचारशून्य है, उसका श्वास-श्वास लोक-दुःखका कारण बना रहता है। इसके विपरीत, यदि मानव आचारवान् हो, परन्तु बलवान्, विद्वान्, अर्थवान् आदि न भी हो, तो जगत्का व्यवहार ठीक चलता रहता है; क्योंकि वह किसीके मार्गमें कोंटा बनकर उसे दुखता नहीं, वरं जहाँतक उसे सूझता है और उससे बन पड़ता है, वह सबका हित ही करता है। इसलिये यह तो अच्छी बात होगी ही कि सब लोग आचार-वान् भी हों और साथ ही बलवान्, विद्वान् और धनवान् भी हों; परन्तु यह बात भी कदापि न भूलनी चाहिये कि आचारके अभावमें बल, विद्या और धन आसुरी माया बनकर मानव और मानवताका सत्यानाश करने लग जाते हैं।

भक्ति और सदाचार

यह स्मरण रखने योग्य है कि भगवान् श्रीकृष्णने सदा-चारका यह उपदेश भक्तिके प्रसङ्गमें किया है। अर्जुनने पूछा है कि 'महाराज ! भगवान्के भक्त दो प्रकारके देखनेमें आते हैं। एक उसकी चैतन्य-स्वरूप अव्यक्त सत्ताके ऊपर अपने ध्यान-को केन्द्रित रखनेका अभ्यास करते हैं और दूसरे संसार-माया-के प्रपञ्चमें परम कारण बनकर ओत-प्रोत हुई उसकी व्यक्त सत्ताकी पूजामें तत्पर रहते हैं। आप विवेक करके मुझे समझायें कि भक्तोंके इन दोनों प्रकारोंमेंसे कौन-सा प्रकार बढ़िया होना चाहिये ?' भगवान् श्रीकृष्णने उत्तरमें कहा, 'हे अर्जुन ! दोनों ही प्रकार उत्तम हैं। दोनोंका तात्पर्य एक है, अर्थात्

जीते-जागते हुए ही परम गान्त पदका लाभ करना । फिर भी अव्यक्त-मननका मार्ग व्यक्त-पूजनके मार्गसे अधिक कठिन कहा जा सकता है । उसका अधिकारी सत्य-ज्ञानमें प्रतिष्ठित कोई-कोई धीर, मनस्वी ही हो पाता है । ससार-मार्गके यात्री-के लिये यही अच्छा है कि वह असंख्य जीव-जन्तुओंके जीवन-परिणाममें व्यक्त हो रही भगवत्-सत्ताकी पूजा करनेमें निरत रहे । उसे चाहिये कि अपना एक-एक कर्म उसी परम सत्ताके आदेश समझकर करता चला जाय और उसे उसी सत्ताके निमित्त समर्पण करता हुआ उसके फलके प्रति उदासीन भाव-को धारण करे । हे अर्जुन ! जो यों करता है, वही ज्ञान-योगी, अभ्यास-योगी, ध्यान-योगी और कर्म-योगी होता है और वही भगवान्‌का सबसे प्रिय भक्त होता है ।^१

इस प्रकारसे उपदेश करते हुए भगवान् श्रीकृष्णने सद्भक्तिको अन्ततः सदाचारमें ही प्रतिष्ठित किया है । दूसरे शब्दोंमें, सदाचार ही सद्भक्ति है । सदाचारी मानव मानो सोते-जागते, खाते-पीते, उठते-बैठते और चलते-फिरते हुए, अर्थात् अपनी जीवन-चर्याकी सर्वतोमुखी भुगतान करते-करते हुए भगवान्‌की भक्ति ही करता रहता है । उसकी एक-एक बात भगवान्‌को प्रियतम लगानेवाली स्तोत्र-पदावली बन जाती है । उसका एक-एक कर्म भगवान्‌को प्रियतम लगने-वाले यज्ञकी आहुतिका रूप धारण कर लेता है । उसका शरीर भगवान्‌का चलता-फिरता मन्दिर हो जाता है और स्वयं भगवान्‌का ही व्यक्त रूप बन जाता है ।

सदाचार-बत्तीसी

भगवान् श्रीकृष्णने अपने मुखारविन्दद्वारा जिस सदाचार-का सद्भक्तिकी पराकाष्ठाके रूपमें वर्णन किया है, वह मानव-जीवनकी परम साधना समझनी चाहिये । प्रत्येक सच्चे साधकका ध्यान उनके उक्त उपदेशमें प्रतिनिर्दिष्ट उस साधना-के बत्तीस अङ्गोंको अपने जीवनमें धारण करनेपर लगा रहना चाहिये । उन बत्तीस अङ्गोंका सक्षिप्त परिगणन निम्नलिखित प्रकारसे जानना चाहिये—

१. मन, वचन और कर्मद्वारा किसीकी हानि न करना और न होने देना चाहिये ।

२. सबका हितैषी मित्र बनकर रहना चाहिये ।

३. जो कोई भी दुखी देख पड़े, उसका दुःख दूर करने-के लिये उसके प्रति सहानुभूतिद्वारा द्रवित हो जाना चाहिये ।

४. मैं भगवान्‌की सर्वसाधारण सत्तासे अलगा स्वतन्त्र

सत्तासे युक्त हूँ और असुक सम्पत्तिपर मेरा ही अधिकार स्वत्व है, ऐसी अहंता और ममताकी सकीर्ण भावनासे मुक्त रहना चाहिये ।

५. दुःख और सुख—दोनों एक ही जीवन-पटके अदर ताना-बाना बनकर ओत-प्रोत हो रहे हैं, यों समझते हुए और दोनों अवस्थाओंमें मनको अडोल रखते हुए दुःखकी कमी और सुखकी बढ़तीके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये ।

६. जैसे मुझसे अज्ञान आदिके बगीभूत दोषर फर प्रकाशके अपराध हो जाते हैं, वैसे ही दूसरोंद्वारा भी होते हैं—यह जानते हुए दूसरोंद्वारा जब हमारे प्रति कोई अपराध बन गया हो, तब हमें क्षमाशील होना चाहिये, आपने बाहर होकर व्यर्थ सटपटाना नहीं चाहिये ।

७. अपना कर्तव्य पूरा करते चले जाना चाहिये और फिर उसके फल-स्वरूप मिलनेवाले सुख अथवा दुःखके प्रति बेपरवा रहते हुए अमङ्ग सतोष-वृत्तिको धारण किये रहना चाहिये ।

८. निरन्तर कर्म करते रहना ही वास्तविक जीवन है, यों समझते हुए कुशलतापूर्वक कर्मात्मक जीवन-योगमें लगा रहना चाहिये ।

९. सर्वत्र पाये जानेवाले कलह और अगान्तिके मूलमें व्यक्तिगत उच्छृङ्खलता रहती है, यों समझते हुए अपने जीवनमें संयम और मर्यादाको अधिक-से-अधिक मात्रामें प्रतिष्ठित करना चाहिये, अर्थात् अपनी आवश्यकताओंका यथा-सम्भव संकोच करते रहना चाहिये ।

१०. प्रत्येक परिस्थितिका पर्यालोचन करते हुए जो अपना धर्म अर्थात् कर्तव्य सुनिश्चितरूपसे प्रतीत हो, उसपर दृढ़ रहना चाहिये और संशयसे विक्षिप्त होकर लड़खड़ाता नहीं चाहिये ।

११. हर्ष अर्थात् अभिमान और अहंकारके मदसे मुक्त रहना चाहिये ।

१२. अमर्ष अर्थात् असहिष्णुतासे मुक्त रहना चाहिये ।

१३. न स्वयं किसीसे डरना और न किसीको डराना ही चाहिये ।

१४. प्रत्येक परिवर्तनशील परिस्थितिके अनुसार घटते-वर्तते हुए उद्वेग अर्थात् घबराहटसे मुक्त रहना चाहिये ।

१५. अपने कार्य अपने हाथसे करनेमें ही आत्मगौरव

समझते हुए, अपेक्षा-वृत्तिसे मुक्त, आत्मवश-जीवन व्यतीत करनेका अभ्यास करते रहना चाहिये ।

१६. मनः, वचन और कर्म अर्थात् लोक-व्यवहारमें शुद्ध, पवित्र रहना चाहिये ।

१७. अभ्यास और बुद्धिके समुचित मेलके द्वारा अपनी दक्षता अर्थात् कर्मकुशलता और कर्मपरायणता बढ़ाते रहना चाहिये ।

१८. कर्म कर चुकनेपर उसके फलके प्रति उदासीन-भाव अर्थात् वेपरवाहीको धारण करना चाहिये और प्रस्तुत दूसरे कर्तव्यके प्रति अपना सारा मनोयोग देना चाहिये ।

१९. प्रतिकूल फलकी प्राप्ति होनेपर व्यथित न होकर चित्तकी शान्ति बनाये रखनी चाहिये ।

२०. अपने द्वारा किये जानेवाले प्रत्येक कर्मको विश्व-कर्मका एक खण्डमात्र समझते हुए, जब वह हो चुके तो उस-परसे अपना सारा अधिकार अर्थात् स्वत्वका भाव हटाकर उसे भगवदर्पित अर्थात् विश्व-कर्ममें ही लीन कर देना चाहिये ।

२१. हर्ष अर्थात् विशेषरूपसे अनुकूल परिस्थितिकी प्राप्तिके लिये मानसिक भटकका त्याग कर देना चाहिये ।

२२. द्वेष अर्थात् विशेषरूपसे प्रतिकूल परिस्थितिके निवारणके लिये मानसिक आतुरताका त्याग कर देना चाहिये ।

२३. बीती हुई प्रतिकूल बातोंका स्मरण करके शोक करना छोड़ देना चाहिये ।

२४. आगे आनेवाली अनुकूल बातोंकी पहलेसे आकाङ्क्षा करना अर्थात् मनमोदक पकाना छोड़ देना चाहिये ।

२५. अनुकूल फलका उत्पादक होनेसे कोई श्रुम हो

सकेगा और प्रतिकूल फलका उत्पादक होनेसे कोई कर्म अश्रुम हो सकेगा—ऐसा भेद-भाव मनमें न लाकर, देश और कालके अनुसार जो भी कर्म कर्तव्यके रूपमें उपस्थित हो, उसे करते जाना चाहिये । अर्थात् किसी भी कर्मको मीठा या कड़ुआ न समझना चाहिये ।

२६. शत्रुके प्रति और मित्रके प्रति यथायोग्य व्यवहार करते हुए अपनी मानसिक समताको बनाये रखना चाहिये ।

२७. मान और अपमानकी अर्थात् अनुकूल और प्रतिकूलकी प्राप्ति होनेपर अपनी मानसिक समताको बनाये रखना चाहिये ।

२८. सदीं और गरमीमें एवं सुख और दुःखमें अपनी मानसिक समताको बनाये रखना चाहिये ।

२९. असङ्ग रहना अर्थात् क्षण-क्षणमें परिवर्तनशील परिस्थितियोंकी किसी प्रकारकी भी स्थिर छापको मनपर नहीं पड़ने देना चाहिये ।

३०. कोई निन्दा करे अथवा कोई स्तुति करे, इसकी चिन्ता कदापि न करते हुए अपने अंदरकी तुष्टिमात्रका ध्यान रखते हुए अपने जीवन-योगको निवाहते रहना चाहिये ।

३१. मौन अर्थात् वाणीका सयम ठीक रखते हुए आवश्यकता मात्रकी पूर्तिके लिये उसका उचित प्रयोग करना चाहिये ।

३२. प्रतिक्षण हो रहे उत्पादन और विनाशको देखते हुए अनिकेत-भावको धारण किये रहना अर्थात् सांसारिक अस्थिरताके साथ ही अपनी सासारिक परिस्थितिको भी स्वभावतः अस्थिर ही समझना चाहिये और अस्वाभाविक स्थिरताके मोहसे अपने-आपको मुक्त रखना चाहिये ।

मेरी सुधि लीजिये

मेरी सुधि लीजौ हो, ब्रजराज ।

और नहीं जग मैं कोउ मेरौ, तुमहि सुधारन काज ॥
गनिका, गीध, अजामिल तारे, सवरी औ गजराज ।
सूर पतित पावन करि लीजै वाँह गहे की लाज ॥

—सूरदासजी

एक निडर बालकका परोपकारी कार्य

(लेखक—श्रीसत्यनारायणजी चतुर्वेदी, एम० ए०, आजी)

मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं एक ऐसे छात्रके कार्यके विषयमें लिखने जा रहा हूँ, जिसने अपनी जानकी परवा न कर हजारोंकी जान बचानेके लिये सहर्ष तैयार हो गया। यह दैवी प्रेरणा थी, जिससे वह अपने कर्तव्यके लिये अपनी जानतककी परवा न कर सका और अपने आपको सहर्ष जोखिममें डालकर दूसरोंकी जान बचानेके लिये सफल प्रयत्न किया। गायद भारतके अधिकांश लोग इस निर्भीक छात्रको न जानते हैं।

लगभग तीन साल गुजर गये—अक्षयवर राय नामक छात्र गाजीपुर इटर-कालेजमें पढ़ता था। वह ग्यारहवीं कक्षाका छात्र था। उसे प्रतिदिन अपने घरसे गहरमें पढ़नेके लिये आना पड़ता था। उसका घर गहरसे थोड़ी दूरीपर एक मील था। उसे स्कूल आते समय रेलवे-लाइन पार करनी पड़ती थी। एक दिन वह पढ़नेके लिये घरसे गहरके लिये आ रहा था। जब वह रेलवे-लाइनके नजदीक पहुँचा तो उसकी निगाह स्वाभाविकरूपसे रेलवे-लाइनकी तरफ चल गयी। उसने देखा कि रेलवेकी लाइन खराब हो गयी है, जिससे ट्रेन उलट सकती है और हजारों मनुष्य कालके गालमें जा सकते हैं।

रेलवे लाइनके खराब होनेके विषयमें सोच ही रहा था कि देखता है कि पैसेंजर ट्रेन आ रही है। वह

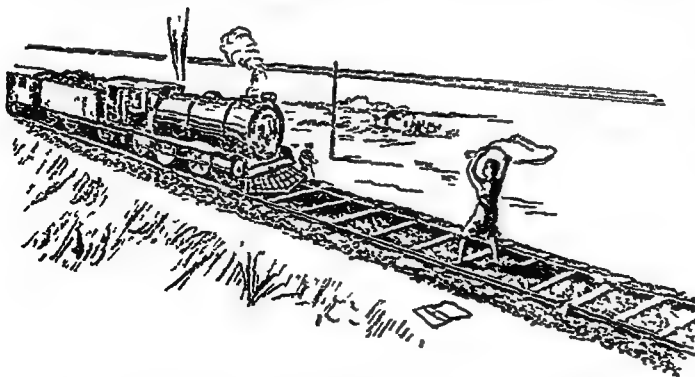
के लिये सीटीद्वारा चेतावनी दिया। लेकिन भागनोंका यह लाइला सपूत, अधवनायनडका मग-मग हिमालयकी भाँति अपने कर्तव्यपर अचल था। उस समय उसके मस्तिष्कमें परोपकारके निम्न मोर्द बन्दु दिखायी नहीं पड़ रही थी। लाचार होकर ड्राइवगे ट्रेन रोक देनी पड़ी। ट्रेन उसमें थोड़ी दूरप जा करी। ड्राइवर, गार्ड—दोनों व्यक्ति जावेनमें आकर उम्के पाम पहुँचे। वहाँ जानेपर उन्होंने देखा कि रेलवेकी लाइन खराब हो गयी है। यदि छात्रने ऐसा करके ट्रेनको रोक न दिया होता तो हजारोंकी जानें चली जाती। ड्राइवर और गार्ड अपने उस कार्यके लिये बड़े लज्जित हुए और उससे क्षमा माँगी।

धन्य है वह छात्र, जिम्ने अपने आपको मोनके मुँह ढकेलकर हजारोंकी जानें बचायीं। उसके इस प्रसाके साहसी कार्यकी खबर शीघ्र ही बिजलीकी तरह सर्वत्र फैल गयी। छात्रके वीरतापूर्ण कार्यके लिये प्रधान मन्त्री पं० नेहरू और गृह-मन्त्री पं० पंतने उसे बधाईया तार भेजा और हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादने उसे स्वर्णपदक प्रदान किया। बम्बईके वर्तमान राज्यपालने,

जो उस समय मद्रासके गवर्नर थे, उसे दक्षिण भारतकी यात्राके लिये निमन्त्रित किया। उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध दैनिक पत्र 'आज' ने अपने सम्पादकीय टिप्पणीमें उस छात्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

भारतको ऐसा माहमी छात्र पंदा कन्नेर गर्व है। छात्रोंको उम्मे जावणने निम्न प्राण करनी चाहिये कि यदि दूमरोंकी भलाईके लिये प्राणोंकी बाजी लगानी पड़े तो उन्हें

मौतका आलिङ्गन करनेमें रंचमात्र भी मनाच न करना चाहिये।

तत्काल अपने शरीरसे कमीज निकालकर खतरेकी सम्भावनाका निर्देश करने लगा। ट्रेन-ड्राइवरने उसे ऐसा न करने-

व्यापक मानवताका आदर्श

(लेखक—डाक्टर महम्मद हाफिज सय्यद, एम्०ए०, पी०एच्० डी०, डी०लिट्०)

आज जगत्‌में हम अपने चतुर्दिक् दृष्टि डालें तो जहाँ कहीं जायेंगे, वहीं वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, जलन और कलहको सिर उठाये देखेंगे। सभ्य कहलानेवाले पश्चिमी राष्ट्रोंमें एक राष्ट्र दूसरेको अविश्वासकी दृष्टिसे देखता है। बाहर-से तो वे कृत्रिम सद्भाव प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु भीतर-से एक दूसरेको असम्मान एवं घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं; क्योंकि वे समझते हैं कि दूसरे उनके जीवन-पथके अनुयायी नहीं बन रहे हैं।

यह सच है कि आजकल कुछ ऐसी सस्थाएँ हैं, जो अपने वर्ग या जातिके लोगोंमें सहयोग और मैत्रीके आदर्शकी प्रेरणा प्रदान करनेमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे यत्नशील रहती हैं, परंतु यह सहयोगकी भावना उतनी व्यापक नहीं होती। वे अपने छोटे समाजमें एक दूसरेके साथ काम करते हैं और सहानुभूति रखते हैं, पर अपने आदमियोंके सिवा दूसरोंके साथ काम करनेकी बात सोचते भी नहीं। वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा धर्म-सेवी लोग सामान्य मानवताकी पुकारकी उपेक्षा करते हैं—अपने कार्यक्षेत्रको अपने ही समाज या दलके लोगोंमें सीमित रखते हैं।

साम्यवाद और समाजवाद

भौतिक दृष्टिकोणसे अधिक मूल्यवान् और महत्त्वपूर्ण है—व्यापक जीवनके आधारपर खड़ी मानव-जातिकी मौलिक एकता। किंतु साम्यवाद और समाजवाद इस तथ्यकी सर्वथा उपेक्षा करते हैं और समष्टिगत आत्माकी एकताके उस आधारको स्वीकार नहीं करते, जिसपर सभी खड़े हो सकते हैं। साम्यवाद एवं समाजवादका आदर्श वस्तुओंके बाह्य पक्षका; उनके भौतिक रूपका विवेचन करता है, जीवन्त आध्यात्मिक स्वरूपका नहीं।

क्या इस जजालसे निकलनेका कोई रास्ता है? हाँ, यदि हम अपने दृष्टिकोणको बदलें और अन्तःप्रेक्षण करें तो विश्वके वैर-विरोध, लड़ाई-झगड़े, ईर्ष्या-द्वेष और युद्धके प्रश्नोंको हम हल कर सकेंगे।

सामान्य और सुप्रसिद्ध सत्यकी प्रायः उपेक्षा की जा रही है। इस जगत्‌में बहुतेरे लोग ऐसे हैं, जो व्यापक मानवताकी भावनाको निरर्थक समझते हैं। वे इस तथ्यको

अङ्गीकार ही नहीं करते कि प्रधानरूपसे वे मानव-प्राणी हैं, तथा गौणरूपसे और सब कुछ। विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोणके अनुसार केवल एक ही तत्त्व है, दो नहीं, जिससे सारे मानव-प्राणियोंकी सृष्टि हुई है। इस प्रकार हमारे पास यह विश्वास करनेके लिये कारण है कि मानवता एक है। शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान, प्राणि-विज्ञान, मनो-विज्ञान भी व्यापक मानवताके आदर्शकी पुष्टि करते हैं। जन्म, विकास, जीवन और मृत्युके नियमोंको सभी मानते हैं। प्राच्य या पाश्चात्य—सभी दार्शनिकोंने व्यापक मानवतामें विश्वास किया है।

ऑगस्ट कोत कहते हैं—

“Humanity is our highest concept, whatever the foundation of things may be in itself.”

वस्तुओंका स्वगत आधार चाहे जो हो, मानवता हमारी सर्वोच्च भावना है।

जोज़ेफ़ मैज़िनी कहते हैं—

“The unity of the human race could be admitted as the consequence of the Unity of God Generally speaking, you cannot, even if you would separate your life from that of humanity, you live in it, by it, and for it. As humanity is a single body, we are all of us as members of that body, bound to work for its development. Freemen and slaves, you are all brothers.”

अर्थात् ईश्वरकी एकताके परिणामस्वरूप मानव-जातिकी एकता स्वीकार की जा सकती है। साधारणतः आप यदि चाहें तो भी अपने जीवनको मानव-जातिके जीवनसे पृथक् नहीं कर सकते। आप मानव-जातिके भीतर, उसके द्वारा और उसके लिये जीते हैं; क्योंकि मानव-जाति एक समाज है और हम सब उस समाजके सदस्य हैं; अतः हम उसके विकासके लिये काम करनेको बाध्य हैं। आप स्वतन्त्र हों अथवा दास, सभी भाई हैं।

भारतीय दर्शनकी प्रायः सभी विचारधाराएँ व्यापक मानवता और जीवनकी एकताको अकाट्यरूपसे प्रमाणित करती हैं।

सारे उपनिषद् इसको प्रमाणित करते हैं तथा निश्चित रूपसे घोषित करते हैं कि मनुष्य और उसका आध्यात्मिक स्वरूप ईश्वरसे पृथक् नहीं है। मानवताका आदर्श (Ideal of Humanity) नामक ग्रन्थमें श्रीअरविन्द कहते हैं—

"A spiritual religion of humanity is the hope of the future. By this we do not mean what is ordinarily called a universal religion, a system, a thing of creed and intellectual belief. Mankind has tried unity by that means; it has failed because there can be no universal religious system. The inner spirit is indeed one. What is really meant is the growing realization of the fact that there is a secret spirit, a divine reality in which we are all one and of which humanity is the highest vehicle on earth and that the human race and the human beings are the means by which it will progressively reveal itself here with the growing attempt to live out this knowledge and bring about a kingdom of this divine spirit upon earth. It means that oneness with our fellowmen will become the leading principle of all our life, not merely a principle of co-operation but a deeper brotherhood, a real and inner sense of unity and equality, the realization by the individual that only in the life of the fellowmen is his own life complete, the realization by the race that only on the free and full life of the individual can its own perfection and permanent happiness be founded."

अर्थात् मानवमात्रका अध्यात्मपर आधारित धर्म ही भविष्यकी आशाका दीपक है। इससे हमारा अभिप्राय उस तथाकथित विश्वधर्मसे नहीं है, जो एक बौद्धिक विश्वास तथा मतवादकी वस्तु एवं एक पद्धति है। उस प्रणालीसे मानवसमाजने एकताके लिये चेष्टा की है, परंतु उसे सफलता नहीं मिली है; क्योंकि कोई सार्वभौम धार्मिक पद्धति नहीं हो सकती। निस्संदेह भीतरी तत्त्व एक ही है। वस्तुतः हमारा अभिप्राय यह है कि इस तथ्यकी क्रमशः अधिकाधिक अनुभूति हो रही है कि एक गूढ़ तत्त्व है,

एक दिव्य सत्य है, जिसकी दृष्टिसे हम सब एक हैं और जिस तत्त्वका पृथ्वीपर मानव-जाति ही सर्वोच्च स्तूल आधार है तथा मानव-जाति एवं मानव-प्राणी ही वे माधन हैं, जिनके द्वारा वह इस धरातलपर क्रमशः अभिव्यक्त होगा। उसके साथ-साथ इस बातकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई चेष्टा भी होगी कि उक्त तथ्यका लोगोंको केवल ज्ञान ही नहीं रहे, वर पृथ्वीपर उस दिव्य तत्त्वका साम्राज्य भी स्थापित हो अर्थात् लोगोंके जीवनमें वह वस्तु उतर आये। अभिप्राय यह है कि अपने समकालीन लोगोंके साथ एकत्व हमारे निखिल जीवनका प्रमुख सिद्धान्त बन जायगा। वह सहयोगका निरा सिद्धान्त ही न होगा, अपितु गम्भीरतर भ्रातृत्व तथा एकत्व और समत्वकी एक यथार्थ एवं आभ्यन्तरीय भावना होगी। व्यक्तिको यह अनुभूति होगी कि उसके समकालीन लोगोंके जीवनमें ही उसका अपना जीवन पूर्ण होता है। जातिको यह अनुभूति होगी कि केवल व्यक्तिके पूर्ण और मुक्त जीवनके ऊपर ही उसकी पूर्णता और स्थायी सुख अवलम्बित हो सकता है।

यह स्पष्टरूपसे स्वीकार कर लेना चाहिये कि अतक मानव-जातिके इतिहासमें भ्रातृत्वका भाव सार्वभौम होनेकी अपेक्षा एकपक्षीय ही रहा है और कुछ प्रमाणवाक्य, जो सार्वभौम-तत्त्वकी शिक्षा देते हैं, अधिकांशमें आचारसम्बन्धी व्यावहारिक मार्ग-प्रदर्शनके लिये सजीव प्रेरणा न होकर केवल पवित्र सिद्धान्तके ही रूपमें स्वीकार किये जाते हैं। अतएव प्रत्येक धर्मका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्यपर जोर दे और उसको व्यवहार्य बनानेका सस्कार दे। राहकी रुकावटोंको मिटा दे और पृथक् करनेवाली दीवारोंको धरा-शायी कर दे। परंतु भ्रातृत्वमें प्रवेश करनेकी शर्तके रूपमें यदि किसी धर्मविशेषको स्वीकार करनेके लिये बाध्य किया जाता है तो उससे उक्त उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा। यह बात दिखायी पड़नी चाहिये कि भ्रातृत्व एक नैसर्गिक तथ्य है। इसकी जड़ किसी एकमात्र सत्तामें है, जिसके हम सभी अंश हैं। कोई भी अपराध इसे मिटा नहीं सकता। ऊँची-से ऊँची स्थिति प्राप्त कर लेनेपर भी इससे छुटकारा नहीं। इसमें सभीको स्थान है—नीच-से-नीचको भी, महान्-से-महान्को भी, तुच्छ-से-तुच्छ और उच्च-से-उच्चको भी, यह हमारा अदम्य जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। जहाँ कहीं ईश्वर अन्तर्व्याप्त है वहाँ भ्रातृत्वकी स्थिति है।

जबतक मनुष्य अपनेको शरीररूपमें जानता है, आत्मा-

के रूपमें नहीं जानता; तबतक भ्रातृत्वकी अनुभूति नहीं होती; क्योंकि जो बाहर है, उसको निरन्तर अधिकारमें करने, ग्रहण करने तथा पहलेसे ही अधिकृत वस्तुमें मिला लेनेसे भौतिक वृद्धि होती है; सारी भौतिक वस्तुएँ हासको प्राप्त होती हैं तथा व्यवहारमें लानेपर अन्तमें नष्ट हो जाती हैं; और चूँकि प्राप्य वस्तुएँ परिमाणमें सीमित होती हैं एव आगे चलकर उनपर अधिकार जमानेवालोंकी सख्या विपुल हो जाती है, अतएव अधिकारके लिये संघर्ष पैदा होता है। वस्तुओंको ग्रहण करके उनपर अधिकार जमाये रखना भौतिक सफलताका हेतु है। परन्तु जब मनुष्य अपनेको शरीर न समझकर आत्मा समझने लगता है, तब उसको ज्ञात होता है कि विभाजन और प्रदान विकास और शक्तिके हेतु हैं। आध्यात्मिक सम्पत्ति व्यवहारमें लानेपर बढ़ती है, नष्ट नहीं होती। जितना ही प्रदान करो, उतनी ही वह वृद्धिको प्राप्त होती है। जितना ही बाँटो, उतना ही वह पूर्ण अधिकृत एवं आत्मसात् होती जाती है। अतएव भ्रातृत्वकी जड़ अध्यात्ममें होनी चाहिये और उसका प्रसार होना चाहिये बुद्धि एव भावनाओंके राज्यमें, जिससे अन्तमें जाकर भौतिक क्षेत्रमें भी वह व्याप्त हो जाय। बाहरसे राजकीय विधानके द्वारा इसका सृजन नहीं किया जा सकता; वह तो अन्तरसे फूट पड़नेवाला और आत्माका जय-स्रोत होना चाहिये।

अतीतकालके इतिहासके अध्ययनसे, उन लोगोंको भी, जो तर्कके द्वारा प्रभावित होनेके लिये तैयार नहीं होते, यह मानना पड़ता है कि भ्रातृत्व वस्तुतः एक प्रकृतिगत विधान है; क्योंकि कोई विधान अपनेको तभी पूर्णतया प्रमाणित कर सकता है, जब वह अपनी अवज्ञा करनेवालोंको ध्वंस करे तथा अपने साथ सामंजस्य रखनेवालोंकी सहायता करे। भ्रातृत्वकी उपेक्षा करके कितने ही राष्ट्र और राज्य, एकके बाद दूसरे विनाशको प्राप्त हो गये। जहाँ बलवान्, दुर्बलकी रक्षा न करके उसे सताता है, जहाँ धनी गरीबकी सहायता न करके उसका शोषण करता है, जहाँ विद्वान् अज्ञानीको शिक्षित न करके उससे शृणा करता है, वहाँ प्रकृति अपनी निर्दय लेखनीसे सभ्यताके ललाटपर लिख देती है—‘अभिशात’।

और कुछ ही समयमें वह सभ्यता छुट हो जाती है। भ्रातृत्वको व्यवहारमें उतारनेपर ही ऐसी सभ्यताका जन्म होगा, जो नष्ट नहीं होगी।

यह भी ध्यान देनेकी बात है कि प्रत्येक धर्मके प्रारम्भिक दिनोंमें भ्रातृत्वकी भावना प्रबल रही; परन्तु ज्यों-ज्यों वह धर्म पुराना पड़ता गया, भ्रातृभावना क्रमशः विलीन होती गयी। भारतीय शास्त्रोंमें एक स्वर्गयुगका उल्लेख आता है, जिसमें सारा राष्ट्र एक परिवारके समान नियमवद्ध जीवन व्यतीत करता था, जहाँ सभी शिक्षित थे, सभी उद्योगी थे, सब लोग भाई-भाईके समान प्रेमसे रहते थे। भगवान् बुद्धके चतुर्दिक् जो शिष्य-समाज था, उसमें अति सुन्दर भ्रातृभावका साम्राज्य था। प्रारम्भिक-कालके ईसाइयोंकी सारी वस्तुएँ, सभीके लिये होती थीं और प्रत्येक आदमी अपनी आवश्यकताके अनुसार उनका उपयोग करता था। अरबके पैगम्बरके सहचर भाई-भाईकी तरह रहते थे और पैगम्बर उनमें बड़े भाईके समान रहते थे। जान पड़ता है कि प्रत्येक धर्मकी प्रथम अभिव्यक्ति भ्रातृभावमें होती है और यह सहज ही, बिना किसी बल-प्रयोगके भीतरसे फूट निकलती है। जब कोई नया धर्म आस्थाके बलपर अङ्गीकृत किया जाता है और विशुद्ध भक्ति-भावनासे उसका पालन होता है, तब वह स्वभावतः भ्रातृत्वके सौचेमें ढल जाता है; क्योंकि आत्मामें स्थायीरूपसे उत्साह बना नहीं रहता। लेकिन सदा ही स्वार्थकी भावनाका प्रवेश हुआ, सदा ही स्वर्णकी दीप्ति मन्द पड़ी। लोभ एव डाह प्रारम्भिक उत्साहको कलङ्कित कर देते हैं। फिर भी मानवताके महान् प्रेमियों एव महान् सत्तोंके मानस-क्षितिजपर समय-समयपर भ्रातृत्वके आधारपर अवलम्बित स्थायी सभ्यताके स्वप्न या आशाएँ समय-समयपर चमक उठती हैं। ऋषि-मुनियोंने इसकी ओर संकेत किया है, कवियोंने इसका गान किया है, दार्शनिकोंने इसकी रूप-रेखा प्रदर्शित की है, शहीद भी इसके लिये बलिदान हुए हैं; मानवताके वरिष्ठ बन्धुओ एव ससारके धर्मगुरुओंकी महामण्डली इसकी स्थापना करेगी और जिसके पलनेमें सभी धर्म लालित होते हैं, वह प्रेमका तत्त्व मानव-जातिको परिपुष्ट करेगा।

राम रम रहा है

दुनियामें सबके अंदर एक राम रम रहा है।

एक सत्य चेतन सबमें दृढ़तासे जम रहा है ॥

वेदोपनिषदीय महापुरुष-मीमांसा

(लेखक—डा० श्रीगुंशीरामजी शर्मा एम्. ए., डी० लिट्.)

महापुरुष किसे कहते हैं ? उसमें क्या विशेषताएँ होती हैं ? उन विशेषताओंका व्यक्तित्व एवं सामाजिक मूल्य क्या है ? महापुरुषके सम्बन्धमें चिन्तन करते हुए इस प्रकारकी प्रश्नावली स्वभावतः एक जिज्ञासुके मानसमें उत्पन्न होने लगती है ।

महापुरुषकी महत्ताका प्रमाण क्या है ? इस महत्ताको हमें किस कसौटीपर कसना चाहिये ? तत्त्व-चिन्तकोंने इन प्रश्नोंपर अनेक प्रकारसे विचार किया है । पाश्चात्य मनोवियोंने मानव-मस्तिष्कका विश्लेषण करते हुए उसमें तीन शक्तियोंकी प्रधानता स्वीकार की है । ये तीन शक्तियाँ हैं—Cognition, Will and Feeling अर्थात् ज्ञान, इच्छा और अनुभूति । न्यायदर्शनमें आत्माके छः चिह्न बतलाये गये हैं—ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख । पूर्वोक्त तीन शक्तियोंमें इन छः चिह्नोंका समावेश सुगमतासे हो सकता है । मानव-विकासमें इन तीन शक्तियोंका अत्यधिक महत्त्व है; जिस मनुष्यने अपनी इन तीन शक्तियोंका समुचित विकास किया है, वह वास्तवमें महापुरुष है । इस महापुरुषमें उच्चकोटिका ज्ञान होगा । सत्कार्य करनेकी उत्कट इच्छा और उसकी पूर्तिके लिये प्रचण्ड पराक्रम इस पुरुषकी विशेषता होगी । महापुरुष आर्तपरायण होता है । उसके अन्तर्गत व्यथित व्यक्तिके प्रति सहानुभूति एवं उसके सुख-दुःखकी विशेष अनुभूति पायी जाती है ।

वेदने मानवके बाह्य एवं आन्तरिक मूल्यका विश्लेषण करते हुए उसके विकासकी पाँच कोटियाँ निर्धारित की हैं । द्विज-भावमानी वरदायिनी वेदमाताकी स्तुति करता हुआ ऋषि कहता है—

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी
द्विजानाम् । आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् ।
महयं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् । (अथर्व० १९ । ७१ । १)

विश्वमें ऐसे मानवोंकी सख्या बहुत अधिक है, जो सुखपूर्वक लंबी आयु भोगना चाहते हैं । इन्हें निश्चिन्त रहते हुए जीवन-यापन करना अच्छा लगता है । अपनेको जोखिममें डालना, जान बूझकर स्वेच्छासे दुःखको वरण करना, दूसरेके दुःखको दूर करनेके लिये प्राणोंपर खेळ

जाना—इन व्यक्तियोंके वक्के बाहरकी बात है । ये लंबी आयुके भूखे होते हैं । इन्हें अपने प्राणोंकी विशेष चिन्ता रहती है । उदर-दरीको भर लेना और सोंम लेते रहना—यही इनके जीवनकी विशेषता होती है ।

दूसरी कोटि ऐसे मानवोंकी है जिन्हें आयु और प्राणोंकी अपेक्षा पशु तथा द्रविण (धन) की विशेष चिन्ता होती है । पशु-पालनमें अपनी प्राणरक्षाके साथ उभ पशुके प्राणोंकी रक्षा भी आवश्यक होती है । पशुके पालनकी भावना मानवके ऊपर एक प्रकारके उत्तरदायित्वका भार रख देती है, जिसका निर्वाह करना उनके लिये अनिवार्य हो जाता है । धन कमानेमें भी अनेक आपत्तियों और विघ्नोका सामना करना पड़ता है । व्यापारीवर्ग अपने घरमें सर्वश सुखकी नींद नहीं सो सकता । घर-बार छोड़कर उसे विदेश-यात्रा करनी पड़ती है । लोकोक्ति है—बर छोड़ा तो आराम कहाँ ? शारीरिक सुख इस वर्गको धनके आधारपर मिल जाता है, पर निश्चिन्त जीवन कभी नहीं रह पाता । धनकी चिन्ता सर्वदा इसे सताया करती है । प्रथम कोटिके मानवोंकी अपेक्षा इस कोटिके मानवोंकी सख्या कम होती है ।

तीसरी कोटिके मानव वे हैं, जिन्हें न अपने प्राणोंकी चिन्ता है और न धन पैदा करनेकी । इस कोटिके मानव कीर्तिके पिपासु होते हैं । कीर्तिकी कामना, यश-विस्तारकी भावना इनके जीवनमें प्रमुख होती है । यश प्राप्तिके लिये ये मानव अपने प्राणोंको हथेलीपर रखे रहते हैं और धनको पानीकी तरह बहा देते हैं । इन्हें कीर्ति और सम्मान चाहिये । यशके पीछे इन्हें अपना सर्वस्व भी खोना पड़े तो कोई चिन्ताकी बात नहीं । मन्दनके एक सूक्तिकारने ऐसे ही प्राणियोंके लिये कहा है—

अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च नश्यमाः ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥

अर्थात् अधम व्यक्ति धनकी इच्छा करता है, मध्य कोटिका मानव धन और मान दोनों चाहता है । पर उत्तम मानव केवल मानकी आकांक्षा करता है । इस नृति करने वेद-निर्दिष्ट मानव-विकासकी प्रथम कोटिपर विचार हो नहीं किया । द्वितीय कोटिकी भी यह अधम श्रेणीमें रखता है और

सम्मानकी भूखी तीसरी कोटिको यह उत्तम स्थान देता है। पर वेद मानव-विकासको कीर्ति-कामनापर ही समाप्त नहीं कर देता। कीर्तिके पिपासु मानवोंसे भी बढ़कर वह ऐसे मानवोंकी कल्पना करता है, जिन्हें न तो आयुकी आकाङ्क्षा है, न धन कमानेकी चिन्ता है और न वे अपना यश ही चाहते हैं। इन्हें अपने जीवनमें केवल एक ही भूख लगती है—यह भूख है ज्ञानकी। ज्ञानके पीछे ये मतवाले बन जाते हैं। एक समस्याका हल ढूँढ़ लेना इन्हें पुत्र-प्राप्तिसे बढ़कर सुख देता है। इनके ज्ञानमें जितनी ही वृद्धि होती जाती है, उतना ही अधिक ये ज्ञानके पीछे पड़ते जाते हैं—यहाँ तक कि ज्ञान ही इनका चिर-जीवन-सङ्गी बन जाता है। आर्य-संस्कृतिमें ज्ञानी व्यक्तिको बहुत ऊँचा स्थान दिया है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि ज्ञानी ब्राह्मणके सभामें पदार्पण करते ही राजाको सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिये। राजा एक वेदज्ञ ब्राह्मणकी बात स्वीकार करे, पर सैकड़ों कामी व्यक्तियोंकी मन्त्रणापर ध्यान न दे। रथारूढ़ राजाके मार्गमें यदि सामनेसे ब्रह्मचारी (ज्ञानमें विचरण करनेवाला) आ जाय तो राजा अपने रथको रोक दे और ब्रह्मचारीको निकल जानेके लिये मार्ग दे दे। इस प्रकारके अनेक कथन आर्य-संस्कृतिमें ज्ञानकी मान्यताका उल्लेख करते हैं। प्राचीन यूनानमें भी तत्त्वचिन्तकोंको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो चुका है। एक स्थानपर वेदने ब्राह्म और क्षात्र दो शक्तियोंके समन्वय-पर भी बल दिया है।

पर वेद मानव-विकासको ज्ञानपर भी समाप्त नहीं करता; वह मानवको इसके भी ऊपर ले जाता है। वह मानवकी निर्बलताको पकड़ता है और उस निर्बलताका समूल नाश करके उसे शुद्ध आत्मतत्त्वपर प्रतिष्ठित करना चाहता है। मानवकी यह निर्बलता उसके जन्मसे ही प्रारम्भ हुई है। जन्मका अर्थ यहाँ आविर्भाव है। प्रकृति जब विकृतिकी ओर चलती है, तब उसका सर्वप्रथम विकार महत्त्व होता है। इस महत्त्वसे अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही आत्माकी सबसे बड़ी निर्बलता है। मानवको जिस प्रकार धनका अहंकार होता है, उसी प्रकार सम्मानका भी; और धन तथा मानके अहंकारकी भोति ज्ञानका भी अहंकार हो सकता है। जब तक यह अहंकार चिपटा है, तब तक मानव अपने आत्मतत्त्वसे दूर रहता है। अपने स्वरूपमें अवस्थित होना तो तभी सम्भव है, जब अहंकारका नाश हो जाय। इसी हेतु वेद मानवद्वारा अर्जित इन सभी शक्तियोंके

समर्पणकी भावनाको ऊँचा स्थान देता है। अहंकार मानवकी क्षीणता, हास और अल्पताकी ओर ले जाता है। वेद उसे ब्रह्म अर्थात् बड़प्पनकी ओर ले जाना चाहता है। जो महान् है, वह अल्पतासे क्यों प्रेम करेगा ?

वेदने इस प्रकार मानव-विकासकी पाँच कोटियाँ निर्धारित की हैं।

तैत्तिरीय-उपनिषद्के ऋषिने मानव-विकासको एक दूसरे क्रमसे समझानेका प्रयत्न किया है। इसने सर्वप्रथम मानव-आनन्दकी व्याख्या की है। मानव-आनन्द क्या है ? ऋषिके शब्दोंमें मानव-आनन्दके लिये निम्नाङ्कित बातोंकी आवश्यकता है—

सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु-युवाध्यायकः। आशिष्ठो ब्रह्मिष्ठो बलिष्ठः। तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः।

अर्थात् मनुष्य-सम्बन्धी सुख प्राप्त करनेके लिये पुरुषको युवा, श्रेष्ठ युवा, पठित, सुदृढ़, अतिशय बलवान् और उच्चाकाङ्क्षायुक्त होना चाहिये। इसके अतिरिक्त धनसे पूर्ण यह समग्र वसुधा उसके अधिकारमें होनी चाहिये। इस प्रकारकी विशेषताओंसे युक्त मानवको आनन्द प्राप्त होता है। यदि इस आनन्दकी संख्या हम एक मान लें तो इसका सौगुना आनन्द संगीत-नृत्य-निपुण एक मनुष्य-गन्धर्वको प्राप्त होता है, जिसने वाणी, स्वर अथवा शब्दकी साधना की है तथा जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) है और अकामहत अर्थात् कामनाओंके वशीभूत नहीं है। मनुष्य-गन्धर्वद्वारा जो आनन्द प्राप्त किया जाता है, उसका सौगुना आनन्द वेदज्ञ, कामनारहित एक देव-गन्धर्वको प्राप्त होता है। मानव और देवका अन्तर समझनेके लिये हमें एक साधारण अध्यापक और प्रोफेसरका अन्तर ध्यानमें रखना चाहिये। मानव-गन्धर्व भी कलाकार है और देव-गन्धर्व भी; परन्तु एक साधारण कला-नैपुण्य रखता है तो दूसरा उसका विशेषज्ञ है। देवका अर्थ ही है चमकनेवाला, अपनी प्रतिभा-प्रदीप्तिसे चतुर्दिक प्रकाशित होनेवाला। आधुनिक युगमें, यदि मनहर बरवे आदि मानव-गन्धर्व हैं तो उदयशंकरको देव-गन्धर्व कहा जा सकता है। बलवान्से बलवान्, धनी, मानी, सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति नृत्यकलाका आनन्द लूटनेके लिये अपने ऐश्वर्यको पानीकी तरह बहा देता है। इसी हेतु मानव-गन्धर्व तथा देव-गन्धर्वके आनन्दको मानव-

आनन्दसे बढ़कर माना गया है। पर एक विशेषता गन्धर्वके साथ लगी हुई है, फिर वह चाहे मानव-कोटिका हो, चाहे देवकोटिका। यह विशेषता है—उसका श्रोत्रिय तथा अकामहत होना। यदि गन्धर्व श्रोत्रिय नहीं है, वेद-पाठसे वञ्चित है तथा कामनाओंके वशीभूत है तो उसे यह गौरवशाली पद प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने नृत्य-कला अथवा संगीतको धन कमानेका साधन बना रखा है, जिसने लोभके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, जो वासनाओंका शिकार बना हुआ है, वह केवल दर-दरका मिखारी बना घूमेगा; उसकी कलाका आदर सम्भ्रान्त सज्जनोंमें नहीं हो सकेगा। संगीत-कलाको उसके समुचित आसनपर समासीन करनेके लिये आवश्यक है कि वह वेदज तथा कामनारहित कलाकारके हाथमें हो।

तैत्तिरीय-उपनिषद्का ऋषिस्वर-साधक, वाणीके अधिष्ठाता, गन्धर्वोंसे ऊपर पितरोंको स्थान देता है। ये पितर भी वेदज्ञ तथा कामनारहित हों। समाजमें पितर कौन है? सस्कृतमें 'पितृ' पालक तथा रक्षकको कहते हैं। अतः समाजमें जिन व्यक्तियोंके ऊपर रक्षाका भार है, जो समाजकी सुरक्षा एवं सुव्यवस्थाका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये हुए हैं, जो प्रजाके परित्राणके लिये अपने प्राणोंकी बाजी लगा सकते हैं, वे ही पितर हैं। समाजमें यह कार्य क्षत्रियों, योद्धाओं तथा शू्रवीरोंका है। परंतु जब शू्रवीरता अवैदिक भाव धारण कर लेती है, अपना उद्देश्य अपने अंदर ही स्थापित कर लेती है तथा वह सकाम धनोपार्जनका साधन अथवा भाड़ेका टट्टू बन जाती है, तब वह भी अपने उचित आसनसे पद-च्युत हो जाती है। क्षात्र-शक्तिके सम्मानके लिये आवश्यक है कि वह वैदिक भावना, यज्ञिय अर्थात् कल्याणकारिणी भावनासे ओत-प्रोत हो। कामनाएँ, वासनाएँ, लालसाएँ उसका प्रयोग अपने स्वार्थसाधनके लिये न कर सकें। वह सासारिक एषणाओंसे ऊपर उठी रहे। जन-कल्याणकारिणी, मानव-हित-साधिका, प्रजा-पालन-परायणताकी भावना ही उसका उद्देश्य तथा लक्ष्य बने। गन्धर्वोंके आनन्दसे सौगुना आनन्द ऐसे पितरोंका एक आनन्द कहा गया है।

उपनिषद्का ऋषि पितरोंसे भी बढ़कर देव-आनन्दको मानता है। रक्षण-शक्तिसे भी ऊपर उसने देव-शक्तिको स्वीकार किया है। यह देवशक्ति ब्रह्मशक्ति है। ऋषिने देवों, ब्राह्मणों अथवा शानियोंके तीन भेद किये हैं—आजानज देव, कर्मदेव तथा देव। आजानज देव तत्त्व-चिन्तनशील शानी हैं,

जो कोरी सिद्धान्तवादिताने क्षेत्रमें रमग किया करते हैं, जिन्होंने केवल तात्त्विक सिद्धान्तोंका ही अध्ययन किया है, उनका परीक्षात्मक प्रयोग नहीं किया। साहित्य-शास्त्र अर्थ-शास्त्र, दर्शनशास्त्र अथवा विज्ञानके सिद्धान्तोंने समझ लेना और उनको पढ़ा देना एक बात है; पर उनको क्रियान्मक-रूपमें प्रदर्शित कर देना दूसरी बात है। कोरे सिद्धान्तवादियोंको हम आजानज देव कहेंगे; पर जो अनुसंधान-परीक्षण तथा क्रियात्मक प्रयोगद्वारा उन सिद्धान्तोंको स्पष्ट करनेमें लगे हुए हैं, उन्हें हम कर्मदेव कहेंगे। सपेक्षताके सिद्धान्त (Theory of Relativity) अथवा अणु-विज्ञानके सिद्धान्तको पढ़कर विद्यार्थियोंके समक्ष प्रस्तुत करनेवाला प्रोफेसर आजानज देव है, तो ऑटो हैन अथवा मर सी० वो० रामनके समान अपनी प्रयोगशालामें उसका परीक्षण करनेवाला विद्वान् कर्मदेव है। तीसरी कोटिमें शुद्ध देव आते हैं। ये कर्मदेवोंके अनुसंधान, परीक्षण तथा प्रयोगको मन्त्रालिन करनेवाले हैं, उनके मार्ग-प्रदर्शक हैं, निरीक्षक हैं। इस प्रकार पितरोंके आनन्दका सौगुना आनन्द आजानज—सिद्धान्तवादी शानी ब्राह्मणों अथवा देवोंका एक आनन्द है, कोरे सिद्धान्तवादी देवोंके आनन्दका सौगुना आनन्द कर्मदेवोंका एक आनन्द है और कर्मदेवोंके आनन्दका भी सौगुना आनन्द शुद्ध देवकोटिमें पहुँचे हुए ब्राह्मणोंका एक आनन्द है।

ऋषिने शानी ब्राह्मणोंसे भी ऊपर पद इन्द्रको प्रदान किया है। देवोंके आनन्दका सौगुना आनन्द इस इन्द्रका एक आनन्द है। इन्द्रका अर्थ राजा है। पितर क्षत्रिय हैं, देव ब्राह्मण हैं, तो इन्द्र अपनी प्रजाके श्रेष्ठ भाग क्षत्रिय और ब्राह्मणका भी शासन करनेवाला है, उनके कार्य तथा शक्तियोंके विराम एवं प्रदर्शनके लिये समुचित क्षेत्र तैयार करनेवाला, विजय-वाध-रहित वातावरणको उपस्थित करनेवाला और सब प्रकारमें उनकी सहायता करनेवाला है। इन्द्रको इसी कारण देवोंका स्वामी कहा गया है। ऑटो हैन देव है, तो उसके अणु-यन्त्रके सिद्ध प्रयोगको सिद्ध कोटितक पहुँचानेका श्रेय प्राप्त करने-वाला अमेरिकाका अधिपति इन्द्र है। ऋषिने आगे चलकर इन्द्रके आनन्दका सौगुना आनन्द बृहस्पतिके एक आनन्दको माना है। समाजमें यह बृहस्पति कौन हो सकता है? पौराणिक अनुश्रुतिमें बृहस्पति इन्द्रके गुण बड़े गये हैं। अतः बृहस्पतिका स्थान समाजमें वही व्यक्ति ले सकता है, जिसकी मन्त्रणा प्राप्त करनेके लिये राजा भी लालायित हों। दण्डी संन्यासीका आशीर्वाद प्राप्त करनेके लिये अनेक देशोंका विजयी

अलक्षेन्द्र मिन्धुनटपर बनी उसकी एक साधारण कुटियातक पैदल चलकर गया था। गांधीकी मन्त्रणा प्राप्त करनेके लिये अनेक राजपुरुष लालायित बने रहते थे। गुरु वशिष्ठ तथा महर्षि व्यास हमी कोटिके व्यक्ति थे। हाँ, एक बात रह गयी। जिस प्रकार वेदज्ञ तथा अकामहत (कामनारहित) होना कलाकारों अथवा पितरों (क्षत्रियों) के लिये आवश्यक था, उमी प्रकार वह ब्राह्मण, राजा तथा बृहस्पतिके लिये भी आवश्यक है। आर्य-संस्कृतिकी यह मूल बात मानव विकासकी आधारशिला है। पाश्चात्य संस्कृति वेदज्ञता अथवा ज्ञान-प्रातिपर तो बल देती है, पर कामनाओंको बशीभूत करनेकी अपेक्षा वह उनकी लगाम ढीली छोड़ देना चाहती है। इच्छाएँ जितनी बढ़ सकें, उन्हें बढ़ने दो; उन्हें रोकनेसे, नियन्त्रण करनेसे मानव अपना विकास नहीं कर सकेगा। यह ऐसी बात है, जो आर्य-संस्कृतिके मूलधारसे एकदम विपरीत है। अकामहत होकर ही वशिष्ठ, बृहस्पति, व्यास तथा गांधी राजगुरुका पद प्राप्त कर सके हैं। यदि ये सकाम होते तो राजा अन्य ज्ञानी ब्राह्मणोंकी भाँति इनको भी वेतन-भोगी बनाकर अपने शासनमें रख सकता था। ऐसे गुरुओंका पद पाश्चात्य-संस्कृतिके कदाचित् ही कहीं प्राप्त हो। वेतनभोगी, शासन-व्यवस्थाके अन्तर्गत रहनेवाला ब्राह्मण भी कामनारहित हो सकता है, पर सासारिकता कुछ-न-कुछ अनायास उसके साथ लग ही जाती है।

ऋषिने आगे चलकर मानव-विकासकी दो कोटियाँ और वर्णित की हैं। ये कोटियाँ प्रजापति और ब्रह्मकी हैं। प्रजापति वीतराग, विदेह, राजर्षि, चक्रवर्ती सम्राट्की संज्ञा है और ब्रह्म परमेश्वरमें लीन मुक्तात्माओंका नाम है। बृहस्पति निःस्पृह, उच्च कोटिका ज्ञानी महात्मा है; पर उसका कुछ-न-कुछ सम्बन्ध सामारिकताके साथ है ही। राजाओंका गुरु होना स्वतः सामारिकताके साथ सम्बन्ध स्थापित कर देता है। महात्मा गांधी भी इसका अपवाद नहीं थे। वे काँग्रेससे पृथक् थे; पर काँग्रेसकी चिन्ता, उसके ध्येयकी पूर्ति उनके मस्तिष्कमें विद्यमान रहती ही थी। इस प्रकारके राजगुरुओंकी अपेक्षा राजर्षि विदेह प्रजापतिका आसन निस्संदेह ऊँचा है। यह प्रजापतिकी पद लीग आफ नेशनसके अधिपतिके समान है, पर उस अधिपतिको वेदज्ञ और अकामहत होना चाहिये। राजर्षि जनकके समान इस अधिपतिको 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' बनना चाहिये। विदेहराजके पास बड़े-से-बड़े ज्ञानी भी आचार्यमिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जाते थे। प्रजापति वेदज्ञ

और कामनारहित होकर एक ओर अपनी प्रजाका अनुरक्षण और पालन करता है तो दूसरी ओर वह अध्यात्मविद्याकी निधि है, आत्मज्ञानी है। प्रजापतिते ऊँचा पद वेदज्ञ, कामनारहित ब्रह्मलीन मुक्तात्माका है। मानव-विकासकी यही सीमा है। इससे बढ़कर कोई आनन्द नहीं। आत्मा आनन्दसे ही आविर्भूत हुआ था। सासारिकतामें पड़कर वह इस आनन्दसे वञ्चित होता गया, पर पुनः वेदज्ञ तथा कामनारहित होकर उसने अपना विकास किया। ज्ञान और अनासक्तिने उसे मानव, गन्धर्व, पितर, देव, इन्द्र, बृहस्पति और प्रजापतिकी कोटियोंमें क्रमशः ले जाकर उसकी सासारिकताका नाश कर दिया और अन्तमें विकासकी सर्वोच्च कोटि ब्रह्मलीनता, परमानन्दमयता तक उसे पहुँचा दिया। आत्मा जहाँसे चला था, विकसित होकर पुनः वहीं जा मिला।

वेदके मन्त्रकी सगति औपनिषद ऋषिके अनुभवके साथ मलीभाँति बैठ जाती है। मन्त्रमें मानव-विकासकी पाँच कोटियाँ वर्णित हुई हैं—शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और सर्वस्व समर्पण करनेवाला ब्रह्मलीन आत्मा। शूद्र निश्चित होकर जीवनयापन करना चाहता है। उसे ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा धनी होनेकी चिन्ता नहीं होती। चिन्ता केवल एक बातकी है कि वह अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ बहुत दिनोंतक जीवित बना रहे। वैश्यको धनोपार्जनकी चिन्ता रहती है। उपनिषद्के मानव-आनन्दसे ये दोनों कोटियाँ कुछ हीन ही ठहरती हैं। पर वैश्यकोटि ऐसी हो सकती है, जिसमें मानव-आनन्दका अनुभव हो सके। वैश्यसे उच्च कोटि कलाकारोंकी है। ये कलाकार वैश्य और क्षत्रिय (पितर) के मध्यमें पड़ते हैं। पर इनके भी दो विभाग हैं—मानव और देव। मानव कलाकार (गन्धर्व) वैश्यसे ऊपरकी विकसित अवस्थाको प्राप्त कर चुके होते हैं। इसके विपरीत देव-गन्धर्व, देव-गायक ज्ञानी अथवा ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय-कोटिसे कुछ निम्नस्तरपर विराजमान हैं। इनके पश्चात् पितरोंकी, क्षत्रियोंकी विकसित अवस्था आती है। क्षत्रियोंके ऊपर भाव-प्रधान क्रान्तदृष्ट कवि, विप्र अथवा ब्राह्मणोंका पद है। मन्त्रमें इस कोटिके पश्चात् ही ब्रह्मलीन आत्माओंकी अन्तिम कोटि वर्णित है; पर उपनिषद्के ऋषिने इन दोनोंके बीच इन्द्र, बृहस्पति और प्रजापतिकी तीन कोटियाँ और मानी हैं। सक्षिप्त वर्णनके लिये, सूत्ररूपमें विकासका क्रम प्रदर्शित करनेके लिये, वेदमन्त्र अतीव उपयुक्त हैं; परन्तु विस्तृत वर्णनके लिये, विकास-क्रमको और भी अधिक सुचारु रूपसे प्रकट

करनेके लिये, उपनिषद्के ऋषिका अनुभव लाभकारी है।

डार्विनका विकासवाद जहाँ समाप्त होता है, वहाँसे वैदिक विकासवादका प्रारम्भ होता है। इसके समझनेमें पाठकोंको अधिक कठिनाईका अनुभव नहीं होगा। डार्विनके विकासवादको विकासका नाम देना कदाचित् भ्रमात्मक भी है; पर ऊपर जिस वैदिक विकासवादकी स्थापना की गयी है, वह मानव-बुद्धिगम्य और ऋषियोंका अनुभूत ज्ञान है। डार्विनके विकासवादको स्वीकार करनेमें बुद्धिने बहुत आगा-पीछा किया है। डार्विनके विपक्षी कई विद्वानोंने उसके सिद्धान्तोंकी धजियाँ उड़ा दी हैं, पर वैदिक ऋषियोंद्वारा वर्णित विकासवाद तर्क, युक्ति और अनुभवकी कसौटीपर कसा

जानेपर खरा एवं मजबूत सिद्ध हो रहा है। वैदिक विकासवादकी सिद्धान्तधारा त्रिकालावधित है, वह देग और समय दोनोंकी परिधियोंमें अग्रिच्छिन्न है।

वैदिक विकासवादके अनुसार महापुरुष नहीं है निम्न अपना सर्वोच्च कोटिका विकास किया है। गीतामें योगेश्वर श्रीकृष्णने जब कहा था—

यस्मात् भरतर्तातोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

(१५।१८)

—तो उनके इस कथनमें 'पुरुषोत्तम' शब्द उन परम उच्च कोटिके विकासका ही सूचक था।

ऋग्वेदीय मन्त्र-द्रष्टा

(लेखक—ऋग्वेद भाष्यकर्ता पं० श्रीरानगोविन्दजी त्रिवेदी)

वेद-विज्ञाताओंको तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है—नित्यतावादी, आर्यमतवादी और ऐतिहासिक। हममें संदेह नहीं कि यास्काचार्यने वेदार्थ करनेके इन नौ पक्षोंको उद्धृत किया है—अध्यात्म, अधिदैवत, आख्यान-समय, ऐतिहासिक, नैदान, नैरुक्त, परिभाषक, याज्ञिक और पूर्वयाज्ञिक। इन बारह निरुक्तकारोंके बारह प्रकारके मत भी लिखे हैं—औपमन्यव, औदुम्बरायण, वापर्यायणि, गार्ग्य, आप्रायण, शाकपूर्ण, और्यवाम, तैट्टिकि, गालव, स्यौलाष्ठिवि, क्रौष्टुकि और कात्यक्य; परन्तु पूर्वोक्त तीन प्रधान मतवादोंमें सारे पक्ष और मत समाविष्ट हो जाते हैं। तीनोंमें पहला मत तो वेदको नित्य मानता है, दूसरा वेदकी ज्ञान-राशिको शाश्वत समझता है और तीसरा वेदको ससारका प्राचीनतम ग्रन्थ समझता है। पुराने और नये—जितने भी ऐतिहासिकोंने वेदके स्वाध्याय या शोधके कार्य किये हैं, उन सबका सुदृढ़ मत है कि ईजिप्शियन, मंगोलियन, जोरोस्ट्रियन, ग्रीक, रोमन, असीरियन, बैबीलोनियन, सुमेरियन, फिनिशियन, ट्यूटनिक, स्लावोनियन, वेंडिक, केल्टिक, मूसाई, यहूदी आदि जितने भी प्राचीन धर्म हैं, उनमेंसे एकका भी ग्रन्थ वेद—विशेषतः ऋग्वेदके समान प्राचीन नहीं है। इसलिये मानव-जातिके प्राचीनतम धर्म, आचार-विचार, त्याग, तप, कला, विज्ञान, इतिहास, राष्ट्र-संघटन और समाज-व्यवस्था आदिका परिज्ञान

प्राप्त करनेके लिये एकमात्र साधन ऋग्वेद ही है। यही गुरु है कि संसारकी अग्नेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि प्रधान भाषाओंमें ऋग्वेदका अनुवाद हो चुका है और मार्ग वनुधामें वेद अनेक वैदिक संस्थान स्थापित हैं, जहाँ अनेक ऋग्वेद-वाक्यांशपर अन्वेषण और गवेषणका कार्य चल रहा है। अनेक वेदाध्यायियोंने तो इस दिशामें अपना जीवन ही गंवा दिया है। बड़े-बड़े चिन्तनशील पुरुष ऋग्वेदके विमल विज्ञान विमुग्ध हैं। पौरस्त्य मनीषी तो इसे धर्म मूल समझने ही हैं—उनके मतमें तो चराचर-जानका आधार यह है ही कि अधिकांश पाश्चात्य वेद-विद्यार्थी भी ऋग्वेदको अनीरित्यता आसक्त हैं।

हिंदू-जातिकी प्रख्यात पुस्तक मनुस्मृति (२।६) कहा गया है—'वेदोऽग्निलो धर्ममूलम्।' अर्थात् 'धर्म' वेद धर्मका मूल है।' मनु महाराज एक दूसरे स्थलपर बतलाते हैं—'वेद न पदकर और यज्ञ न बरके जो मनुष्य मुक्ति पाने की चेष्टा करता है, वह नरक जाता है' (मनुस्मृति ६।३०) 'जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य) वेद न पदकर भी गालव या कार्यमें अग्र करता है, वह जीते-जिये नरक में जाय' साथ बहुत जीम शूद्र हो जाता है (मनु० २।१६८) मनुजीने वेदनिन्दकको ही नालिब कहा है—'इंकर न मन्त्र वालोंको नहीं' (मनु० २।११)।

'The Bible in India' में जकोलियटने लिखा है—
'धर्म-ग्रन्थोंमें एकमात्र वेद ही ऐसा है, जिसके विचार वर्तमान विज्ञानसे मिलते हैं; क्योंकि वेदमें विज्ञानानुसार सृष्टि-रचनाका प्रतिपादन किया गया है।' बाल साहबने 'Sex and Sex-worship' में कहा है—'संसारका प्राचीनतम धर्म-ग्रन्थ ऋग्वेद है।' रैगोजिनका मत है—'ऋग्वेदका समाज बड़ी सादगी, सुन्दरता और निष्कपटताका था।' बाल्टेयरका अभिमत है—'केवल इसी ऋग्वेदकी देनके कारण पश्चिम पूर्वका सदा ऋणी रहेगा।' विख्यात वेदानुसंधित्सु मैक्समूलरने यह उद्गार प्रकट किया है—

यावत्सास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।
तावद्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

अर्थात् जबतक इस जगतीतलपर पर्वत और नदियाँ रहेंगी, तबतक मानव-जातिमें ऋग्वेदकी महिमाका प्रचार रहेगा ।

संस्कृत-साहित्यमें ऋग्वेदकी २१ संहिताएँ बतायी 'गयी' हैं; परंतु इन दिनों केवल शाकलसंहिता ही प्राप्त और प्रकाशित है। सैकड़ों वर्षोंसे देश और विदेशमें इसीपर कार्य हुआ है और हो रहा है। इन दिनों ऋग्वेदका अर्थ या तात्पर्य यही संहिता है। इसमें सब १०४६७ मन्त्र हैं। चारों वेदोंकी ११३१ संहिताओंमें केवल साढ़े ग्यारह प्रकाशित हो सकी हैं, जिनमें यह सबसे बड़ी है। सामवेदकी कौथुम-संहितामें इसीके मन्त्र भरे पड़े हैं—केवल ७५ मन्त्र कौथुमके अपने हैं। अथर्ववेदकी शौनकसंहितामें भी शाकलके १२०० मन्त्र हैं। कृष्ण यजुर्वेदकी तैत्तिरीय संहितामें भी शाकलके बहुत मन्त्र हैं। अन्य प्राप्त संहिताओंमें भी इसके अनेकानेक मन्त्र हैं। इसीलिये कहा जाता है कि 'इसके सविधि स्वाध्याय-से प्रायः सारे वेदोंका स्वाध्याय हो जाता है।' परंतु इसके लिये पहले ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त, प्रातिशाख्य, जैमिनीय मीमांसा, सायण-भाष्य आदिका अध्ययन आवश्यक है।

शाकलसंहितापर स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, हस्ता-मलक, वेङ्कट माधव, लक्ष्मण, धानुष्कयज्वा, आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द, रावण, मुद्गाल, देवस्वामी, चतुर्वेदस्वामी आदि-के भाष्य हैं; परंतु कुछ तो अप्रकाशित हैं और जो प्रकाशित भी हैं, वे अधूरे हैं। केवल सायणका भाष्य पूर्ण है। सम्पूर्ण शाकलसंहिताके स्वाध्याय, मनन-चिन्तन और अन्वेषणका आधार एकमात्र यही है। इसी सायणभाष्यके अवलम्बपर

निखिल जगत्में ऋग्वेदके अनुवाद और शोधका कार्य चल रहा है। यह भाष्य परम्परा-प्राप्त अर्थका अनुधावन करनेवाला है, इसीलिये प्रामाणिक माना जाता है। सायण-भाष्य नहीं रहता तो विश्वमें ऋग्वेदका विगद विस्तार भी नहीं होता, इस ओर संसार अन्धकारमें ही रहता।

ऋग्वेदीय मन्त्रोंके द्रष्टा केवल साधारण या उद्भट साहित्यिक ही नहीं थे, वे तपोमूर्ति और सत्यसंध थे। आर्षमतवादी कहते हैं कि 'ईश्वरीय ज्ञान अनन्त और अगाध है। किसी-किसी सत्यकाम योगीको समाधि-दशामें इस वैदिक ज्ञान-राशिके अंशका साक्षात् हो जाता है। योगी या ऋषि अपनी अनुभूतिको जिन शब्दोंमें व्यक्त करता है, वे मन्त्र हैं। स्फूर्ति दैवी है, परंतु शब्द ऋषिके हैं।'।

परंतु ऋग्वेदमें ही अनेक मन्त्र ऐसे हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि 'ऋषि वह है, जिसने मन्त्रगत ज्ञानके साथ मन्त्रोंको भी समाधि-दशामें अपने निर्मल अन्तःकरणमें प्राप्त किया है।' मण्डल ३, सूक्त ४३, मन्त्र ५में उसे ही ऋषि कहा गया है, जो अतीन्द्रिय द्रष्टा है। (५ । ५४ । ७) और (८ । ६ । ५) में भी प्रायः यही बात है। (१० । ८० । ४) में कहा गया है कि 'सहस्र गायोंके सेवक ऋषिको अग्निदेव मन्त्र-द्रष्टा पुत्र देते हैं।' (१० । ७१ । ३) में कहा गया है—'विद्वान् यज्ञके द्वारा वचन (भाषा) का मार्ग पाते हैं। ऋषियोंके अन्तःकरणमें जो वाक् (वेदवाणी) थी, उसको उन्होंने प्राप्त (प्रकट) किया। उसको उन्होंने सारे मनुष्योंको पढ़ाया। सातों छन्द उसी वैदिक भाषा (वाणी) में स्तुति करते हैं।' कात्यायनके 'सर्वानुक्रम-सूत्र' में कहा गया है—'द्रष्टार ऋषयः स्मर्त्तारः।' अर्थात् 'ऋषि मन्त्रोंके द्रष्टा और स्मर्त्ता हैं।' यास्कने निरुक्त (नैगमकाण्ड २ । ११) में लिखा है—'ऋषि-दर्शनात् स्तोमान् ददर्श।' आशय यह है कि 'ऋषियोंने मन्त्रोंको देखा; इसलिये उनका नाम ऋषि पड़ा।' इन सबके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि 'परमात्मासे ऋक्, ऋचा या मन्त्र प्रकट हुए।' (१० । ९० । ९) केवल मन्त्रगत ज्ञानराशिके प्रकटीकरणकी बात कहीं नहीं पायी जाती।

सभी स्तोता ऋषि 'मानव-हितैषी' कहे गये हैं (७ । २९ । ४)। यद्यपि द्वितीय मण्डलके ऋषि गृत्समद (शौनक), तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव, पञ्चमके अत्रि, षष्ठके भारद्वाज, सप्तमके वसिष्ठ, अष्टमके कण्व और

एकमतसे नवमके अङ्गिरा द्रष्टा कहे गये हैं और प्रथम तथा दशम मण्डलोंके द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये हैं, तो भी इन ऋषियोंके पुत्र, पौत्र आदि तथा अन्यान्य ऋषि और इनके अपत्य और गोत्रज भी मन्त्र-द्रष्टा हैं। उक्त मण्डलोंमें उक्त ऋषि और उनके वंशधर ही प्रधान द्रष्टा हैं; इसलिये उनके ही नाम कहे गये हैं। पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदिका एक साथ ही रहना सम्भव नहीं है; इसलिये सभी मन्त्र एक साथ ही नहीं प्रकट हुए। ऋग्वेदके दूसरे ही मन्त्रमें प्राचीन और नवीन ऋषियोंकी बात आयी है। (१। १७४। ८) में नये ऋषिगणका उल्लेख है; (४। १९। ११) में 'पूर्ववर्त्ती' और (४। २०। ५) में 'नवीन' ऋषियोंके स्तवनका विवरण है। इसके आगेके २१ से २४ सूक्तोंके ग्यारहवें मन्त्रोंमें भी 'पूर्ववर्त्ती' ऋषियोंका उल्लेख है। (५। १०। ७) में 'पुरातन' और 'आधुनिक' ऋषियोंकी स्तुति कही गयी है। (६। २१। ५) में प्राचीन, मध्ययुगीन और नवीन—तीन प्रकारके ऋषियोंका कथन है। (६। ४४। १३) में तो प्राचीन और नवीन स्तोत्रोंकी भी बात आयी है। (७। २२। ९) में वसिष्ठ इन्द्रसे कहते हैं—'जितने प्राचीन ऋषि हो गये हैं और जितने नवीन हैं, सभी तुम्हारे लिये स्तोत्र उत्पन्न (अभिव्यक्त) करते हैं।' इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि ऋषियोंने विभिन्न समयोंमें विविध मन्त्र देखे। बहुत पीछे व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्य आदिने मन्त्र-संकलन करके संहिताएँ बनायीं।

ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा गृहस्थ थे—प्रायः सबके गोत्र और वंश चले हैं; तो भी वे जलमें कमलपत्रके समान गार्हस्थ्यके प्रपञ्च-पाखण्डसे निर्लिप्त थे। वे चेतन-तत्त्वके चिन्तक थे, जीवन्मुक्त थे। वे अरण्यानीमें पावन जीवन बिताते थे, वे एकान्त-शान्त स्थानमें ब्रह्म-द्रव्यकी साधनामें लीन रहते थे। वे चेतनगत प्राण थे और उनका बाह्य और आन्तर अध्यात्म-व्योतिसे उद्भासित रहता था। वे स्थितप्रज्ञ थे और आत्मरसमें विभोर रहते थे। वे ईश्वरकी दिव्य विभूतियोंमें रमण करते थे। वे चेतनके मव्य मार्गोंकी अभिरामतामें निमग्न रहते थे। वे विशाल विश्वके प्रत्येक कणमें, प्रत्येक अणुमें, प्रकृतिकी प्रत्येक लयमें परम तत्त्वका विकास पाते थे, प्राञ्जल प्रकाश देखते थे, ललित नृत्य देखते थे, मनः-प्राण-परिण्डतकारी संगीत सुनते थे। यही कारण है कि वे जड़, चेतन—सबको आत्मवत् समझते

थे, सबकी स्तुति और पूजन करते थे। वे सभी पदार्थोंमें चेतनमय देखते थे—वे चेतनके साथ ही ज्ञाते-गिने-मने-जागते और बोलते-बतलाते थे। वे वस्तुतः ऐंग ही अनुभव करते थे। वे 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' में अनुन्मृत रहते थे। वे अपनेमें सारी सृष्टिको और सारी सृष्टिमें अनेकों देखते थे। इसीलिये वे जड़ पदार्थोंमें भी शक्ति ग्रहण करते थे, उनका भी नमन करते थे, उनका भी यजन करते थे। वे वीर अपनी तलवारसे शत्रु नहीं करता, बर भी शत्रु ही है? जो बैद्य अपनी ओषधियोंके आगे मिर नहीं रहता, वह भेषजका रहस्य क्या जाने। यदि आप भी परमात्माकी दिव्य विभूतियोंको जीवनमें ढाल लें—देवोंमें गिने रहें तो आपका जीवन भी आनन्दमय, तेजोमय, गुणगन्धमय और रसमय हो जाय तथा आप भी समदर्शी होकर प्रत्येक जड़ पदार्थको भी चेतन-प्राणित समझने लगे।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि सिद्धयोगी थे। वे त्रिकालदर्शी थे। वे 'वर्तमान और भविष्यकी अद्भुत घटनाओंको भी देखते थे' (१। २५। ११)। वे महान् तपस्वी थे। जिनने ही ऋषि बल्कल धारण करते थे (१०। १३६। २)। जिनने ही 'लौकिक व्यवहार छोड़कर परमरस वन जाते थे।' वे योगबलसे वायुपर चढ़ जाते थे। वायु भी उनकी वगर्चितनामें आवद्ध था (१०। १३६। ३)। वे आगमनमें उड़ते और सारे पदार्थोंको देख लेते थे (१। १३६। ४)। वे पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रोंमें निवास करते थे और चराचरके सारे ज्ञातव्य विषयोंको जानते थे। वे आत्मरसके उत्पादक और आनन्ददाता मित्र थे (१०। १३६। ५६)।

ऋषि सेवाका मर्म समझते थे; इसलिये वे 'भोगमती' पर सदा प्रसन्न रहते थे (१। ५३। १)। उनका मन शा-सेवक यमपथसे नहीं जाते (१। ३८। ५)। वे पूजाका महत्त्व समझते थे; वे यह भी जानते थे कि देवता तन्मीके ही मित्र होते हैं (४। ३३। ११)। वे दानोंमें वे अपूजकको महान् पापी समझते थे (२। १२। १०)। वे गृहागत अतिथि का यथेष्ट सम्मान करते उनके प्रत्येक पद प्रदान करते थे (२। १३। ४; ५। ४। ५)। वे समाजकी सुव्यवस्थाके लिये परस्पर सहायता करना अनिवार्य समझते थे (१। २६। ३)। उनका मन था कि दान दीर्घ आयु प्राप्ति करते और जरा-मरण-मूलक स्थानोंमें रहते हैं (१। १२५। ६)। विद्वान् ही तन्मात्रमें नित्य रहते हैं; इसलिये 'विद्वान् पुत्रको द्रव्य-दान देना' वे समझते हैं।

समझते थे (१।१२७।४)। उनका निर्देश था—दाताके नामकी मृत्यु नहीं होती, दाता दरिद्र नहीं होते; उन्हें क्लेश, व्यथा और दुःख नहीं सताते, उन्हें स्वर्ग और मर्त्यलोकके सारे पदार्थ सुलभ हो जाते हैं (१०।१०७।८)। उनका अनुभव था—याचकको अवश्य धन देना चाहिये; क्योंकि जैसे रथ-चक्र नीचे-ऊपर घूमता रहता है, वैसे ही धन भी कभी किसीके पास रहता है और कभी दूसरेके पास चला जाता है। वह कभी स्थिर रहनेवाला नहीं है (१०।११७।५)। ऋषिका स्पष्ट उद्घोष है—मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्त्वं ब्रवीमि वध इत्स तस्य। नार्थमणं पुण्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ (१०।११७।६)

अर्थात् 'जो स्वार्थी है, उसका अन्न-धन उत्पन्न करना वृथा है। मैं सच कहता हूँ, इस प्रकारका उत्पादन उत्पादकका वध करा देता है। जो न तो धनको धर्म-कार्यमें लगाता है, न अपने मित्र-हितैषीको देता है, जो स्वयं पेट पालनेवाला है, वह केवल साक्षात् पापी है।' और पापी सत्यसे नहीं जाते (९।७३।६)। ऋषि कशी-वान् कहते हैं—'जो धनी दूसरेका पालन नहीं करता, उसे मैं वृणित समझता हूँ (१।१२०।१२)।' ऋषि देवलका सिद्धान्त है—देवता अदाताओंके हिंसक हैं (९।१३।९)।

ऋषि हितैषी पुरुषका बड़ा सम्मान करते थे (१।६९।२)। मन्त्रद्रष्टा इन्द्रके इसलिये उपासक थे कि इन्द्र मनुष्य-हितैषी थे (१।८४।२०)। वे उसीको सच्चा आर्य-अपत्य समझते थे, जो मनुष्य-पालक है (४।२।१८)। वे 'पुण्यवान्की ही उन्नति सम्भव मानते थे' (२।२३।१०)। पुण्यवान् स्तोताको ही सन्मार्गकी प्राप्ति होती है (३।३।१)।

ऋषियोंकी उत्कट उत्कण्ठा थी—'हमारी बुद्धि वेद-ज्ञान-समर्थ बने' (१।११२।२४)। वे 'विद्वान् पुत्र' ही चाहते थे (१।७३।९)। वे ऐसा पुत्र चाहते थे, जो 'कानोंमें स्वर्ण और गलेमें मणि धारण करनेवाला हो' (१।१२२।१४)। वीर पुत्रमें उनकी बड़ी रुचि थी (१।१२५।३; ९।९७।२१ और २६)। वे उल्हाही, जनप्रिय और विद्याध्ययनमें 'दक्ष पुत्र' की कामना करते थे (१।१४१।११)। वे देवतासे 'बलवान्, हव्यवाहक, महान् यशकारी और सत्यबल-विशिष्ट

पुत्र' की याचना करते थे (४।११।४)। वे 'अपने कार्यसे पिता, पितामह आदिकी कीर्तिको प्रख्यात करनेवाले पुत्र' को बहुत पसंद करते थे (५।२५।५)। वे अपने 'मानव-हितैषी पुत्र' की रक्षाकी इच्छा करते रहते थे (७।१।२१)।

वे आलसीसे घृणा करते थे (२।३०।७)। निन्दक और दुर्बुद्धिको हेय समझते थे (१।१२९।६; १।१३१।७)। निन्दकसे कोसों दूर रहना चाहते थे (६।४५।२७)। द्वेषीसे भी दूर रहना चाहते थे (२।२९।२ तथा २।३०।६)। ब्राह्मण-द्वेषी और मांस-भक्षकको अपना शत्रु समझते थे (७।१०४।२)। पापियों और हिंसकोंसे त्राण पानेके लिये अग्निदेवसे प्रार्थना करते थे (८।४४।३०)। यही बात (१।२९।७) में भी है। उनके देवता मन्त्रद्वेषियोंके सतापक और क्रोधीके हिंसक थे (२।२३।४-५)। हव्यदाता और धार्मिकके हिंसकको ऋषि वध्य समझते थे (६।६२।३; ७।२५।३)। परंतु वे उदार और दयालु इतने थे कि यदि राक्षस भी रोगी है तो उसका विनाश नहीं चाहते थे (३।१५।१)।

यज्ञ, दान और तप—धर्मके ये तीन प्रधान अङ्ग हैं और तीनोंके ही उपासक और साधक ऋषि थे। वे यज्ञको 'ऋत' वा सत्यात्मा मानते थे (९।७३।८-९)। उनकी अनुभूति थी कि 'प्रज्वलित तपसे यज्ञ (ऋत) और सत्यकी उत्पत्ति हुई है' (१०।१९०।१)। यज्ञका वाच्यार्थ है पूजन। मन, वचन और कर्मसे चराचरका पूजन, सेवन और आराधन यज्ञ है। इसी यज्ञसे सृष्टि-चक्र संचरणशील है। इसीलिये यज्ञको विश्वका उत्पत्ति-स्थान और श्रेष्ठ कर्म कहा गया है (शतपथब्राह्मण १।७।४।५)। ऐतरेय-ब्राह्मण (१।४।३) का मत है कि 'यज्ञ और मन्त्रोंके उच्चारणसे वायुमण्डलमें परिवर्तन हो जाता है और निखिल विश्वमें धर्मचक्र चलने लगता है।' जैमिनीय मीमांसा तो केवल यज्ञसे ही मुक्ति मानती है। भगवद्गीतामें सृष्टि-चक्रका संचालक यज्ञको माना गया है। ऋग्वेदके मतसे तो 'यज्ञ ही प्रथम या मुख्य धर्म है' (१०।९०।१६)। अनेकानेक मन्त्रोंमें यज्ञको 'सत्यभूत' और 'सत्यरूप' कहा गया है (४।२।१६; ४।३।९; ९।६९।३; ९।७२।६; ९।९७।३२; १०।६३।११)। यज्ञके द्वारा परस्पर हित होता है, समाजका सुचारु रूपसे संचालन होता है और जागतिक

समृद्धि होती है। यज्ञाग्निसे मेघ बनते हैं, वृष्टि होती है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्ततः प्रजा सुखी होती है। यही नहीं; यज्ञमें आत्मशक्ति और मन्त्रशक्ति जागरित होती तथा दैवी स्फूर्ति प्राप्त होती है, जिससे याज्ञिक मोक्ष-मार्गमें आरुढ़ हो जाता है। फिर उसके मङ्गलमार्गी होनेमें क्या सदेह (२ । ३८ । १)। जो यज्ञहीन है, वह सत्य-शून्य है। उसे नरकके सिवा अन्य स्थान कहाँ मिले (४ । ५ । ५)।

जैन-बौद्धोंमें अहिंसा, ईसाइयोंमें प्रेम, सिखोंमें भक्ति और मुसलमानोंमें नमाजका जो महत्त्व है, उससे भी बढकर वैदिक धर्ममें यज्ञका महत्त्व है। अमोघ शक्ति और मुक्तिकी प्राप्तिका यह महान् साधन है। वैदिक वाक्याय ही नहीं, मगधवादी भी यज्ञसे मोक्ष मानती है (४ । ३२)। यहाँ गांधीजीने भी अपने 'अनासक्ति-योग' में लिखा है—'यज्ञके बिना मोक्ष नहीं होता।' इसीलिये आर्य ऋषि याज्ञिक शक्तिको उद्बुद्ध रखते थे। इसका सूक्ष्मतम रहस्य उन्हें सम्यक् ज्ञात था। इसीलिये उनके प्रति दैवी शक्ति ही नहीं, परमात्मशक्ति भी जागरूक रहती थी और इसीलिये आर्य-ऋषिको ज्योति वा आम्यन्तर प्रकाश प्रदान किया गया था (२ । ११ । १८)। कदाचित् इसीलिये उन्हें सारी पृथिवी भी दे दी गयी थी, ताकि वे इसे सुख-समृद्धिसे सम्पन्न रखें और अपने सुकर्मों और आदेशोंके द्वारा मानवोंको परमधामका मार्ग दिखाया करें (४ । २६ । २)।

आदर्श मानवताके लिये जिस सद्गुणावलीकी आवश्यकता होती है, उसमें गांधीजीके समान ही अनेक महापुरुषोंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यको प्राधान्य दिया है। इन तीनों सद्गुणोंके सम्बन्धमें ऋग्वेदीय मन्त्र-द्रष्टाओंका अभिमत देखिये। पहले ब्रह्मचर्यको लीजिये। ऋषि ब्रह्मचर्यको परम धन मानते थे। वे इस धनके परम उपासक थे, इसे वे तेजःपुञ्ज समझते थे और याज्ञिकके लिये अनिवार्य मानते थे। ऋषि कहते हैं—

बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् धूमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।
यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मात्सु द्विविण् घेहि चित्रम् ॥
(२ । २३ । १५)

अर्थात् 'हे यज्ञात बृहस्पति ! आर्यलोग जिस धनकी पूजा करते हैं, जो दीप्ति और यज्ञवाला धन लोगोंमें शोभा

पाता है, जो धन अपने ओजसे प्रदीप्त है, वही तिमिर-तेजःशाली ब्रह्मचर्य-धन हमें दो ।'

प्रत्येक धार्मिक और धर्म-कार्यके लिये वे ब्रह्मचर्य-पालन आवश्यक और अनिवार्य समझते थे। वे अन्नसंचारीने यज्ञमें विघ्न जानते थे; इसलिये वे इन्द्रमें प्रार्थना करते थे कि 'हमारे यज्ञमें अन्नसंचारी (गिम्नदेव) विघ्न न डालने पायें ।'

ऋषियोंका अनुभव था कि हिमरुकी बुद्धि भ्रष्ट होती है; इसलिये अहिंसा-पालन तो वे और भी आवश्यक समझते थे। ऋषि अगस्त्य मरुद्वर्णोंमें प्रार्थना करते हैं—'मरुतो ! अहिंसक होकर हमें (मानवोंको) सुबुद्धि प्रदान करो ।' (१ । १६६ । ६)। ऋषि गुल्मद कहते हैं—'हम हिंसाशून्य होकर परम सुखमें निवास करें' (२ । २७ । १६)। ऋषि वसुश्रुतिकी कामना है—'इला, सरस्वती और मही नामकी तीनों देवियों हिंसा शून्य होकर इस यज्ञमें आगमन करें' (५ । ५ । ८)। अग्नि ऋषिके अपत्य स्वस्ति कहते हैं—'वायु और इन्द्र ! अहिंसक होकर सोमरसका सेवन करो ।' (५ । ५१ । ६)। ऋषि अर्चनानाकी कामना है—'यहमें हमें अहिंसक मित्रता सुख प्राप्त हो' (५ । ६४ । ३)। ऋषि वसिष्ठ कहते हैं—'इन्द्र ! हम अहिंसक होकर ही तुम्हारी दया प्राप्त करते हैं' (७ । २० । ८)। ये ही ऋषि मरुतोंमें विनय करते हैं—'मरुतो ! तुमलोग अहिंसक होकर इस यज्ञमें सोमरूप हव्य ग्रहण करो' (७ । ५९ । ६)। ऐसे कथन प्रभूत मात्रामें पाये जाते हैं, जिनसे जाना जाता है कि आदर्श मानवताके लिये वे अहिंसाको अनिवार्य नियम मानते थे।

सत्यके तो वे प्रबल पक्षपाती थे ही। उनका प्रधान धर्मानुष्ठान (यज्ञ) सत्यस्वरूप (ऋत) था। वे अगस्त्य-पोषकको 'राक्षस' समझते थे (१० । ८७ । ११)। उनके देवता सत्य-स्वभाव थे (८ । ९ । १५)। यज्ञ-पुत्र प्रस्कण्व ऋषि उपासे याचना करते हैं—'उपा ! मुझे सत्य वाक् दो (१ । ४८ । २)। शक्ति-पुत्र परागरका अनुभव है—'सत्य मन्त्रद्वारा ही आकाश धृत है' (१ । ६७ । ३)। उक्थ्य-पुत्र दीर्घतमा ऋषिका विश्वास था—'सत्य सत्यकी पूर्ति और असत्यका नाश करके संचारका भार वहन करते हैं' (१ । १५२ । ३)। स्पष्ट है कि ऋषि सत्यको प्रकाश और असत्यको अन्धकार समझते थे। अगस्त्य ऋषिकी पत्नी लोपाग्रदाका कृपा है—'सत्य-

रक्षक ऋषि देवोंसे सच्ची बात कहते थे (१ । १७९ । २) । आगेके मन्त्रमें कहा गया है—‘हम सत्यप्रतिज्ञ होकर स्तुति करते हैं’ (१ । १८० । ७) । उनके इन्द्र-देव ‘सत्यसकल्प’ थे (२ । १५ । १) । यही बात (२ । २२) के प्रथम तीन सूक्तोंके अन्तमें भी कही गयी है । २ । २४ । ७ में अङ्गिरा लोगोंको ‘सत्यवादी’ और ‘सर्वज्ञाता’ बताया गया है । वाक्-पुत्र प्रजापतिकी उक्ति है—‘पुरातन सत्यवादी महर्षिर्वीने छावापृथिवीसे अपना अभिलषित अर्थ प्राप्त किया था’ (३ । ५४ । ४) । ऋषि वामदेवका अनुभव है—‘सत्यरहित और सत्य वचन-शून्य पापी नरक-स्थानको उत्पन्न करता है’ (४ । ५ । ५) । यहीं ११वें मन्त्रमें वामदेव कहते हैं—‘हम नमस्कारपूर्वक वा विनम्र होकर सत्य बोलते हैं ।’ ४ । ११ । ३ में पुनः वामदेव कहते हैं—‘सत्यकर्मा यजमानके लिये वीर्यशाली रूप और धन उत्पन्न हुए हैं ।’ ५ । ४० । ७ में अत्रि ऋषिको ‘सत्य-पालक’ कहा गया है । ऋषि-वृन्द केवल ‘सत्य-धारकों’ को ही यज्ञमें बुलाते थे (५ । ५१ । २) । ६ । ५१ । १० में लिखा है—‘वषण, मित्र और अग्नि सत्यकर्मा स्तोताओंके एकान्त पक्षपाती हैं ।’ ७ । १०४ । १२-१३ में वसिष्ठका उद्गार है—‘विद्वानको ज्ञात है कि सत्य और असत्य परस्पर प्रतिस्पर्द्धी हैं । इनमें जो सत्य और सरलतम है, सोमदेव उसीका पालन करते हैं और असत्यकी हिंसा करते हैं ।’ ‘सोमदेव पापी और मिथ्यावादीको नहीं छोड़ते, मार देते हैं । वे राक्षस और असत्यवादीको मार डालते हैं ।’ १० । ३७ । २ में कहा गया है—‘सत्य वह है, जिसका अवलम्बन करके आकाश और दिन वर्तमान है, सारा ससार और प्राणिवृन्द जिसपर आश्रित हैं, जिसके प्रभावसे प्रतिदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैं ।’ इन उद्धरणोंसे जाना जाता है कि वे सत्यके कितने अनन्य अनुरागी थे और असत्यको कितना जघन्य समझते थे । वे सत्य-चक्रके द्वारा ही विश्वचक्रका संचालन मानते थे । सत्यके द्वारा सूर्य

अपनी किरणोंको सायंकाल एकत्र करते और सत्यके द्वारा ही प्रातःकाल किरणोंको विस्तृत करते हैं (८ । ७५ । ५) । मेघ्य ऋषिका सिद्धान्त है—‘देवताओंकी संख्या तैंतीस है और वे सत्यस्वरूप हैं (वालखिल्य-सूक्त ९ । २) । यमने यमीसे कहा है—‘मैं सत्यवक्ता हूँ । मैंने कभी भी मिथ्या-कथन नहीं किया है’ (१० । १० । ४) । ऐसे उद्धरण और भी दिये जा सकते हैं । मुख्य बात यह है कि मन्त्र-द्रष्टाओंका सर्वस्व सत्य था और सर्वाधिक धृणा उन्हें असत्यसे थी । फलतः आदर्श मानवताके लिये जिस सद्गुणावलीकी आवश्यकता है, वह उनमें चूडान्त रूपमें थी ।

वस्तुतः मन्त्रद्रष्टा ऋषि आदर्श मानव थे—उनमें अधिकांश तो महामानव थे । यदि उनके जीवनादर्श अपनाये जायें तो मानवताके लोक और परलोक—दोनों सरस, सुखद और मधुर-मञ्जुल बन जायें ।

यहाँ यह बात भी ध्यान देनेकी है कि आधुनिक उपन्यास-कहानियोंकी तरह क्रम-वद्ध सांसारिक प्रपञ्च-पाखण्डोंका वर्णन ऋषि नहीं करते थे । उनकी शैली मित्र थी; उनके कथन और चिन्तनकी दिशा ही पृथक् थी । वे अध्यात्म-शक्तिमें रमण करते थे और छल-छद्मपूर्ण मानव-कथा लिखनेकी अपेक्षा परमात्मा और उनकी विभूतियोंकी आराधना करना और विवृति लिखना श्रेयस्कर समझते थे । यही कारण है कि उन्होंने न तो मानवेतिहास लिखा, न शृङ्गार-रसकी कविताएँ ही बनायीं । यों दैवी शक्तियोंका स्तवन करते-करते कुछ विषयोंका सूक्ष्मतम उल्लेख हो गया है । इन्हीं सूक्ष्मतम उल्लेखोंको लेकर सस्कृत-साहित्यमें विशद विस्तार किया गया है । कभी-कभी तो दो-एक मन्त्रोंको लेकर एक-एक पुस्तक रच डाली गयी है । शुक्लयजुर्वेदीय वाजसनेय-संहिताके ४० वें अध्यायके प्रथम दो मन्त्रोंको लेकर भगवद्गीताके ७०० श्लोक निर्मित हुए और गायत्री मन्त्रके २४ अक्षरोंमेंसे एक-एक अक्षरपर वाल्मीकि-रामायणके २४ हजार श्लोक रचे गये । वेद ऐसी ही मुक्ता-मणि-माला है ।*

[क्रमशः]

* सम्मान्य श्रीत्रिवेदीजीने इस लेखमें ऋग्वेदके समस्त ऋषियोंका परिचय करवाया है । लेख बहुत बड़ा होनेसे उसका प्रारम्भिक

अंश मात्र ही यहाँ दिया गया है ।—सम्पादक

श्रीरामचरितमानस मानवताका आदर्श

(लेखक—श्रीरामलालजी पहाड़ा)

यद्यपि तुलसीदासजीने स्वान्तःसुखाय रघुनाथ-गाथाको भाषाके निबन्धमे लिखा, तो भी कृतिकारका आन्तरिक अभिप्राय यही रहा कि जनता आदर्श मानव (प्रभु श्रीरामचन्द्र अवतार-विग्रह) का चरित्र पढ़कर सदाचारमें प्रवृत्त हो। समाजमें अधिक पुरुषोंके सदाचारी होनेसे व्यक्तिको आन्तरिक समाधान होता है। यही स्वान्तःसुखाका स्वरूप भी है, जैसा कहा है—
‘संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने’। रामचरितमानसमें गोस्वामीजीने विशेष स्पष्ट समझानेके लिये तीन स्थानोंपर मानवताके रक्षकोंका वर्णन किया है—बालकाण्डके आरम्भमें वन्दनामें, अरण्यकाण्डमें रामजी और नारदजीके संवादमें, उत्तरकाण्डमें रामजी और भरतजीके संवादमें। अधिक स्पष्टताके हेतु गौण पक्ष लेकर मानवताके घातकोंका वर्णन भी उन्होंने इन तीन प्रसंगोंपर कर दिया है। श्रीरामजीने जो कुछ जहाँ कहा है, वहाँ मानवताकी सुन्दर झलक आ जाती है। थोड़ेहीमें वे शब्द हृदयंगम होकर अपना अनुपम प्रभाव डालते हैं। अन्य जनोंके उद्धार उनके योग्यतानुसार ठीक ही हैं। गोस्वामीजीने जनताके समक्ष मानवताका सच्चा स्वरूप रखनेके अभिप्रायसे ग्रन्थकी रचना भाषामें की। अपने हेतुको पूरा करनेके लिये उन्होंने निराकरण-विधिसे अधिक काम लिया है। ससार ‘जड़ चेतन गुन दोषमय’ रचा गया है, इसमें सतजन हंस-समान स्वभावसे निराकरण कर सकते हैं। सामान्य जनताके लिये यह काम कठिन है। अतः गोस्वामीजीने जनताके कल्याणके लिये इस विधिका अनुसरण किया। जनता भली बातको पहचानकर ग्रहण कर सकेगी। जो भले हैं, वे ‘भलो भलाइहि पै लहइ’ और मूलतः जो नीच है, वह ‘लहइ निचाइहि नीच’। इनके सिवा अन्य वर्गोंमें भी मर्मकी बात प्रकट की गयी है। मानवताके रक्षकोंके उद्धार गम्भीर रहते हैं। शिवजी तपमें लगे हुए हैं। उनके पास प्रभु जाकर पार्वतीजीका पाणि-ग्रहण करनेको कहते हैं।

शिवजी कहते हैं—

सिर भरि आयसु करिअ तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा ॥
क्योंकि—

‘तुम्ह सब मँति परम हितकारी’ हो।

देवगण कामको शिवजीके पास भेजना चाहते हैं। वह अपना मरण भुव जानकर भी कहता है—

परहित लागि तजइ जो देही। संतत सत प्रमंसहि तेरी ॥

समाजसेवाके भावनावश कितना गम्भीर सिद्धान्त रखा है कामने ! कामके मर जानेपर देवगण शिवजीके पान जाते हैं और विनय करते हुए कहते हैं—

सौसति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज मुमऊ ॥

उदार पुरुष अनुशासन रखनेके हेतु यही व्यवहार करते हैं।

सब देव धरणीकी विपत्ति देख एकत्रित हो विचार करने लगे। उस समय शिवजीने सुझाया—

हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम तें प्रगट हंदि मैं जना ॥

सच्चे श्रद्धालुका यही विश्वास रहता है।

अयोध्याके नर-नारियोंके वर्णनमें कहा गया है—

पुर नर नारि सुमग सुचि सता। धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥

मानवताके रक्षक सुन्दर, स्वस्थ और सरल व्यवहार करनेवाले होते हैं। वे अपने धर्मपर दृढ़ रहते हैं। वे परमात्माका सदा स्मरण रखते हैं। उनके शानका लोप कभी नहीं होता। फुलवारीमें श्रीरामजी और लक्ष्मणजी पहुँचे हैं। उसी समय सीताजी सहेलियोंको लेकर गौरी-पूजनके लिये आयीं। सीताजीको देख मनके क्षोभको दबाकर रामजी बहते हैं—
खुबसिन्द कर सहज मुमाऊ। मनु कुपय पगु धर न बाऊ ॥
—आदि।

अपना ही नहीं, वे पूरे वंशका गौरव रखते हैं। दशरथजीके पास जनकजीके दूत पत्र लेजर आये हैं। दशरथजी गुरुजीको सदेश सुनाते और चलनेकी आज्ञा माँगते हैं। गुरुजी कहते हैं—

तुम्ह गुरु विप्र धेनु सुर सेवी। तमि पुनीत कँन्या देवी ॥
आदि।

मानवताके रक्षक सेवाधर्मका योग्य पालन करने देशकी स्थितिको उत्तम बना रखते हैं। गुव (अनुभवी वृद्धन), विप्र (विशेष रीतिसे व्यवहारद्वारा धर्मनिदान्तको प्रकट करनेवाले), धेनु (गौ) और सुर (क्रियाशील गुनवान् जन) ही देशकी प्रधान शक्तियाँ हैं। इनका यथोचित संरक्षण करनेसे देशकी स्थिति उत्तम रहती है। राजा-रानांनी देश-देखी प्रजागण भी करने ज्ञाते हैं।

अयोध्याके नर-नारियोंका वर्णन इसी प्रकार किया गया है—

मनि गन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भौंती ॥

नर नारियोंको मणिगणकी समता देकर सुन्दरताका वर्णन किया गया है। मानवताकी रक्षा करनेवालोंकी यही स्थिति होती है। वे सब भौंति सुन्दर रहते हैं। उनका अन्तःकरण पवित्र और बाहर व्यवहार भी निष्कपट होता है। वे निश्चिन्त रहकर स्वस्थ रहते हैं। दशरथजी सरल मनसे गुरुजीसे कहते हैं—

जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विम्व बस करहीं ॥

मानवताके रक्षक सदा गुरुकी सेवा करते हैं। दशरथजी कैकेयीको समझाकर कहते हैं—

रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्राण जाहुं वर वचन न जाई ॥

अपने वंशके गौरवकी रक्षा करते हुए वे इतनी ऊँची बात कह देते हैं। सच्चे मानव अपनी बातको पूरा करते हैं, चाहे परिणाममें प्राण छूट जायँ। वे सिद्धान्तके सामने प्राणोंको तुच्छ मानते हैं। कैकेयी माँके वचन सुनकर रामजी सरल स्वभावसे कहते हैं—

तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥
आदि ।

मानवताकी रक्षा करनेके लिये माता-पिताको संतुष्ट करना आवश्यक है। आशाकारी पुत्र समाजमें अपने व्यवहारोंसे शान्तिकी वृद्धि करते हैं। और भी कहा—

धन्य जन्मु जगती तल तासु । पितुहि प्रमोद चरित सुनि जासु ॥

जब प्रत्येक घरमें अनुकूल व्यवहारसे प्रत्येक पिताको प्रमोद होता है, तब सम्मिलित समाजको भी संतोष होता है। रामजी लक्ष्मणको वन जाते हुए समझाते हैं—

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सा नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

मानवताकी रक्षाके हेतु प्रत्येक नृप (शासक) को अपनी प्रजा (आश्रित शासितजनों) के दुःखोंका ध्यान रखना चाहिये। लोगोंके साथ सहानुभूति रखकर उनके कष्टोंको दूर करना चाहिये। रिश्तके लोभसे लोगोंके कष्टोंको बढ़ाना महापाप है। पापका फल भोगना ही पड़ता है। वनमें कोल-किरात अयोध्यावासियोंसे विनय करते हैं—

यह हमारि अति बडि सेवकाई । ल्हिंन वासन वसन चोराई ॥

कितनी सरलतासे अपने स्वाभाविक दोषको भी प्रकट कर देते हैं।

तथा—

सपनेहुँ धरमे बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥

आदर्श मानवके दर्शनसे अन्यजनोंके स्वभावमें परिवर्तन हो जाता है। वनमें राजदरवार जुड़ा हुआ है। रामजी भरतजीके गुण सुनकर कहते हैं—

जे गुरु पद अंबुज अनुरागी । ते लोहहुँ वेदहुँ बढभागी ॥

गुरुकी सेवा करनेवाला बड़ा भाग्यवान् होता है। आगे भरतको समझाते हैं—

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पालें । चलेहुँ कुमग पग परहिंन खालें ॥

गुरु, पिता, माता, स्वामीके शिक्षानुसार काम करनेसे कुमग (कुमार्ग) से जानेपर भी पैर गड्ढेमें नहीं पड़ता। वह सँभलकर पूरा काम कर लेता है।

रामजी सुग्रीवके साथ मित्रता करके कहते हैं—
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥
—आदि ।

सच्चे मित्र इसी प्रकार सहानुभूति रखते हैं। वर्षाके वर्णनमें गोस्वामीजी कहते हैं—

कृषी निरावहि चतुर किसान । जिमि बुध तजहि मोह मद माना ॥

बुधजन मोह, मद और मानको छोड़कर चतुरतासे काम करते हुए समाजमें मानवताकी रक्षा करते हैं।

समुद्र विनयपूर्वक कहता है—
प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भौंति रहें सुख लहई ॥

प्रभुकी आज्ञा माननेसे मानवोंको सुख मिलता है।

प्रहस्त रावणके दरबारमें कहता है—

वचन परम हित सुनत कठोर । सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोर ॥

परमहित कठोर बातको सुननेवाले या कहनेवाले मानवताके रक्षक बहुत थोड़े होते हैं। रामराज्यके वर्णनमें कहा गया है—

वयर न कर काह सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥

रामजीके आदर्शचरित्र और धर्मानुकूल शासनके प्रभावसे देशसे विषमता दूर हो गयी। सबमें मानवताके सुन्दर गुण आ गये। रामजी भरतजीको संतोंके लक्षण समझाते हुए कहते हैं—

सम दम नियम नीति नहिं डोळहिं । परुष वचन कवहँ नहिं बोळहि ॥

संतजन शम, दम, नियम और नीतिका हृदयसे पालन करते हैं, सबसे प्रिय मधुर वचन कहते हैं। उनमें क्रोधकी मात्रा बहुत कम हो जाती है।

मानवताके घातकोंकी स्थिति दयनीय होती और उनके उद्धार थोड़े रहते हैं। कामके वगमें पड़कर उनकी स्थिति यह हो गयी—

मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिनु नहिं अवलोकहिं कोका ॥
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी । तेषि काम वस मप वियोगी ॥
रावण अपने साथियोंको आदेश दे रहा है—

सुनहु सकल रजनीचर जुथा । हमरे वरी विबुध बरूथा ॥
ते सन्मुख नहिं करहिं कराई ।

सो अब—

द्विज भोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥
वे निश्चिन्त भी—

कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥
इसलिये वे—

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सा सब करहिं वेद प्रतिकूला ॥

स्वयंवरका समाज जुड़ा हुआ है। रामजी धनुषभङ्ग कर चुके हैं, फिर भी कुछ नृप कोलाहल कर रहे हैं। उनसे कहा गया है—

बैनतेय बलि जिमि चह कागा । जिमि ससु चहै नाग अरि मागा ॥
तस तुम्हार लालचु नरनाहा ।

तुम योग्यताहीन होकर दुर्लभ वस्तुकी चाह कर रहे हो। देवगण सरस्वतीकी अयोध्या जानेके लिये मना रहे हैं। सरस्वती निर्णय करती हैं—

ऊँच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकहिं पराह बिभूती ॥

मानवताके घातक समाजमें ऊँचा पद पाकर भी अपनी मलिन वासनाओंको नहीं छोड़ सकते, अपनी त्रासदायक करतूतोंका परिचय देते रहते हैं। भरतजी वापस आ गये, तब उनकी पिताके हेतु विलाप करते हुए देख वसिष्ठजीने समझाया—

सोचिब पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुरु बंधु विरोधी ॥

तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं, वे मानव थे। परंतु जो मानवताके घातक माता, पिता, गुरु, भाई सबसे विरोध करते हैं, वे दुष्ट होते हैं—दूसरोंको धोखा देते हैं, अकारण क्रोध करते रहते हैं।

आकाशवाणी लक्ष्मणजीको समझाती है—

सहसा करि पाछे पछिताहों । कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं ॥

मानवताके घातक सदा सहसा काम करके—नहीं-नाहीं,

विगाड़कर पीछे पछताते हैं। वे विवेकहीन होकर गन्धे काम करना आरम्भ करते हैं।

अयोध्यावासियोंसे कोल किरात अपनी दशाका चर्चन कर रहे हैं—

हम जइ जीव जीव गन घाती । कुटिऊ कुचानी कुमनि कुजन्तो ॥
पाप करत निसि बासर जाहीं । नहि पट ऋति नहि पेट अयाहीं ॥
—आदि।

मानवताके घातकोंका पूरा चित्र खींच दिया है। शूर्पणखा रावणको समझा रही है—

सेवक मुख चह मान मिखासी । व्ययनी धन मुन गति विमिचारी ॥
लोपी जसु चह चार गुमानी । नम दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥

इनका इन वस्तुओंकी चाह करना उतना ही अयोग्य है जितना आकाशसे दूध दुहनेकी चाह करना। मारीच रावणको आते हुए देख विचार करता है—

नवनि नीच कै अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु डरग बिगाई ॥
—आदि।

घातकजन स्वार्थवश नम्रता दरिद्रीमें भी कमर नहीं रखते। उनका लोभ किसी तरह अपना काम निकालना रहता है। वर्षाका वर्णन करते हुए गोस्वामीजी विचार करते हैं—

छुद्र नदी मरि चली तोराई । जप थोहें धन खग इतगई ॥
दुष्टजन थोड़े धनके मदमें अमर्याद काम करने लगा जाते हैं।

प्रहस्त रावणके दरबारमें अपनी सम्मति देते हुए कहते हैं—

प्रिय बानी जे सुनहिं जे रहहीं । ऐसे नर निकाय जग अएहीं ॥

मानवताके घातक अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अङ्गदजी श्रीमान् रावणको समझा रहे हैं—

कौन कामवस कृपिन विमृडा । अति दरिद्र अजनी अति चूटा ॥
सदा रोगवस संतत क्रोधी । विनु विमुख धुनि मत् निरापी ॥
तनु पोषक निंदक अव खानी । जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥
जीते-जी मुदेके समान वे दुष्ट जन्तु समाजमें बुराई फैलाते हैं। खल पुरुषके लक्षण समझाते हुए रामजी भरतजीसे कहते हैं—

जहँ कहुँ निदा सुनहि पराई । हरणहिं मनुहुँ परी निधि पई ॥
—अदि।

खल पुरुषोंके लक्षण ऐसे ही होते हैं।

आदर्श नारी

सती पद्मिनी

‘आप केवल रानीको दिखा दें, हम सैन्य लौट जायेंगे।’ अलाउद्दीनने चित्तौड़के शासक रत्नसिंहको पत्र लिखा। चित्तौड़-दुर्ग यवन-शासकोंकी आँखोंका सदा कौटा बना रहा। वह रानी पद्मिनीके रूप-लावण्यकी ख्यातिसे अंधा होकर चित्तौड़-पर चढ़ आया था। अधिक दिनोंतक दुर्गको घेरे रहनेपर भी उसे अपने किनारे योद्धाओंके सहारके अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा तो विवशतः उसने उपर्युक्त आशयका पत्र भेजा।

रत्नसिंह आगवबूला हो गये थे। ‘यवनका यह साहस ! हम या तो उसे यहाँ समाप्त कर देंगे अथवा अपनी पवित्र मेदिनीमें स्वयं मिल जायेंगे।’

किंतु चतुर रानीने उन्हें समझाया। यदि सरलतासे विपत्ति टल जाय तो अच्छा है। अन्ततः अलाउद्दीनको पत्र मिला— ‘रानीका दर्शन दर्पणमें सम्भव है। वे सामने नहीं आ सकेंगी।’

अलाउद्दीन तैयार हो गया। दर्पणमें उसने पद्मिनीको देखा और उन्मत्त हो गया। ऐसी रूपराशि उसने नहीं देखी थी। कुटिल यवननरेशने अपने साथ दुर्गके बाहर आये वीर रत्नसिंहको बंदी बना लिया।

‘यदि रानी नहीं आयीं तो रत्नसिंहका मस्तक उतार लिया जायगा।’ दुर्गमें उसने पत्र भिजवाया।

‘दुर्गमें खलबली मची। राजपूत शस्त्र-सज होने लगे, पर रानीने वीर गोरा-बादलके परामर्शसे पत्रोत्तर दिया। ‘मेरे कारण रक्तपात क्यों हो ? अपनी सात सौ दासियोंके साथ पतिदेवका दर्शन कर आपके पास आ जाऊँगी। पतिदेवके पास कोई सैनिक या प्रहरी न रहे।’

अलाउद्दीन कामान्ध हो चुका था। भूत-भविष्य कुछ भी सोचनेकी शक्ति नहीं रह गयी थी। वह मुदित था।

‘ऐं !’ वह चकित रह गया। मयानक युद्ध छिड़ गया था और रत्नसिंह तो पहले ही निकल गये। दासियोंकी पालकी-में सशस्त्र वीर राजपूत बैठे थे और पालकी ढोनेवाले भी राजपूत योद्धा ही थे, रानीकी पालकीमें रत्नसिंहको बन्धन-भूक्त करनेके लिये औजारोंसहित लुहार बैठा था और रानी पद्मिनी, वे तो दुर्गमें अपने पतिकी मुक्तिके लिये परम शक्तिशाली दयामय परमेश्वरके सम्मुख कातर प्रार्थना कर रही थीं।

गोरा-बादलने वीरगति प्राप्त की, पर अलाउद्दीनको प्राण लेकर भागना पड़ा।

अलाउद्दीन अपनी दुर्गति नहीं भूल सका था। पुनः चित्तौड़पर आक्रमण कर बैठा। राजपूतोंकी तलवारें म्यानसे निकलीं तो यवन सैनिकोंकी लोथोंसे धरती पट गयी। पर उनकी संख्या पर्याप्त थी। रत्नसिंहने युद्धमें परम गति प्राप्त की।

अलाउद्दीनने दुर्गमें प्रवेश किया, पर वह चकित था। वह पद्मिनीको ढूँढ़ रहा था। मोमकी पुतली-सी रूप-लावण्यकी सजीव मूर्ति पद्मिनीको ढूँढ़ रहा था, पर वहाँ मिली उसे बुझती चिता-भस्मका विशाल ढेर। सहस्रों राजपूतनियोंके साथ कोमलाङ्गी पद्मिनी विशाल अग्निमें कूदकर अपने पतिके समीप चली गयी थीं।

वीराङ्गना लक्ष्मीबाई

‘झाँसी मेरी है, मैं किसीको नहीं दूँगी।’ मातृभूमिके अमित स्नेहसे ओतप्रोत यह दर्पपूर्ण वाक्य त्याग और बलिदानकी सजीव प्रतिमा और स्वतन्त्रताकी प्रज्वलित मूर्ति महारानी लक्ष्मीबाईका है।

ये मोरोपन्त ताम्बेकी अर्द्धाङ्गिनी सौभाग्यवती भागीरथी-बाईकी कोखसे उत्पन्न हुई थीं। इनका बचपनका नाम मन्गूबाई थी। बाल्यकालमें ये बिठूरमें नाना साहबके साथ खेलती थीं। बाजीराव पेशवाने नाना साहबके साथ इन्हें बाल्यकालमें ही अश्वारोहण एवं शस्त्र-संचालनमें दक्ष कर दिया था। ये जितनी रूपवती थीं, उतनी ही पराक्रमशालिनी भी थीं। झाँसी-नरेश श्रीगंगाधररावकी ये पत्नी हुईं। निःसंतान होनेके कारण इन्होंने दामोदर नामक बालकको गोद ले लिया था। दुर्भाग्यवश इनके पति परलोकवासी हुए। झाँसीको डलहौजीने अंग्रेजी-राज्यमें मिला लिया और दत्तकके निर्वाहार्थ थोड़ी-सी पेंशन नियत कर दी।

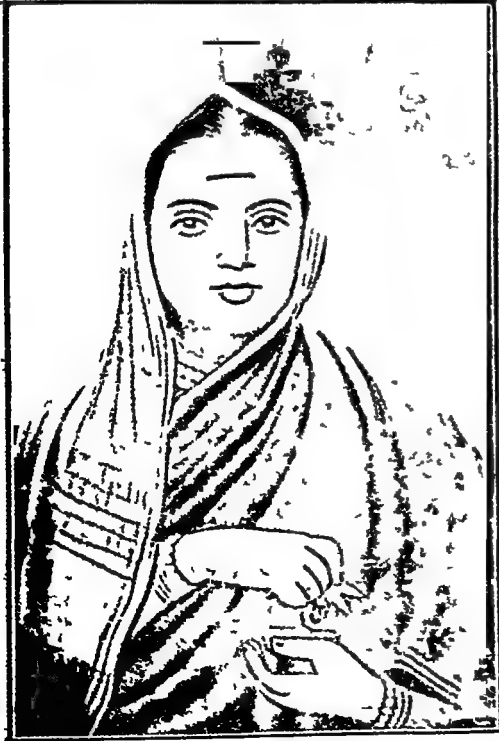
दत्तक दामोदरके यशोपवीतके समय उसके नाम जमा सात लाख रुपयोंमेंसे अंग्रेज सरकारने एक लाख रुपया स्वीकार किया। रानीने सोत्साह उपनयन सस्कार करवाया। वे पवित्र-तम आचरण करनेवाली हिंदू विधवा थीं। धर्ममें उनकी प्रगाढ़ प्रीति थी और थी स्वतन्त्रतामें निष्ठा। वे देशको चढ़ विदेशी व्यापारियोंके क्रूर करोमें अवश और पराधीन देखकर सिहर रही थीं, नाना साहब, कुँवर सिंह, बाँदेंका नवाब,

सती पद्मिनी

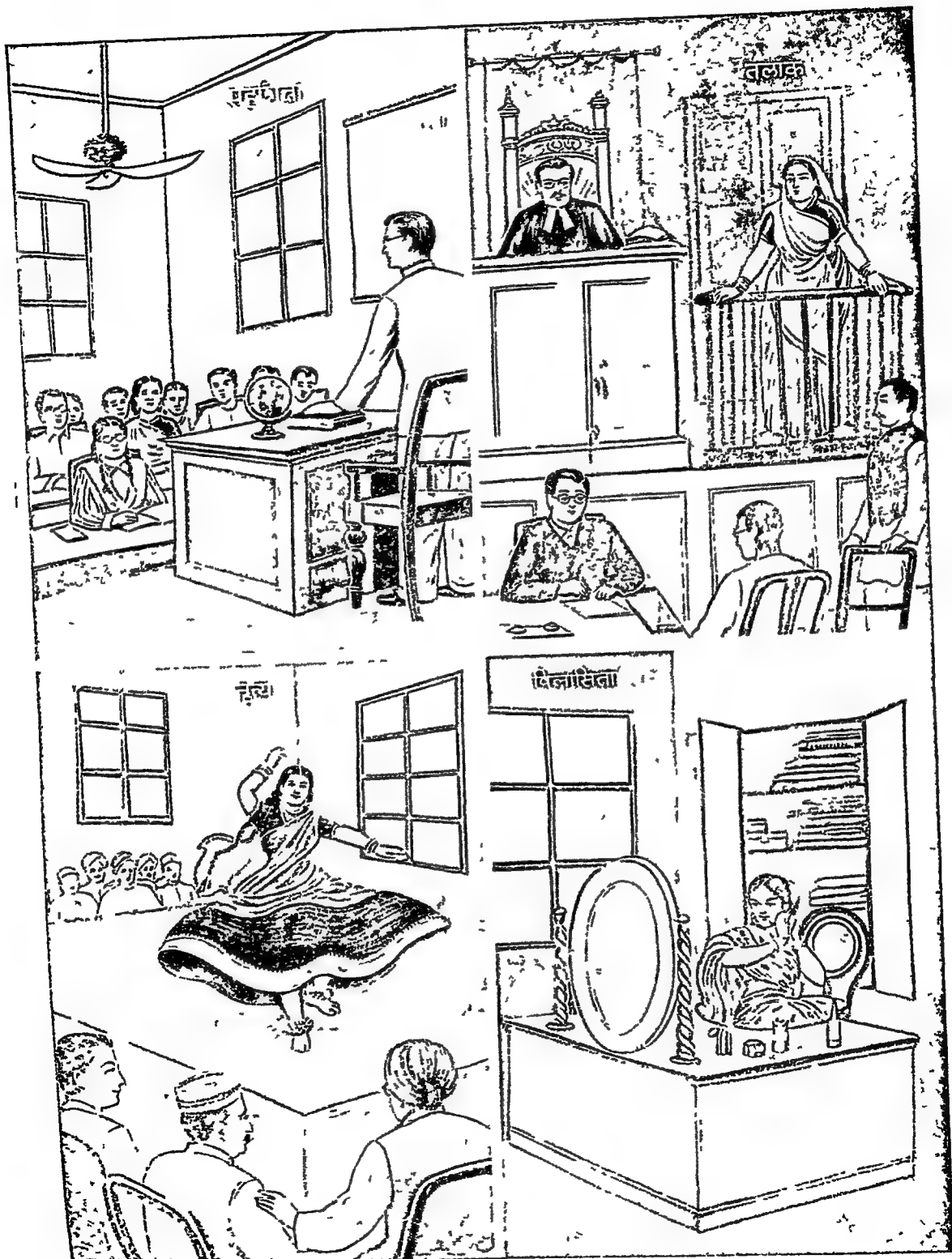
वीरांगना लक्ष्मीबाई

१४ मनस्विनी अहल्याबाई

देवी शारदामणि

ताँत्या टोपे और अन्तिम मुगल-सम्राट् बहादुरशाह भी इसी पंक्तिमें थे ।

दूसरी ओर छुटेरोंका वर्ग था, जो लूट-पाटकर अपना निर्वाहमात्र करना जानता था । ऐसे ही एक छुटेरे नत्थेखोंने झाँसी-दुर्गको घेरकर तीन लाख रुपये मँगे । झाँसीकी सम्पत्ति पहले ही अंग्रेजोंके हाथमें चली गयी थी, तथापि रानीने अपने बहुमूल्य आभूषण उक्त छुटेरेके हाथमें देकर अपनी रक्षा की; किंतु उस दुष्टने अंग्रेजोंको भड़काया । रानीपर विद्रोहका लाञ्छन लगा दिया । अंग्रेजोंने रानीके दमनकी योजना बनायी । नत्थेखों सदल उनके साथ था । अंग्रेजी सेना झाँसीके पास आ बटी । इस अवसरपर खानदेशके रहनेवाले सदाशिवनारायणने भी रानीके विरुद्ध अंग्रेजोंका साथ दिया ।

‘झाँसी मेरी है, इसे मैं किसीको नहीं दूँगी ।’ अंग्रेजोंको उत्तर दिया रानीने । और युद्ध छिड़ गया ।

रानीने दुर्गपर गरगाज, कड़क-विजली, घनगर्ज और भवानीशंकर तोपें लगवा दीं । भयानक गोलाबारी आरम्भ हुई । महिषविमर्दिनीकी भौंति लक्ष्मीबाई अपने सैनिकोंको घुम-घुमकर प्रोत्साहित कर रही थीं । इसी बीच उन्हें ताँत्या टोपेकी पराजयका समाचार मिला । वे खिन्न हुईं, पर अपने प्राण रहते शत्रुको झाँसी-दुर्गमें प्रवेश एवं अपना अङ्ग-स्पर्श न होने देनेका उनका दृढ संकल्प था । वे रणकुशल सेना-पतिकी भौंति सैन्य-संचालन करती रहीं । अंग्रेज चकित तो थे ही, शंका भी हो गये थे ।

अन्ततः अंग्रेजोंने कलकित रणनीतिका आश्रय लिया । उन्होंने धोखेसे आक्रमण करना आरम्भ किया । उन्होंने विशाल दुर्गमें आग लगा दी । रानी अपने शरीरको विशाल गोले-वारुदकी अग्निमें भस्म कर देनेके लिये प्रस्तुत हो गयीं; किंतु अपने सरदारोंके समझानेसे वे दुर्गसे बाहर निकल गयीं । लेफ्टेनंट वाकर उनका पीछा कर रहा था । पर वीर रानीने अपना पीछा करनेवालोंको तलवारके घाट उतार दिया और चौबीस घंटेतक घोड़ेकी पीठपर अविराम यात्रा करती हुई एक सौ दो मील दूर कालपी पहुँचीं । कालपीमें भी अंग्रेजी सेना विजयी हुई । रानी वहाँसे भी हट गयी ।

महारानीकी सहायतासे नाना साहबने ग्वालियरपर अधिकार कर लिया । किंतु दिनकररावने, जो ग्वालियरका दीवान था, विश्वासघात किया । वह अंग्रेजोंसे मिल गया ।

कर्नल स्मिथने अपनी सेना एवं भारतीय जनचढ़ावोंके साथ रानीपर आक्रमण किया । रानीने अद्भुत पराक्रमका परिचय दिया । भयानक युद्ध हुआ । किन्तु अंग्रेज मारे गये, पर उनकी सख्या अधिक थी । अतएव उन्हें अपनी तलवारके घाट उतारती हुई महापराक्रमशालिनी रानी उनके व्यूहको तोड़ कर बाहर निकल गयीं ।

रानी अपने घोड़ेपर दौड़ती जा रही थीं, किंतु भाग्य उनके पक्षमें नहीं था । दो अंग्रेज सैनिक उनके पीछे पड़ गये थे । मार्गमें एक नाला पड़ा, जिसे उनका घना घोड़ा पार नहीं कर सका और दोनों अंग्रेजी सैनिक समीप आ गये । युद्ध हुआ । सैनिक परेशान थे, पर एकने पीछेने निरपर आघात किया, दूसरेने सामनेसे । रानी लहलुहान हो गयीं, पर उन अवस्थामें भी उन्होंने दोनों सैनिकोंको ममात्त कर दिया । उनमें प्राण रहते किसी शत्रुने उन्हें स्पर्श नहीं किया । उनकी प्रतिष्ठा पूरी हुई । स्वतन्त्रताकी देवी महारानी लक्ष्मीबाई भविष्यमें भी सदा स्वातन्त्र्य-प्रेमियोंका दीप-स्तम्भभी भौंति पथ-प्रदर्शन करती हुई अमर रहेंगी ।

मनस्विनी अहल्याबाई

इंदौर-नरेश मल्हारराव होल्कर गुजरातके विद्रोहका दमन करनेके लिये पूना जा रहे थे । मार्गमें पाथगढ़ीके शिव-मन्दिरमें विश्राम किया । वहाँ उन्होंने आनन्दराव अथवा मनकोजी सिन्धियाकी रूप, गुण, शील-सम्पन्न पुत्री अहल्याको देखा और मुग्ध हो गये । उन्हें वे अपने साथ इंदौर लाये और अपने पुत्र खडेरावके साथ उसका विवाह कर दिया ।

अहल्याबाई अत्यन्त धर्मपरायणा एवं भगवद्भक्त थीं । अहंकार तो इन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया था । एक पुत्र और कन्या होनेके बाद इनके पति का शरीरान्त हो गया । सास-ससुरके आग्रहसे राज्य-रक्षाकी दृष्टिसे इन्होंने पतिके गाय सती होनेका विचार त्याग दिया । मल्हाररावने सम्पूर्ण राज्य-कार्य इन्हें सौंप दिया । जिस दक्षता एवं कर्तव्यपरायणतासे इन्होंने शासन संभाला, उसकी मल्हाररावने १७६१ ई० में पानीपतके युद्धसे लौटकर बड़ी प्रशंसा की ।

सन् १७६५ ई० में मल्हारराव परलोन्वामी हुए । अहल्याका पुत्र मालेराव राज्य-सिंहासनपर बैठा; पर वह बड़ा दुराचारी था । जिन महिदेवोंकी उसकी माता पूजा करती, उन्हें वह कोड़े लगाता । कुछ ही दिनों बाद वह अनानारी शासक काल-कवलित हो गया । अब पुनः राज्य-संचालन अहल्याबाई ही करने लगीं ।

माधवराव पेशवाका चाचा रघुनाथराव भी अत्यन्त कुटिल था। इंदौर हड़प लेनेके लिये रघुनाथराव क्षिप्रातक चढ़ आया; किंतु अहल्याबाईकी शासन-कुशलता एवं सैन्य-शक्ति तथा साहस देखकर वह चकित हो गया। अहल्याबाईका अतिथि होकर वह वापस लौट गया। भीलोंके भयानक विद्रोहको तो रानीने अपनी वीरता एवं कूटनीतिसे कुछ ही देरमें शान्त कर दिया।

अहल्याबाई सत्यपरायणा, क्षमामयी, दयामयी, धर्ममयी एव अति उदारस्वभावा थीं। भारतके प्रायः सभी तीर्थोंमें उनके बनवाये विशाल मन्दिर उनके कीर्ति-स्तम्भ हैं। प्रजाके करोंको वे दान-धर्मके अतिरिक्त प्रजा-पालनमें ही व्यय करती थीं। किसी युद्धमें सहायतार्थ रघुनाथरावने एक बार इनसे अर्थ-साहाय्य माँगा तो इन्होंने उत्तर दिया—‘ब्राह्मणकी भौति सकल्प ले जाइये। प्रजाका धन ऐसे तो नहीं दिया जा सकता।’ रघुनाथराव लजित होकर रह गया।

वे शुभकार्यों एवं भगवच्चिन्तनमें अपना समय बिताती थीं। ये ईश्वरभक्त एवं निपुण शासक थीं। साठ वर्षकी आयुमें बारह सहस्र ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्तकर इन्होंने परलोककी यात्रा की। अहल्याबाई धर्मकी देवी थीं और थीं हिंदू नारीके लिये प्रचलित आदर्श।

देवी शारदामणि

‘मेरा सारा ईश्वर-प्रेम विदा हो जायगा; यदि मैं तुम्हें रोती देखूँगा।’ जगदम्बाके अनन्य भक्त श्रीरामकृष्ण परमहंसने अत्यन्त प्यारसे अपनी धर्मपत्नी शारदादेवीसे कहा था और जनकनन्दिनीकी भौति माँ शारदाने एक दिन अपने प्राणाधार पति श्रीरामकृष्णदेवके सम्मुख अपना हृदय-भाव उँडेल दिया था ‘स्वामीके साथ वृक्षकी छाया भी मुझे अट्टालिकासे अधिक सुखद है।’

माँ शारदादेवी बंगालके बाँकुड़ा जिलेमें जयरामबाटी नामक गाँवके एक निर्धन किंतु सात्विक धर्मपरायण ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुई थीं। उनका छः वर्षकी आयुमें ही श्री-गदाधरजी (श्रीरामकृष्ण परमहंस) से विवाह हो गया था। तेरह वर्षकी आयुतक वे घरही पर रहीं। घरका सारा काम, यहाँतक गले-गलेतक पानीमें घुसकर गायके लिये घास भी वे स्वयं काट लाती थीं।

पतिग्रहमें इन्होंने जब पदार्पण किया, तब श्रीरामकृष्णजी तो तोतापुरी महाराजसे दीक्षा ले चुके थे। श्रीरामकृष्णजीने

बड़े प्रेमसे इन्हें घर-गृहस्थी एवं साधन-भजनकी छोटी-से-छोटी शिक्षाएँ दीं। अल्पकालमें ही ये परम त्याग एवं तपकी मूर्ति हो गयीं।

श्रीरामकृष्णजीके दक्षिणेश्वर चले जानेपर माँ जयरामबाटी आ गयी थीं, पर इनका मन दुखी रहता। अतएव वे दक्षिणेश्वर चली आयीं। मार्गमें इन्हें तीव्र ज्वर हो आया। शरीर दुर्बल एवं रुग्ण हो गया। उस अवस्थामें उन्हें जगदम्बा कालीने प्रत्यक्ष दर्शन दिये। ये दक्षिणेश्वर पहुँचीं तो श्रीरामकृष्णजीने इनकी यथोचित सेवा-शुश्रूषा करके इन्हें स्वस्थ कर दिया।

माँ परमहंसदेवके साधनमें बाधा नहीं; अपितु सहायिका थीं। उनका स्वयंका जीवन साधनामय था। परमहंसजीने स्वयं कहा था ‘वह (श्रीशारदादेवी) यदि इतनी भोली न होती; कामनाशून्य न होकर आत्मविस्मृतिसे यदि मुझे पकड़े रहती तो सयमका बाँध तोड़कर मुझमें देह-बुद्धि आती या नहीं कौन कह सकता है।’

तपस्वी पतिके साथ रहकर वे स्वयं साधन, भजन और जप-तपमें पारदर्शी हो गयी थीं। एक बार कामारपूकुरसे दक्षिणेश्वर जाते समय ये अपने साथियोंसे बिछुड़ गयीं। अंधेरी रातमें एक डाकू मिला। उसने इन्हें कालीके रूपमें देखा। इनके ‘पिता’ कहनेपर उसका इनके प्रति पुत्रीका भाव हो गया। वह डाकू कई मिठाई आदि लेकर पुत्रीके भावसे इनके पास आया भी था।

‘तुम मुझे चाहती हो या भगवान्को?’ एक स्त्रीने असमंजसमें पढ़कर अपने पतिका प्रश्न माँके सामने उपस्थित किया। मने बड़े प्यारसे कहा ‘क्यों बेटी! तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया। तुम्हें कहना चाहिये था, मैं तुम्हेंको चाहती हूँ?’ माँकी पतिदेवके चरणोंमें कितनी श्रद्धा; निष्ठा एवं प्रेम था; उपर्युक्त वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है।

ये पतिदेवको ‘गुरुदेव’ या ‘ठाकुर’ कहा करती थीं। सन् १८८६ ई० में (जब ये केवल ३३ वर्षकी थीं) श्रीरामकृष्ण परमहंसने शरीर-त्याग किया तो ये आकुल हो गयीं। अन्तमें श्रीपरमहंसने इन्हे साक्षात् दर्शन देकर कहा—‘तुम्हारा संसारमें रहना अभी आवश्यक है।’

अपने पुण्यमय पतिके आदेशानुसार इन्होंने जीवन-धारण किया तथा भक्तोंको शिक्षा-दीक्षा देते हुए

जगत्का हित-साधन करती रहीं। २१ जुलाई सन् १९२० में इन्होंने इस मर्त्य-धामको त्याग दिया और पतिलोकके लिये प्रयाण कर गयीं।

माँ शारदा देवीका जीवन तरङ्ग जीवन था—गंधनाका जीवन था। आज भी उनका जीवन-चरित्र पद-सुन्दर भन्ना गद्गद होते एवं अपना जीवन निर्माण करते हैं।

नारीके सर्वनाशके साधन

सहशिक्षा

‘ज्वलदग्निस्मा नारी घृतकुम्भसमः पुमान्।’

अग्निके समीप धीका घड़ा रहे और उसका घी पिघले नहीं—कभी हो सकता है यह ? युवक छात्र एवं तरुण शिक्षकोंका बराबरका साथ, उनके साथ बैठना-पढ़ना, मिलना-जुलना युवती कन्याओंका—अन्ततः वे पत्थरकी मूर्तियाँ तो नहीं हैं। उनके शरीरमें भी मांस-पिण्डका ही हृदय धड़कता है। उनके चित्तमें विकृति नहीं आयेगी, यह दुराशा क्यों करते हैं लोग ? उनके शिक्षक एवं महापाठियोंके चित्तमें ही विकृति आती है—किसका दोष है ?

निरन्तर संग—मन बशमें रहे, यह आशा आजके छात्रोंके—और उस उत्तेजक वातावरणमें। छेड़-छाड़—बोली-ठोली—पाँव फिसलनेकी पूरी भूमिका प्रस्तुत करके आजके समाजके विधायक समयकी आज्ञा करते हैं। अवाञ्छनीय घटनाएँ, औद्धत्यके समाचार—पापकी वृद्धि; किन्तु सर्वनाशका साधन सहशिक्षा रहेगी तो सर्वनाशको रोक जा नहीं सकता।

तलाक

अब सरकारने विवाह-विच्छेदको कानूनका आशीर्वाद दे दिया है। किन्तु जो नारी इस प्रकार तलाक प्राप्त करेगी—क्या होगा उसका ? उसके पास धन होगा और रूप होगा तो इनके छुट्टे अवश्य आ जुटेंगे—वह रक्षा कर पायेगी उन भेड़ियोंके भूखे समूहसे अपनी ? उसे भुलावा देना सरल नहीं है क्या ? धन तथा रूपकी समाप्तिके पश्चात्—आपको कोई आश्रय दीखता है उसके लिये ?

तलाक नारी ही तो नहीं दे सकती, पुरुष भी दे ही सकता है। रोग जब रूप छीन ले, शक्ति न रह जाय सेवाकी—पुरुष ऐसी नारीको छोड़ देना चाहे—आजके स्वार्थी युगमें यह स्वाभाविक नहीं लगता आपको ? तलाकके लिये बहुत से प्रतिबन्ध हैं; किन्तु न्यायालयोंमें क्या सत्यका निर्णय हो पाता है ? झूठे प्रमाण, झूठी साक्षी, मिथ्या

आरोप—पुरुषका स्वार्थ इनका आश्रय नहीं लेगा रोह आश्वासन है ? ऐसी अवस्थामें तलाकके अधिकारने नारीकी रक्षा की या उसे विपत्तिके मुखमें डाला ?

नृत्य

बचपनसे हमलोग जानते थे—बारङ्गनाएँ नाचती हैं। भारतमें नृत्य तो वेश्याओंकी आजीविका साधन था और कलाका सम्मान भी इससे हो जाता था। किन्तु पाश्चात्य सभ्यताका उपहार—अब सार्वजनिक मञ्चोंपर सभ्य, सुशिक्षित सभ्य परिवार अपनी बहु-वैटियोंको नचानेमें गर्वग अनुभव करने लगे हैं। अब एक सामान्य बात हो गयी है सबके सामने बहु-वैटियोंका नाचना।

नृत्य एक कला है—कोमल कला; किन्तु वह शृंगार-कला है। कामके भावोंको उद्गीत करनेवाली कला। नृत्यकी भाव-भंगी, अङ्ग-संचालन—उत्तेजक ढंगमें उत्तेजक अङ्गोंका गतिदर्शन है वह। शत-शत लोक जिमरी कलापर मुग्ध होते हैं—उन कलाकारपर भी उसमें कुछ मुग्ध हों तो उनका दोष ? और प्रशंसा कितना मीठा विष है ? अपने प्रशंसकोंके प्रति किसीका रक्षान नहीं होगा—कैसे अगम्य माना आपने ? पतनका पथ प्रशस्त करके समयकी आगा—आजकी समझदारी धन्य है !

फैसन

देशमें अर्थ-संकट है। विदेशी मुद्रानी कमी है। देश बड़े-बड़े ऋण ले रहा है। पाउडर, क्रीम, नेल्गलिंग, लिफ्टिक तथा दूसरी फैसनकी वस्तुओंका आयात एवं निर्माण प्लेनन बंद कर दिया जाय—कोई मर जायगा ! कोई रोगी होगा !

ओड़ रँगकट, नाइलोनकी पारदर्शी साड़ी तथा पारदर्शी ब्लाउज पहिनकर, अर्धनग्न, अङ्गोंका अधिकाधिक प्रदर्शन करते बाजारोंमें चलना। यह माज-सजावट लोगोंकी दृष्टि आकर्षित करनेके लिये ही तो ? पतन तो इस रीतिमें ही हो गया और अनर्थको निमन्त्रण दे दिया गया ! हाय ! आर्य-नारीका यह पतन !

श्रीरामचरितमानस मानवताके उद्गमका दिव्य केन्द्र है

(लेखक—वैद्य पं० भैरवानन्दजी शर्मा 'व्यापक' रामायणी 'मानस-तत्त्वान्वेषी')

मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम अनादि पुरुष तथा आदि-नायक हैं, जो मानव-जगत्के एकमात्र आदर्श हैं, मानवता अथवा नायकत्वकी प्रतिष्ठा एवं मर्यादा हैं। वे ऐसे नरश्रेष्ठ हैं, जिनके आदर्शपर नरत्व (मनुष्यत्व) उत्पन्न हुआ है। वे ऐसे नायकोत्तम हैं, जिन्होंने नायकत्वको जन्म दिया है। अतः वे ही नायकत्व और पुरुषत्वके आदर्श और आदि उदाहरण हैं।

श्रीराम एक साथ आदर्श सम्राट, आदर्श शासक, आदर्श राजा, आदर्श गृहस्थ, आदर्श स्वामी, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श गुरु, आदर्श गिष्य, आदर्श बन्धु, आदर्श मित्र और आदर्श भक्त हैं। भाव यह है कि जो जिस परिस्थितिमें हैं, वे तदनुसार अपना आदर्श स्थापित करनेमें मानसके नायक श्रीरामके आदर्शसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् हम राजा हों या प्रजा, स्वामी हों या सेवक, गुरु हों या शिष्य, पिता हों या पुत्र, माई हों या बन्धु—चाहे जिस परिस्थितिमें हों, श्रीरामको अपना आदर्श बनाकर यथाशक्ति अपने कर्तव्यका निर्वाह करके मानव-जीवनको सफल बनाते हुए परम पदके अधिकारी बन सकते हैं। यथा—

पुरुजन परिजन गुरु पितु माता । राम सुभाठ सबहि सुखदाता ॥

रामचरित-मानसके निर्माणसे मानव-जगत्में उदार धार्मिक भावना, धार्मिक एकता, धार्मिक विश्वास, पारस्परिक प्रेम और सुख तथा शान्तिका अकथनीय प्रसार-प्रचार हुआ है। एवं मानव-जगत्के कल्याणका पथ भी प्रशस्त बन गया है।

नीति, मर्यादा, सदाचार, दुरुर्गुणों (अवगुणों) का त्याग एवं सदगुणोंका ग्रहण, माता-पिताकी श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमपूर्वक सेवा, संतोंका सेवन और सत्सङ्ग, प्राणिमात्रपर दया-भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि षड्रिपुओंको

१. राम अनादि अवधपति सोई ॥

पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ ।

खकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायक माथ ॥

अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥

सो नामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ॥

(गीता १० । २-३)

जीतना, विषयोंसे विरक्त होना, भगवान्की शरणागति एवं प्रेमा-भक्ति आदि-आदिके सदुपदेशोंसे रामचरितमानस भरा पड़ा है, जिनके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण अवश्यमेव शुद्ध हो जाता है।

श्रीरामचरितमानसका प्रणयन बड़ी ही अलौकिक रीतिसे हुआ है। दिव्य-शक्तियोंकी विशिष्ट आयोजनासे उसका महान् सञ्चयन हुआ है। अतः वह सर्वाङ्गपूर्ण है। उसमें किसी भी प्रकारके दोषका आरोपण नहीं हो सकता, वह सर्वदोषविनिर्मुक्त है। मानसकी चौपाइयाँ, दोहे तथा छन्दादि, प्राणोंमें नित-नूतन प्रेरणा भरते हैं तथा उनके पठन-पाठन, स्वाध्याय, श्रवण-मननसे जीवनमें एक प्रकारके दिव्य रसका संचार होता है। देह-धर्म, आत्म (अन्तःकरण) धर्म, गृह-धर्म, कुल-धर्म, समाज-धर्म, लोक-धर्म और विश्व-धर्म या पूर्ण धर्मका मानसमें युक्तिपूर्वक बड़ा ही सुन्दर विवेचन हुआ है।

देह-धर्मसे आत्म-धर्म, गृह-धर्मसे कुल-धर्म, कुल-धर्मसे समाज-धर्म, समाज-धर्मसे लोक-धर्म और लोक-धर्मसे विश्व-धर्म (जिसमें धर्मका स्वरूप शुद्ध और अपने पूर्णरूपमें दिखलायी पड़ता है) का अङ्गाङ्गि-भेदपूर्वक सार-अलङ्कारद्वारा उत्कर्ष कथन किया गया है। पूर्ण धर्म अङ्गी है और शेष धर्म उसके अङ्ग हैं। पूर्ण धर्मका सम्बन्ध अखिल विश्वकी स्थितिरक्षासे है, जो वस्तुतः पूर्ण पुरुष या मर्यादा-पुरुषोत्तममें ही रहता है तथा जिसकी वास्तविक अनुभूति उनके श्रद्धा-भक्तियुक्त सच्चे भक्तोंको ही हुआ करती है।

मानसमें जो सर्वतोभावेन आदर्श पुरुषका चित्रण है, वह आदर्श तथा उसका अनुकरण सामान्य मनुष्यकी शक्तिके बाहर भी नहीं है। किंच यदि सर्वथा अनुकरण कठिन भी है, तो भी जितना अनुकरण हो सकता है, उतना ही परम कल्याणकारी है। अतः श्रीरामचरितमानसका परिशीलन करना हो तो पहले उसका स्वरूप समझकर ही करना चाहिये। मानसके इस अलौकिक (दिव्य) प्रभावके कारण ही भारत-वर्षके मानस-पटपर मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम कण-कणमें व्याप्त हैं। लाखों वर्ष हुए जब भगवान् श्रीरामचन्द्र इस

१. जानहि भगत भगत हर चदन ॥

अवनितलपर अवतरित हुए थे और मानवकी तरह इस धरा-धामपर रहे थे। उनका वह दिव्य मानव-जीवन मानवमात्रके लिये—विशेषतः आर्य-जातिके लिये परमोत्कृष्ट आदर्शके रूपमें प्रकट हुआ तथा आर्य-जातिने उसीके आधारपर उसी सनातन चिरशाश्वत सत्यकी भित्तिपर अपनी आदर्श आर्य-संस्कृति-की स्थापना की—यथा 'रामवद् वर्तितव्यम्'।

रामचरितमानसने अपने दिव्य व्यापक सौन्दर्यसे सभी श्रेणियों और वर्गोंको अपनी ओर आकर्षित किया है। इसमें मानव-जीवनके सभी श्रेष्ठ साधनोंकी प्रमुख धाराओं और प्रवृत्तियोंका अभूतपूर्व एकीकरण (संघटन—सामञ्जस्य) हुआ है। गूढातिगूढ ज्ञान, विचार, योग-तत्त्व, मूर्तिमान् भद्रा तथा सुन्दर नीतिकी व्याख्या, आदर्शसे अनुप्राणित कर्तव्य, विवेक, सदाचारयुक्त पाण्डित्य, अनासक्ति, युद्ध, मिलाप (सधि), राज्य, भोग, त्याग, ग्रहण आदि सभीका मानसमें अपूर्व समन्वय हुआ है। विश्वकी विभिन्नताओंका यहाँ एकीकरण (समीकरण) पाया जाता है।

वर्तमान समयमें रामचरितमानस विश्वका प्रसिद्ध अपूर्व ग्रन्थ माना जाता है। एक ही दृष्टि रखकर यह ग्रन्थ समझने, सोचनेमें बहुत ही व्यक्तिगत बन जाता है। भक्ति, ज्ञान या कर्मकाण्ड ही इसमें है—यों कहना एकदेशीय दृष्टि है। इस प्रकारकी सीमित दृष्टि रखकर इस मानस-ग्रन्थका अनुशीलन करना इसको संकुचित बनाना है। मानस तो सबका है। सब कुछ इसमें है, जो सबके लिये उपादेय है। यह एक युग या समयविशेषमें बँधा हुआ नहीं है, यह सब कालके लिये है। अतः इसको पढ़ने, समझने और देखनेके लिये तथा इसकी महामहिमाकी अनुभूति एवं इसके सौन्दर्य तथा शक्तिके परि-ज्ञानके लिये परिपूर्ण दृष्टिकी आवश्यकता है।

मानसके अनुशीलनसे भक्ति ही नहीं, मानवताकी प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदासजीने इसे इसी दृष्टिसे रचा है कि जिससे सबका उपकार हो सके। मानसके पठन-पाठनसे ज्ञान, भक्ति, कर्म या उपासनाका तत्त्व ही नहीं ज्ञात होता—बल्कि इसमें वर्णित श्रीरामचन्द्रजीके दिव्य मानवी गुणोंसे मानवताकी आदर्श शिक्षा प्राप्त होती है। सामग्रीसे कयाके महत्त्वका पता लगता है। श्रीरामके चरित्रके अवर्णन, मनन, अनुकरणसे लोगोंकी उन्नति होती है तथा धर्म-पालन होता है। कारण, श्रीराम और धर्ममें कोई अन्तर नहीं है। श्रीराम धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हैं। यथा—रामो विप्रहवान् धर्मः।

जिसको धर्मका तत्त्व अवगत करना हो, उसे राम-तत्त्व जान लेना चाहिये।

यह केवल रामचरित ही नहीं है, इसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिसे ही नहीं लिखा गया है, किंतु यह—

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्
रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि ।
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-
भाषानिबन्धमतिमन्जुलमातनोति ॥

—बड़ी ही 'व्यापक दृष्टि' से लिखा गया है। यह अष्टादश ही नहीं, अनेक (उप) पुराणोंसे सम्मत है। 'यद्' का सम्बन्ध भी सबके साथ है। यथा 'यद् नानापुराणसम्मतम्, यत् निगमसम्मतम्, यत् आगम-सम्मतम्, तथा यद् रामायणे निगदितम्। यह चरितपरक ग्रन्थ है—केवल रामायण ग्रन्थ ही नहीं है। रामायणमें रामके ऐतिहासिक चरित्रोंका ही वर्णन होता है। वह 'वाल्मीकीय रामायण' है। यह मानस रामगाथा, रामसुयश, रघुपति-चरित्र, आदि सब कुछ है, पर 'रामायण' नहीं। स्वयं ग्रन्थकार गोस्वामीजीने मानसभरमें कहीं भी अपने ग्रन्थका नाम 'रामायण' नहीं कहा है। तो क्या कहा है? 'रामचरितमानस' कहा है, यथा—

रामचरितमानस एहि नामा । सुनत सत्रन पादअ मिश्रना ॥

स्वयं कवि जो नाम लिख गये हैं, उसके अतिरिक्त हम अन्य नाम कहें तो यह हमारा बुद्धिबाहुल्य ही होगा। जो नाम स्वयं तुलसीदासजी लिख गये हैं, हमें उसीसे चरना चाहिये। एक ही कविवर ऐसे हैं (वाल्मीकिजी) कि जिन्होंने 'रामायण' लिखा है। यथा—

बंदों मुनि पद कंज, रामायन जेरि निरमर ॥

अतः हम कोई नयी (अन्य) रामायण नहीं बना रहे हैं—यह पृथक् है, जिसने रामायणका निर्माण किया है। उन्हीं हमें सम्मति तो लेनी ही पड़ेगी। अतः रामायण-सम्मतं निगदितम्। सबके सकलके दाद भी फिर 'कचिदन्यतोऽपि' क्या रह गया? उत्तर अर्थात् 'नानापुराणनिगमसम्मतम्' मैं केवल प्रमाण-ग्रन्थ ही नहीं बना रहा हूँ। किंतु मैंने केवल मनुष्य इसमें वर्णित श्रीरामके चरित्रमें अपने जीवनके कौन-कौनसे दाल सकता है, पशु या मनुष्य या गन्धर्व या दैत्य या सज्ज-दोष, या सज्ज-गुण कैसे प्राप्त होने हैं, प्रकट करने जीवन कैसे बिताना चाहिये, अनन्तर रामायण के अन्त में कहा है—इन सब बातोंका भी हमें ज्ञान करना है।

रघुनाथकी गाथा लिख रहा हूँ। कौन-सी भाषामें ? यहाँ कविने भाषाका स्पष्टीकरण नहीं किया; केवल 'भाषावद्ध' कहा—भाषा-वद्ध यानी जो संस्कृतसे अनूदित है। जिस भाषासे आभास हो सके, चाहे वह कोई भी भाषा हो। अर्थात् जो सर्वसाधारणकी समझमें आ सके, वह भाषा। अस्तु;

भारतके प्रत्येक प्रान्तमें रहनेवालोंको मानसकी दो-चार चौपाइयाँ बहुधा याद रहा करती हैं, जिन्हें वे समय-समयपर दोहराया करते हैं। यथा—

होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तरक बढावइ साखा ॥
का बरषा सब कृषी सुखानें । समय चुके पुनि का पछितानें ॥
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना ॥

—आदि-आदि ।

छोटे बालकोंको भी यदि मानसकी प्रारम्भसे ही शिक्षा दी जाय तो इससे सयुक्त पर्याय शब्दोंका भी उन्हें बोध हो जाता है। यथा—

पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा । हरषि नहाने निर्मल नीरा ॥

यहाँ 'गोमती-तीरा' कहते तो ऐतिहासिकता तो आ जाती; पर 'गो' शब्दका पर्याय 'धेनु' शब्द होता है; गोमती-का दूसरा नामरूप 'धेनुमति' भी होता है—इसका पता न लगता। पुनः 'भाषा-वद्ध' क्यों किया ?

कीरति भनिति भूति मलि सोई । सुरसरि सम सव कहँ हित होई ॥

यहाँ कीर्तिकी गङ्गासे तुलना की गयी। गङ्गामें तैरना न जाननेवाले द्विज-पण्डित डूब जाते हैं और तैराक केवट (कोल-किरातादि) भी पार उतर जाते हैं। विद्याका कितना भी बल हो; तैरना न जाननेसे वहाँ डूबना ही पड़ेगा।

मानव एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी अपने समाज, परिवार या जातिवालोंके ही उपकार या संरक्षण-निक्षणमें रत रहता हो—ऐसी बात नहीं; वह तो 'सर्वभूतहिते रतः' रहता है। मानवताकी परिभाषाका कोई दो-दो=चारके समान अत्यन्त निश्चितरूपसे स्थूल तथ्योंका उदाहरण देकर तो निरूपण किया नहीं जा सकता। किंतु 'सर्वभूतहिते रतः' सबके प्रिय, सबके हितकारी रहना ही मानसकथित मानवताका शुद्ध स्वरूप है। संक्षेपमें अब इसका एक अन्यतम उदाहरण देकर इस लेखका उपसंहार किया जा रहा है।

सीताहरणीपरान्त श्रीरामचन्द्रजी भ्राता लक्ष्मणके साथ विलप कते चले जा रहे थे। इतनेमें ही अकस्मात्—

आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥

तो अति शीघ्रतापूर्वक राघवेन्द्रने गृध्रराजको अपनी परम पावनी गोदमें उठा लिया। यथा—

राघौ गीध गोद करि लीन्हों ।

(गीतावली)

एक कविने इस दृश्यका बड़ा ही करुणाजनक हृदय-स्पर्शी वर्णन किया है। यथा—

दीन मलीन अधीन है अंग, विहंग परथो छिति छिन्न दुखारी ।
राघव दीन दयालु कृपालु को, देखि भई करुना बडि भारी ॥
गीध को गोद में राखि कृपानिधि, नयनसरोजनि में भरि बारी ।
बारहिं बार सुधारत पंख, जटायुकी धूरि जटान सों झारी ॥

इसके उपरान्त—

राम कहा तन राखहु ताता ।

क्या कहा आपने ? मैं अपने इस छिन्न-भिन्न शरीरको रखूँ ? हाँ तभी तो गोदमें लिया है। यह सुनते ही—

मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥

क्या ?—

तुलसी प्रसु झूठे जीवन लागि समय न धोखो लैहौ ।

जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम्हहि कहौ पुनि पेहौ ॥

(गीतावली)

अच्छा ! अब एक गर्त कर लीजिये—'मैं जब कभी मरूँगा, उस समय सम्मुख आकर अपने अङ्गमें बैठ लगे या नहीं ? प्रभुने कुछ उत्तर नहीं दिया। अतः हँसकर कहा। यहाँ मरणावस्थामें गीधराजको रोकर कुछ कहना था न कि हँसकर। इससे यह भाव जनाया कि आपको तो इस समय उल्टे यह कहना था—'जटायु ! अच्छा है, इस बेकार शरीर-को शीघ्र छोड़ दो। पुनः आत्मा तो अमर है। फिर आपका मेरे इस जीर्ण-शीर्ण शरीरपर मोह कैसे हुआ ? क्या आप यह चाहते हैं कि मैं इस गले-सड़े शरीरको रख लूँ और आमिष-आहार किया करूँ। पर मैं आपकी चाल जान गया। आप

१. यहाँ तो मानवताकी पराकाष्ठा हो गयी। कारण, आजके युगमें, जब कि शिक्षा और सभ्यताकी दुहाई दी जाती है, हम देखते हैं कि सभ्य और माने हुए नेता या शासक यदि कहीं दौरेपर जा रहे हों, रास्तेमें कहीं गाय या बैल दुखी पड़े प्यासके मारे छटपट रहे हों तो देखकर भी अपनी कारसे उतरकर झाड़-पोंछकर पानी पिलाना तो दूर रहा, बेचारोंके उल्टे अपनी कारकी टक्कर और दे जायेंगे, जिससे उसके शीघ्र ही प्राणतक निकल जायें।

मेरे द्वारा किये गये उपकारोंका बदला इस शरीर-दानसे चुका रहे हैं। अस्तु, जरा बताइये तो सही—

जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमउमुकुत होइ श्रुति गावा ॥
सो मम लोचन गोचर आगे। राखौ नाथ देह केहि खेमे ॥

इतना सुनते ही राघवेन्द्र सरकार रो पड़े। यह देखकर पूछा गीधपतिने—‘आप रो क्यों रहे हैं?’ ‘जहाँ विवशता होती है, वहाँ रोता हूँ।’ ‘क्या आज विवशता है?’ ‘नहीं, पर मैं तुम्हारा कुछ भी बदला नहीं चुका सका।’ गीधने कहा—‘हरिरूपाकी-सी मुक्ति किसीको नहीं मिली। मैं तो आज गीधसे मनुष्य, भक्त, देवता—नहीं-नहीं, साक्षात् भगवान् बन रहा हूँ और फिर भी (ऐसी गति देकर भी) आप कहते हैं—बदला नहीं चुका सका।’ तो इसपर कहते हैं—‘यदि मैं अपनी उदारतासे आज तुमको ‘गति’ देता, तब तो रौनेकी कोई बात ही नहीं थी। कारण, गति देनेके बाद तो मैं रोता नहीं।’ ‘तो फिर ऐसी (यह) ‘गति’ मुझको कौन दे रहा है?’ इसके उत्तरमें—

जल मरि नयन कहहिं स्फुराई। तात कर्म निज ते गति पाई ॥

अर्थात् तुमको तुम्हारे ही कर्मने गति दी है।

अच्छा, तो फिर आपने अपना स्वरूप क्यों दिया ?

उत्तर—मैं भगवान् हूँ, अतः—

न मे कर्माणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ॥

(गीता ४।१४)

फिर भी बिना किसी सम्बन्ध (नाते) के अकारण अपनी ओरसे मैं जैसे आर्त प्राणियोंकी प्राग्गणसे सहायता (रक्षा) करता हूँ, वैसे ही तुमने भी मेरी वृत्ति (भगवद् वृत्ति) को अपनाया। एक बार ‘पुत्रि’ कहकर उस (सीता) के लिये प्राण (शरीर) त्याग दिया। जीव जन्म भगवद् वृत्तिमें आ जाता है, तब भगवद्रूप ही हो जाता है। अर्थात् स्वयं भगवान् बन जाता है।

ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ।

(श्रुति)

अतः आज गीधका प्रत्युपकार न कर सकनेसे भगवान् का भी मस्तक झुक गया। वे बोले—

परहित बस जिन्हके मन माहीं। तिन्ह कहें जगदुर्लभ कहु नाहीं ॥

उपर्युक्त प्रमाणोंद्वारा यह सिद्ध हो गया कि यद् श्रीराम-चरितमानस ग्रन्थ-रत्न सर्वदा सत्रके लिये पठनीय, मननीय, अनुकरणीय तथा पूजनीय है, आयाल-वृद्ध सभी (मनुष्य-मात्र) का समानभावसे उपकारी है। अतः अधिक-से-अधिक इसके (श्रीरामचरितमानसके) व्यापक प्रचार प्रसारमें योग देना मनुष्यमात्रका पूर्ण कर्तव्य है। कारण यह है कि यद् श्रीराम-चरितमानस आदर्श, दिव्य, आदिनायक, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका नित्य दिव्य आदर्श मानव-चरित है तथा मानवताके उद्गमका दिव्य केन्द्र है।

‘बोले मर्यादापुरुषोत्तम राघवेन्द्र सरकारकी जय !’

मानवता गुरु है

(रचयिता—श्रीमधुसूदनजी बाजपेयी)

मानव लघु, मानवता गुरु है।

जिसमें हो मानवता ऐसा मानव देवोंसे भी गुरु है ॥

मानवताके महासिन्धुमें सच्ची मानवता दुर्लभ है।

हैं अगणित मानव पर उनमें सच्चा मानव अति दुर्लभ है ॥

मरते दम तक रावण मानवको लघु ही तो जान रहा था।

पर मरते-मरते वह मानवताकी गुरुता मान रहा था ॥

देवोंने भगवान् कहा पर कहा रामने मानव खुदको ।

यों पुरुषोत्तमने अपनेसे श्रेष्ठ बनाया अपने सुतको ॥

भगवत्ताकी कृति है मानव; कविसे उसकी कविता गुरु है।

भगवत्तासे भी मानवताकी सत्ता शायद कुछ गुरु है ॥

हैं भगवान् साध्य पर साधन मानवता शायद कुछ गुरु है।

भगवत्ताका पथ बतलानेवाला गुरु प्रभुसे कुछ गुरु है ॥

आदर्श त्याग और आदर्श मिलन

भरतके लिये रामका राज्य-त्याग

अयोध्याका महान् साम्राज्य—अमरावतीका ऐश्वर्य भी जिसकी समता न कर सके और वह क्या श्रीरामका स्वत्व नहीं था ? महाराज दशरथको कोई अधिकार था श्रीरामको उस स्वत्वसे वञ्चित करनेका ? श्रीरामने स्वयं राज्यका त्याग नहीं किया होता—क्या कर लेती कैकेयी रानी ? कुमार लक्ष्मण धनुष चढ़ानेको प्रस्तुत ही थे, किंतु क्या धनुष चढ़ानेकी कोई आवश्यकता भी थी ? भरत लौटकर प्रसन्न होते या संग्राम करते ? महाराज दशरथने ही अपने मुखसे श्रीरामको बन जानेको कब कहा था ?

स्वत्वकी चर्चा व्यर्थ । लक्ष्मणका रोष व्यर्थ । राज्य रामका सही; किंतु भरत रामके नहीं ? रामके प्राणप्रिय भाई भरत । राज्य भरतको प्राप्त होगा—श्रीरामको तो अपने राज्य पानेकी अपेक्षा अधिक प्रसन्नता हुई । वे बन चले प्रसन्नमन ।

श्रीरामके लिये भरतका राज्य-त्याग

माताने भरतके लिये राज्य माँगा था और पिताने दिया था । श्रीरामने सोल्लास स्वीकृति दी थी पिताके वरदानको । कुलगुरु, मन्त्रीगण, प्रजा-प्रधान—सबकी सम्मति थी कि भरत सिंहासन स्वीकार करें—कौसल्याका भी आदेश यही था । दूसरा कोई पथ किसीके पास रहा नहीं । भरतने सिंहासन स्वीकार कर लिया होता ? श्रीराम प्रसन्न होते । भरतको दोष कोई दे नहीं सकता था ।

कैकेयीका वरदान ठीक । पिताकी स्वीकृति ठीक । गुरु एवं मन्त्रियोंकी सम्मति ठीक; किंतु राज्य तो श्रीरामका—भरत उसे कैसे स्वीकार कर लें । भरत तो सेवक श्रीरामके और वे श्रीरामको लौटाने पहुँचे चित्रकूट ।

सत्यप्रतिज्ञ श्रीराम लौट नहीं सकते । भरत सिंहासन स्वीकार नहीं कर सकते । भरत श्रीरामके सेवक—श्रीरामके

प्रतिनिधि बनकर वे चौदह वर्ष राज्यका संचालन कर सकते हैं; किंतु राज्य श्रीरामका । सिंहासनपर स्थापित करनेके लिये श्रीरामकी चरणपादुका प्राप्त करके ही लौटे वे ।

चित्रकूटमें श्रीराम-भरत-मिलन

अयोध्याका चक्रवर्ती राज्य मैदानकी गेंदके समान ठोकरें खा रहा है । जिसका वह स्वत्व था वह बल्कलधारी, जटामुकुटी बना वनमें आ बसा है । जिसे महाराज दशरथके वरदानने उसका स्वत्व सौंपा, वह उसे स्वीकार करनेको प्रस्तुत नहीं । वह स्वयं बल्कल पहिने, जटाओं—जैसे रूक्ष केश बिखरे चित्रकूट आया है अपने वनवासी अग्रजको मनाने ।

दूर्वादलश्याम श्रीअङ्ग, कमललोचन, आजानुबाहु, बल्कलवसन, जटामुकुट—परस्पर अङ्गमाल देकर मिलते थे दोनों बन्धु—यह अजस्र अश्रुप्रवाह, यह पुलकपूरित तन ।

आप पहचान सकते हैं इन्हें—एक वेश, एक वर्ण, एक रूप होनेपर भी इन्हें आप पहचान सकते हैं । नित्य प्रसन्न श्रीमुख, श्रीवत्सवक्ष श्रीरामके नित्य चिह्न तो हैं ही; किंतु उनकी जटाएँ वटक्षीरसे मुकुट बन गयी हैं और खिन्नवदन, परमाकुल श्रीभरतजीके केशकलाप बिखरे हैं; किंतु आप नहीं पहचान सकते—दोनोंमें महान् त्यागी कौन ?

अयोध्यामें श्रीराम-भरत-मिलन

वही नवदूर्वादलश्याम श्रीअङ्ग, वही कमललोचन, वही आजानुबाहु, वे ही बल्कलवसन—अजस्र अश्रुप्रवाह, पुलकपूरित शरीर; किंतु आज दोनों श्रीमुख परमाह्लाद-पूरित हैं ।

आज वनकी पृष्ठभूमि नहीं, श्रीअवधकी नगरके बाह्य-भागकी विस्तीर्ण धरित्री है । दोनों महामानवोंके परम त्यागका यह पुण्य पर्यवसान; किंतु आज भी आप पहचान सकते हैं । श्रीवत्सपर ध्यान दिये बिना भी पहचान सकते हैं नन्दिग्रामके महातापसको । उनका तपःकृश काय आपको अपना परिचय स्वतः दे देगा ।

चित्रकूट-मिलन

अयोध्या-मिलन

...

सेवाधर्म ही मानवता है

(लेखक—पं० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी)

श्रीरामचरितमानसका अन्तिम शब्द 'मानवाः'✽ है और फलश्रुति यह है कि जो मानव भक्तिपूर्वक इस प्रेम-जलसे परिपूर्ण मानसमें गोते लगाते हैं, वे ससार-सूर्यकी घोर किरणोंके दाहसे बचे रहते हैं। यह शुभ कामना लोकसंग्रहकी दृष्टिसे है—परमार्थ-दृष्टिसे तो ग्रन्थके प्रारम्भमें स्वान्तःसुखकी अभिलाषा प्रकट हुई है।

इस महान्ताव्यकी रचनाके कारण श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीको अनेक यातनाएँ झेलनी पड़ीं, नाना प्रकारके कष्ट सहने पड़े; अपमानित होना पड़ा; परन्तु परोपकारपरायण महात्माजीने इन सबको बड़े धैर्यसे सहन किया और उत्साहके साथ मानवमात्रके कल्याणके कार्यको स्वान्तःसुखाय सुसम्पन्न करके उसका प्रचार किया, जिससे आज भी लाखों मानव उन संत-शिरोमणिके अति मञ्जुल निबन्धने सब प्रकारका लाभ उठा रहे हैं। लोकदृष्टिसे गोस्वामीजीके द्वारा की गयी मानवताकी परिभाषा है—'संत सहहि दुख पर हित लागी।' उनकी मानव-सेवासे समस्त भारतवासी ऋणी हैं। वास्तवमें इस पवित्र ग्रन्थसे, साहित्य एवं भाषाका धर्म-प्रचार तथा देश-सेवा भी हो रही है; परन्तु उनकी दृष्टिमें तो यह सब प्रभु-सेवा ही है। अतएव परमार्थ-दृष्टिसे गोस्वामीजीकी मानवताका पर्याय 'प्रभु-सेवा' ही है, जैसा कि ग्रन्थके आरम्भमें प्रकट किया गया है। 'स्वान्तःसुखाय' ही रघुनाथ-गाथाकी रचनाका उद्देश्य है। 'स्वान्तःसुखः' का पारमार्थिक अर्थ अन्तरात्मामें सुखवाला है (शाङ्करभाष्य गीता ५।२४)।

श्रीसीताजी, भरत, लक्ष्मण तथा गनुजजीका भी ध्येय प्रभु-सेवा ही है—

- (१) जानति कृपा सिंधु प्रसुताई। सेवति चरन कमल मन लाई ॥
- (२) सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम चरन रति अति अधिकाई ॥

(मानस, उत्तर०)

श्रीहनुमानजीको जो कपिराजकी आज्ञा मिली थी; उसका लक्ष्य प्रभु-सेवा ही है—

सेवहु जाड कृपा आगारा। (मानस, उत्तर०)

✽ श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये
ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः ॥

(उत्तर०)

सेवा-धर्म बड़ा गहन है और इसके आचरणसे मानवता सौभाग्य (सुहाग) से भरी रहती है।

श्रीरामचरितमानसमें भक्तशिरोमणि भरतजीने श्रीरामजीकी प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे सेवा करके जिस मानवताके आदर्शकी स्थापना की है, उसका समन्वय श्रीगीता-चार्यके उक्त उपदेशसे होता है, जिसे श्रीयोगेश्वरने अपने भक्त सखा अर्जुनको उस समय दिया था जब कि पार्थ अपने मानवताके पथसे विचलित हो रहे थे; परन्तु गुरुमुखसे उपदेश श्रवण करके—तुम्हारे वचनके अनुसार करूँगा† कहा और मानवताका अपूर्व परिचय दिया। श्रीभरतजी भी इसी बातको कोमल शब्दोंमें कहते हैं—

सहज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फग चारि विहाई ॥
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावइ देवा ॥

(२)

मानवताके लिये पहला उपदेश भगवान् श्रीकृष्णका यह है कि 'अर्जुन। तू 'निस्त्रैगुण्य'—अससारी होकर 'निर्योगक्षेम' और 'आत्मवान्' हो जा।' (२।४५)

भरतजीने अपने उत्तरमें इसी भगवद्वाक्यके आशयको प्रकट किया है, जब कि श्रीगुरुदेव—सचिव-मण्डल तथा श्रीमाता कौसल्यादेवीने स्वर्गवासी महाराज दशरथकी आज्ञाका पालन करनेका प्रस्ताव भरतजीको सुनाया था।

भरतजी कहते हैं—

सोक समाज गज वेहि लेखें। (निस्त्रैगुण्य)
लखन राम सिय पद त्रिनु देखें ॥ (आत्मवान्)

एकहि ओक डहइ मन माहीं। प्रतकाज चरिहैं प्रभु पाहीं ॥

इन दोन वचनोंको सुनकर सब लोगोंने इसका अनुमोदन किया। वास्तवमें सब लोग भरतराज्यका स्वप्न देख रहे थे, जिसको भरतजीने मोह (निशा) का कारण बताया—'तुम्हें सुख चाहत मोह वत् मोहि से अधम के राज।' और अपने सवम (धारणा—हिन हमार निज पति सेवगर्त। ध्यान—लखन राम सिय पद त्रिनु देखें। समाधि—'आन जनि न

✽ कर्त्तव्य ना ल गम पार्थ।

(गीता २।३)

† करिष्ये वचन तव।

(गीता १८।७३)

त्यागिहिहिं मोहि रघुवीर भरोस) के बलसे रामदर्शनकी लालसा सबके हृदयमें उत्पन्न करके विस्मृत रामके विषयसे (निशा) सबको जगा दिया । यथा—जोग वियोग विषम विष दागे । 'मंत्र सवीज सुनत जनु जागे ॥ इसीको श्रीगीतामें भगवान्ने भी कहा है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

(२ । ६९)

भरतजी आत्मवान् थे और उन्होंने सबको आत्मवान्—अर्थात् रामदर्शनके लिये लालायित कर दिया, जो भरतजीकी मानवताका पहला कर्तव्य है !

(३)

श्रीगीतामें मानवताके लिये दूसरा उपदेश है—'कर्ममे अकर्म और अकर्ममें कर्म देखना' (गीता ४ । १८) जो इस प्रकार देखता है वह मनुष्योंमें बुद्धिमान्, युक्त तथा सब प्रकारके कर्मका करनेवाला है । भरतजीने इस गूढ़ विषयको बड़े सुन्दर ढंगसे अपने चार पवित्र चरित्रमें स्पष्ट किया है । भरतजी सयाने साधु है; चित्रकूटकी यात्रा करनेके पहले ही उन्होंने यह विचार किया कि यह सब राज्य, कोष, वाजि, गज, मंजार—सब रघुनाथजीका है । यदि मैं इनका उचित प्रबन्ध किये बिना ही अयोध्यासे जाता हूँ तो मेरे लिये अच्छा नहीं होगा । दूषण भले ही लोग दें, परन्तु सेवक वही है जो स्वामीके हितका कार्य करता है, अतएव शुचि और विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाकर उन्होंने सब प्रकारसे रक्षाका प्रबन्ध कर दिया ।

जिस राज्यको शोक-समाज समझकर त्याग दिया, अकर्म समझा—यद्यपि उसका करना पिताकी आज्ञाके अनुसार कर्म ही था, उस अकर्ममें सेवाकी दृष्टिने कर्मत्व दिखाया—उसका उचित प्रबन्ध करना कर्म हुआ । स्वामी बनकर राज्य करना अकर्म हुआ । सेवक बनकर देखभाल करना कर्म है ।

(४)

गीतामें तीसरा उपदेश, जो मानव-समाजको मिलता है, वह योगी होकर आत्माका उद्धार करना, सर्वभूतके हितमें रत—'सर्वभूतहिते रताः' होना तथा 'आत्मौपम्येन' सर्वत्र देखना है । इन कठिन वाक्योंको समझनेके लिये चार प्राचीन भावनाएँ अति उत्तम हैं—(१) सब सुखी,

(२) सब निरामय, (३) कल्याणदर्शी तथा (४) दुःख-रहित हों । इन्हीं सब विषयोंका विचार करके भरतजीने चित्र-कूटकी यात्रा की—(१) सब लोग श्रीरामदर्शन करने चले और दर्शनसे सुखी हों । (२) सबको सग्य है कि भरतका क्या मत है; क्योंकि उन्होंने इसको स्पष्ट कह दिया था—'कोउ न कहिहि मोर मत नहि' । इस मोहको, जो सर्व व्याधिकी जड़ है, दूर करना भी भरतजीका कर्तव्य था, जिससे सब निरामय हों । (३) राज्य-तिलकका सामान भी ले चले, जिससे सब राज्यतिलकका कल्याणमय उत्सव देखें । (४) और 'बहुरिहिं राम अवध रजधानी' इस मन्तव्यको भी कह दिया, जिससे सबका वियोग-दुःख दूर हो ।

(५)

मानवताकी शोभा—लोक-व्यवहार तथा परमार्थ-दृष्टिसे निष्काम कर्मके करनेमें ही है । इसीको गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' और 'अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः' कहा है और भरतजीने इसका निर्वाह बड़े उत्साहके साथ कर दिखाया । प्रयागजी पहुँचकर उन्होंने तीर्थराजसे भिक्षा माँगी—

अरय न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरवान ।

जनम जनम रति राम पद यह वरदानु न आन ॥

चारों फलोंका त्याग संन्यास और रामपदमें 'रति'—योग है—इससे भरतजीने 'संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि' के सिद्धान्तको कर दिखाया और राम-दर्शनके परम योग्य हुए । (९ । २८)

(६)

जिस भाग्यशाली भक्तके हृदयमें निष्कामभावसे भगवद्-दर्शनकी अभिलाषा होती है, वह सर्वत्र भगवान्को और सब कुछ भगवान्में ही देखता है । उससे प्रभु ओझल नहीं है और न श्रीकृष्ण उससे ओझल हैं (गीता ६ । ३०) । श्रीभरतलालकी ऐसी ही दशा हो गयी—जो सज्जन उनको श्रीरामजीका समाचार सुनाते, उनको भरतजीने राम-लक्ष्मणके समान देखा—जो जन कहहिं कुसरु हम देखे । ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥

और जहमें भी इसी तरहका आनन्द मिला था—

हरषहि निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारस पायउ रंका ॥
रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं । रघुवर मिलन सरिस सुख पावहिं ॥

सब भावोंकी भी उन्हें श्रीराममें ही अनुभूति हुई । यथा—

प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥
—इत्यादि ।

इस प्रकार यात्रामें भरतजीकी जड़ और चेतनमें राम-मय दृष्टि हो रही थी और आश्रमपर पहुँचकर उन्हें साक्षात्कार-का सौभाग्य भी प्राप्त हो गया । यथा—

वेदी पर मुनि साधु समाजू । सीय सहित राजत रघुराजू ॥
बलकर बसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनि वेष कौन्हे रति कामा ॥
कर कमलन्हि धनु सायक फेरत । जिय की जरनि हस्त हँसि हेरत ॥

इस सुन्दर झाँकीको देखकर भरतजीकी दशा प्रेमसे विह्वल हो गयी । उनकी अति ललित लालसा थी—दिखें बिनु रघुवीर पद जिय की जरनि न जाय । उसको भी अन्तर्यामी रामजीने अपने दर्शनके द्वारा पूरा कर दिया ।

भरतजी यात्रामें—

जबहि राम कहि लेहि उसासा । उमगत प्रेम मनुहु चहुँ पासा ॥

और बराबर प्रभुका ही स्मरण करते रहते थे—

चले जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥

इसलिये भरतजीको दर्शन सुलभ हुआ । गीतामें भी भगवान् श्रीकृष्णका ऐसा ही आश्वासन है—(गीता ८ । १३) ।

..... यो मां स्मरति नित्यदाः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ..... ॥

(७)

श्रीकृष्णकी सेवा जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे करता है, वह प्रकृतिके सब गुणोंको अतिक्रमण करके ब्रह्म होनेके योग्य होता है (गीता १४ । २६) । यह अवस्था बड़ी दुर्लभ है । इस सेवा-तत्त्वको समझनेके लिये श्रीभरतजीका प्रेममय चरित्र अति उपयुक्त है । आश्रमपर भरतजी जब पहुँचे, तब प्रेममें मग्न होकर श्रीरामजी उनसे मिले । दोनों भाइयोंका हृदय परम प्रेमसे पूर्ण था । अतएव मनः बुद्धिः चित्त और अहमितिकी सत्ताका विस्मरण था । अवसर पाकर कई बार सभाएँ हुई और उनमें श्रीरामजीने अपने श्रीमुखसे भरत-लालजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उनकी महिमामें यह भी श्रीमुखसे आशीर्वादके रूपमें सुनाया दिया कि जो 'भरतजी-का नाम-स्मरण करेंगे, उनको लोकमें सुख तथा परलोकमें सुख मिलेगा ।' श्रीगुरुदेवजीने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया—
'भरत भगति बस मइ मति मोरी । जनकजी तथा सचिव और सभासद् भी प्रेमसे भरतजीकी प्रशंसा करने लगे, परंतु भरतजीकी अविचल भक्तिके ऊपर इनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा ।

प्रभुकी आज्ञा लेकर जब त्रिचकूटकी पद्ममोनी गंगे में स्नान की, तब वहाँ श्रद्धा-निष्ठियोंने उनकी नाना प्रशंसा की; परंतु भरतलालजी मानवताने उनके ऐश्वर्यकी प्रशंसा तनिक भी ध्यान नहीं दिया । इसीलिये उन्होंने अपनी भक्तिमें तत्पर रहनेकी स्वतन्त्रताको नहीं छोड़ा । न जानासी तब ब्रह्म बनकर अपनी सत्ताको, अपितु परम अविचल बनकर उनका अव्यभिचारी भक्तियोग मेवाभराकण ही बना गया । श्रीभरतजी भगवान् से प्रभुके गुणोंमें इतनी मुग्ध थी कि उन्होंने इन दोनों दशावस्थाओंमें अन्तर्हित ही समझा और प्रभुकी मेवामें अपना आनंद कल्याण जाना । वास्तवमें ये गुण भक्तोंके हृदयमें परमानन्दित और मोहित करते हैं । रामजीके लिये भरतजीके सुन्दर प्रेम भरे वचन बड़े ही रमणीय अर्थोंमें प्रकट करते हैं—

सरग सुसाहिबु सीय निधानू । पनतपा मंगल गुजानू ॥
समरथ मरनागत हितकारी । गुन गाहकु आगुन चरानू ॥
सकृत् प्रनामु किहें अपनाण ।

—इत्यादि ।

जब प्रभुने यह निर्णय किया कि भरतजी अयोध्याजी जाकर प्रजा-पालन करें, तब भी भरतजी मानवताने गान्ध करनेके स्थानपर सेवा करनेकी ही अपनी इच्छा प्रभुके सामने रखकर अवलम्ब मोंगा, जिसकी मेवा करके वे अविधि निभायें । प्रभुने सकोचमें पढ़कर कृपा करके अपनी चरण पादुका उन्हें दे दी, जिनको भरतजीने सादर निरपर रस लिया और वेग ही सुख पाया जैसा सीतारामजीके रहनेमें होता तथा उनकी स्मरण समाजसहित अयोध्याजी लौटे । भगवान्ने उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण कर दी, जिसे भरतजीने अयोध्यामें स्मरण कर सुनाया था ।

जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी । अजरि बहुरि नम नमनानी ॥

यह भरतजीकी प्रेममयी मानवता है, जो प्रभुकी अपने साथ लिये अयोध्याजीको वापस आती । 'सीताराम' ब्रह्मा नितान्त सत्य है 'गुरु तु गुरु उमा प्रभु न ही' ।

प्रनतपातु पतिहि नम जानू । देहु हिं न न निमन ॥
अस मोहि सा पि पि भूरि नमो । जिय निमन न न न न न न ॥

यह भरतजीकी अनिलया रूप भी और पूर्ण है !

(८)

श्रीअयोध्याजी पहुँचनेपर भरतजीने श्रीगुरुदेवों की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त भोगनजीकी चरण पादुकाओं को स्मरण-सिंहासनपर पधारया । वे प्रेमने उनकी निज पूजा करने और

प्रभुकी आज्ञा लेकर राजकाजका सम्पादन सब प्रकारसे करने लगे। इस तरह राज्यकी सेवा करके चौदह वर्षको उन्होंने बड़े आनन्दसे व्यतीत किये। उनकी पूजाको देखकर सब लोग उनकी बड़ी सराहना करने लगे थे और कहने लगे थे—
'सब विधि भरत सराहन जोगू।'

(१) जिनका मूर्तिपूजामे विश्वास है, उनको भरतजीकी मानवता यह शिक्षा और आश्वासन देती है कि जिस विधिसे भरतजी पूजा करते रहे, उसीका अनुकरण करनेसे भगवान् प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और अभिलषित फल भी देते हैं—इसमें सदा विश्वास रखना चाहिये। विधि यह है—

पुरुष गात हियँ सिय रघुवीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू ॥

इस प्रकारसे—

नित पूजत प्रभु पँवरी प्रीति न हृदयँ समाति ।

और जब भरतजी प्रत्येक कार्यके लिये प्रभुसे आज्ञा चाहते थे, तब उस चरणपादुकासे मधुर शब्दोंमें भगवान्की परम संतोष देनेवाली वाणी सुनायी देती थी।

(२) श्रीभरतजीकी मानवता दूसरी शिक्षा यह देती है कि सेवकको विलासकी सामग्री छोड़कर सेवा करना उचित है। भरतजीने ऋषि-धर्मका पालन करके सेवकका उत्तम आदर्श स्थापित किया था, जिसकी सादगीको देखकर पाश्चात्य साम्यवाद फीका-सा दीखता है।

मृपन बसन मोग सुख मूरी। मन तन वचन तजे तिन तूरी ॥

(३) शास्त्रोंके अनेक सिद्धान्तोंकी समन्वय-भूमि भी भरतलालकी मानवता है, जो सब विवादोंको मिटाकर यह सिद्ध करती है कि जिस प्रकारसे वेदान्तके ज्ञानसे महामोहका,

योगसे कठिन क्लेशका, साख्य-शास्त्रके पुरुषार्थसे त्रिविध संतापका और पूर्वमीमांसाके धर्मविधानसे पापका नाश होता है, उसी प्रकार प्रेमसे, सेवाधर्मके आचरणसे इन सारे अनर्थोंकी पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है और आनन्दकी प्राप्ति होती है। यथा—

परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू ॥
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेसू ॥
पाप पुंज कुजर मृगराजु। समन सकल सताप समाजु ॥
जन रंजन मजन भव मारु। राम सनेह सुधाकर सारु ॥

(४) श्रीगीतामें भजन (सेवा) के लिये अन्तिम शिक्षा यह है कि जो अज्ञानसे रहित मानव श्रीकृष्णको इस प्रकारसे परमात्मा पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ है और सर्वभावसे उनकी सेवा करता है। यह गुह्यतम शास्त्र है, इसको जानकर वह बुद्धिमान् और कृतकृत्य हो जाता है (गीता १५। १९-२०)।

भक्तशिरोमणि भरतजीकी सेवा इसी प्रकारकी थी।

भगवान् मर्यादापुरुषोत्तम परमात्मा श्रीरामजी चरण पादुकामें विराजते हैं; यह अयोध्याका विशाल ऐश्वर्य-सम्पन्न राज्य प्रभुकी ही सम्पत्ति है, प्रजावर्ग, परिवार, पुरजन—सब रामजीकी ही प्यारी प्रजा हैं। इन सबकी सेवा प्रभु-सेवा ही है। अतएव वे अपनेको परम अधिकृत सेवक बनाकर प्रेमपूर्वक पूजन तथा राज-काज करते थे। यही उनकी मानवताका सुन्दर लक्ष्य है।

(५) श्रीरामजीके प्रेमकी मञ्जुल मूर्ति श्रीभरतलाल हैं और उनकी मानवता सेवाकी मङ्गल-मूर्ति है।

मनुष्य-शरीर धारण करके क्या किया ?

काजु कहा नरतनु धरि सारथ्यो ।

पर-उपकार सार श्रुतिको जो, सो धोखेहु न विचारथ्यो ॥

द्वैत मूल, भय-सूल, सोक-फल, भवतरु टरै न टारथ्यो ।

रामभजन-तीछन कुठार लै, सो नहिं काटि निवारथ्यो ॥

संसय-सिंधु नाम-चोहित भजि, निज आत्मा न तारथ्यो ।

जनम अनेक विवेकहीन बहु जोनि भ्रमत नहिं हारथ्यो ॥

देखि आनकी सहज संपदा द्वेष-अनल मन जारथ्यो ।

सम, दम, दया, दीन-पालन, सीतल हिय हरि न सँभारथ्यो ॥

प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति तैं मन क्रम वचन विसारथ्यो ।

तुलसीदास यहि आस, सरन राखिहि जेहि गीथ उधारथ्यो ॥

—तुलसीदासजी

मानवताके विषयमें हिंदू-दृष्टि

(लेखक—श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त, एम्. ए.)

प्रारम्भमें मनुष्य अहंकारी लगता है। वह मनमानी करना चाहता है। वह अपनी भलाईकी खोज करता है, किंतु वह केवल अपनेको लेकर नहीं रह सकता। पालनेसे मरण-आय्यातक वह दूसरोंपर निर्भर करता है। यदि उसके चतुर्दिक् लोग कष्टमें हों तो वह सुखी नहीं होता। इस प्रकार मस्कृत स्वार्थ ही उसे सिखाता है कि वह दूसरोंको भी देखभाल करे। जीवनके विस्तारके साथ मानवो सम्बन्धोंका उसका वृत्त बढ़ता चला जाता है। कालान्तरमें वह अनुभव करता है कि दूसरोंकी सहायता करनेमें आत्म-हितकी ही प्रेरणा नहीं है। मानवमें दूसरोंकी भलाई करनेकी एक निश्चित भावना है। यह परोपकारकी भावना है। यह अहवृत्ति और परोपकारवृत्ति दोनों जन्मजात हैं। मनुष्यको अपना और दूसरोंका भला करनेमें आनन्दका अनुभव होता है। दूसरोंके कष्ट देख वह दुःखी होता है और कभी-कभी दूसरोंके लिये स्वयं कष्ट सहता है। ऐसा क्यों होता है? एक आत्मा सबमें अवस्थित है, इस धारणासे ही इसका उत्तर मिलता है—। एक मनुष्य दूसरेके प्रति इस हेतु सवेदनशील होता है कि दोनोंमें एक ही मूल, तात्त्विक पदार्थ है—आत्मा।

समस्त हिंदू-सम्प्रदाय आत्माकी सत्ता एवं अविनश्वरतामें विश्वास रखते हैं। यह आत्मा शरीर एवं मनसे सर्वथा भिन्न है। आत्मा प्रत्येक जीवमें विद्यमान है। यही संघटक तत्त्व है। आत्मा ही वह तत्त्व और आधार है, जो शरीर और मन दोनोंको धारण किये हुए है। आत्मा शुद्ध चेतन है, वह अप्राकृतिक है, जब कि शरीर एवं मन प्रकृतिके स्थूल एवं सूक्ष्म रूप हैं। ये रूप परिवर्तित होते रहते हैं। किंतु आत्मा अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत है। यह स्थायी तथ्य न केवल मानवता वर प्राणिमात्रको एक-दूसरेमें सम्यक् रखता है।

सामान्यतः हिंदू या तो द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी। द्वैतवादी इस मान्यतापर चलते हैं कि जीवात्मा परमात्मासे भिन्न है। जीवात्मा अणु है, जब कि परमात्मा विशु है। दोनोंके प्रकारमें नहीं, शक्तिमें अन्तर है। चैतन्य दोनोंका स्वरूप है। सभी जीवात्मा शुद्ध चेतन हैं, परंतु वे एक दूसरेसे पृथक् हैं। अद्वैतवादियोंके अनुसार केवल एक ही वस्तु—

आत्मा सत् है। अनेकताग यत् विश्व जेष्ठ अज्ञान या भ्रम मात्र है जो माया अथवा अज्ञानसे उत्पन्न होता है। ज्यों ही अज्ञानका पन्दा टूटता है एव अज्ञान आत्माका प्रकाश फैल जाता है। प्रकृति, जीव और ईश्वर एक अनिर्वचनीय तत्त्वमें विघटित हो जाते हैं। ज्यों अनिर्वचनीय तत्त्वको आत्मा या ब्रह्म कहते हैं। ईश्वरकी शक्ति एवं प्रेमके लिये अपनेमें और ईश्वरमें तथा जीव वृक्षमें भेद मानता है। वह इन विभिन्न तथा जीवनके पश्चात् भी ईश्वरकी शक्तिमें आनन्दका अनुभव करता है। वह अपने एक सम्बन्धवत् है। अद्वैती या अमेदवादी समाधिमें मुक्त जानके ज्ञान सम्पूर्ण सम्बन्धों एवं सीमाओंको तोड़ देता है और चरम मग्न—आत्मामें मिलकर एक हो जाता है। द्वैतवादी प्रत्येक दूसरे प्राणीको ईश्वरका महत्तर या मग्न मानकर व्यवहार करता है; अद्वैतवादों दूसरोंको अपना ही रूप मानता है। मानवताके प्रति यह आदर्श हिंदू-दृष्टि है।

आत्मविद्याकी दृष्टिसे द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद एक प्रकारके एकेश्वरवादके रूपमें विरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें सर्वेश्वरवाद कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु ईश्वर है या प्रत्येक वस्तु ईश्वरमें है। ईश्वर सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त है। जगत् ईश्वरका सागर रूप है। अतः सर्वेश्वरवादके लिये प्रत्येक वस्तु या प्राणी पवित्र है। वह उसके लिये उपासनाका विषय है। यदि वह माया या निरात्मक भावरूप ईश्वरपर ध्यान केन्द्रित नहीं कर सक्ता तो ता स्थूल रूपमें हर जगत् ईश्वरको देख या स्पर्श कर सक्ता है। उसके द्वारमें भीम मोगनेवाला, एक उदरस्थ तत्त्वमें कबड्डी बढ़ल्ला रोगी दुराभिधिमें लगे हुए, अथवा अमराधी भी उनका स्वामी, उपासनीय है। वह अपने अक्सर देने एवं उपासी सेवा करने के लिये अपने रूप आते हैं। यहाँ मानवता ईश्वरमें अनिर्वाह है। हिंदूधर्म का लोगोनी यह दृष्टि है।

आत्मके आधारपर इन विचाराग सदा ही अपने विद्या जाता है।

कुछ मरत्यपूर्ण धर्मसम्प्रदाय ईश्वर के लिये एक मनुष्य-मनुष्यके परस्पर दण्डित्व पर ध्यान देते हैं।

धर्ममें बन्धुत्वका आधार केवल ईश्वरका पितृत्व ही नहीं है। कितने ही सगे बन्धु परस्पर लड़ते हैं; कभी-कभी तो आपसमें दूसरोंकी अपेक्षा भी अधिक लड़ते हैं। हमारे यहाँ यह बन्धुत्वकी धारणा चरम सत्ता—ईश्वर, आत्मा या ब्रह्म—के समस्त जगत्में व्याप्त होनेके सिद्धान्तपर आधारित है। उपनिषद्के अनुसार ईश्वर जगत्को उत्पन्न करके उसके कण-कण-में समा गया। वह जगत्से अभिन्न एव एक है (सर्वेश्वरवाद)। भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखानेके पूर्व कहते हैं—‘मेरी गरीरमें समस्त जगत्को और जो भी तू देखना चाहता है, उसे देख ले।’ (११। ७)। ‘जो पुरुष नष्ट होते हुए सर्वभूतोंमें परमेश्वरको नाश-रहित एवं समान भावसे स्थित देखता है, वही वस्तुतः देखता है।’ (१३। २७)। सद्य केवल सृष्टिमें ही नहीं है, वह उससे परे भी है। ‘मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योग-शक्तिके एक अंगमात्रसे धारण करके स्थित हूँ।’ (१०। ४२)। इसका अभिप्राय ही यह है कि ईश्वरका अधिकांश अव्यक्त है; वह इन्द्रियलब्ध जगत्के परे है। प्रत्येक वस्तुमें और उनके परे भी ईश्वरके होनेका अर्थ यह है कि प्रत्येक जीवमें, प्रत्येक पदार्थमें उसका पूर्ण अस्तित्व है। प्रत्येक अवयव या अंगमें अवयवी या अंगी पूर्णमात्रामें स्थित है। ‘प्रत्येक वस्तुमें प्रत्येक अन्य वस्तुका सार है।’ (योग-सूत्र) पिण्डमें ब्रह्माण्ड है। ‘त्रैलोक्यके सम्पूर्ण पदार्थ गरीरमें रहनेवाले मेरुके चतुर्दिक् स्थित हैं। इसे जानो एव तदनुकूल आचारण करो।’ (गिव-सहिता)। तात्पर्य यह है कि अखण्ड अवयवीको खण्डित करके ग्रहण नहीं किया जा सकता। वह जहाँ भी है अवयवरूपमें पूर्ण और अविकल रूपमें है। इसी भावका द्योतक उपनिषद्का यह वाक्य है कि ‘पूर्णसे पूर्णको निकालनेपर जो शेष रहता है, वह भी पूर्ण ही होता है।’

जब हिंदू-संस्कृतिका यह आधार है, तब एक हिंदूकी अन्य प्राणियोंके प्रति क्या दृष्टि होगी? यदि वह द्वैतवादी या ईश्वरवादी है तो वह प्रत्येक सृष्ट पदार्थमें स्रष्टाका दर्शन करेगा। यदि वह अद्वैतवादी है तो दूसरोंमें भी अपनेको ही जानने—देखनेका अभ्यास करेगा। भागवतमें कपिल एवं देवहूतिकी कथा है। तपस्याके लिये गृहस्थ-जीवनका त्याग करते समय तरुण कपिल अनुरोध करनेपर अपनी माताको उपदेश देते हैं कि वह जिससे मिले, उसे प्रणाम (कदाचित् आन्तरिक दृष्टिसे) करे। तुलसीदास कहते हैं कि ‘मैं प्रत्येक प्राणीको सीतारामके रूपमें देखता हूँ और उसे दाय जोड़कर प्रणाम करता हूँ—

सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥

भक्त प्रायः प्रपञ्चको भगवान्की लीला मानते हैं और इस ईश्वरीय लीलामें प्राणिमात्र उसके क्रीड़ा-सहचर हैं। अद्वैतवादी (शंकरके अनुयायी) के लिये केवल एक ही वस्तु सत् है। वह ब्रह्म है और ब्रह्मका आत्मासे अभेद है। जगत् मिथ्या है। ‘तत्त्वमसि’—‘तुम वही हो’। तुम आत्मा हो, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कहा जाता है कि १८५७ के स्वातन्त्र्य-संग्रामके समय जब एक यूरोपीयने एक संन्यासीको विद्रोही समझकर गोली मार दी, तब उसने गान्ति-पूर्वक कहा—‘तुम मेरी ही आत्मा हो।’ जब हिमालयमें एक संन्यासीको बाघ फाड़ने लगा, तब उसने कहा—‘तुम वही हो।’ यह है अद्वैतवादीकी दृष्टि। प्रत्येक आस्तिक या तो अद्वैतवादी है अथवा द्वैतवादी। हिंदुओंमें विशाल बहुमत ईश्वरवादियोंका है। अधिकांश नास्तिक आधुनिक शिक्षामें पले हुए हैं। वे भी अपने साथी मानवोंके प्रति अमेत्रीभाव नहीं रखते। कारण यह है कि प्रकृतिसे ही, स्वभावसे ही, हिंदू गान्तिप्रिय हैं; फिर जैन एवं बौद्ध धर्मोंने अहिंसापर इतना बल दिया है तथा हिंदू-धर्मने यमोंमें उसे प्रथम स्थान दिया है तथा अष्टाङ्गयोगका प्रथम अङ्ग स्वीकार किया है कि वह हिंदुओंके रक्तमें समा गयी है। आनुवंशिकताके नियमके अनुसार वह अहिंसक पूर्वजोंकी अनेक पीढ़ियोंसे होती हुई आयी है। जलवायु-सम्बन्धी तथा भौगोलिक परिस्थितियोंका भी इसमें पर्याप्त हाथ रहा है। अतः हिंदू सबका मित्र है। हिंदू-जाति एवं हिंदू-धर्मकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बतलानेके लिये नीचे शास्त्रोंसे कुछ वाक्य उद्धृत किये जाते हैं—

१—सबके साथ कदम मिलाकर चलो, सबके साथ प्रेमसे बोलो, किसीसे घृणा न करो, सब तुम्हारा मन जान लें। (ऋग्वेद १०। १९१। २)

२—तुम्हारे विचारोंका दूसरोंके साथ सामंजस्य हो, तुम्हारा लाम दूसरोंके समान हो, तुम्हारा मन दूसरोंके साथ हो, मनमें भेद-भाव न हो; जो तुम करो, दूसरोंके साथ मिलकर करो; तुम्हारे विचार एव कार्य अलग न हों। (ऋक् १०। १९१। ३)

३—तुम्हारा प्रयोजन, हृदय एव मन सबके लिये एक (समान) हो; क्योंकि तुम्हारा भी वही मानवरूप है। (ऋक् १०। १९१। ४)

४—समस्त जीव मुझे मित्ररूपमें देखें। मैं भी दूसरोंके

प्रति मित्र-जैसा आचरण करूँ और सबका विश्वास करूँ। किसीके प्रति मेरे मनमें घृणा या कपट न हो। (यजुर्वेद ३८।१८)

५—जो समस्त प्राणियोंको अपनेमें और अपनेको समस्त प्राणियोंमें देखता है, वह विनष्ट नहीं हो सकता। कोई उससे घृणा नहीं कर सकता; न वही किसीसे घृणा करता है। (यजु० ४०।६)

६—जो समस्त प्राणियोंको आत्मरूप जानता है, वह अज्ञान एवं दुःखसे मुक्त हो जाता है; क्योंकि वह एकको ही देखता है। (यजु०)

७—किसी प्राणीके प्रति असद् व्यवहार न करो। सबके प्रति उचित व्यवहार करनेमें सावधान रहो; जिससे तुम्हें पश्चात्ताप न करना पड़े। (अथर्व० ८।१।७)

८—सभी दिशाओंमें मुझे मित्र प्राप्त हों। कहीं मेरे गन्तु न हों। (अथर्व० २९।१५।६)

९—सम्पूर्ण धरती मेरी माता है। मैं उसका पुत्र हूँ अर्थात् सब मेरे भाई हैं। (अथर्व० १२।१।१२)

१०—सब सुखी एवं स्वस्थ हों, सब श्रेयको प्राप्त करें और किसीको दुःख न हो। (अथर्ववेद)

११—जगत्में जो कुछ है, सब ईश्वरद्वारा आवृत है। प्रत्येक वस्तुको अनासक्त भावसे ग्रहण करो। किसीके धनके प्रति लोभ न करो। (ईशोपनिषद् १)

१२—ईश सर्वत्र है। (मुण्डकोपनिषद् १।६)

१३—नाम, रूप तथा अन्न—सब ब्रह्मसे ही उद्भूत होते हैं। (मुण्डक० १।९)

१४—सब प्राणी आनन्दसे ही उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे ही जीवित रहते हैं तथा अन्तमें सब पूर्णतया आनन्दमें ही प्रवेश कर जाते हैं। (तैत्तिरीय० ३।६)

१५—दूधमे स्थित मक्खनकी भोंति आत्मा सर्वत्र है। (श्वेता० १।१६)

१६—उस ईश्वरको नमस्कार, जो अग्नि, जल, ओषधियों एवं वृक्षोंमें है तथा जो जगत्के सम्पूर्ण स्तरोंमें प्रविष्ट है। (श्वेता० २।१७)

१७—वह जीवमात्रमे स्थित है। (श्वेता० ३।२)

१८—सहस्रो सिर, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण-वाला वह पुरुष सब ओरसे पृथ्वीको घेरे हुए है और नाभिसे

दस अंगुल ऊपर (हृदयदेशमें) स्थित है। (श्वेता० ३।१८)

१९—जिमके हाथ, पैर नवन मित्र-मुक्त तथा नन सर्वत्र हैं वही सबको व्याप्त करने स्थित है। (गीता १३।१३)

२०—तब उसने अनेक रूपमें उत्पन्न गेनेग मन्त्र किया। (छान्दोग्य० ६।२।३)

२१—सम्पूर्ण जगत् उसका अंग है। (छान्दोग्य०)

२२—वही सब प्राणियोंके भीतर ओर बाहर है। (छान्दोग्य०)

२३—दूमरोंका धुग सोचना मानसिक पार है दूमरोंकी अनुपस्थितिमें उनकी बुराई करना वाणीय पार है दूमरोंके प्राण अथवा सम्पत्तिका अपहरण करना शारीरिक पार है। (मनुसंहिता)

२४—चैतन्यके अनन्त मागमें उठनेवाली तत्त्वोंमें समस्त समस्त सचेतन प्राणी मेरे ही अंदर उद्भूत होते हैं, रेतों और मृत्तियोंमें मिल जाते हैं। (अष्टावक्रगर्हिता)

२५—जैसे झरनेमें फुहारें निकलती हैं, वैसे ही इन्द्रजित् अगणित जीव निकल चुके हैं, निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। (योगवासिष्ठ)

२६—प्रत्येक प्राणीमें अचिन्तित विष्णुकी अनुभव करना ही पराभक्ति है। यही मच्चो उपासना है। (बृहन्नान्द्योपपुराण)

२७—मैं उस परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ, जो अद्वय है, प्रकृतिमें अतीत है तथा प्रत्येक प्राणीमें बाहर और भीतर स्थित है। (भागवत १।८।१८)

२८—यह जानकर कि ईश्वर प्रत्येक प्राणीमें है, सबके प्रति आदर रखो और सबको प्राप्त करो। (भागवत ३।२९।३४)

२९—जो अपनेको सब प्राणियोंमें और सब प्राणियोंमें अपनेमें देखता है, वह सबको प्राप्त हो जाता है। (मनुस्मृति १८।९१)

मनुष्यका समाज एवं मानव-जाति के क्या सम्बन्ध हैं, यह दिखानेके लिये हिंदू शास्त्रोंमें बहुतसे उद्देश्य दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्धका मूल इस तत्त्विक दृष्टिमें निहित है कि सम्पूर्ण जगत्में एक ही चिन्मय तन्त्र व्याप्त है। ईश्वर सर्वत्र है। उसे आत्मा छोड़, ईश्वर को न जानो—इसके कोई अन्तर नहीं पड़ता। यह वाक्य-सत्यता नहीं है। निश्चित सत्यता

एवं दर्शनोंने इस 'परा विद्या' की प्राप्तिके लिये व्यावहारिक विधियाँ बतायी हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों तथा स्वभावोंको लेकर विविध मार्गोंका उद्भव हुआ; परन्तु लक्ष्य एक ही है—मानव एव जगत्में ईश्वरका साक्षात्कार। जब मनुके शब्दोंमें हम जान लेते हैं कि 'समस्त विश्व एक महान् परिवार है', तब यह सम्भव हो जाता है। वस्तुतः हिंदू वही है, जो जाति, धर्म, विचारधारा एव सम्प्रदायके भेदको भुलाकर सबकी सेवा करता है। मनुष्यमात्र उसके आध्यात्मिक भाई-बहिन हैं। सर्वव्यापी परमात्माका प्रिय बननेके लिये मनुष्यको 'सब जीवोंके प्रति अहिंसक, मित्रभावापन्न तथा दयालु होना चाहिये।' 'उसे सबका भला करना चाहिये।' 'वह किसीको भयभीत या उद्वेजित नहीं करता।' 'वह शत्रु-मित्र, मान-अपमानमें समान भाव रखता है।' (गीता अध्याय १२)। सर्वशास्त्रमयी गीताका मूलमन्त्र ही समदर्शन है। सभी प्राणी समान हैं और यों समझकर ही सबके साथ समत्वका व्यवहार करना चाहिये। जिसने ऐसी दृष्टि प्राप्त की है, वही प्रज्ञावान् है। पण्डित वही है, जो विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी और कुत्तेमें समान भावसे ब्रह्मको देखता है (गीता ५। १८)। ऐसी दृष्टि नियमित आध्यात्मिक साधनसे, जो निम्न 'स्व' के आधार अहंभावको दूर कर देता है, प्राप्त होती है। जीवनका हिंदू-दृष्टिकोण भ्रातृत्वके एक ऐसे आदर्शकी स्थापना करता है, जो उससे कहीं व्यापक और गहरा है, जितना लोग सामान्यतः समझते हैं।

बहुदेववाद तथा मूर्तिपूजाविषयक कतिपय भ्रान्तियोंको दूर करनेके लिये एक सक्षिप्त टिप्पणीकी आवश्यकता है; क्योंकि हिंदू-धर्मकी आलोचना करनेवाले अहिंदुओंको प्रायः इनके विषयमें भ्रान्त धारणा हो जाती है। (१) हिंदू ऐसे देवोंमें विश्वास रखते हैं, जो उस परमेश्वर या ब्रह्मकी ही, जो 'एकमद्वितीयम्' है, अभिव्यक्तियाँ हैं। सत् तत्त्व तो एक ही है, ऋषि उसे विविध नामोंसे पुकारते हैं (ऋग्वेद)। परमेश्वरके विविध गुणों एवं शक्तियोंकी भावना विविध देवोंके मूर्त रूपोंमें की गयी है। विविध स्वभावो एव रुचियोंको ध्यानमें रखकर ही ऐसा किया गया है। भक्त भलीभाँति जानते हैं कि वे सब एक ही हैं। इसके लिये 'वैयक्तिक एकेश्वरवाद' शब्द अधिक उच्युक्त है।

हिंदूधर्म परतम सत्ता या परमेश्वरके तीन पक्षोंको मानता है—(१) साकार सगुण—सभी आकार और गुण उसीके हैं। (२) निराकार सगुण—उसका रूप नहीं है। परगुण हैं। यह मत स्पिनोजाके अनन्त गुणों (infinita attributa) वाले मतसे मिलता-जुलता है। (३) निराकार-निर्गुण—उसका न आकार है न गुण। शैव, शाक्त, वैष्णव इत्यादि सभी द्वैतवादी प्रथम पक्षको मानते हैं। आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी, सत-सम्प्रदायके अनुयायी दूसरे मतमें विश्वास रखते हैं। अद्वैत-वेदान्ती (शंकरानुयायी) तीसरे मतके प्रति निष्ठावान् हैं। सच पूछें तो ससारके सभी प्रधान धर्मोंको इन्हीं तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है।

मूर्तिपूजाका जन्म चाहे जैसे हुआ हो, मूर्ति सर्वव्यापक ईश्वरका प्रतीक है। मानव-भक्त अपनी सीमित शक्तिके कारण असीमको ग्रहण नहीं कर पाता। वह सीमित साधनसे असीम-तक पहुँचना चाहता है। यह प्रारम्भिक श्रेणी है, जो मानसिक क्षितिजके विस्तारके साथ-साथ उच्चतर अमूर्तकी धारणातक ले जाती है। निराकार निर्गुण सत्ता अन्तिम भूमिका है। इसलिये जीवनकी विभिन्न श्रेणियोंमें विभिन्न प्रकारके साधक पाये जाते हैं। कुछ शास्त्रोंके अनुसार मूर्तिपूजा चौथी श्रेणीके उपासकोंके लिये है। कोई भी धर्म बाह्य आवरणोंसे, जो विविध रूप ग्रहण करते हैं, मुक्त नहीं है। कैथलिक सम्प्रदायके गिरजोंमें सतों एव देवदूतोंको विशेष स्थान प्राप्त है; ईसाई एवं मुसलमान अन्य सब स्थानोंकी अपेक्षा गिरजाघरों एव मस्जिदोंको विशेष महत्त्व देते हैं। एक दीनदार मुसलमान नमाजके लिये पश्चिमकी ओर मुँह करेगा; यद्यपि सभी दिशाएँ समानरूपसे पवित्र हैं। जैनोमें २४ तीर्थंकर हैं तथा बौद्धोंके निकट उपासनाके लिये बुद्ध एव बोधिसत्त्वकी मूर्तियाँ एवं अवशेष हैं। प्रत्येक धर्ममें मकबरे एव सतोंके तकिये उच्च सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। जो निराकार ईश्वरमें विश्वास रखते हैं, उन्हें किसी आन्तरिक या बाह्य रूपकी पूजा नहीं करनी चाहिये; पर मानव-मन जैसा है, उसके अनुसार प्रारम्भमें वह उनको छोड़ नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु ईश्वरकी ही अभिव्यक्ति है। उपासक एक बिन्दुसे आरम्भ करता है, वह बिन्दु मूर्ति है। जगत्में जो अन्तर्हित है, उसे एक केन्द्रद्वारा व्यक्त करनेके लिये ही वह इस विधिका प्रयोग करता है।

बाबू टटकौड़ी घोषकी ईमानदारी

(लेखक—श्रीबल्लभदासजी विद्यानी, 'ब्रजेश' हिंदी-साहित्यरत्न, साहित्याकार)

बाबू टटकौड़ी घोष मुर्शिदाबाद जिलेके एक जमींदारकी सेवामे एक बहुत छोटी जगहपर थे। वे बहुत ईमानदार और कर्तव्यशील थे। इन गुणोंके कारण अपने स्वामीकी नजरोंमें वे बहुत चढ़ गये थे। कुछ समय बाद जमींदार महाशय बीमार पड़े और कलकत्तेके एक अस्पतालमें उनका देहान्त हो गया। उनका लड़का उस जायदादका उत्तराधिकारी बना, परंतु वह बहुत छोटा था और जायदादपर कर्ज बहुत था। इसलिये 'कोर्ट आफ वाइस'ने जायदादको उस समयतक अपने प्रबन्धमें ले लेनेका निश्चय किया; जबतक लड़का बाल्या न हो जाय। कलकत्तेके हुकमसे तहकीकात

टटकौड़ी घोष उससे मिले। उन्होंने उसके सामने दस-दस हजार रुपयेके नोट, एक बहुमूल्य मोनेरी घड़ी और खर दी और कहा कि 'इन चीजोंकी कोर्ट चर्चा करनेका जगजातमें नहीं है; न उन चीजोंके बारेमें जायजाना मैनेजर अथवा अन्य कोई धोखेदार व्यक्ति ही जानता है। जमींदार साहबने वे चीजें गुप्तस्वरूपमें उन्हीं की थीं। मैंने कहा था कि 'जब इनकी जन्मत होगी तब वह सब ले लेंगे।'

शुरू हुई कि मृत जमींदारने अपने पीछे कितनी सम्पत्ति छोड़ी थी और सारी चल-अचल सम्पत्तिका तख्तीना क्या है। एक अपहरण यह तहकीकात करनेके लिये जमींदारके घरमें आकर ठहरा। उसके आनेका समाचार पाकर बाबू

कलकत्ते साहब घोषबाबूकी यह ईमानदारी देखकर दंग रह गये। बाबू टटकौड़ी घोष जानते थे, बहुत थोड़े पढ़े-लिखे थे और गरीबोंमें ही अपने दिन काटते थे। इतना बड़ा सम्पत्ति उनके लिये कम न था। वे यदि सूर्यास्त बिना किसीके खबर दिये उसे हजम कर जाते, तब भी उनकी ईमानदारीय गरीब करनेका अवसर किसीको न मिल पाता। इतने बड़े प्रलोभनका त्याग देकर कलकत्तेने उन्हें आदरकी दृष्टिमें देना और उनके साथ बड़े सम्मानसा व्यवहार करना। इसके बाद एक डिप्टी मैजिस्ट्रेटकी आरक्षण का प्रबन्धक नियुक्त किया गया और उसने इसपर विशेष ध्यान दिया कि बाबू टटकौड़ी घोष अपनी नौकरियों बने रहे। इनके बाद उसकी नियुक्ति अन्यत्र करीयर हो गयी, तब उन्होंने जायदादका प्रबन्धक बनाया गया।

सत्यकी महिमा

साँचे धाप न लागई, साँचे काल न पाय।
साँच हि साँचे जो चलै, ताको कहा नसाय॥
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप॥

श्रीअरविन्द-प्रतिपादित मानव-धर्म—मानव-एकताका आदर्श

(लेखक—श्रीवेङ्कटरमण साहित्यरत्न)

मानव-जाति आज जिस पतनके कगारेपर खड़ी है,—और सम्पूर्ण आसुरिक सत्ताएँ उसी ओर मानवको ले जा रही हैं,— उसे देखते हुए यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वास्तवमें मानव—भगवान्‌की वर्तमानकालमें सर्वोत्कृष्ट सृष्टि विनाशको ही प्राप्त होगी या इसके भीतरसे भी लीलामय भगवान् मानवको उसके चरम सत्यकी ओर ले जा रहे हैं। प्रकृतिकी लीलापर भी पूर्ण विजय न पा सकनेवाली मानवता आज किंकर्तव्यविमूढ़ अवस्थामें पड़ी है। यह सहज है कि जीवनका ऊपरी स्तर बदल दिया जाय पर यह परिवर्तन बहुत दूरतक प्रगतियमें सहायक नहीं होता। कठिनाइयों और विपत्तियें भागनेका आज कोई मार्ग नहीं है। आवश्यकता है कि इस घन अन्धकारसे ही प्रकाशकी किरणें पैदा करनेका प्रयत्न हो। श्रीअरविन्दने इसी दिशाकी ओर अपना प्रकाश दिया है। जगत् एक व्यर्थकी रचना न होकर भगवान्‌के ही अनन्त रूपोंमें व्यक्त होनेका माध्यम है। व्यक्तिकी आत्मासे लेकर समाजकी आत्मातक भगवान्‌की ही अभिव्यक्ति है। अतः जड़से जगदीश्वरकी ओर होनेवाला विकास कभी मानवको विनाशकी ओर नहीं ले जायगा।

समाजके प्रारम्भिक निर्माणसे आजके आणविक युगतक सृष्टिविकासकी परम्परा श्रीअरविन्दके विचारोंको पुष्ट करनेका साधन बनकर इस सत्यको भी अनादृत कर रही है कि भगवान् कभी भी अपने लीला-कन्दुकको विनाशके गर्भमें नहीं फेंक देंगे। सृष्टिके भविष्यमें अविश्वास करना—यह भी विज्ञानकी कुछ मारक सफलताओंके कारण भगवान्‌में अविश्वास करना है; अतः आज दिखायी दे रहा है कि भविष्यमें ही एक अध्यात्म-युगका प्रादुर्भाव होगा।

आज विश्वकी परिस्थितियोंपर यदि उपर्युक्त विश्वासके साथ विचार किया जाय तो दीख पड़ेगा कि आज वर्णाश्रम-व्यवस्था-से विश्वका समाज आगे बढ़ चुका है; प्रथाओंका पालन भी बढ़ हो रहा है और इस दुविधापूर्ण मनःस्थितिमें भी मानवता सोच रही है, सत्यकी खोजके लिये मनोविज्ञान और विज्ञानके चरण बढ़ा रही है; जीवनके सुखोंको बढ़ानेके साधन ढूँढा जा रहे हैं, और लगता है ये सुख आनन्दकी प्रारम्भिक अवस्थाके शोचक हैं। इस तरहसे कठिनाइयों और दुःखोंके

बीच मानव-आत्माकी आनन्दकी खोज अध्यात्मयुगकी भूमिका तैयार कर रही है।

इस संक्रमणकालीन परिस्थितिमें मानवताके लिये आदर्श क्या है? भगवान्‌द्वारा सृष्टि-नियन्त्रणके लिये नियुक्त प्रकृति मानवताको किस ओर ले जानेका प्रयत्न कर रही है। इन विषयोंपर श्रीअरविन्दने इस रूपमें मार्गदर्शन किया है कि एकता और सामञ्जस्य ही मानवमें होनेवाली विकासवादी प्रक्रियाके परिणाम होंगे। सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनोंमें ही यह साधना चलती रही है। इसीसे श्रीअरविन्दने सम्पूर्ण जीवनको योग बताया है। व्यक्ति जिस तरह अपनेमें सीमाबद्ध न रहकर परिवार, राष्ट्र और जातिके रूपमें विकास प्राप्त करता है, उसी तरह यह विकास भी अन्ताराष्ट्रवाद, राष्ट्रसंघ तथा अन्य रूपोंमें आगे बढ़ेगा; क्योंकि राष्ट्र ही व्यक्तिकी अन्तिम सीमा नहीं है। पर अन्ताराष्ट्रियताके द्वारा भी स्थायी शान्ति और सुखका साम्राज्य नहीं स्थापित हो सकता, यह बात आजकी स्थितिमें स्वयंसिद्ध है। श्रीअरविन्दका इस विषयमें कथन है कि आत्माकी एकताके आधारपर ही मानवता अपने वास्तविक एकताके आदर्शको पूरा कर सकती है। विश्वप्रकृति इसी ओर मानवताको ले जा रही है। अच्छा हो कि मानव विश्वप्रकृतिके कार्यमें सहयोग दे। अन्यथा प्रकृतिने यदि अपनी शक्ति प्रयुक्त की तो मानवको अहंके कारण ही विनाशका सामना करना पड़ सकता है। अतः आवश्यकता है—सामुदायिक प्रगतिके साथ ही हम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधुण्ण रखते हुए आगे बढ़ें। यही प्रकृतिकी इच्छा है।

विश्ववैयक्तिके सत्यको पानेके लिये साम्राज्य-स्थापना, राष्ट्रमण्डलों और विश्वराज्यकी कल्पनाके रूपमें बहुतसे प्रयत्न हुए हैं, पर बाढ़ा स्तरपर ही। इनके अहितकर होनेके कारण तथा आत्मिक एकताके साथ इनका कम सम्पर्क होनेके कारण अधिक प्रगति नहीं हो सकी। व्यक्तिगत अहंसे राष्ट्रिय अहं तक ही इसका विकास हुआ है। अब आवश्यकता है कि मानवताके अन्तरमें स्थित चेतनाके आधारपर—समान कार्य, विचार और अनुभवके आधारपर—विश्वजीवन संगठित हो। श्रीअरविन्दके शब्दोंमें यही भावी मानवधर्म होगा। वेदमें भी कहा गया है—

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ २ ॥
समानो मन्त्रः समितिः समानी
समानं मनः सह चित्तमेयाम् ।
समानं मन्त्रमग्नि मन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४ ॥

(ऋग्वेद १० । १९१)

और यह वर्तमान युग वेद-वाणीकी पूर्तिकी तैयारियोंका काल है । आज जीवनमें जो विचित्रताएँ आ गयी हैं, प्रत्येक क्षेत्रमें अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धोंपर निर्भर रहना पड़ रहा है, इसके कारण राष्ट्रवादका कोई आधार ही नहीं रहा है । जाति, भाषा और धर्मगत विशेषताएँ एक दूसरेके प्रति सहिष्णुताका दृष्टिकोण अपना रही हैं । अभिनव मानव-धर्म वास्तवमें एक नये आधारपर—आत्माकी एकताके आधारपर मानवीय एकताका निर्माण करेगा । मानव-धर्मकी मूल चेतना सृष्टिमें सदा ही विद्यमान रही है । १८ वीं शताब्दीमें जब मानवतावाद और तर्कने मानवको स्वाभाविक रूपसे भावात्मक आकर्षण दिया, तभी यह आधुनिक युग मनमें प्रवेश कर गया था । समाजवाद और प्रजातन्त्र वास्तवमें मानवधर्मके प्रारम्भिक विकासके चिह्न हैं । आज जब कि तटस्थ देशोंसे भी तटस्थताकी भावना शेष हो रही है, विश्वके छोटे-से भागकी घटनाएँ भी पूरे विश्वपर प्रभाव डाल रही हैं, उस समय मानवीय गुणोंका विस्तार भी बढ़ गया है । राजनीति, अर्थ, श्रम और सामाजिक व्यवस्थामें विश्व प्रतिदिन सापेक्ष होता जा रहा है और सहायुभूतिका क्षेत्र भी विशालतर होता जा रहा है । आज व्यवहारकी समानताको वास्तविकतामें बदलनेकी कल्पना सामने है । मानव-जीवनका मूल्य पहले-से अधिक समझा जाने लगा है । स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्वकी बात सारे देश कर रहे हैं । भयंकर युद्धाँकोंके कारण युद्धमें किसी भी पक्षकी जीत होनेपर दोनों पक्षोंको समान हानि उठानी पड़ सकती है और हम कह सकते हैं कि जिस तरह अमेरिकाके एक वैज्ञानिकने सड़कोंपर कोलाहल कम करनेके लिये एक ऐसे तीव्र ध्वनिकारक यन्त्रका आविष्कार किया है, जिसके कारण कल्पनातीत शान्ति हो जाती है, उसी तरह भयंकर शस्त्राँकोंके कारण युद्धकी सम्भावनाएँ कम हो गई हैं । नहीं तो, आजकी संघर्षपूर्ण स्थितिका चतुर्थीश भी

दो शताब्दी पूर्व होनेपर युद्ध छिड़ ही जाता । युद्धके पाल्-मुलीके विस्फोटके लिये आज भी विश्वमें अनेक रस्ते हैं; पर वे भयंकरताएँ नहीं होतीं, जो दो शती पूर्व होनी थीं ।

इसका अर्थ यह नहीं कि मानव-धर्म विस्मृत हो चुका है । आज भी भयंकर युद्ध-परीक्षण जारी है । वास्तवमें राष्ट्रवाद और अन्ताराष्ट्रियता शारीरिक एकताएँ हैं । पर भी-अरविन्द-प्रतिपादित मानव-धर्म आत्माकी एकताके आधारपर खड़ा हो रहा है । उसकी असांख्यिकियाँ आज विश्वमें होने लगी हैं, पर आदर्शको पूर्ण बनानेके लिये मानव धर्मको पूर्ण बनाना होगा । मानवका अहंकार ही मानवताका सबसे बड़ा शत्रु है । श्रीअरविन्दके अनुसार मानव-धर्मग आदर्श मानवकी स्वाभाविक और स्वतन्त्र एकता है—जो धृष्टा, सिंग और विद्वेष्टके लिये जाति और जातिमें, मानव और मानवमें कोई भी स्थान नहीं छोड़ेगा ।

मानव-जातिके आदर्शके लिये जो नया धर्म सामने आ रहा है, वह आत्माके स्वाभाविक सत्कारोंपर आधारित होगा । व्यक्तिगत इच्छाओंमें ऊपर उठनेका सिद्धान्त राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय स्तरोंसे ऊपर उठनेका सिद्धान्त बन जायेगा । मानव-धर्मके इस सत्-स्वरूपका, जो आत्मा और ईश्वरके उपादानोंसे निर्मित है, मानव-जीवनमें प्रवेश हो रहा है । मानवता इसी ओर विचारोंकी एकता, धर्मोंके सामंजस्य और साधारण समृद्धिमें समानताके डगोंमें बढ़ रही है । पर मानव-मनकी आन्तर चेतनाकी अभिव्यक्ति है, जो अन्तर्गत आत्मासे मेल होनेके कारण प्रारम्भ हुई है । केवल दाय नहीं, आन्तर एवं प्रकृतिकी विचित्रताओंमें भी स्नेहमय समझ और एकताकी अभिव्यक्ति मानव धर्मकी अभिव्यक्ति होगी । मूल आधारमें स्थित शक्ति भागवतमणिने दाय और - - एकताकी शक्तिके रूपमें उठ रही है, आत्माका दाय अभिव्यक्तिका स्वरूप बन रही है । इसी आधुनिक एकताका आधारित मानव-धर्मके सम्बन्धमें श्रीअरविन्दने कहा है कि 'मानव धर्म ही भविष्यकी आशा है; क्योंकि इसका प्रथम विभक्ति आत्मशक्तिका क्रमग, साक्षात्कार और एकात्मिकता है, जिसके अन्तर्गत समस्त विश्व है और सब एक है ।'

प्रकृतिके कार्योंके द्वारा भी भगवान् विश्वको आत्मशक्तिकारकी ओर ही ले जा रहे हैं । वे ही नेता हैं, वे ही जगत् हैं; अतः विश्वके भविष्यके प्रति निराश होना - - निराश होना है । वास्तवमें वे ही पथ दिशा में हैं, जिनके कारण प्रगति भी निश्चित है । ऐसे सृष्टि-निष्पन्न - -

भगवान्ने हमें चुनावकी स्वतन्त्रता दे रखी है; पर अन्तमें भागवत-इच्छाके विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता।

अतः आजकी मानवताको श्रीअरविन्द और मॉका मदेश है कि 'आओ, हम भगवान्की ओर खड़े हों, उनकी इच्छामें अपनी इच्छा मिला दें और ऋषिकी वाणीमें हम भगवान्से प्रार्थना कर सकें—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् ॥

यही श्रीअरविन्द-प्रतिपादित मानव-जीवनका आदर्श है, जिसकी ओर मानवता जा रही है। यही मानव-धर्म है, जगतमें भगवान्की इच्छासे मानवताके रक्षार्थ और हितके अभावित्त हो रहा है।

मानवता और पञ्चशील

(लेखक—पं० श्रीरामदत्तजी शर्मा)

'वह मानवता क्या, दानवता जिसके आगे ठहरे ?' भारतके राष्ट्रकवि श्रीगुप्तजीकी यह उक्ति 'मानवता' को एक चेतावनी है। आज संसारकी मानवता शान्ति चाहती है; सद्भावना चाहती है; प्रेम और सहिष्णुताकी माँग करती है। उसे राजनीतिक दावपेचों और युद्धके कराल बादलोंसे घृणा है; क्योंकि ये दानवताके चिह्न हैं। यदि मानवताके सम्मुख इनका अस्तित्व बना रहता है तो यह मानवताकी कायरता है। इसी कमीको दूरकर आदर्श मानवताकी स्थापनाका एक संदेश इस पवित्र भारतभूमिसे समारके लिये प्रसारित हुआ है, जिसे आज सब 'पञ्चशील' कहकर पुकारते हैं।

भगवान् बुद्धदेवने अपने शिष्योंके जीवनको आदर्श बनानेके लिये 'पञ्चशील' की दीक्षा दी थी। आज वही सांस्कृतिक शब्द संसारमें शान्ति और सह-अस्तित्वका संदेश-वाहक पञ्चसूत्री सिद्धान्त है। पञ्चशीलके पाँच सिद्धान्त ये हैं—

- १—सार्वभौमिकताका समादर।
- २—अनाक्रमण।
- ३—अहस्तक्षेप।
- ४—पारस्परिक सहयोग और समानता।
- ५—शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

गत २० वर्षोंसे मानवताकी रक्षा और युद्धोकी समाप्ति-के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन्हीं प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप १९२० ई० में 'राष्ट्रसंघ' (League of Nations) का जन्म हुआ। फिर द्वितीय महायुद्धके बाद २४ अक्टूबर १९४५ को 'संयुक्तराष्ट्रसंघ' (U N. O.) की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्रसंघके अन्तर्गत मानवताकी सुरक्षा और शान्तिके लिये अनेक प्रयत्न हुए, 'मानव-अधिकारोंकी घोषणा' हुई; किंतु फिर भी स्थिति उलझी

ही रही। इतने वर्षोंके अनुभव और अपने देशकी सस्मृति और परम्पराके आधारपर सन् १९५४ में पं० श्रीजवाहरलाल नेहरूने 'पञ्चशील' के इन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन अखिल-एशिया की, जिन्हें सर्वप्रथम चीनके श्रीचाउ-एन-लाओ ने स्वीकार किया। तदुपरान्त एशिया, अफ्रीकाके २९ देशों ने सुप्रसिद्ध वाइंग-सम्मेलनमें इसे निर्विरोध स्वीकार किया। धीरे-धीरे यूगोस्लाविया, पोलैंड, रूस, एथोपिया, मिश्र आदि इसके आधारपर समझौते स्वीकार हुए। इस प्रकार मानवताके हितके लिये संसारके कई देशोंने इस महान् सिद्धान्त अपनाया है।

पञ्चशीलका प्रथम शील या सिद्धान्त है—

'सार्वभौमिकताका समादर।' प्रत्येक देश अपनी भूमि और सार्वभौमिकताकी रक्षाके साथ दूसरोंकी भूमि और सार्वभौमिकताका उचित सम्मान करे। इससे आपसी विश्वास और कलह दूर होंगे और मानवता शान्तिलाम कर सकेगी। दूसरे शील—'पारस्परिक अनाक्रमण' की भावनासे ओतप्रोत होकर जब एक देश दूसरे देशपर आक्रमण ही नहीं करेगा, वरं समझौता और बातचीतद्वारा झगड़ोंको निपटाने में प्रयत्न करेगा; तब फिर मानवताको भय किस बात रहगा ? 'अहस्तक्षेप' का तीसरा शील अपनाकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके आन्तरिक मामलोंमें अपनी टाँग न अडायेगा; तब आपसी कलह और झगड़ोंके खड़े होने सम्भावना ही नहीं रहेगी और इससे मानवताका समुचित उत्थान हो सकेगा। चौथा शील है—'पारस्परिक सहयोग और समानता'। जब प्रत्येक देश दूसरे देशको अपने समझकर उसके साथ हर प्रकारसे सहयोग रखेगा, तब इससे संसारका प्रत्येक देश उन्नतिके शिखरपर आरुह्य होगा और कोई भी मानव पिछड़ा नहीं रह सकेगा।

इससे मानवताको एकनया सम्बल और नया जीवन मिलेगा ।

पञ्चशीलकी मालाका सुमेरु है—पाँचवाँ शील अर्थात् 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वकी स्थापना ।' जब चारों शीलोंका पालन करते हुए संसारभरके राष्ट्र शान्तिपूर्वक एक दूसरेके अस्तित्वको समझकर आगे बढ़ेंगे और यह समझने लोंगे कि संसारमें सबका अपना अस्तित्व है—हमें 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्तको कार्यरूपमें परिणत करना है,

तब वह समय दूर नहीं है। जब मानवता इस दुःख और कलहके दुःखद वानावर्णने मुक्ति पाकर विशुद्ध प्रेम और सहानुभूतिमें परिपूर्ण शान्ति और समृद्धिमें गुने वातावरणमें सुखकी साँस ले सकेगी। मानवताकी रक्षा और पोषणके लिये 'पञ्चशील' एक बलदायक पर है। भगवन्! वह समय शीघ्र आवे। जब मानवता दूरी हो और सर्वत्र शान्ति हो ।

मानवताके सोपान

(लेखक—जैनाचार्य श्रीहिमाचलान्तेवासी—मुमुक्षु भग्यानन्दविनयजी व्या० साहित्यरत्न)

मानव-जीवनमें निम्नलिखित गुणरूपी सोपानोंके प्रविष्ट होनेपर ही मानवता आ सकती है, उनके बिना मानवता पनप नहीं सकती। संक्षेपमें यहाँ उनके केवल नाममात्र ही दिये देता हूँ ।

(१) अधुष—अतुच्छ हृदय [गम्भीर चित्तवाला हो, किंतु तुच्छ स्वभाववाला न हो] ।

(२) स्वरूपवान्—पाँचों इन्द्रियाँ सम्पूर्ण और स्वच्छ हों, विकलाङ्ग न हों ।

(३) प्रकृति सौम्य—स्वभावसे शान्त हो, क्रूर न हो ।

(४) लोकप्रिय—दान, शील, न्याय, विनय और विवेक आदि उचित गुणोंसे युक्त हो ।

(५) अक्रूर—अविलष्टचित्त—ईर्ष्या आदि दोष-रहित हो ।

(६) भीरु—लोकनिन्दासे, पाप तथा अपयशसे डरनेवाला हो ।

(७) अशठ—कपटी तथा असदाग्रही न हो ।

(८) सदाक्षिप्य—प्रार्थनाभङ्गसे डरनेवाला, शरणागतका हित करनेवाला हो ।

(९) लज्जालु—अकार्यवर्जक अर्थात् अकार्य करनेसे डरनेवाला हो ।

(१०) दयालु—सबपर दया रखनेवाला हो ।

(११) मध्यस्थ—जो राग-द्वेष-रहित अथवा सौम्य-दृष्टि, अपने या परायेका विचार किये बिना न्याय-मार्गमें सबका हित करनेवाला, यथार्थ तत्त्वके परिज्ञानसे एकके प्रति

राग तथा दूसरेके प्रति द्वेष न रखनेवाला है, वही मनुष्य मध्यस्थ यानी तटस्थ माना जाता है ।

(१२) गुणानुरागी—केवल गुणोंका ही पक्ष धरनेवाला हो ।

(१३) सन्कथा—मन्यवादी, अथवा धर्ममन्यवादी कथा-वार्ताओंको ही प्रिय माननेवाला हो ।

(१४) सुपथयुक्त—न्यायका ही पक्षगामी, अथवा सुशील, अनुकूल, सभ्य, सुपरिवारयुक्त हो ।

(१५) सुदीर्घदर्शी—सब कार्योंमें तथा विचार करनेके लाभ-हानि समझकर प्रवृत्त हो ।

(१६) विशेष—तत्त्वके अभिप्रायको जाननेवाला, अर्थात् गुण और दोषका भेद समझनेवाला हो ।

(१७) वृक्षानुगा—वृद्ध-भग्नप्रदायके अनुसार चलनेवाला (आचारवृद्ध, शान्तवृद्ध, वयोवृद्ध—इन तीनों वृद्धोंकी शैलीसे प्रवृत्त) हो ।

(१८) चिनीत—गुणीजनोंका अनुमान करनेवाला हो ।

(१९) कृतज्ञ—जिसे हुए उपकारको न भुलनेवाला हो ।

(२०) परहितार्थकारी—निम्नार्थ हो, परादेश नित करनेवाला हो ।

(२१) लघुलक्ष्य—धनार्थी हूँ तो पूर्ण प्रयत्न करनेवाले पुरुषोंके साथ परिचित रहनेवाला पना मध्यमार्थ में सावधान हो ।

उपर्युक्त इस्वीं गुणोंके द्वारा मानवता नमक है। इसमें कोई मदेह नहीं। इन्हें अन्तर्गत सब आत्मवत्पान करें—यही मङ्गल-कामना है ।

मानवता और वर्णाश्रमधर्म

(लेखक—ग्रन्थेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

मानवताका अभिप्राय है मनुष्यकी मनुष्यता । सर्वप्रथम इसपर विचार करना चाहिये कि मनुष्यकी उत्पत्ति किससे हुई । शास्त्रोंको देखनेसे मालूम होता है कि मनुसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति हुई और इस उत्पत्तिका मूल स्थान यह भारतवर्ष ही है । यही सारी पृथ्वीपर मानव-सृष्टिका विस्तार हुआ । मानव-सृष्टिकी उत्पत्तिका मूल स्थान भारतवर्ष होनेके कारण वही मानवताका मूल उद्गमस्थान है । अतः श्रीमनुजीका आदेश है कि सारी पृथ्वीके लोग यही सिखा लिया करें—

पुतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनु० २ । २०)

“इस देश (भारतवर्ष) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणके समीप पृथ्वीके समस्त मानव अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करें ।”

इसलिये हमलोगोंको मनुष्यताके पूर्ण आदर्श बननेके लिये मनुप्रोक्त धर्मोंके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिये; क्योंकि जितने भी स्मृतियोंके रचयिता महर्षि हुए हैं, उनमें मनु प्रधान हैं । अतः मनुने जो कुछ कहा है, वही मनुष्यका धर्म है ।

सृष्टिके संचालन, संरक्षण और समुत्थानके लिये श्रीमनुजीने वेदोंके आधारपर चार वर्णों और चार आश्रमोंकी व्यवस्था की थी । उस व्यवस्थाके बिगड़ जानेके कारण ही आज हमारा पतन हो रहा है । अतः उसकी रक्षाके लिये हमें मानवधर्मरूप भारतीय संस्कृतिको अपनाना चाहिये । भाषा, वेष, खान-पान और चरित्रसे ही मनुष्यके हृदयपर मले-बुरे संस्कार जमते हैं । संस्कार ही संस्कृति है । अतः इन चारोंके समूहको ही संस्कृति कहा जाता है ।

सृष्टिके आदिमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई और ब्रह्माजीसे वेद प्रकट हुए । वेदोंकी भाषा संस्कृत है । सृष्टिके आदिमें ब्रह्मादि देवताओंसे उत्पन्न होनेके कारण संस्कृत-भाषाका नाम ‘देवभाषा’ और संस्कृत-लिपिका नाम ‘देवनागरी’ हुआ । संस्कृत भाषामें अनेक विशेषताएँ हैं । संस्कृतमें साधारणतया धातुओंके १८० रूप बनते हैं । इतने रूप अंग्रेजी, फारसी आदि अन्य किसी भाषामें नहीं बनते । संस्कृतमें एकवचन, द्विवचन, बहुवचन—ये तीन वचन होते हैं, जहाँ कि अन्य भाषाओंमें एकवचन और बहुवचन ही होते हैं, द्विवचन नहीं ।

संस्कृतमें पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग—ये तीन लिङ्ग होते हैं, जब कि अन्य भाषाओंमें लिङ्गोंके कहीं एक और कहीं दो ही भेद माने गये हैं । सारांश, अन्य भाषाओंमें द्विवचन और नपुंसकलिङ्गका अलग भेद नहीं माना गया है । इसके सिवा भाषाका सौन्दर्य, लालित्य, व्याकरणकी पूर्णता और अलौकिकता आदि अनेक गुण इस संस्कृत-भाषामें हैं, जो अन्यत्र नहीं पाये जाते । इसी देवभाषाका रूपान्तर हिंदी-भाषा है, जो आज भारतकी प्रधान भाषा है । हमारे धर्मके जितने भी मौलिक ग्रन्थ हैं, वे संस्कृतमें ही हैं । उनमेंसे कितने ही ग्रन्थोंका हिंदीमें भी अनुवाद हो चुका है । आयुर्वेद और ज्योतिष आदिके ग्रन्थ भी संस्कृतमें ही हैं । इसलिये संस्कृत और हिंदी-भाषा हमारे देशकी प्रधान सम्पत्ति हैं । अतः इनकी रक्षा करनेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये ।

हमारे देशका वेष शास्त्रोंमें यही पाया जाता है कि एक अधोवस्त्र और एक उत्तरीयवस्त्र धारण करना । ये दोनों वस्त्र विना सिलये ही काममें लाये जाते रहे हैं । स्त्रीके लिये अधोवस्त्रसे साड़ी और उत्तरीयवस्त्रसे ओढ़नी समझनी चाहिये । एवं पुरुषके लिये अधोवस्त्रसे धोती और उत्तरीयवस्त्रसे चादर समझनी चाहिये । अमीतिक विवाहके समय भी कन्याका पिता वर और कन्याके लिये उपर्युक्त चार वस्त्र ही प्रदान करता है । इन्हीं वस्त्रोंको पहनकर विवाह करनेकी शास्त्रोक्त पद्धति है । अतः यही आदर्श वेष है ।

इसी प्रकार हमारे देशका खान-पान पहले कन्द, मूल, फल, शाक, अन्न और दूध, दही, घी ही रहा । ये ही सात्विक पदार्थ हैं । इन्हींकी गीतामें प्रशंसा की गयी है । भगवान्ने कहा है—

आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

(गीता १७ । ८)

“आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ाने-वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—ऐसे आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय होते हैं ।”

इस प्रकारके सात्विक पदार्थोंके भोजनसे बुद्धि सात्विक होती है, अन्तःकरण शुद्ध होता है और अभ्यात्मविषयकी

स्मृति प्राप्त होती है, जिससे सम्पूर्ण बन्धनोंसे छुटकारा हो जाता है। छान्दोग्य-उपनिषद्के सातवें अध्यायके २६ खण्डके दूसरे मन्त्रमें कहा गया है—

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः,
स्मृतिलब्धे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।

‘आहार-शुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है एवं स्मृति-की प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो जाती है।’

अतः हमारा खान-पान सात्त्विक होना चाहिये, राजस और तामस नहीं। तामस भोजन तो राक्षसों और असुरोंका होता है, इसलिये वह त्याज्य है। तामस पदार्थोंमें भी मांस, मछली, अंडा आदिका भोजन तो बिल्कुल ही अमानुषिक कार्य है। मनुष्यका तो कर्तव्य है सब जीवोंका हित करना, न कि जीवोंको राक्षसोंकी भाँति मारकर खा डालना। विचार करना चाहिये कि वे जीव निर्बल और बुद्धिहीन हैं, हमलोग बलवान् और बुद्धिमान् हैं। क्या हमारा यह कर्तव्य है कि हम निर्बल और बुद्धिहीन प्राणियोंको खा जायें ? बल्कि उचित तो यह है और इसीमें मनुष्यता है कि हम निर्बल प्राणियोंकी सब प्रकारसे सहायता करें। इस प्रकार सब प्राणियोंका हित करनेवाले मनुष्य ही उन्नत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। भगवान्ने कहा है—

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।

(गीता १२।४ का उत्तरार्ध)

‘वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें लगे हुए मनुष्य मुझको ही प्राप्त होते हैं।’

श्रीरामचरितमानसमें भी आया है—

पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥
पर हित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कहूँ नाहीं ॥

इस प्रकार गीता-रामायण आदि शास्त्रोंसे भी यही बात सिद्ध होती है कि मनुष्यको प्राणिमात्रका हित करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि मांस, मछली आदिको खानेवाले मासाहारी पशुओंकी दाढ़ें और नख छुरेके समान तीक्ष्ण होते हैं; किंतु मनुष्य और बंदरके दाँत और नख इतने सरल हैं कि वे कन्द, मूल, फल, शाक और अन्न खानेके ही योग्य हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि हमारा भोजन कन्द, मूल, फल, शाक और अन्न आदि ही है, मांस आदि नहीं। तीसरी बात यह है कि पशुओंके रक्त, मांस, चर्बी,

मज्जा आदि सभी दुर्गन्धयुक्त और अपवित्र होते हैं जो मनुष्य-के छूनेके योग्य भी नहीं होते; फिर वे क्या मनुष्यके खानेके योग्य हो सकते हैं ? कदापि नहीं। चौथी बात यह है कि इनको खानेमें बुद्धि और विवेक नष्ट भ्रष्ट हो जाती है तथा इन्हें प्राप्त करनेमें प्राणियोंकी हिंसा होती है; अतः वे अत्यन्त तामस हैं। इसी प्रकार मदिरा भी अत्यन्त तामस पदार्थ है। इसके पानसे नशा होकर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्यका पतन होता है। अतः मांस, मत्स्य, अन्न, मदिरा—ये सभी मनुष्यके लिये अभक्ष्य तथा अपेय हैं। इन्होंने अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये, यहाँतक कि इन्हें छूना भी नहीं चाहिये; इसीमें उसकी मनुष्यता है।

अब चरित्रके विषयमें विचार किया जाता है। श्रीमनुजी-ने मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये प्रधान दस बातें दत्तगामी हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दयाकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु ६।१०)

(१) धृति—भारी कष्ट पड़नेपर भी धैर्यका त्याग न करना; (२) क्षमा—कोई अपराध कर दे तो उसका बदला लेनेकी इच्छा न रखकर अपराधको गहन पर लेना; (३) दम—मनको बशमें करके उसे अपने नियन्त्रणमें रखना; (४) अस्तेय—दूसरेके स्वत्वपर चोरी, जोरी, ठगी आदि किसी प्रकारसे भी अपना अधिकार नहीं जमाना; (५) शौच—सदाचार, सद्गुण आदिके द्वारा मन, बुद्धि, इन्द्रियों और शरीरको सब प्रकारसे पवित्र रखना; (६) इन्द्रिय-निग्रह—विषयोंमें विचरण करनेवाली इन्द्रियोंको अग्ने अर्धम रखना; (७) धी—बुद्धिको तीक्ष्ण और सात्त्विक बनाना; (८) विद्या—जिससे परमात्माका वार्ध अनुभव हो सके

* सात्त्विक बुद्धिके लक्षण गीताने भगवान्ने इस प्रकार बतलाये हैं—

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कर्माकार्ये च समदे ।

रुचं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पादं स्मृतिर्युगा ॥

(गीता १८।३०)

‘हे पाद ! जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्माकार्य और मोक्षके, रुचि और अनुरोधको, भय और कष्टके तथा स्मृति और नियमके वार्ध जानती है, वह बुद्धि सात्त्विकी है।’

सात्त्विक ज्ञान प्राप्त करना* (९) सत्य—जो बात जैसी सुनी, समझी और देखी गयी हो, उसको निष्कपट और विनय-भावसे ज्यों-की-त्यों यथार्थ कहना; उससे न 'अधिक कहना और न कम; एवं (१०) अक्रोध—मनके विपरीत घटनाके प्राप्त होनेपर उसे ईश्वरका विधान मानकर सतुष्ट रहना; किसीपर क्रोध न करना—ये धर्मके दस लक्षण हैं।

महर्षि पतञ्जलिजीने मनुष्यके चरित्र-निर्माणके लिये जो यम-नियमोंके नामसे आदेश दिया है, वह भी इससे मिलता-जुलता-सा ही है। वे कहते हैं—

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

(योग० २।३०)

‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य’ और अपरिग्रह—ये पाँच ‘यम’ हैं।’

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

(योग० २।३२)

‘शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान—ये पाँच ‘नियम’ हैं।’

भगवान् श्रीकृष्णने मानव-चरित्र-निर्माणके लिये उत्तम गुण और आचरणोंको लक्ष्यमें रखकर-दैवी सम्पदाके नामसे गीताके सोलहवें अध्यायके पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकोंमें इस प्रकार कहा है—

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

‘भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरणकी पूर्ण निर्मलता,

तत्त्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति और सात्त्विक दान, * इन्द्रियोंका दमन, भगवान्, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोंका आचरण एवं वेद-शास्त्रोंका अभ्यास तथा भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कष्ट-सहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको कभी किंचिन्मात्र भी कष्ट न देना; यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात् चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूत-प्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी उनमें लिपयमान न होना, कोमलता, लोक और शास्त्रसे विरुद्ध आचरणमें लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहरकी शुद्धि एवं किसीमें भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव—ये सब हे अर्जुन ! दैवी सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं।’

श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणोंमें मानव-चरित्र-निर्माणके हेतुभूत जिन आदर्शोंका बहुत विस्तारके साथ वर्णन पाया जाता है, उन सबको भगवान्ने गीतामें साररूपसे संक्षेपमें बतलाया है।

इस प्रकार भाषा, वेष, खान-पान और चरित्र—इन चारोंके समूहको ही सत्कृति कहते हैं। अतः मनुष्यको उपर्युक्त भारतीय संस्कृतिके आदर्श सद्गुण-सदाचारोंको अपने जीवनमें अच्छी प्रकार उतारना चाहिये। यही मनुष्यकी मनुष्यता है। इसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु ही है। नीतिमें बतलाया गया है—

* सात्त्विक ज्ञानके लक्षण भगवान्ने गीतामें इस प्रकार बतलाये हैं—

सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्त्यु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥

(गीता १८।२०)

‘जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्-पृथक् मारे भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानको तु सात्त्विक ज्ञान।’

* सात्त्विक दानके लक्षण भगवान्ने गीतामें इस प्रकार बतलाये हैं—

दातव्यमिति यद् दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

(गीता १७।२०)

‘दान देना ही कर्तव्य है—ऐसे भावसे जो दान देश तथा काल और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है।’

येषां न विद्या न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणी न धर्मः ।
ते मृत्युलोके भुवि भारभृता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

(चाणक्य० १०।७)

✓ 'जिनमें न विद्या है न तप है, न दान है न शील (सदाचार) है, न गुण है और न धर्म ही है, वे इस मनुष्यलोकमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपमें पशु ही फिर रहे हैं ।'

इसलिये मनुष्यको मनुष्यताके अनुरूप आचरण करना चाहिये । निद्रा, आलस्य, प्रमाद, नास्तिकता, दुर्गुण, दुराचार, मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा और शरीरके आरामकी इच्छा तथा विषयासक्ति—ये सब मनुष्यताको नष्ट करनेवाले हैं । निद्रा और आलस्यके कारण मनुष्य करनेयोग्य कर्मोंका त्याग कर देता है । प्रमादके कारण न करनेयोग्य कर्मोंको करने लगता है तथा नास्तिकताके कारण मनुष्य ईश्वर, धर्म, शाल और परलोकको नहीं मानता, जिससे मनमाना आचरण करने लगता है । दुर्गुण-दुराचार और आसुरी सम्पदाको धारण करके पथभ्रष्ट हो जाता है । मान-बड़ाई-प्रतिष्ठामें फँसकर मनुष्य दम्भी और पाखण्डी बन जाता है तथा शरीरके आराम और भोगोंमें फँसकर न करनेयोग्य पापकर्मोंमें प्रवृत्त हो जाता है । इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उपर्युक्त इन सबका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

सृष्टिके आदिमें मनु आदि महर्षियोंने ससारके परम हितके लिये वेदोंके आधारपर चार वर्णों और चार आश्रमोंकी व्यवस्था करके जो समाजका सगठन किया है, वह हमलोगोंके शरीर, समाज, व्यापार और देशके लिये परम हितकर है । अतः हमलोगोंको अपने अधिकारके अनुसार उन धर्मोंका यथावत् पालन करना चाहिये । मनुप्रोक्त वर्णाश्रमधर्मका स्वरूप संक्षेपमें इस प्रकार समझना चाहिये ।

ब्रह्मचर्याश्रम

माता-पिताको उचित है कि पाँच वर्षका हो जानेके बाद बालकको ऋषिकुल या गुरुकुलमें प्रेषित कर दें अथवा अपने घरपर ही रखकर दूसरोंसे या स्वयं विद्या पढ़ावें—कम-से-कम दस वर्ष उसे शिक्षा दें । पाण्ड्यनीतिमें कहा गया है—

लालयेत् पञ्च वर्षाणि ब्रह्मचर्याणि तद्वन्देत् ।
प्राप्ते तु पौढे वर्षे पुनः मित्रमाचरेत् ॥

(चाणक्य० ३।१८)

'पुत्रका पाँच वर्षतक लालन पालन करे उसके बाद दस वर्षतक उसका नामन करे; किन्तु जब वह बड़ा हो जाय, तब उसके साथ मित्रकी भाँति वर्तन करे ।

माता-पिताको उचित है कि वे बालकको विद्याभ्यास करावें, क्योंकि जो माता-पिता अपने बालकको विद्या नहीं पढ़ाते, वे बालकके साथ मनुष्यता न पढ़ाते हैं, इसलिये वे शत्रुत्व हैं—

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पठति ।
न शोभते सभागच्छे हंसमपेक्षी यतः ॥

(चाणक्य० ३।१९)

'वह माता शत्रु और पिता वैरीके समान है, जिसने अपने बालकको विद्या नहीं पढ़ाई, क्योंकि बिना पढ़ा हुआ बालक सभामें वैसे ही शोभा नहीं पाता, जैसे हमारे बीच दरवाजा ।'

बालकका यह कर्तव्य है कि वह गुरुदेवसे दस वर्षतक श्रमधर्मकी शास्त्रोक्त विधिके अनुसार यथाभिराम योग्यता सत्कार कराकर वेदाध्ययन करना हुआ विद्याया अभ्यास करे, शालोंका तथा अनेक प्रसारकी भाषाओं और विदियों का ज्ञान प्राप्त करे । भिक्षा त्याग करके गुरुदेवकी आज्ञा और गुरुका दिया हुआ भोजन स्वयं करे । यह धर्मशास्त्रमें कहा है—

* यदोपवीत-सत्कारका यथावत् पालन करे तब बालका है—

गर्भाद्वन्देऽग्ने इवाग्निं शास्त्राणां पालनम् ।
गर्भादेकाग्ने रासो गन्धुः शान्ते विदुः ।

(मनु - १।१६)

'मातापिता दण्डोपदेश-प्रकार से अपने बालकको शास्त्रों के पालनमें गमने व्याख्यान और वेद-विद्या करने के लिये प्रेरित करें

किन्तु—

ब्रह्मचर्याश्रममें जो शिक्षा पढ़ाई करे
रासो गन्धुः शान्ते विदुः

(मनु - ३।३८)

किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम में जो शिक्षा पढ़ाई करे, वह बालकको हृदय में उठे और वह ब्रह्मचर्याश्रम में रहने में यदोपवीत पालन करे ।'

समाहृत्य तु तद् भैक्षं यावदर्थममायया ।

निवेद्य गुरुवेऽश्रीयादाचम्य प्राहसुखः शुचिः ॥

(मनु० २।५१)

‘जितनी आवश्यक हो, उतनी भिक्षा लेकर निष्कपट भावसे गुरुके समर्पण करे और फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे ।’

नित्यप्रति गुरुको नमस्कार करना, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका पालन करना ब्रह्मचारीका उत्तम धर्म है । उसे तत्परताके साथ शिक्षा और विद्याके अध्ययनमें ही विशेषतया मन लगाना चाहिये । जो बालक बाल्यावस्थामें विद्या नहीं पढ़ता एव शिक्षा ग्रहण नहीं करता तथा किसी कुत्सित क्रियाद्वारा वीर्य नष्ट कर देता है, उसे सदाके लिये पश्चात्ताप करना पड़ता है । शिक्षा ग्रहण करना, विद्याका अभ्यास करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना—ये तीनों उसके लिये इस लोक और परलोकमें बहुत ही लाभदायक हैं । ब्रह्मचर्यके बिना आयु, बल, बुद्धि, तेज, कीर्ति और यशका विनाश होता है और मरनेके बाद दुर्गति होती है । इसलिये बालकोंको ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक शिक्षा और विद्या प्राप्त करनेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये । विद्याका अर्थ है नाना प्रकारकी भाषाओं और लिपियोंका ज्ञान तथा शिक्षाका अर्थ है उत्तम गुण और उत्तम आचरणोंको सीखकर उनको अपने जीवनमें लाना एवं ब्रह्मचर्यव्रतके पालनका अर्थ है सब प्रकारके मैथुनोंका त्याग करना और ब्रह्मके स्वरूपमें विचरण करना अर्थात् परमात्माके स्वरूपका मनन करना ।

ब्रह्मचारीको मन-इन्द्रियोंके सयमपूर्वक यम-नियमोंका पालन करना चाहिये । इसके सिवा उसे श्रीमनुजीके बतलाये हुए विशेष नियमोंका भी पालन करना चाहिये । श्रीमनुजीने कहा है—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद् देवर्षिपितृतर्पणम् ।

देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥

(मनु० २।१७६)

* शास्त्रोंमें षाठ प्रकारके मैथुन बतलाये गये हैं—

सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुहाभाषणम् ।

सकृत्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

‘स्त्रीका स्मरण, स्त्रीसम्बन्धी बातचीत, स्त्रियोंके साथ खेलना, स्त्रियोंको देखना, स्त्रीसे गुप्त भाषण करना, स्त्रीमें मिलनका निश्चय करना और सकलप करना तथा स्त्रीमग्न करना ।’

‘ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह नित्य स्नान करके शुद्ध हो देवता, ऋषि और दिव्य पितरोंका तर्पण तथा देवताओंका पूजन और अग्निहोत्र अवश्य करे ।’

वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः ।

शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥

अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्षणोरूपानच्छत्रधारणम् ।

कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥

घृतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम् ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणात्मभमुपघातं परस्व च ॥

(मनु० २।१७७—१७९)

‘शहद, मांस, सुगन्धित वस्तु, फूलोंके हार, रस, स्त्री और सिरकेकी भाँति बनी हुई समस्त मादक वस्तुओंका सेवन करना तथा प्राणियोंकी हिंसा करना एव उबटन लगाना, आँखोंको आँजना, जूते और छतेका उपयोग करना तथा काम, क्रोध और लोभका आचरण करना एव नाचना, गाना, बजाना तथा जूआ, गाली-गलौज और निन्दा आदि करना एव झूठ बोलना और स्त्रियोंको देखना, आलिङ्गन करना तथा दूसरेका तिरस्कार करना—इन सबका ब्रह्मचारीको त्याग कर देना चाहिये ।’

यदि बालक घरपर रहकर विद्याका अभ्यास करे तो उसे माता, पिता और आचार्यको क्रमशः दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आहवनीयाग्निका रूप समझकर उनकी तन-मनसे सेवा करनी चाहिये । श्रीमनुजीने कहा है—

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः ।

गुरुराहवनीयस्तु साग्निव्रेता गरीयसी ॥

(मनु० २।२३१)

‘पिता गार्हपत्याग्नि, माता दक्षिणाग्नि और गुरु आहवनीयाग्नि है—ऐसा कहा गया है । यह तीनों अग्नियोंका समूह अत्यन्त श्रेष्ठ है ।’

इनकी सेवा करनेसे मनुष्य भूः, भुवः, स्वः—तीनों लोकोंको जीत लेता है—

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।

गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥

(मनु० २।२३३)

‘माताकी भक्तिसे मनुष्य इस लोकको, पिताकी भक्तिसे मध्यलोकको और गुरुकी भक्तिसे ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है ।’

इनकी सेवा बालकके लिये परम तप कही गयी है; क्योंकि यह परम धर्म है, शेष सब उपधर्म हैं—

तेषां त्रयाणां शुभ्रपा परमं तप उच्यते ।

न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्यं ममाचरेत् ॥

(मनु० २ । २०९)

‘इन तीनोंकी सेवा बड़ा भारी तप कहा गया है, अतः इन तीनोंकी आज्ञाके बिना मनुष्य अन्य किसी धर्मका आचरण न करे।’

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।

एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥

(मनु० २ । २३७)

‘क्योंकि इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सारा कर्तव्य पूर्ण हो जाता है । यही साक्षात् परम धर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं ।’

इन तीनोंमें गुरुकी सेवासे भी माता-पिताकी सेवाका महत्त्व शास्त्रोंमें अधिक बताया गया है; क्योंकि—

यं मातापितरौ क्लेशं सहते सम्भवे नृणां ।

न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि ॥

(मनु० २ । २०७)

‘मनुष्यकी उत्पत्तिके समय जो क्लेश माता-पिता सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षोंमें भी उनकी सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता ।’

इसलिये बालकोंको नित्य माता-पिताके चरणोंमें नमस्कार, उनकी आज्ञाका पालन और उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिये ।

गृहस्थाश्रम

समावर्तन-सत्कारके बाद जब बालक विद्याध्ययन करके आवे तो मार्गमें मिल जानेपर राजाकी भी उचित है कि वह उसके लिये आदरपूर्वक मार्ग दे दे और घरपर आनेपर पिताको उचित है कि स्नातककी सत्कारपूर्वक मधुपर्क आदिसे पूजा करे ।

स्नातकको उचित है कि माता-पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार उत्तम गुण, लक्षण और आचरणसे युक्त कन्याके साथ विवाह करे* तथा माता-पिता आदि गुरुजनोंकी

सेवा करते हुए ग्रीवानाम-मदानामे न च धनं न च वित्तये ।

गीता कहती है

देवद्विजगुरुप्राजपूजन

शौचमात्रं न ।

ब्रह्मचर्यमहिमा च शरीर तप इव ।

(गी० १७ । १०)

‘देवता-ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीवर्ग का प्रणाम, शरीर-तप, ब्रह्मचर्य और अहिंसा—यह शरीर-तप ही नहीं जाता है ।’

इस ‘शारीरिक तप’ के अनुसार मदानामे न च धनं न च चाहिये। माता, पिता आदि गुरुजनोंने तप तपस्य करने और उनकी सेवा करनेका बड़ा भारी महत्त्व है ।

श्रीमनुजी कहते हैं—

अभिवादनशीलस्य निधं पृथोपमेति ।

चत्वारि तस्य वर्षान्ते आयुर्विंशः यतो यमः ॥

(मनु० २ । १०१)

‘जिसका प्रणाम करनेवाला स्वभाव है और जो निरपेक्ष सेवा करता है उसके आयु, शिष्टाचार, धन और धर्म ये चारों बढ़ते हैं ।’

गृहस्थ पुरुषको किस प्रकार जीवन बिताना चाहिये इस विषयमें श्रीमनुजीने यों कहा है—

माद्ये सुहृतेषु कुपेत् धर्माधीं जानुस्नितां ।

दायकलेदांश्च तन्मूलान वेदतापधर्मैश्च ।

इत्यायावद्वयकं कृत्वा कृतशीघ्रं मनसि ।

पूर्वा संभ्यां जपस्तिष्ठेत् स्नात्वे कप्यं शिरः ॥

(मनु० ४ । १०१)

‘ब्राह्मणसुहृदोंमें (गुरुजनोंमें) न च धनं न च चाहिये और धर्म तथा अर्थका धन इनके उत्पत्तिके लिए शरीरके केशोंका तथा वेदके तपसाका महत्त्व, शरीर-तप, शौचादि आवश्यक हैं। इनके मूलान् वेदतापधर्मैश्च होकर अपने निमतान्में (कर्तव्योंमें) पूर्ण होकर और (सूर्यास्त के) बाद स्नात्वे कप्यं शिरः गायत्री का जप करना रहे ।’

* श्रीमनुजीने कहा है—

गुरुणानुमतं सात्वा ममावृत्तो यथाविधि ।

उद्धेत द्विजो भार्यां स्वर्गा लक्ष्णान्विताम् ॥

(मनु० ३ । ४१)

‘जब द्विज-पुरुष अपने गुरुजनोंके अनुमत सात्वा ममावृत्तो यथाविधि होकर उद्धेत द्विजो भार्यां स्वर्गा लक्ष्णान्विताम् देखे कि वह

इस प्रकार गृहस्थको नित्यप्रति अपने अधिकारके अनुसार सध्योपासन, गायत्री-जप, * अग्न्याधान, गीता और वेदादि शास्त्रोंका स्वाध्याय और अतिथियोंकी सेवा आदि गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका पालन भलीभाँति तत्परतापूर्वक अवश्यमेव करना चाहिये। गृहस्थाश्रममें रहते हुए नित्य पाँच प्रकारके पाप होते हैं, उनकी निवृत्तिके लिये पञ्च महायज्ञोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है। श्रीमनुजीने कहा है—

पञ्च सूना गृहस्थस्य सुखी पेण्युपस्करः।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु बाहयन् ॥

(मनु० ३।६८)

‘गृहस्थके यहाँ चूल्हा, चक्की, लुहारी, ओखली और जलका घड़ा—ये पाँच हिंसाके स्थान हैं; इनको काममें लानेवाला गृहस्थ पापसे बँधता है।’

अतः क्रमशः उन सबसे निस्तार पानेके लिये महर्षियोंने गृहस्थोंके लिये नित्य पाँच महायज्ञ करनेका विधान किया है। वे पञ्चमहायज्ञ इस प्रकार हैं—

* श्रीमनुजी कहते हैं—

सहस्रकृत्वस्त्वन्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः।

महतोऽन्येनसो मासात् त्यचेवाहिर्बिमुच्यते ॥

(मनु० २।७९)

‘द्विज इन तीनोंका यानी प्रणव, व्याद्विती और गायत्रीका बाहर (पवित्र और पकान्त स्थानमें) हजार बार जप करके एक मासमें बड़े भारी पापसे भी बैसे ही छूट जाता है, जैसे साँप कैचुलीसे।’

जप मानसिक किया जाय तो वह सर्वोत्तम है—

विधियशाब्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः।

उपाशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥

(मनु० २।८५)

‘विधियज्ञ यानी श्रौत-स्मार्त यज्ञसे जपयज्ञ दसगुना बढ़कर है और दूसरे मनुष्यको सुनायी न दे—इस तरह उच्चारण करके किया जानेवाला उपाशु जप (विधियज्ञसे) सौगुना तथा मानस जप (विधियज्ञसे) हजारगुना बढ़कर माना गया है अर्थात् एकसे एक दसगुना श्रेष्ठ है।’

† तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च स्मृता।

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(मनु० ३।१०१)

‘आसन, बैठनेकी जगह, जल और चौथी मीठी वाणी—इनकी सज्जनोके घरमें कभी कमी नहीं होनी।’

अभ्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥

(मनु० ३।७०)

‘वेद पढ़ना-पढ़ाना ब्रह्मयज्ञ है; श्राद्ध-तर्पण करना पितृयज्ञ है; हवन करना देवयज्ञ है; बलिवैश्वदेव करना भूतयज्ञ है और अतिथियोंका पूजन-सत्कार करना मनुष्य-यज्ञ है।’

जो द्विज इन पाँच महायज्ञोंको यथाशक्ति नहीं छोड़ता, वह घरमें रहता हुआ भी नित्य होनेवाले हिंसा-दोषोंसे लिप्त नहीं होता तथा जो देवता, अतिथि, सेवक, पितर और आत्मा—इन पाँचोंको अन्न नहीं देता, वह श्वास लेता हुआ भी मरे हुएके समान ही है।

यदि श्रौत या स्मार्त विधिके अनुसार नित्य अग्निहोत्र न हो सके तो बलिवैश्वदेव तो अवश्य ही करना चाहिये। बलिवैश्वदेव करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(गीता ३।१३)

‘यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलोग अपना शरीर-पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते हैं, वे तो पापकी ही खाते हैं।’

गृहस्थको सत्य और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करके आत्मकल्याणके लिये देवताओं, पितरों और यावन्मात्र प्राणियोंकी निष्कामभावसे सेवा करनी चाहिये। सबको अन्न-जल देकर अन्न-जल ग्रहण करना मनुष्यके लिये कल्याणकारी है; इसलिये तर्पण और बलिवैश्वदेवका विधान किया गया है। तर्पणमें क्रमशः देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरोंको एवं यावन्मात्र प्राणियोंको जो जल दिया जाता है, उसका पहले सूर्यके द्वारा शोषण होता है; फिर वह वर्षाके रूपमें आकर सब प्राणियोंको प्राप्त हो जाता है। बलिवैश्वदेवका

* श्रीमनुजीने कहा है—

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यं प्रियम्।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष्ट धर्मं सनातनः ॥

(मनु० ४।१३८)

‘सदा सत्य बोले, प्रिय बोले, किंतु ऐसी बात न कहे जो सत्य तो हो पर अप्रिय हो तथा जो प्रिय तो हो पर असत्य हो, उसे भी न कहे। यह सनातन धर्म है।’

तात्पर्य है सारे विश्वको बलि (भोजन) देना । जो अग्निमें आहुति दी जाती है, वह सूर्यको प्राप्त होकर और फिर सूर्यके द्वारा वर्षाके रूपमें आकर समस्त विश्वके प्राणियोंको प्राप्त हो जाती है । श्रीमनुजीने कहा है—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

(मनु० ३ । ७६)

‘वेदोक्त विधिसे अग्निमें दी हुई आहुति सूर्यको प्राप्त होती है, सूर्यसे मेघद्वारा वर्षा होती है और वर्षा होनेसे अब पैदा होता है तथा अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है (एवं अन्नसे ही सब प्राणियोंकी वृत्ति और वृद्धि होती है) ।’

अतः बलिवैश्वदेव करना सारे विश्वको जीवनदान देना है; क्योंकि अन्नसे ही सब प्राणी जीते हैं—

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥

(गीता ३ । १४)

‘सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं । अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होता है ।’

गृहस्थ इस प्रकार सदा अपने कर्तव्यकर्मोंके पालनमें लगा रहे और काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दम्भ और नास्तिकता आदि दुर्गुणोंका परित्याग करके सदा मन-इन्द्रियोंको सयममें रखते हुए सदाचारमें स्थित रहे । श्रीमनुजीने बतलाया है—

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।

द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥

(मनु० ४ । १६३)

‘नास्तिकता, वेद-निन्दा, देव-निन्दा, द्वेष, दम्भ, अभिमान, क्रोध और कदुताका त्याग करे ।’

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः ।

न स्याद् वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधी ॥

(मनु० ४ । १७७)

‘हाथ और पैरोंकी चपलता न करे, नेत्रोंकी चपलता न करे, सदा सरल रहे, वागीकी चपलता न करे और दूसरोंकी हानि करनेमें कभी मन न लगाये ।’

अनेन विधिना निर्यं पद्धतज्ञानं दास्यते ।

द्वितीयमायुषो भागं कृतशतो गृहे बन्धे ।

(मनु० ५ । १२)

‘विवाहित गृहस्थ पुरुष पूर्वोक्त विधिसे पञ्चयज्ञोंको करता रहे, उनका उनी त्याग न करे और दूसरे भागपर्यन्त (पचास वर्ष तक) गृहस्थाश्रममें रहे ।’

सर्वेषामपि चैतेषां वदन्मृतिविधाना ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स ज्ञेयानां विभक्तिं हि ॥

(मनु० ५ । १८)

‘इन सभी आश्रमोंमें वेद और स्मृतिसे विधान अनुसार चलनेवाला गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ का ज्ञेय है, वही इन तीनों आश्रमोंका भग्न-योदय गन्ता है ।’

वानप्रस्थाश्रम

जब गृहस्थ पुरुषकी पचास वर्षी आयु पूरी हो और वह यह देखे कि अब शरीरका चमका होना बंद है और केदा पक गये हैं तथा पुत्रके भी पुत्र हो गये हैं, वह सम्पूर्ण ग्राम्य आहारोंका और समस्त भारोंका परित्याग करके तथा अपनी पत्नीका एवं गृहस्थोंका संग अपने पुत्रोंपर देकर वानप्रस्थ-आश्रममें जा सकता है । स्त्रीकी साथ जानेकी इच्छा हो तो वह भी जा सकती है । किंतु वहाँ स्त्री-पुरुष दोनों ब्रह्मचर्यका पालन करें । वानप्रस्थीको उचित है कि वह स्वतः भरे हुए मृग आ पवित्र चर्म या वस्त्र धारण करे एवं प्रातःस्नान, संध्या और सायंकाल—तीनों समय स्नान करे तथा नमस्कार आदि वालोंसे और नलोंसे सदा भाग्य मिटे रहे ।

यज्ञद्वयं स्वात्ततो दद्याद् दक्षिं भिक्षां च दक्षिण ।

अम्भूलफल्भिक्षाभिरर्चयेदाध्रमागमनं ॥

(मनु० ५ । १८८)

• मनुस्मृतिमें कहा है—

पञ्च गृहाग्नेः शिवा शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च ।

वने वसेत् निजने पञ्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च ।

गृहस्थस्तु दश गृहेषु दश शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च ।

व्यत्यग्नेव वानप्रस्थस्तु पञ्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च ।

मल्लनं ब्रह्मचर्यस्तु न शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च ।

पुनश्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च शिवाश्च ।

‘जो उसके खाने योग्य पदार्थ हों, उनमेंसे ही बलिवैश्व करे और अपनी शक्तिके अनुसार मिक्षा दे तथा आश्रममें आये हुए अभ्यागतोंका जल, मूल, फलकी मिक्षासे सत्कार करे।’

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद् दान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभृतानुकम्पकः ॥

(मनु० ६ । ८)

‘नित्य वेदादि शास्त्रोंके स्वाध्यायमें लगा रहे, इन्द्रियोंका दमन करे, सबमें मैत्रीभाव रखे, मनकी वशमें रखे, सदा दान दे, पर प्रतिग्रह न ले और सब प्राणियोंपर दया रखे ।’

वानप्रस्थी द्विज मन-इन्द्रियोंको वशमें करके यम-नियमोंका पालन करते हुए पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करता रहे और पूर्णिमा, अमावास्या तथा चान्द्रायण आदि व्रतोंका पालन करे और बिना बोये हुए अर्थात् अपने-आप पृथ्वी या जलमें उत्पन्न कन्द-मूल, फल-फूल, शाकसे एवं उनके रसोंसे अपना जीवन-निर्वाह करे। वह मधु-मांस आदिका कमी सेवन न करे। हलसे जोती हुई भूमिसे उत्पन्न धान आदिको काममें न लाये। श्रीमनुजीने कहा है—

स्थलजौदकशकानि पुष्पमूलफलानि च ।

मेध्यवृक्षोज्ज्वान्यद्यात् स्नेहांश्च फलसम्भवान् ॥

(मनु० ६ । १३)

‘पृथ्वी और जलमें उत्पन्न शाक और पवित्र वृक्षोंसे उत्पन्न फूल, मूल, फलोंका तथा फलोंके रसका भोजन करे ।’

न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित् ।

न ग्रामजातान्यातौऽपि मूलानि च फलानि च ॥

(मनु० ६ । १६)

‘भूखा होनेपर भी उसको हलसे जोती हुई भूमिमें उत्पन्न तथा किसीके द्वारा छोड़े हुए अन्नको और गाँवोंमें उत्पन्न हुए मूल-फलोंको भी नहीं खाना चाहिये ।’

अग्निपक्वाशनो वा स्यात् कालपक्वमुगेव वा ।

अश्मकुटो भवेद् वापि दन्तोल्लुल्लिकोऽपि वा ॥

(मनु० ६ । १७)

‘अग्निसे पके हुए अन्नका भोजन करे अथवा समयपर स्वतः पके हुए फल आदि खाय अथवा अन्न एवं फलोंको पत्थरसे कुटकर या दाँतोंसे चबाकर खाय ।’

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससंचयिकोऽपि वा ।

पण्मासनिचयो वा स्यात् समानिचय एव वा ॥

(मनु० ६ । १८)

‘एक ही दिनके लिये अथवा एक मासके लिये अथवा छः महीनोंके लिये या एक वर्षके निर्वाहके लिये अन्नका संचय करे ।’

भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद् वा प्रपदैर्दिनम् ।

स्थानासनाभ्यां विहरेत् सबनेपूपयन्नपः ॥

(मनु० ६ । २२)

‘भूमिपर लेटे या दिनभर दोनों चरणोंके बलपर खड़ा रहे अथवा कभी आसनपर और कभी आसनसे उठकर अपना समय बिताये तथा तीनों काल स्नान करे ।’

वानप्रस्थीको चाहिये कि वह अपने तपकी क्रमशः बढ़ाता हुआ ग्रीष्मकालमें पञ्चाग्नि तपे अर्थात् दोपहरमें चारों ओर अग्नि जलाकर मस्तकपर सूर्यके धूपका सेवन करे। वर्षा ऋतुमें पहाड़की चोटीपर खुले मैदानमें बैठकर वर्षाको सहन करे और ग्रीतकालमें गीले वस्त्र धारण करे* अथवा नदी, तालाव आदि जलाशयमें गलेसे नीचेतक जलमें रहे।

एवं वानप्रस्थीको उचित है कि वह—

उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितृन् देवांश्च तर्पयेत् ।

तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेद् देहमात्मनः ॥

(मनु० ६ । २४)

‘तीनों समय स्नान करके पितरों और देवताओंका तर्पण करे एवं अत्यन्त कठोर तपस्या करता हुआ अपने शरीरको सुखाये ।’

अग्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ।

शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः ॥

(मनु० ६ । २६)

‘सुख देनेवाले विषयोंमें लिप्त होनेका यत्न न करे, ब्रह्म-चर्यका पालन करे, भूमिपर सोये, निवासस्थानमें ममता न करे और वृक्षकी जड़में निवास करे ।’

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत् ।

गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥

(मनु० ६ । २७)

‘(फल-मूल आदि न मिले तो) वनवासी विप्रको चाहिये कि तपस्वी ब्राह्मणोंसे अथवा अन्य वनवासी गृहस्थ

* ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद् वर्षास्त्रावकाशिक ।

आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्षयस्तप ॥

(मनु० ६ । २३)

द्विजोंसे अपनी प्राण-यात्रा-निर्वाहके योग्य भिक्षा माँग ले।'

ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादष्टौ ग्रासान् वने वसन् ।

प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शक्येन वा ॥

(मनु० ६।२८)

‘यदि वनमें रहकर भिक्षा न मिले तो वानप्रस्थीको चाहिये कि वह गाँवसे पत्तलके टुकड़े या ठीकरेमें अथवा हाथमें ही भीख लेकर आठ प्रास भोजन करे।’

पुताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वग्मन् ।

विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥

(मनु० ६।२९)

‘वानप्रस्थी वनमें रहकर इन पूर्वोक्त तथा वानप्रस्थाश्रमके अन्य सब नियमोंका पालन करे और आत्मज्ञानकी सिद्धिके लिये उपनिषद्की विभिन्न श्रुतियोंका अभ्यास करे।’

तदनन्तर वानप्रस्थी द्विज, जबतक शरीरपात न हो जाय, तबतक जल और वायुका भक्षण करके योगसाधन करे ।

संन्यासाश्रम

इस प्रकार आयुके तीसरे भागको वनमें व्यतीत करके आयुके चतुर्थ भागमें विषयोंको त्यागकर सन्यास-आश्रम ग्रहण कर ले । * अभिप्राय यह कि पचहत्तर वर्षका हो जानेपर अग्निहोत्रादि सम्पूर्ण कर्मोंका, धर्मपत्नीका और शिखा-सूत्रका त्याग करके तथा प्राणिमात्रको अभय-दान देकर सन्यास ग्रहण करे । श्रीमनुजी कहते हैं—

यो दावा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥

यस्मादप्यपि भूतानां द्विजानोत्पद्यते भयम् ।

तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥

(मनु० ६ । ३९-४०)

‘जो ब्राह्मण सब प्राणियोंको अभयदान देकर और घग्गे निकलकर संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह ब्रह्मवादियोंके तेजोमय लोकोंको पाता है। जिस द्विजसे किसी प्राणीको थोड़ा-सा भी भय नहीं होता; उसे शरीर-त्यागके अनन्तर कहीं भी भय प्राप्त नहीं होता।’

* वनेषु च विहृत्यैवं तृतीय भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सन्नान् परिगजेत् ॥

(मनु० ६। ३३)

संन्यासीका कर्तव्य है कि वह अपने दो दिन, एक और चातुर्मास्यके अतिरिक्त तीन दिनमें अधिक नहीं एक जगह न ठहरे। दण्ड, कमण्डलु * कन्या, कौरीन आदि अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुका संग्रह न रहे। भिक्षुके त्यागमें ही उसका परम गौरव है। वह कदन और मणि का कभी स्वर्ण न करे; क्योंकि दनरा मर्त्या त्याग ही उसका परम कर्तव्य है। वह आत्ममें वैराग्य निभावे ही जाय। श्रीमनुजीने कहा है—

अनग्निरनिकेत न्याद् ग्रामनतत्साधयेत् ।

उपेक्षकोऽसंकसुको मुनिर्भास्वनादिनः ॥

(अनु. ६ । ४० ।

‘सत्यासी अग्निरहितः गृह्णीत, तदग्नें निःशृणुति’
बुद्धिः, मौनी और ब्रह्मभावमें समाधिस्थ होकर गहन निश्चये
तथा केवल मिथ्याके लिये ही गौरवमें त्राय ।’

एव मित्राके लिये 'नारायण हर्मि' की आवाज उठाना कर देनेपर भीतरमें कोई गृहस्थ निजा नैस न पावे ग। ठहरेके लिये न कहे तो वहाँ न टारे और दूसरे पक्ष चला जाय तथा जहाँ दूसरा मित्र निश्चय न हो, वहाँ भी न ठहरे।

न तापसैर्द्राक्षिणैर्वा वयोभिरपि वा श्रुभिः ।

आकीर्णं भिक्षुकैर्दान्यैरागास्तुपसंयोज्य ॥

(५५ ६ । ५५)

‘जिस घरमे तनख्वा, ब्राह्मण, द.ी. मुने श्रीः ॥’
 भिक्षुक विद्यमान हों, वहाँ भिक्षाते निं न जाय ।’

गन्तामीको आठ पहरने एउटा रंगमा लेखिन्छ । यो
रङ्गना वादिये—

एककालं घरेद् भिक्षं न द्रस्यते । विष्णुः ।

भैक्षे प्रसन्नो हि यत्तिविंदरेण्यपि भवति ।

7. 2. 1

भक्त्यानी दिनमें एत नर नोदः ०००० ०००० ००००

* অগ্নি-সম্বাদি দেব-সম্বাদি স্ব-সম্বাদি স্ব-সম্বাদি

वेजानकि रत्न दीन नमस्ते नमः

1. 1. 1.

(समस्तार्थी) निश्चित शत्रुता न हो । अपने ही : ५ व
हो । एवं ऐसे सत्तन सम हूँ तो है, मैं हूँ । तत्त्वों
जन्मे इति मानी गयी है ।

जाय; क्योंकि भिक्षामे आसक्त हो जानेसे संन्यासी अन्यान्य विषयोंमें भी आसक्त हो जाता है ।'

विभूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्जने ।
वृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥

(मनु० ६ । ५६)

‘जब गृहस्थोंके घरमे रसोईका धुआँ बढ हो जाय, मूसल-का काम पूरा हो जाय, अग्नि बुझ जाय और गृहस्थके भोजन-के बाद जूठे सकोरे फेंक दिये जायें, उस समय संन्यासी नित्य भिक्षाके लिये जाय ।’ क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहे तो गृहस्थ मनुष्य उस संन्यासीके उद्देश्यसे और अधिक भोजन बना सकता है । एव संन्यासीको पाँच या सातसे अधिक गृहस्थोंके घर नहीं जाना चाहिये और उनसे जो कुछ मिल जाय, उसीमे सतोष करना चाहिये—

अल्लामे न विषादी स्यात्कामे चैव न हर्षयेत् ।
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्माग्रासद्वा द्विनिर्गतः ॥

(मनु० ६ । ५७)

‘भिक्षा न मिलनेपर दुखी न हो और मिल जानेपर हर्षित न हो । जितनेमें प्राणोंका निर्वाह हो सके, उतना ही अन्न मोंगे तथा विषयोंके सङ्गसे रहित रहे ।’

जहाँ अतिशय आदर-सत्कार-पूजा होते हों अथवा जहाँ अनादर होता हो, वहाँ संन्यासी भिक्षाके लिये न जाय, क्योंकि अत्यन्त सत्कारसे बन्धन हो जाता है ।* संन्यासी एकान्तमे रहकर जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि अपने नित्यकर्म-का पालन करे । बिना पूछे न बोले और अनुचित पूछनेपर भी न बोले, मूकके समान आचरण करे । दीपक और अग्निको प्रज्वलित न करे । कभी किसी भी प्राणीकी किसी प्रकार किंचित् मात्र भी कहीं हिंसा न करे । यम-नियमोंका कभी त्याग न करे । अपना जीवन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिमें ही लगाये; क्योंकि इनके करनेसे वह सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

संन्यासीके लिये मनुजीका आदेश है—

कपालं वृक्षमूलानि कुचैलमसहायता ।
समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम् ॥

* अभिपूजितलाभास्तु लुगुप्सेतैव सर्वशः ।
अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्ध्यते ॥

(मनु० ६ । ५८)

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥
दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।
सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥
अतिवादांस्त्रितिक्षेत नावमन्येत कंचन ।
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥
कुप्यन्तं न प्रतिकुप्येदाकुप्यः कुशलं वदेत् ।
सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥

(मनु० ६ । ४४-४९)

‘मिट्टीका सकोरा आदि भिक्षाके पात्र, रहनेके लिये वृक्ष-की जड़, जीर्ण (कौपीन-कन्था आदि) वस्त्र, अकेला रहना और सबसे समान दृष्टि रखना—ये सर्वसङ्ग-परित्यागी संन्यासी-के लक्षण हैं । संन्यासी न तो मरनेकी इच्छा करे और न जीनेकी ही अभिलाषा करे; किंतु जैसे सेवक वेतन पानेके लिये नियत समयकी प्रतीक्षा करता है, वैसे ही संन्यासी मरणकालकी प्रतीक्षा करे । मार्गको देखकर पैर रखे, वस्त्रसे छानकर जल पीये, सत्यसे पवित्र वचन बोले और पवित्र मनसे सब कार्य करे । दूसरेके कटुवचन सह ले, परंतु किसीका अपमान न करे और इस क्षणभङ्गुर देहका आश्रय लेकर किसीके साथ वैर न करे । दूसरेके क्रोध करनेपर उसपर क्रोध न करे । कोई अपनी निन्दा करे, तो भी उससे मीठे वचन बोले और कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, मन और बुद्धि—इन सात द्वारोंसे गृहीत हुए विषयोंकी चर्चा न करे; क्योंकि यह यतिके लिये असत्यभाषणके तुल्य है । वह सदा अध्यात्मचिन्तनके परायण रहे । पद्मासन, स्वस्तिकासन या सिद्धासनसे बैठे; सब विषयोंसे उदासीन रहे, मांसाहार कभी न करे और मोक्षसुखका अभिलाषी होकर केवल आत्म-सहाय-से ही यानी अकेला ही इस संसारमें विचरण करे ।’

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥

(मनु० ६ । ६०)

‘इन्द्रियोंको वशमें करनेसे, राग-द्वेषके नाशसे और सम्पूर्ण प्राणियोंकी अहिंसासे संन्यासी अमृतत्व—मोक्ष पानेमें समर्थ हो जाता है ।’

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च क्षात्रतम् ॥

(मनु० ६ । ८०)

‘जब मनुष्य मनके भावसे सम्पूर्ण विषयोंमें निःस्पृह हो जाता है, तब उसे इस ससारमें और मरनेपर परलोकमें भी नित्य सुख प्राप्त होता है।’

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सद्गान्धनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥

(मनु० ६।८१)

‘इस प्रकारसे सन्यासी शनैः-शनैः समस्त सद्गोका त्याग करके मान-अपमान, राग-द्वेष, सदी-गरमी, सुख-दुःख आदि सभी द्वन्द्वोंसे मुक्त हो जाता है और परब्रह्म परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है।’

अनेन क्रमयोगेन परिध्वजति यो द्विजः ।

स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

(मनु० ६।८५)

‘इस क्रमयोगसे जो द्विज सन्यास ग्रहण करता है, वह यहाँ सब पापोंसे रहित होकर परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है।’

इस प्रकार ऊपर चारों आश्रमोंके धर्मोंका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया। मनुजी कहते हैं—

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः ।

यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥

(मनु० ६।८८)

‘शास्त्रविधिसे क्रमपूर्वक सेवन करनेपर ये चारों आश्रम यथोचित रीतिसे पालन करनेवाले ब्राह्मणको परम गतितक पहुँचा देते हैं।’

अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंके धर्मोंको संक्षेपसे बतलाया जाता है।

श्रीमनुजीने कहा है—

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः ।

मुखबाहूस्पृज्जानां पृथक् कर्माण्यकल्पयत् ॥

(मनु० १।८७)

‘उन महातेजस्वी परमात्माने इस सब सृष्टिकी रक्षाके लिये अपने मुख, बाहु, जङ्घा और चरणोंसे उत्पन्न चारों वर्णोंके लिये अलग-अलग कर्मोंका निर्माण किया।’

इनकी उत्पत्तिका वर्णन श्रुतिमें इस प्रकार किया गया है—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो ज्ञायत ॥

(यजुर्वेद ११।११)

‘उन परमात्माके मुखमें ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, जङ्घासे वैश्य और चरणोंमें शूद्र उत्पन्न हुआ।’

ब्राह्मणके धर्म

ब्राह्मणके लिये शिल्प और उच्चवृत्ति मन्त्रमें श्रेष्ठ है। ऐसा ब्राह्मण ऋषिके तुल्य है। जब मिग्न अनाज कट्ठा रालिगनसे उसे घरपर ले आता है, उसके बाद उस गेहूँमें वषणि स्वामावित्र ही जो भी धान्य आदि उत्पन्न होता है, उने लेकर जीवन-निर्वाह करना अथवा ऐन या मन्त्रिणमें गिरे हुए धान्य आदिके दानोंसे वीनकर उने निर्वाह करना ‘शिल्प’ वृत्ति है। जब नगमें अनाज आदिने प्रद-विक्रयके समय जो अनाजके दाने नीचे भूमिपर गिरे गये हैं उनको वीनकर उने निर्वाह करना ‘उच्च’ वृत्ति है। इसे ‘कपोत-वृत्ति’ भी कहते हैं। इन दोनों—‘शिल्प’ और ‘उच्च’के ‘ऋत’ कहा गया है।

इसके निवा ब्राह्मणके लिये जादिकाफी ग्राह्यण वृत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है—

अध्यापनमध्ययनं यजन दानं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामश्रमश्च ॥

(मनु० १।८८)

‘पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान करना, यज्ञ देना और दान लेना—ये छः कर्म ब्राह्मणके लिये रत्ने मय हैं।’

इनमें यज्ञ करना, दान देना और विद्या पढ़ना—ये तीन तो धर्म पालनके लिये हैं और यज्ञ करना, दान देना और विद्या पढ़ाना—ये तीन आजीविनके लिये हैं।

उपर्युक्त छहों कर्मोंका निष्पन्नफल यज्ञ करनेसे ब्राह्मणका कल्याण हो जाता है। इनमें जो मनुष्य है, वह विना माँगे अपने-आप यदि दान दान तो जन तो अनाज दे समान है और दान माँगकर उने निर्वाह करना धर्म है, अतः निन्दनीय है।

यदि ब्राह्मणका ब्राह्मणके कर्मोंमें निर्वाह न हो तो

* श्रीमनुजीने कहा है—

यन्ना तु कर्मात्मनः श्रुतिं कर्तुं शक्यं ।

यजन्तश्च नैव शिष्टाः प्रजायते ।

(मनु० १०।७६)

‘यदि कर्मात्मनः पढ़ना, दान देना और यज्ञ करना शक्य है, तो दान करने से—ये छहों ब्राह्मणके कर्म हैं।’

आपत्तिकालमें ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्यकी वृत्तिसे अपना निर्वाह कर सकता है। श्रीमनुजीने कहा है—

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।
जीवेत् क्षत्रियधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥
उभाम्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद् भवेत् ।
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद् वैश्यस्य जीविकाम् ॥

(मनु० १०।८१-८२)

‘यदि ब्राह्मण अपनी जीविकासे जीवन-निर्वाह करनेमें असमर्थ हो तो क्षत्रियकी वृत्तिसे जीविका करे; क्योंकि यह उसके निकटका वर्ण है। एव यदि ब्राह्मणवृत्ति और क्षत्रिय-वृत्ति—दोनोंसे भी ब्राह्मणको जीविका चलानेमें कठिनता हो तो वह खेती, गोरक्षा, वाणिज्य आदि वैश्यकी जीविकासे निर्वाह करे।’

किंतु ब्राह्मणको शूद्रकी वृत्तिका अवलम्बन आपत्तिकालमें भी नहीं करना चाहिये। श्रीमनुजीने ब्राह्मणके लिये ऋत आदिकी व्याख्या करते हुए कहा है—

ऋतानृताभ्यां जीवेत् ऋतेन प्रमृतेन वा ।
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥
ऋतमुच्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम् ।
मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

(मनु० ४।४-६)

‘ब्राह्मण ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत या सत्यानृतसे अपना जीवन विताये, परंतु श्ववृत्ति अर्थात् सेवावृत्ति न करे। उच्छ और शिलको ‘ऋत’ जानना चाहिये। बिना माँगे मिला हुआ ‘अमृत’ है। माँगी हुई मिश्रा ‘मृत’ कहलाती है तथा खेतीको ‘प्रमृत’ कहते हैं। वाणिज्यको ‘सत्यानृत’ कहते हैं, उससे भी जीविका चलायी जा सकती है; किंतु सेवाको श्ववृत्ति कहा गया है, इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये।’

क्षत्रियके धर्म

श्रीमनुजीने संक्षेपमें क्षत्रियके कर्तव्य-कर्म इस प्रकार बतलाये हैं—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥

(मनु० १।८९)

‘प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना

और विषयोंमें अनासक्ति—ये संक्षेपमें क्षत्रियके कर्म बताये गये हैं।’

भगवान्ने गीतामें क्षत्रियके कर्मोंका वर्णन यों किया है—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥

(गीता १८।४३)

‘शूरीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्धमें न भागना, दान देना और स्वामिभाव—ये सब-के-सब ही क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं।’

यदि क्षत्रियका क्षत्रियके कर्मसे निर्वाह न हो तो आपत्तिकालमें वह वैश्यकी वृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करे। श्रीमनुस्मृतिमें आया है—

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।

न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित् ॥

(मनु० १०।९५)

‘आपत्तिग्रस्त क्षत्रिय सभी पदार्थोंके क्रय-विक्रयरूप पूर्वोक्त वैश्यवृत्तिसे जीविका चला सकता है; किंतु आपत्तिकालमें भी ब्राह्मणकी जीविकाकी अभिलाषा कभी न करे।’

वैश्यके धर्म

श्रीमनुजी कहते हैं—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥

(मनु० १।९०)

‘पशुओंकी रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार तथा व्याज और खेती—ये सब कर्म वैश्यके लिये बताये गये हैं।’

गीतामें वैश्यका कर्म बतलाते हुए भगवान्ने कहा है—

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

(गीता १८।४४ का पूर्वार्ध)

‘खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार— ये वैश्यके स्वाभाविक कर्म हैं।’

अतः इनमें खेती करना, पवित्र पदार्थोंका क्रय-विक्रयरूप व्यापार करना, गौ, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पशुओंका पालन करना एव व्यापारमें या बिना व्यापार व्याज लेना—ये वैश्यकी जीविकाके कर्म हैं। इनमेंसे केवल व्याजपर निर्भर रहना

निन्दनीय है। यदि वैश्यका अपनी वैश्यवृत्तिसे काम न चले तो वह आपत्तिकालमें शिल्प आदिका काम कर सकता है अथवा शूद्रवृत्तिका अवलम्बन लेकर—सेवा करके भी निर्वाह कर सकता है।

श्रीमनुजीने कहा है—

वैश्योऽजीवन् स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत्।

अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्॥

(मनु० १०।१८)

‘वैश्य अपने धर्मसे जीविका करनेमें असमर्थ हो तो वह न करनेयोग्य कर्मोंको छोड़कर शूद्रकी वृत्तिसे भी निर्वाह कर सकता है, परन्तु समर्थ होनेपर शूद्रवृत्तिको छोड़ दे।’

उपर्युक्त तीनों वर्णोंके कर्मोंमें वेदाम्यास ब्राह्मणके लिये और प्रजाका पालन क्षत्रियके लिये एवं व्यापार-कर्म वैश्यके लिये श्रेष्ठ है; किंतु यज्ञ करना, दान देना और वेदाध्ययन—ये क्षत्रिय और वैश्यके लिये भी विहित हैं। इनका निष्काम-भावसे पालन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परमात्माको प्राप्त हो जाता है। भगवान्ने गीतामें कहा है—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

पुतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥

(गीता १८।५-६)

‘यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्म त्याग करनेके योग्य नहीं हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है; क्योंकि यज्ञ, दान और तप—ये तीनों ही कर्म विवेकी पुरुषोंको पवित्र करनेवाले हैं। इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान और तपस्वरूप कर्मोंको तथा और भी सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको आसक्ति और फलोंका त्याग करके अवश्य करना चाहिये। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है।’

शूद्रके धर्म

श्रीमनुस्मृतिमें आया है—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्।

पुतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥

(मनु० १।११)

* वेदाम्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्।

वार्ताकर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्माणि॥

(मनु० १०।८०)

‘प्रभुने शूद्रको एक ही कर्म करनेका आदेश दिया है कि वह इन चारों वर्णोंकी श्रृङ्खला में होकर सेवा करे।’

गीतामें भगवान्ने भी कहा है—

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रन्यापि स्वभावात्॥

(गीता १८।४४)

‘सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्रकी भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है।’

अतः शूद्रके लिये सब वर्णोंकी सेवा करना ही आजीविकाका कर्म है। आरक्षिकामें जो शिल्पवृत्ति निर्वाह कर सकता है।

श्रीमनुजीने कहा है—

अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम्।

पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत् साधुधर्मजि॥

(मनु० १०।१९)

‘जो शूद्र द्विजातियोंकी सेवा करनेमें अशक्त हो और जिसके स्त्री-पुत्र क्षुधामें पीड़ित हों, वह सारीगरीमें जीविका चला सकता है।’

किंतु वह आपत्तिकालमें भी ब्राह्मणकी सेवा करनी पड़ेगी।

इस प्रकार ऊपर चारों वर्णोंके धर्मोंका गणनेमें विभजन कराया गया। इनके सिवा वर्णधर्मोंकी अन्य कोई व्यवस्था रूपसे गृहस्थाश्रम-धर्मके वर्णनमें पहले बतानी न होगी।

इस वर्ण-विभागके बिना तो किसी मनुष्यकी भी वर्तनी नहीं चल सकती। पहले समूची पृथिवी ही इसका प्रस्ताव था। अब भी भारतवर्षमें तो यह प्रचलित है। हमारे देशके सिवा यूरोप, अमेरिका आदि देशोंमें भी यह प्रचलित है। भेद इतना ही है कि वहाँ जन्म और वर्ण दोनोंसे वर्ण माना जाता है और यहाँ केवल जन्म ही प्रधानता है। जैसे मौलवी, पादरी, अष्टावर, पन्तहास, आदि जो कार्य करते हैं, पर एक प्रयोग करने पर ही काम है। सैनिक, योद्धा, जालद, गुरु और गुरुद्वारा आदि धर्मियन ही काम करते हैं। पत्तारी, चिमनी, रक्षक आदि वैश्यता ही काम करते हैं। शिल्प, चिमनी, गिल्ली (कारीगर) आदि शूद्रता ही काम करते हैं। इस प्रकार ये चार विभाग विदेशोंमें भी हैं। यह ही वर्ण है। इस विभागके बिना तो किसी भी मनुष्यकी वर्तनी नहीं चल सकती। किंतु शास्त्रोंमें जन्म और वर्ण दोनोंसे ही वर्णविभाग माना गया है और उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं है।

ब्राह्मण है और उसके आचरण शूद्रके-से हैं तो वह ब्राह्मण वास्तवमें ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार जातिका तो शूद्र है, किंतु आचरण ब्राह्मणके-जैसे हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है। महा-भारतमें सर्परूपधारी नहुषके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिरने कहा है—

शूद्रे तु यद् भवेत्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते ।

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥

यत्रैतल्लक्ष्यते सर्पं वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः ।

यत्रैतन्न भवेत् सर्पं तं शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥

(महा० वन० १८० । २५-२६)

‘सर्प ! यदि शूद्रमें उपर्युक्त सत्य आदि ब्राह्मणोचित लक्षण हैं और ब्राह्मणमें नहीं हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प ! जिसमें ये सत्य आदि लक्षण विद्यमान हों, वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणोंका अभाव हो, उसे शूद्र कहना चाहिये ।’

महाराज युधिष्ठिरने यक्षके प्रश्नका उत्तर देते हुए भी यही कहा है—

चतुर्वेदोऽपि दुर्वृत्तः स शूद्रादतिरिच्यते ।

योऽग्निहोत्रपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥

(महा० वन० ३१३ । १११)

‘चारों वेद पढ़ा होनेपर भी जो दुराचारी है, वह शूद्रसे भी बढकर नीचा है। जो नित्य अग्निहोत्रमें तत्पर और जितेन्द्रिय है, वही ब्राह्मण कहा जाता है ।’

आत्माके उद्धारमें तो आचरण प्रधान है और संसारकी सामाजिक और व्यावहारिक सुव्यवस्थामें जाति प्रधान है। उदाहरणके लिये यदि घरमें विवाह, यज्ञ या श्राद्ध आदि कराना है अथवा देव या पितृ-कर्ममें ब्राह्मण-भोजन कराना है तो उसमें जातिसे ब्राह्मणकी ही प्रधानता है; क्योंकि उसके लिये ब्राह्मणको ही बुलाना उचित है, शूद्रको नहीं।

अतः शास्त्रोंमें बतलाये हुए अपने-अपने धर्मका पालन करना चाहिये, इसीमें सबका परम हित और कल्याण है। श्रीमनुजीने कहा है—

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।

परधर्मेण जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥

(मनु० १० । ९७)

‘अपना धर्म गुणरहित हो, तो भी श्रेष्ठ है और परधर्म

अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि परधर्मसे जीवन बितानेवाला मनुष्य तुरत अपनी जातिसे पतित हो जाता है ।’

गीतामें भगवान्ने भी कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥

(गीता ३ । ३५)

‘अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मकी अपेक्षा गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्मके पालनमें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है ।’

स्वधर्मपालनका महत्त्व और फल भगवान्ने यों बतलाया है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(गीता १८ । ४५-४६)

‘अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परतासे लगा हुआ मनुष्य भगवत्प्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मोंमें लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता है, उस विधिको सुनो। जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंद्वारा पूजा (सेवा) करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।’

अभिप्राय यह है कि भगवान् इस जगत्की उत्पत्ति-स्थिति-संहार करनेवाले, सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके प्रेरक, सबके आत्मा, सर्वान्तर्यामी और सबमें व्यापक हैं, यह सारा जगत् उन्हींकी रचना है और वे स्वयं ही अपनी योगमायासे जगत्के रूपमें प्रकट हुए हैं; अतः यह सम्पूर्ण जगत् भगवान्का है तथा मेरे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ, दान आदि स्ववर्णाश्रमोचित कर्म किये जाते हैं, वे सब भी भगवान्के हैं और मैं स्वयं भी भगवान्का हूँ—ऐसा समझना चाहिये; क्योंकि समस्त देवताओंके अन्य एवं प्राणियोंके आत्मा होनेके कारण वे ही समस्त कर्मोंके भोक्ता हैं (गीता ५ । २९)—इस प्रकार परम श्रद्धा-विश्वासके साथ

समस्त कर्मोंमें समता, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके भगवान्‌के आज्ञानुसार उन्हींकी प्रसन्नताके लिये अपने स्वाभाविक कर्मोंके द्वारा जो समस्त जगत्‌का आदर-सत्कार और सेवा करता है अर्थात् समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचानेके लिये उनके हितमें रत हुआ उपर्युक्त प्रकारसे स्वार्थ-त्याग-पूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।

इन श्लोकोंमें 'नर' और 'मानव' शब्द देकर भगवान्‌ने यह व्यक्त किया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रममें क्यों न हो, अपने कर्मोंसे भगवान्‌की पूजा करके परम सिद्धिरूप परमात्माको प्राप्त कर सकता है; परमात्माको प्राप्त करनेमें सभी मनुष्योंका समान अधिकार है। अपने अध्ययनाध्यापन आदि कर्मोंको उपर्युक्त प्रकारसे भगवान्‌के समर्पण करके उनके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाला ब्राह्मण जिस पदको प्राप्त होता है, अपने प्रजा-पालनादि कर्मोंके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाला क्षत्रिय भी उसी पदको प्राप्त होता है; उसी प्रकार अपने वाणिज्य, गोरक्षा आदि कर्मोंद्वारा भगवान्‌की पूजा करनेवाला वैश्य तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मोंद्वारा भगवान्‌की पूजा करने-वाला शूद्र भी उसी परमपदको प्राप्त होता है। यही

बात आश्रमधर्मके सम्बन्धमें स्पष्ट लेनी चाहिये। अतएव कर्मबन्धनसे छूटकर परमात्माको प्राप्त करनेका जो मानव-जीवनका चरम उद्देश्य और लक्ष्य है, वह बहुत ही सुगम मार्ग है। इसलिये मनुष्यको उपर्युक्त निष्क्रम-भावसे तत्परतापूर्वक अपने धर्मका पालन करना चाहिये, भारी आपत्ति पड़नेपर भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। महाभारतमें बतलाया भी है—

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्
धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।

नित्यो धर्मः सुखदुःखे त्वनित्ये
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥

(स्वर्गरोहण० ५। ६३)

मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, लोभसे या जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं तथा जीव नित्य है और जीवनका हेतु अनित्य है।

इसलिये मरण-संकट उपस्थित होनेपर भी मनुष्यको चाहिये कि वह हँसते-हँसते मृत्युको स्वीकार कर ले, पर स्व-धर्मका त्याग किसी भी हालतमें न करे। इसीमें मनुष्यका सब प्रकारसे कल्याण है।

संसारमें जन्म लेकर क्या किया ?

जगमें कहा कियो तुम आय ?
खान जैसो पेट भरि कै, सोयो जन्म गँवाय ॥
पहर पिछले नाहि जागो, कियो ना सुभ कर्म ।
आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरु-धर्म ॥
जप न कीयो, तप न साधो, दियो ना तैं दान ।
बहुत उरझो मोह-मदमें, आपु काया मान ॥
देह घर है मौतका रे, आन काढ़ै तोय ।
एक छिन नाहि रहन पावै, कहा कैसो होय ॥
रैन दिन आराम ना, काटै जो तेरी आव ।
चरनदास कहै सुन सहजिया, करै भजन उपाव ॥

—सहजोवाँ

मानवताके कुछ लक्षण

(संग्रहकर्ता—स्वामी श्रीपारसनाथजी सरस्वती)

मानवतामें दान

‘हे मानव ! तू इस संसारमें सौ हाथोंसे धन-संचय कर । परंतु, उस धनको मानव-कल्याणकारी कामोंमें हजार हाथोंसे दान देता जा । धनोपार्जनका यही महत्त्व है । दान दिया हुआ वही धन प्रारब्ध बनकर दूसरे जन्ममें मनुष्य-को प्राप्त हुआ करता है । दानीको मानवता सहजहीमें प्राप्त हो जाती है ।’

(अथर्ववेद ३।२४।५)

मानवधर्ममें अधर्म नहीं

‘लोग धर्मकी परवा न कर गुस्तरूपमें अन्याय, शोषण, रिश्त और अनीतिके अदृश्य मार्गोंको अपनाकर धनोपार्जनमें जुटे रहते हैं । उन्हें अधर्मका भय नहीं है । उनको यह भी ज्ञान नहीं कि तुम्हारा यह अधर्म किसी दिन तुम्हारा ही नाश कर देगा । पापसे कमाया धन तुम्हारा कभी साथ न देगा । इस प्रकार लोग ‘मानवधर्म’ से दूर हो जाते हैं और ‘दानवधर्म’ में दीक्षित हो जाते हैं ।’

(मनुस्मृति ४।१७२)

मानवताकी महिमा

‘रामराज्य’ में ही मानवताका पूर्ण विकास हुआ था । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामने संसारमें मानवता लानेका सफल उद्योग किया था । फिर—मानवताके प्रकाशसे क्या हुआ; उसका वर्णन गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें इस प्रकार किया है—

बैर न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥
दैनिक दैनिक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥
सब नर करहिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥
रोग मृत्यु नहिं कवनहुं पीरा । सब सुंदर सब निरुज सरीरा ॥

(गोस्वामी तुलसीदासजी)

रामराज्य-जैसी मानवता

‘रामराज्यमें ही सच्ची मानवता (मर्यादा-अनुशासन-सेवा और त्याग) का वह रूप प्रकट हुआ था, जिसे अब कल्पना कहकर टाला जा रहा है । परंतु वह इतना यथार्थ और प्रभावशाली है कि उसे पुनः लानेके लिये मैंने अपने जीवन-की वाजी लगा दी है ।’

(महात्मा गांधी)

मानवता ही विनाश रोक सकती है

‘द्वितीय महाभारतद्वारा विश्वसंहारकी चिन्ता सबको

है, परंतु इस साइंसवाले विनाशकारी वायुमण्डलद्वारा ‘अमन और इनसाफ’ का वायुमण्डल कैसे लाया जा सकता है ? साइंसने आजके आदमीको ‘मानव न बनाकर दानव’ बना दिया है । दानव दौड़ता है एक दूसरेको कच्चा खा जानेके लिये और मानव दौड़ता है अपना प्राण देकर भी दूसरेकी रक्षा करनेके लिये । संसारने अभी ‘सत्यं शिवं सुन्दरम्’ को पहचाना ही नहीं है । पहचाननेके लिये—मानवीय धर्म लानेके लिये—आध्यात्मिक विद्याका सहारा लेना अनिवार्य है । नहीं तो, विश्वका महाप्रलय समझिये ।’

(महात्मा विनोबा भावे)

मानवताका दिवाला

‘आजकी राजनीतिने मानवताका दिवाला निकाल दिया है । बड़े-बड़े अधिकार अधार्मिक लोगोंके हाथोंमें जा पहुँचे हैं । नये-नये कानून बनानेकी क्या आवश्यकता ? जब हमारे पुराने कानूनी ग्रन्थ मौजूद हैं ? आधुनिक विधानों-से नहीं, प्राचीन विधानोंसे ही भारतमें मानव-धर्म प्रकट हो सकता है ।’

(काका कालेलकर)

आध्यात्मिकतासे मानवता

‘केवल साइंससे आदमी राक्षस बन जायगा और वह आपसमें ही कट मरेगा । अगर साइंसको आध्यात्मिकतासे मिलाकर काम किया जायगा तो आदमी अवश्य मानवता प्राप्त कर सकता है, जैसा कि भारतकी प्राचीन संस्कृतिमें हुआ था ।’

(प० जवाहरलाल नेहरू)

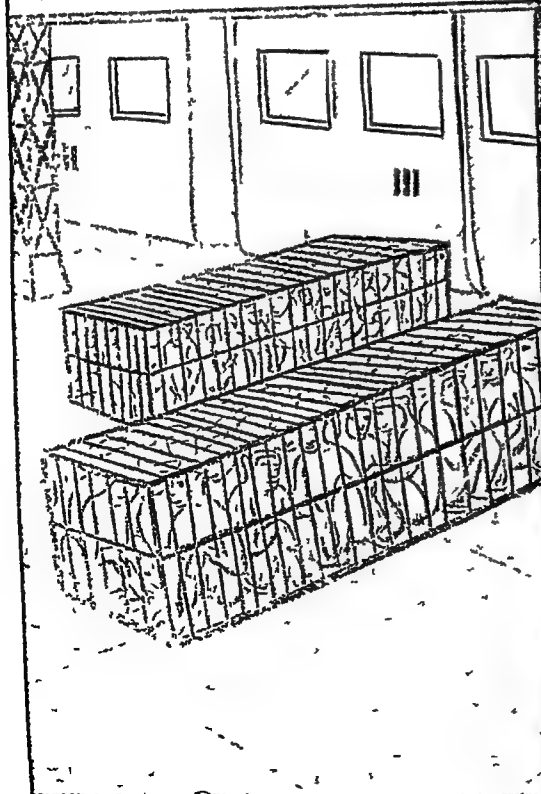
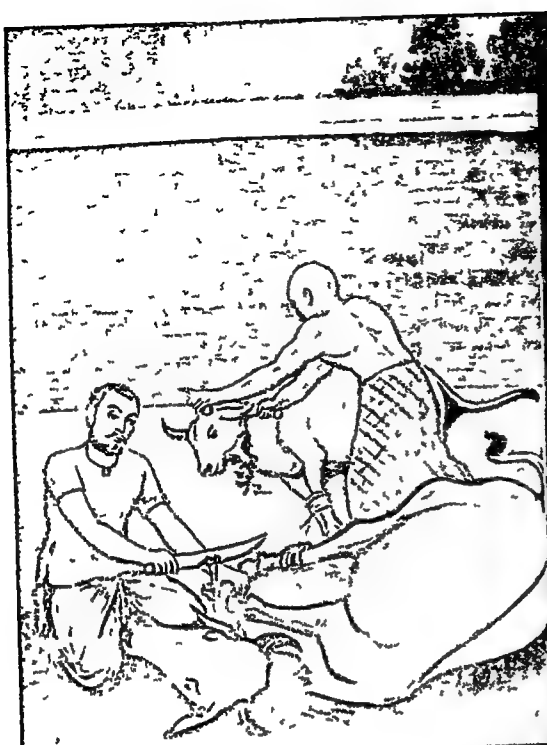
मानवताका अभ्यास

‘जो लोग केवल दैवी सम्प्रदायवालोंमें ही नहीं, आधुनी सम्प्रदायवालोंमें भी आत्माका दर्शन करते हैं, वे ही मानव-धर्मके अभ्यासी माने जा सकते हैं । इसी कारण महामानव श्रीराम भगवान्ने अनेक बार रावणकी प्रशंसा की थी । निन्दा, घृणा और ईर्ष्या त्यागनेसे ही मानवता प्रकट होती है ।’

(श्रीमाधवराव गोळवलकर (गुरुजी)

मानवताकी उदारता

‘स्वनामधन्य मारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी इतने उदार और दानवीर थे कि एक बार टिकटके लिये भी पैसे पास न रहे । जो पत्र आते थे, उनका उत्तर सादा लिफाफामें रखकर और पता लिखकर मेजपर रखते जाते थे । एक दिन एक मित्र मिलने आये तो वस्तुस्थिति ताड़ गये । नौकरको पाँच

मानवकी निर्दयता

सामान्य वधशाला

अधिकांश नगरोंमें ये सामान्य वधशालाएँ किसी एक ओर बनी हैं। मानव अपनी इस पैगाचिकताके दर्शनसे स्वयं बचना चाहता है, किंतु उसकी जीमने उसे पिशाच जो बना रक्खा है। वधशालाएँ बंद हो जायँ—मांस कैसे मिलेगा उसे।

मेड़-बकरियोंके छुड़-के-छुड़ आते हैं। उनका चीत्कार—उनका हृदय विदीर्ण करनेवाला आर्तनाद और कसाइयोंके छुरे, बराबर मांस कटनेकी खट्-खट, मोरियोंसे बहता खून, चारों ओर फैले रक्ताक्त चमड़े, बिखरी हड्डियाँ, मँडराते-झपटते कौवे, चील तथा गीधोंके छुड़, भिनकती मक्खियोंका अपार समुदाय।

नरक न देखा हो तो कोई वधशाला देख लेनी चाहिये और ये नरक—ये हत्याकाण्ड मनुष्यने बना रखे हैं अपनी जीमकी तृप्तिके लिये। अपने पापी पेटके लिये। शानदार भवनोंमें विद्युत्से जगमगाते कक्षोंमें मेजोंपर वह मांस प्लेटोंमें सामने रखकर आजका मनुष्य मानवताकी चर्चा करना चाहता है। दुर्भाग्य !

विशेष वधशालाएँ

भगवान् श्रीराम एवं गोपाल श्रीकृष्णकी इस पवित्र भारत-भूमिपर विशेष वधशालाएँ भी हैं। भगवान् न करें आपको कलकत्ते या बम्बईकी वधशालाओंके समीपसे जाना पड़े !

गो-वध होता है वहाँ जिन्हें आप माता कहते हैं, जिनके दूधसे शरीर पला है, जिनके पुत्र हल खींचकर अन्न उत्पन्न करते हैं उन गायोंका, बैलोंका, बछड़े-बछड़ियोंका वध—सैकड़ोंकी संख्यामें नित्य होता है। वहाँका आर्तनाद—वहाँकी रक्तधारा.....।

वध जैसा वध नहीं। जीवित गाय बेंतोंसे भरपूर पीटी जाती है। पूरा शरीर सूज जानेपर उबलता जल डाल दिया जाता है उसके सर्वाङ्गपर और कई जगह तो जीवित दशमें ही उसकी खाल उधेड़ ली जाती है। यह इतलिये कि उसका चमड़ा सुकोमल रहे। आपको मुलायम चमड़ेके जूते, फीते, हैण्डवेग, मनीवेग आदि भी तो चाहिये ! हाय ! हाय ! !

यमराजके नरक भी लज्जित हों ऐसी पैगाचिकता—ये वह मनुष्यके शृङ्गारको सम्पूर्ण ज्मनेके दिने—एक सप्ताह के कोचपर बैठकर आराममें मानवताकी चर्चा हो रही है। चमड़ेका निर्यात होता है, अँतोंका निर्यात होता है। नरक का भी निर्यात होता है। हाय भाग्य !

ये पिंजड़ोंके बंदर

देखा होगा स्टेशनोंपर आने वाले बोंडके विदेशी बंद बंदरोंको एक-एक पिंजड़े पट्टर-सी-पट्टर भाँटते। वे परस्पर एक दूसरेको नाटते हैं। सगढ़ने हैं। वे देश विदेश भेजे जाते हैं। हमारी सरकारने इनके निर्यातकी प्रशंसा दे रखी है, क्या होता है इन बंदरोंका ? न दूने तो चलाया था। विदेशी वैज्ञानिक उनपर प्रयोग करते हैं। उन्हें रोगोंसे इन्जेक्शन देकर रोगी बनाया जाता है और भिनकाने दवाइयोंके प्रयोग होते हैं। होते रहते हैं नर प्रयोग करार धुल-धुलकर, पीड़ामें छटपटाकर बंदर मर न जायें। आवश्यक होनेपर जीवित दशमें ही उनपर चीकड़ोंके भी प्रयोग होते हैं। पहुँचनेमें पूर्व ही भूत-भालोंके प्रयोगों की मार्गमें मर जाते हैं, वे जीवित पहुँचनेमार्गमें अतिरिक्त शाली कहलाने योग्य हैं।

सरकार योजनाओंको पूरा करना चाहती है। उसे विदेशी मुद्रा चाहिये। ये बोंड, ये सड़कें, ये विमान उड़ानें—भारतको औद्योगिक देशोंके समरूप पहुँचना है। उन्नति—प्रगति और उसके लिये धन चाहिये। बंदरोंके निर्यात से धन मिलता है। मानवकी उन्नतिके लिये नर हत्याकाण्ड.....

ये मुर्गी-बचकें

देशमें जलकी कमी है। मुर्गी-बचकें, बचकें, बचकें—जाना प्रकाशने हत्यामय उद्योगोंके—इन्हें—इन्हें को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इन्हें—इन्हें, मुर्गी-बचकें—अच्छा अन्नान से एक सप्ताह तक दूध निकालें, टोचरोंमें भरें ये मुर्गी-बचकें और बचकें—इन्हें—इन्हें, किंतु मनुष्यके पेटकी आग पर नर देते, नर मुर्गी-बचकें हो। उनको जीम और उन्नति दे—सामान्य मानवता कहलाना उन्नति जीम.....

हिंदू-समाज और मनुष्यत्व

(लेखक—श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्. ए०)

भारतवर्षमें बहुत-से लोग अक्षर-ज्ञानसे शून्य हैं । वे अत्यन्त दरिद्र हैं । बहुत-से लोग भरपेट भोजन भी नहीं पाते । उनका वेप मैला-झुचैला रहता है । । उनकी झोपड़ी-के छतमें हजारों छेद रहते हैं । उनकी तुलनामें पाश्चात्य देशके अधिकांश लोग पठन-पाठनमें समर्थ हैं । उनकी आर्थिक आय बहुत अधिक होती है । वेश-भूषा बहुत सुन्दर रहती है । अच्छे घरोंमें रहते हैं । विज्ञानके विविध आविष्कारोंकी सहायतासे उनके जीवनका स्तर बहुत ऊँचा हो गया है । तथापि विचारणीय विषय यह है कि मनुष्यत्वकी दृष्टिसे कौन बड़े हैं; क्योंकि मनुष्यत्व चरित्रके ऊपर निर्भर करता है और अत्यन्त दरिद्र आदमी भी मनुष्यत्वके हिसाबसे धनी व्यक्ति-की अपेक्षा श्रेष्ठ हो सकता है ।

८ अप्रैल १९२१ ई० को मद्रासके समुद्र-तटपर महात्मा गांधीने एक वक्तृता दी थी । उसमें उन्होंने कहा था कि “सर टामस मनरोने जो मत प्रकट किया था, मैं आप-लोगोंको उसे स्वीकार करनेके लिये कहता हूँ और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि ‘भारतके साधारण लोग पृथ्वीके अन्य देशोंके साधारण लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सम्य है ।’”

मनस्वी लेखक भूदेव मुखोपाध्याय (जिन्होंने अपने जीवनभरकी कमाई संस्कृत-शिक्षा तथा रोगियोंकी सेवामें दान कर दी थी) अपनी ‘सामाजिक प्रवन्ध’ नामक पुस्तक-में लिखते हैं कि एक बहुदुर्गा अंग्रेजके साथ मेरी बात-चीत हुई । वे बोले कि ‘यदि छोटा आदमी होकर जन्म लेना पड़े तो भारतका छोटा आदमी होना अच्छा है । अन्य सब समाजोंके लोग पशु-भावापन्न हैं; उनकी तुलनामें ये भारतीय लोग दिव्यभावापन्न हैं ।’ श्रीप्रमथनाथ वसुने अपनी ‘राष्ट्रिय शिक्षा और आधुनिक प्रगति’ (National Education and Modern Progress) नामक पुस्तकके ४१वें पृष्ठमें राजा राममोहन रायके निम्नलिखित मन्तव्यको उद्धृत किया है—‘अपने देशके विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न अवस्थाके लोगोंका पर्यवेक्षण करनेपर हमारी यह धारणा हुई है

कचहरियोंसे दूर निवास करते हैं, वे लोग किसी भी देशके लोगोंकी अपेक्षा अधिक निर्दोष, संयत तथा उन्नतचरित्र हैं ।’

जब पाश्चात्य देशोंके लोग भारतवासीकी अपेक्षा धनी और पठन-पाठनमें अधिक समर्थ हैं, तब यह क्यों कहा गया कि भारतके जन-साधारण अधिक सम्य हैं ? इसके उत्तरमें निम्नलिखित घटनाका उल्लेख किया जा सकता है—

एक उच्चशिक्षा-प्राप्त बंगाली इंगलैंडमें भ्रमणके लिये गये थे । इंगलैंडके निम्नस्तरके लोगोमें धर्मभावना कैसी है, यह जाननेके लिये उन्होंने कोयलेकी खानके एक मजदूरसे पूछा—‘तुम ईसाके बारेमें क्या जानते हो ? मुझे बताओ ।’ उस मजदूरने समझा कि उस खानमें ईसा नाम-का कोई मजदूर काम करता है और भ्रमणकारी उसके बारेमें पूछता है । यह मोचकर वह मजदूर बोला—‘उसका नम्बर क्या है, बताइये तो ?’ ‘अर्थात् ईसा नामक मजदूर-को वह पहचानता नहीं है, उसका नम्बर जान लेनेपर शायद पहचान सके ।’

भूदेव बाबूके परिचित बहुदर्शी अंग्रेजकी उक्तिके समर्थनमें हम न्यूयार्कके उच्च न्यायालयके न्यायाधीश जस्टिस वेजली हॉवर्ड लिखित (Is civilization worth having) नामक ग्रन्थसे निम्नलिखित अंश उद्धृत करते हैं । इसमें पाश्चात्य-समाजके निम्नस्तरके लोगोंके जीवनका एक सुन्दर चित्र खींचा गया है—

‘आधुनिक नगरोंमें मनुष्य बड़े-बड़े बगोचे और पत्थरकी मूर्तियाँ बनाता है; पशुशालाएँ स्थापित करता है, अस्पताल खोलता है तथा गंदे और नमीसे भरे छोटे-छोटे तलघर भी बनवाता है; अंधेरे घर, अस्वास्थ्यप्रद आँगन पागल-खाने बनते हैं । छोटे गंदे घरोंमें बच्चोंका जन्म होता है, जो कभी नीला आकाश नहीं देख पाते और न निर्मल वायु सेवन कर पाते हैं । प्रसूत नारियाँ मृत्युकी शिकार होती हैं; उनको कभी हरे-भरे खेत देखने-को नहीं मिलते, निस्तब्ध बनोंमें भ्रमणका अवसर नहीं मिलता ।

‘और इसीका नाम है सम्यता ।

कि जो किसान तथा ग्रामीण लोग नगरों तथा

मानवकी उन्नतिके साथ ही निम्नस्तरके जगत्की सृष्टि हुई है, जहाँ बालकोंको चोरी करके जीविका कमानेकी शिक्षा दी जाती है; बालिकाओंको रास्ते-रास्ते भटकनेकी शिक्षा दी जाती है—चोर, बदमाश, पाकट-मार तथा वेद्योंकी निवासस्थली होते हैं। जो लोग अन्धकारमें भटकते हैं तथा पूर्वाकाशमें उषाजन्य अलोकके प्रकट होनेके पूर्व ही प्रेतात्माकी तरह अदृश्य हो जाते हैं, जो कभी कपड़े नहीं बदलते, जहाँ-तहाँ सो जाते हैं, सोनेकी कोठरीकी दुर्गन्धसे कष्ट पाते हैं तथा खटमल, पिस्सू आदिके काटनेसे व्याकुल रहते हैं, इन्हीं अभागोंके राज्यमें बच्चोंके गले दवाकर उनकी हत्या की जाती है, बूढ़ोंकी कोई सेवा नहीं करता, रोगियोंकी शुश्रूषा नहीं करता, दुर्बलोंके ऊपर अत्याचार होता है, पागलोंको कष्ट दिया जाता है, तरुणोंको अपवित्र किया जाता है। इन सब जनाकीर्ण स्थानोंमें जव स्त्रियाँ जिस घरमें बच्चा जनती हैं, तब उसी घरमें उसके पास बैठकर ठग लोग जुआ खेलते हैं और आपसमें गाली बकते हैं। मरणान्न मनुष्य मृत्युकी यन्त्रणाके ऊर्ध्वश्वास लेता है और उसके पास बैठकर चोर सिगरेट पीते हैं तथा मारपीट करते हैं, बच्चे खेलते हैं तथा तोतले शब्द बोलते हैं और उनके पास बैठकर वेद्यों, शराब पीती हैं तथा प्रलाप करती हैं।

(स्टेट्समैन १८ नवम्बर १९२८ से उद्धृत)

पढ़ने-लिखनेसे ही चरित्र उन्नत होगा, यह कहा नहीं जा सकता। सद्ग्रन्थोंके पढ़नेसे चरित्र उन्नत होता है। बुरी पुस्तकोंके पढ़नेसे चरित्र गिरता है। जो अशिक्षित हैं, वे भी यदि पवित्र लोगोंकी जीवनी सुनें तो उनके चरित्रकी उन्नति हो सकती है। हिंदू-समाजमें इसी प्रकारकी व्यवस्था थी। ऋषि-मुनि रामायण, महाभारत, पुराण आदिमें उच्च आदर्शकी जीवन-कथाएँ लिख गये हैं। नाटक और कथा-वार्ताके द्वारा वे ही आदर्श सर्वसाधारणमें प्रचारित होते थे, सबके चरित्रका विकास होता था, मनुष्यत्वकी उन्नति होती थी। कथा-वार्ता लोक-शिक्षाका एक श्रेष्ठ उपाय था। बकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायने इसका सुन्दर वर्णन किया है—

गाँव-गाँवमें, नगर-नगरमें चौरीके ऊपर पीढ़ेपर बैठकर धुनी हुई रूई सामने रखकर, सुगन्धभरी झुड़ीकी माला सिरपर लपेटकर मोटे काले कथावाचकजी सीताके सतीत्व, अर्जुनकी वीरता, लक्ष्मणका सत्य व्रत, भीष्मकी जितेन्द्रियता,

राक्षसीका प्रेम-प्रवाह, दधीचिका आत्मसमर्पण आदि विषयोंपर सुसंस्कृत व्याख्या सुन्दर कण्ठसे आलंकारिक भाषामें करते हुए आपामर सर्वसाधारणके सामने कथा कहते थे। इससे गाँवके हल चलानेवाले, रूई धुननेवाले, भरपेट रोटी खाने या न खानेवाले भी सहज ही शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। वे सीख लेते थे कि 'धर्म नित्य है। धर्म दिव्य है, अपने ही सुखमें लगे रहना ठीक नहीं, जीवन परोपकारके लिये है; ईश्वर है और वह विश्वका सृजन, पालन और ध्वंस करता है; पाप-पुण्य हैं, पापके लिये दण्ड और पुण्यके लिये पुरस्कार मिलता है, यह जन्म अपने लिये नहीं है, दूसरोंके लिये है; अहिंसा परम धर्म है, लोकहित परम कर्तव्य है।' वह शिक्षा आज कहाँ है? वे कथावाचक आज कहाँ हैं? चले गये। क्यों? नवयुवकोंकी कुरुचिके दोषसे। क्योंकि वे आज कथावाचक महाराजके मुखसे धर्म-कथा सुननेकी अपेक्षा दुश्चरित्रा स्त्रियोंका गाना सुनना या थियेटर (सिनेमा) देखना अधिक पसंद करते हैं। थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर लेते, स्वधर्मसे भ्रष्ट हो जाते हैं; कदाचार, दुर्विचार तथा व्यर्थके वार्तालापमें रत युवकोंके दोषसे वह लोक-शिक्षाकी खान कथावाचक-वर्ग झुत हो गया। (विविध प्रबन्ध, लोक-शिक्षा)।

हिंदूधर्ममें जिस प्रकार रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थोंमें उच्च आदर्शसे युक्त कथाएँ चित्ताकर्षक ढंगसे वर्णित हैं, वैसा अन्य धर्मके किसी ग्रन्थमें नहीं है तथा जनसाधारणमें इस प्रकार उच्च आदर्शका प्रचार करनेकी व्यवस्था भी नहीं है। इसी कारण हिंदू जनसाधारणका चरित्र अन्य देशोंके जनसाधारणकी अपेक्षा उन्नत था। इस विषयमें सर टामस मनरो, महात्मा गांधी, राममोहन राय, भूदेव बाबूके परिचित अंग्रेज आदि सज्जनोंने भी अपनी सम्मति प्रकट की है। स्वभावतः मनुष्यकी भोगाकांक्षा प्रबल होती है। चरित्रको उन्नत बनाना हो तो भोगाकांक्षाको संयत करना पड़ेगा। बहुत लोगोंके पास वैसी संयम-शक्ति नहीं होती। इसी कारण समाजमें पुण्यकी अपेक्षा पापकर्म अधिक होते हैं। जब पापका बोझ अधिक बढ़ जाता है, तब समाज ध्वंस हो जाता है। सुमेर, मिश्र, बैबिलोनिया, असीरिया, ग्रीस, रोम आदिकी प्राचीन सभ्यताएँ इसी कारण ध्वंस हो गयीं। वैदिक समाजमें बहुत दिनोंतक जनसाधारणके चरित्रको बहुत ऊँचा रखा गया था, इसीसे यह संसारकी अन्य प्राचीन सभ्यताओंकी भाँति ध्वस्त नहीं हुआ। मेगास्थेनिज, हुएनसांग आदि

विदेशी लोग प्राचीन हिंदुओंके उन्नत चरित्रके सम्बन्धमें सम्मति प्रदान कर गये हैं।

अन्य देशवासियोंकी अपेक्षा हिंदूलोग मनुष्यत्वके विषयमें अधिक उन्नत थे, कुछ ऐतिहासिक घटनाओंके द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। ईसामसीहने यहूदियोंके धर्मग्रन्थ पुरातन बाइबिल (Old Testament) को अस्वीकार नहीं किया था, परंतु कुछ नयी बातें भी कही थीं। इसी अपराधके कारण यहूदियोंने उनको शस्त्रीपर चढ़ा दिया। दूसरी ओर बुद्धदेवने वेदोंकी घोर निन्दा की थी; परंतु हिंदुओंने उनको उत्पीड़न करना तो दूर रहा, उल्टा यह प्रचार किया कि बुद्धदेव ईश्वरके अवतार हैं।

अरब लोगोंने एक हाथमें कुरान और दूसरेमें तलवार लेकर ईरानपर आक्रमण किया था। कुछ लोग ईरानसे भागकर जहाजसे भारतमें आये और उन्होंने यहाँके हिंदू राजासे पूछा—‘क्या हमलोग आपके देशमें रहकर अपना धर्म पालन कर सकते हैं?’ हिंदू राजाने उनको रहनेकी सहर्ष सम्मति दी। ये ही लोग भारतमें ‘पारसी’ कहलाये।

जब पहले-पहल प्रोटेस्टैंट धर्मका प्रचार हुआ, तब रोमन कैथलिक लोगोंने अनेकों प्रोटेस्टैंट लोगोंकी हत्या कर डाली। पश्चात् जहाँ प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी संख्या अधिक हुई, वहाँ उन्होंने रोमन कैथलिक लोगोंकी हत्या की। हिंदू-भारतवर्षमें एक बार बौद्धधर्म प्रचरित हुआ, बौद्धधर्मका प्राबल्य हुआ, पश्चात् पुनः हिंदू-धर्मका प्रचार और पुनरुत्थान हुआ। कौन धर्म श्रेष्ठ है, इसका साधारणतः तर्क और विचारके द्वारा निर्णय होता था। पाश्चात्य देशोंकी भौति धर्मके नामपर नर-शोणितसे भारतवर्ष प्रभावित नहीं हुआ।

कर्नल टॉड राजस्थानके इतिहासमें लिखते हैं कि ‘एक ही समयमें दिल्लीके सिंहासनपर मुसल्मान बादशाह राज्य करते थे और चित्तौड़के सिंहासनपर हिंदूराजा राज्य करते थे। दिल्लीके सिंहासनके लिये आत्मीयजनोंमें प्रायः मार-काट और लड़ाई होती रहती थी। चित्तौड़का इतिहास स्वार्थत्यागी महान् चरित्रवान् पुरुषोंकी चरित्रगाथासे समुज्ज्वल है। चण्डने पिताके सुखके लिये स्वेच्छासे चित्तौड़के सिंहासनका अपना अधिकार त्याग दिया था। उसने भीष्मकी कथा सुनी थी, उसका अपना चरित्र भीष्मके द्वारा प्रभावित था।’

श्रुति कहते हैं कि हिंदूधर्मके सात पुण्यजनक अनुष्ठान पापके स्रोतको रोककर समाजकी रक्षा करते हैं—

वेदैर्विप्रैश्च गोभिश्च सतीभिः सत्यवादिभिः।
अलुब्धैर्दानशीलैश्च ससभिर्धार्यते मही॥

अपौरुषेय वेद, ब्राह्मणादि वर्ण-विभाग, गोरक्षा, सती स्त्री, सत्यवादी, लोभहीन और दानशील पुरुष—इन सातोंने पृथ्वीको धारण कर रखा है। ये पुण्यजनक वस्तुएँ पापके प्रवाहको रोककर समाजको ध्वंस होनेसे बचाती हैं। सत्यवादी, निर्लोभी तथा दानशील मनुष्यकी प्रशंसा सभी धर्मोंमें पायी जाती है। परंतु वेद, ब्राह्मण, गोसेवा तथा सती स्त्री—ये भारतकी ही विशेषताएँ हैं।

यहाँतक भारतके जनसाधारणके चरित्रके सम्बन्धमें जो लिखा गया, वह अतीतकालकी अवस्थाको लक्ष्यमें रखकर ही लिखा गया है। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यताके प्रभावसे वह अवस्था क्रमशः परिवर्तित हो रही है। स्वाधीनताकी प्राप्तिके बाद यह परिवर्तन अति द्रुत गतिसे हो रहा है। हमारे राजनीतिक नेताओंने यह निश्चय किया है कि अपने देशके जनसाधारणकी ‘आर्थिक उन्नति’ ही हमारे लिये सर्वप्रधान तथा सर्वप्रथम कर्तव्य है। पाश्चात्य देशोंकी आर्थिक अवस्था हमारी अपेक्षा उन्नत है, इसलिये वे लोग पाश्चात्य देशोंका अनुकरण करते हैं। पाश्चात्य देशोंमें अधिक कल-कारखाने हैं, अपने देशमें भी अधिक कल-कारखाने खोले जा रहे हैं। इस विषयमें विचारणीय यही है कि कल-कारखाने खोलनेपर बहुधा बेकारीकी समस्या बढ़ जाती है। कारखानेमें ५०० आदमी जितना कपड़ा तैयार कर सकते हैं, करघेमें उसी परिमाणका कपड़ा तैयार करनेमें दस हजार आदमियोंकी आवश्यकता होती है। अतएव जनसाधारणके कल्याणके लिये अधिक कारखाने न खोलकर करघेके द्वारा वस्त्र-उत्पादनमें सहायता करना तथा उत्साहित करना उत्तम है; क्योंकि ऐसा करनेसे अधिक लोगोंकी जीविकाका प्रश्न हल हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि कारखानेके मजदूरोंमें दुर्नीति फैलनेकी अधिक सम्भावना होती है। कुटीर-उद्योगमें काम करनेवाले श्रमिक अपने स्वजनोंके बीचमें रहते हैं, उनके लिये दुर्नीतिपूर्ण जीवन-यापनकी सम्भावना कम है। कारखानेके मजदूर बहुधा अपने गाँवसे दूर आत्मीय स्वजनोंसे रहित जन-समूहमें वास करते हैं, उनके लिये प्रलोभनमें पड़कर दुर्नीतिपूर्ण जीवन यापन करनेकी अधिक आशङ्का है। जान पड़ता है कि इन्हीं सब कारणोंसे मनुसंहितामें ‘महायन्त्रप्रवर्तन’ को उपपातक कहा है (मनु० ११।६३)। कारखानोंके

तदूर अधिक उपार्जन कर सकते हैं। परन्तु मनुष्यत्वकी ऐसे उनकी अधोगतिकी ही अधिक सम्भावना होती है। तबएव कारखाने खोलनेपर अधिक आग्रह प्रकट करना उचित नहीं।

हमारे राजनीतिक नेता केवल कल-कारखाने, बढ़ाने-ही संतुष्ट नहीं हैं। वे लोग सामाजिक व्यवस्थामें भी पाश्चात्य व्यवस्थाका अनुकरण करने लगे हैं और इसी कारण हिंदुओंकी ऋषिप्रणीत व्यवस्थाओंको ध्वंस करनेमें जुट गये हैं। वे समझते हैं कि पाश्चात्य समाजका अनुकरण करनेसे ही हमारी गणना सम्यजातिमें हो पायेगी। उन्होंने जाति-विभेदागको मिटा देनेकी भी घोषणा की है। तलाक (विवाह-वेच्छेद) का कानून बनाया है, कन्याओंके कम उम्रके विवाहोंपर रोक लगा दी है, गोहत्याका निषेध करनेमें अपनी अनिच्छा प्रकट की है। वैदिक सम्यताके दीर्घ जीवनके कारण-स्वरूप चार विशेषताओंका हमने पहले उल्लेख किया है—(१) वेद, (२) ब्राह्मण, (३) गो-रक्षा, (४) सतीत्व। इन चारोंमेंसे तीनको राष्ट्रीय उन्नति-के नामपर ध्वंस करनेकी चेष्टा की जा रही है। जो लोग यह चेष्टा कर रहे हैं, वे यह नहीं समझ रहे हैं कि इन विशेषताओं-ने ही जनसाधारणके मनुष्यत्वको उन्नत कर रखा है। जिस पाश्चात्य समाजका अनुकरण करनेके लिये वे उद्यत हो रहे हैं, उस पाश्चात्य-समाजकी आज क्या दशा है। वहाँ लोगोंने बहुत दिनों पहलेसे ही ईश्वरको सिंहासनसे उतार-कर उनके स्थानमें विज्ञानको प्रतिष्ठित कर दिया है। सारा

समाज उग्ररूपसे भोगोन्मुख होकर इहलोकमें ही मग्न मान रहा है। विज्ञानने पहले कानुमानकी सृष्टि की थी, वर्षा करनेकी कुशलताका आविष्कार किया। पश्चात् वैद्यक और हाइड्रोजन बमका आविष्कार किया है जिससे सारी दुनिया सन्नत हो उठी है। रोमन रोलेन्ड (Roman Roland) कहते हैं कि पश्चात्तम समय इस समय ज्वालामुखीके मुग्न पर प्रसरित है। जर्मन साइन्स कहते हैं कि मनुष्य-जातिके निर्माण होने के बाद दिखलाई देते हैं। जर्मन दार्शनिक सैम्पलर (Sampier) ने अपने Decline of the Weak नामक ग्रन्थमें सम्प्रमाण प्रतिपादन किया है कि भूमि, प्रीति, गौरव आदि देशोंकी प्राचीन सम्यता जिस प्रकार विनाश हुई है, पश्चात्तम सम्यता भी उसी प्रकार विनाशोन्मुख है। यदि हम पश्चात्तम सम्यताका अनुकरण करते हैं, ऋषिोंकी सत्यताकी स्थाओंको यदि कुलस्वारपूर्ण तथा अनिष्टकारी मानकर लगे हैं, यदि सदाचारका पालन नहीं करते, जीवनमें यदि भ्रमों को निकाल देते हैं, इहलोककी उन्नतिकी ही उन्नति कर लगे हैं, तो हम अधिक धनी हो सकेंगे कि नहीं—इसमें शंका नहीं है; परन्तु इस बातमें कोई संदेह नहीं कि हमारा मनुष्यत्व ध्वंस हो जायगा तथा पाश्चात्य सम्यताही भौती हमारे ही सकटापन्न अवस्थानों प्राप्त हो जायेंगे। ऐसा करने से ऋषि-प्रणीत वैदिक सम्यताको हम पुनः प्रतिष्ठित कर सकेंगे तो वत् मनुष्यत्वकी उन्नतिकी रक्षा कर सकेंगे तथा ऋषि-कल्याणके साथ वैदिक उन्नतिवा सामुदायिक कर सकेंगे।

प्रभो ! अपने द्वारपर पड़ा रहने दीजिये

नाचत ही निसि-दिवस मरयो।

तव ही तैं न भयो हरि थिर जब तैं जिव नाम धरयो ॥
बहु वासना विविध कंचुकि भूपन लोभादि भरयो।
चर अरु अचर गगन जल थल में, कौन न त्याग करयो ॥
देव-दनुज, मुनि, नाग, मनुज नहि जाँचत फोड उबरयो।
मेरो दुसह दरिद्र, दोष, दुख फाइ तौ न हरयो ॥
थके नयन, पद, पानि, सुमति, बल, संग सकल विहुरयो।
अब रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय रिक्तल उरयो ॥
जेहि गुन तैं बस होहु रीसि करि, सो मोहि सद दिसरयो।
तुलसिदास निज भवन-द्वार प्रभु दीजैं रहन परयो ॥

—सुनई-सुनई

वर्ण-व्यवस्थासे मानवताका पोषण तथा संरक्षण

(लेखक—श्रीतारा पण्डित एम्.०.ए.०)

अपने देशकी वर्णाश्रम-संस्था बहुत प्राचीन है । समाज-सघटन सुसम्बद्ध हो और प्रत्येक मानव अपने गुणोंका विकास कर सके, मानवकी वैयक्तिक उन्नति हो और उससे समाजकी समुन्नति हो—इस उच्च विचारपद्धतिके अनुसार ही वर्ण-संस्थाका जन्म हुआ । समूचे समाजके चार मुख्य वर्ग निर्माण किये गये—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।

चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

(गीता ४ । १३)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—‘मनुष्यके गुण-कर्म-विभागानुसार मैंने ही चार वर्णोंकी सृष्टि की ।’ अथवा यह कहिये कि भगवान्ने प्रेरणा की और मनुष्योंने आपसमें समझ-बूझकर ये चार वर्ण निर्माण किये । प्रत्येक वर्णके कर्म नियत कर दिये गये और सब कोई यथाशक्ति अपने-अपने वर्ण-विभागके अनुसार समाजकी सेवा करने लगे । सबमें उच्च वर्ण ब्राह्मणका रहा और उसके ये स्वाभाविक कर्म रहे—

ब्रह्मो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजं वमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥

(गीता १८ । ४२)

—मनका शमन, इन्द्रियोंका दमन, आन्तर-बाह्य शुद्धि, धर्मके लिये कष्ट सहना और क्षमाभाव रखना, मन, इन्द्रिय और शरीरकी सरलता, आस्तिक-बुद्धि, शास्त्रोंका ज्ञान और परमात्म-तत्त्वका अनुभव ।

ब्राह्मण-वर्गके सभी व्यक्ति उपरिनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कर्मोंका सुव्यवस्थितरूपसे सम्पादन करने लगे । इससे कनिष्ठ वर्ग क्षत्रियका रहा और उसके स्वाभाविक कर्म ये—

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षान्तिं कर्म स्वभावजम् ॥

(गीता १८ । ४३)

शूरा, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्धसे न भागना, दान और स्वामिभाव (निस्स्वार्थ होकर सबका हित-चिन्तन, शास्त्रानुसार शासन और प्रेमपूर्वक पुत्रवत् प्रजाका पालन) ।

क्षत्रिय भी अपने स्वभावोचित कर्मोंका निष्ठाके साथ पालन करने लगे । इससे नीचेका वर्ग वैश्योंका रहा, उसके स्वाभाविक कर्म ये—

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

(गीता १८ । ४४)

—खेती, गो-पालन और सत्यव्यवहारके अनुरूप मालकी खरीद और बिक्री । सबसे कनिष्ठ वर्ण शूद्रोंका रहा, उसका स्वभावज कर्म था—

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ।

(गीता १८ । ४४)

—अन्य सब वर्णोंकी सेवा करना शूद्र वर्णका स्वाभाविक कर्म निश्चित हुआ ।

प्रत्येक वर्णके सब लोग अपने-अपने स्वाभाविक कर्म निष्ठा और तत्परताके साथ करने लगे । इससे समाजके सभी मनुष्य उद्योगी बने । कारण, सब किसीका कर्म नियोजित था । समाजका प्रत्येक घटक इस प्रकार सुखपूर्वक रहने लगा और वर्ण-व्यवस्थासे सुमर्यादित आयोंका समाज उच्च लक्षणोंसे युक्त होकर श्रेष्ठताको प्राप्त हुआ । सब कोई सचाई और ईमानदारीसे बरतने लगे । इस प्रकार वर्ण-व्यवस्था लाभकारिणी सिद्ध हुई । इससे समाजकी मानवताका आप ही पोषण और संरक्षण होने लगा । व्यावहारिक और आध्यात्मिक—दोनों प्रकारकी उन्नति अनायास ही हो चली ।

परन्तु वर्णाश्रम-व्यवस्था जब उन्नतिके अत्युच्च शिखरपर पहुँच गयी, उसके पश्चात् जनताकी विचार-पद्धति धीरे-धीरे बदलने लगी । जिसे देखिये, वही अपने नियत कर्मसे विरत होने लगा । ‘मैं अमुक नियत कर्म ही क्यों करूँ ?’ यह प्रश्न उसके सामने उपस्थित हुआ । वर्णाश्रम-व्यवस्था उसे सङ्कुचित प्रतीत होने लगी । जो चाहें, हम करें—ऐसी स्वैर वृत्ति उसमें उत्पन्न हुई और वह स्वेच्छानुसार नाचने लगा । तत्कालीन मानव-समाजकी विचार-सरणिका, मानो अनुमोदन करनेके लिये ही मिश्र विवाह होने लगे । ये मिश्रवर्णी अब किस वर्णका अवलम्बन करें, यह नया प्रश्न उपस्थित हुआ और सब कोई स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त होने

लगे । जिसके मनको जो माता, वही कर्म वह करने लगता । परिणाम यह हुआ कि मानवकी उन्नतिके लिये जो वर्ण-संस्था भगवान् ने प्रतिष्ठित की थी, वह ध्वसोन्मुख हुई और समाजका कोई नियन्त्रण व्यक्तियोंपर न रहा । किन्तु ही लोग बेकार हो गये । अब क्या करें—कौन-सा काम या धंधा करें, यह समझनेमें व्यक्ति असमर्थ हो गया । मानव इस प्रकार बेकार बैठ रहा लगा । धीरे-धीरे दुर्गुणोंने उसे धर दबाया । मानवकी सामाजिक उन्नति तो कुण्ठित हो ही गयी, उसकी आध्यात्मिक अवनति भी होने लगी ।

वर्णाश्रम-व्यवस्था यदि सुस्थिर होती तो आज भी समाजकी सर्वाङ्गीण उन्नति होती देख पड़ती । इसलिये

वर्ण-व्यवस्थाका दन्धन मानवके लिये, यदि और सन्तान के लिये आवश्यक था, आज भी है । मानवकी संस्था-संरचनाको सुनियन्त्रित रखनेके लिये यदि वर्ण-संस्था न हो, और धर्म-व्यवस्था न हो, तो समाज नष्ट हो जाता । भ्रष्ट जल मिलता, उससे उज्र भी बढ़ जाती । उसके अभावमें जहाँ जलही आसानीसे मिलता है, वहाँ दुष्प्राप्य, और जहाँ उमकी आवश्यकता नहीं, वहाँ दुष्प्राप्य बहुत हो गयी । इससे दुर्गुणोंके प्रसरण होकर यह नदी बहती रहेगी और कुविचारोंका प्रसार भी उन्हीं बढ़ता रहेगा । वर्णाश्रम-संस्थाके ही मानवका प्रगत और संरक्षण उत्तम रीतिसे हो सकता है, यही अन्तर्गत सत्यानुभव है ।

मानवके चित्त-विकासका साधन—पञ्च-महायज्ञ

(लेखक—डा० श्रीनृपेन्द्रनाथ राय चौधरी)

वैदिक धर्मकी साधना दो मार्गोंमें विभक्त है—एक है निवृत्तिमार्ग और दूसरा प्रवृत्तिमार्ग । जो साधक बालब्रह्मचारी हैं अथवा ससाराश्रमी हैं—वे ही निवृत्तिमार्गके साधक हैं । ब्रह्माके मानसपुत्र सनक, सनातन, सनन्दन और सनत्कुमार (अर्थात् चतुस्सन), देवर्षि नारद तथा व्यास-पुत्र शुक्रदेवजी प्रभृति महात्मा निवृत्तिमार्गके साधकोंके आदर्शरूप हैं । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि आदि सप्तर्षि तथा विदेहराज जनक और धर्मराज युधिष्ठिर आदि ससाराश्रमी लोग प्रवृत्तिमार्गके साधक हैं । शास्त्रोंमें संसाराश्रम या गृहस्थाश्रमको सर्वश्रेष्ठ आश्रम बतलाकर इसकी प्रशंसा की गयी है; क्योंकि अन्य आश्रमके लोग—जैसे ब्रह्मचारी और भिक्षु—जीविकाके लिये गृहस्थोंके ऊपर ही निर्भर करते हैं । गृहस्थाश्रममें रहकर जितना परोपकार किया जा सकता है, उतना दूसरे आश्रमोंमें नहीं किया जा सकता । परन्तु ससाराश्रममें रहकर धर्माचरण करना बहुत सहज नहीं है । इच्छासे हो या अनिच्छासे, ससारयात्राके निर्वाहके लिये गृहस्थमात्रको प्रतिदिन किसी-न-किसी प्रकार जीवहत्याके पापसे लिप्त होना पड़ता है । जो लोग मत्स्य-मांस-भोजी हैं, उनकी तो बात ही क्या, जो निरानिर-भोजी हैं, वे भी इच्छा न होते हुए भी इस पापके भागी बने बिना नहीं रह सकते । गृहस्थी चलते समय गृहस्थको ऐसे अनेक व्यवहार करने पड़ते हैं, जिनके कारण यदि हम कहें कि प्राणिहत्याके पापसे पूर्णतया छुटकारा नहीं पाया

जा सकता तो अत्युक्ति न होगी । शरीरोंके लिए प्रयोजनीय वस्तुओंमें कण्डनी (धान कूटनेकी उपाय), पैसी (चूना, चर्फी, सिल लोटा), चुल्ही (चूल्हा) उमरुकी (मर्तुकी) और मार्जनी (झाड़ू)—इन पाँचोंका व्यवहार करते समय जानमें या अनजानेमें चींटी तथा दूसरे नन्हे-नन्हे जीवोंका प्राणनान प्रायः अपरिहार्य हो जाता है । इन पाँच वस्तुओंके व्यवहारसे होनेवाली प्राणिहत्याको शास्त्रमें 'पञ्चमृता' नाम दिया गया है । गृहस्थमान इतनीसे दुःखी और परलोकमें स्वर्गप्राप्तकी सम्भवा इतनीसे कम हो जाती है कि कारण उनके स्वर्गसा मार्ग रुक भी जाता है ।

पञ्चमृता गृहस्थान्य ताभिः नृणः न मृतिः ।

तत्र उपाय क्या है ?—उपाय है । नृणः न मृतिः ।

पञ्चमृताकृतं पापं पञ्चमृताभ्यन्तरेण ।

गृहस्थ यदि निज पञ्चमृता अन्तर्गत करे तो पञ्चमृताके पापसे निवृत्ति पा सकता है । ये पञ्चमृता हैं—

देवयज्ञो भूतयज्ञः शिष्टयज्ञश्च यः ।

नृपयज्ञो मत्स्ययज्ञश्च पञ्चमृताः प्रकीर्तिताः ।

(इति श्रौतसूत्रम्)

शास्त्रोंमें वर्णित-पञ्चमृताके पञ्चमृताके नामों पर ध्यान देकर कहा गया है । ये पञ्चमृता हैं—देवयज्ञ, भूतयज्ञ, शिष्टयज्ञ, नृपयज्ञ और मत्स्ययज्ञ ।

वचन उद्धृत किया जाता है, जो इस प्रकार है—

पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यां तर्पणं बलिः ।

अमी पञ्चमहायज्ञा ब्रह्मयज्ञादिनामकाः ॥

अर्थात् प्रतिदिन होमके द्वारा देवयज्ञ, बलि या भोज्य वस्तुके द्वारा भूत (प्राणी)-यज्ञ, तर्पणके द्वारा पितृयज्ञ, अतिथि-सत्कारके द्वारा नृयज्ञ और शास्त्रीय ग्रन्थोंके अध्ययन-के द्वारा ब्रह्मयज्ञ (अथवा ऋषियज्ञ) किया जाता है ।

देवताके उद्देश्यसे शुद्ध वस्तुके त्याग या उत्सर्गको 'यज्ञ' कहते हैं । तैत्तिरीय श्रुतिमें कहा गया है—यज्ञो वै विष्णुः ।

विष्णु भगवान् स्वयं यज्ञरूप हैं । विष्णुके वराह-अवतारका 'यज्ञ-वराह' या 'यज्ञमय वपु' के रूपमें उल्लेख किया गया है । यज्ञ मनुष्य और देवताके बीचमें संयोग-स्थापनाका सेतु है । इसी कारण गीतामें कहा गया है—'देवान्भावयतानेन' इत्यादि । अर्थात् 'तुमलोग यज्ञके द्वारा देवताओंको संवर्द्धित करो और देवतालोग वृष्टि आदिके द्वारा अन्न उत्पन्न करके तुमको संवर्द्धित करें । इस प्रकार परस्पर संवर्द्धनके द्वारा तुम परम कल्याणको प्राप्त कर सकोगे ।' देवताओंके अनुग्रहसे प्राप्त वस्तु उनको निवेदन न करके जो स्वयं आत्मसात् करता है, उसको गीतामें 'स्तेन' या 'चोर' कहा गया है । और भी कहा गया है कि जो केवल अपने लिये रसोई बनाता है, दूसरे किसीको भाग नहीं देता, वह अन्न नहीं खाता प्रत्युत पाप-भक्षण करता है—

भुञ्जते ते त्वर्चं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् । (३।१३)

वेदमें आया है—अग्निमुखा वै देवाः । अर्थात् अग्निके मुखसे ही देवतालोग आहार ग्रहण करते हैं । अतएव श्रौतयज्ञ या वैदिक यज्ञमें देवताओंके उद्देश्यसे कुछ उत्सर्ग करना हो तो उसे अग्निमें ही आहुति देते हैं । स्मार्त्त या पौराणिक यज्ञमें नैवेद्य आदि यदि मन्त्रपूर्वक निवेदित किया जाय तो देवतालोग उसे ग्रहण करते हैं ।

परंतु कहा जाता है कि श्रौत या स्मार्त्त—किसी भी प्रकारका यज्ञ हो, उसमें केवल त्रैवर्णिकों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य)—का ही अधिकार है, स्त्री-शूद्र आदिका अधिकार नहीं है । तो फिर क्या वे पञ्चसूताके द्वारा किये गये पापोंसे मुक्त नहीं हो सकते ? निश्चय ही किसी-किसी वैदिक यज्ञमें शूद्रका भी अधिकार है । शास्त्रोंमें इसका उल्लेख देखनेमें आता है । इस प्रबन्धमें मेरे विचारसे इस विषयकी आलोचनाका प्रयोजन नहीं है । सर्वोपनिषदोंके स्मरण गीताके भीतर हम देखते हैं कि

भगवान् कहते हैं—'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि', 'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।' 'सर्व यज्ञोंमें मैं ही जपरूप यज्ञ हूँ' 'मैं ही सब यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु हूँ ।' श्रीभगवान्की निजी उक्तिसे बढ़कर प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है ! अतएव यदि हम यह कहें कि प्रतिदिन, कम-से-कम प्रातः और सायं, भगवान्का नामजप करनेपर पञ्चयज्ञके अन्तर्गत 'देवयज्ञ' मलीभोति सम्पन्न हो जा सकता है, तो यह अशास्त्रीय न होगा । जो सर्वयज्ञोंके ईश्वर हैं, उनका नाम-जप या कीर्तन करनेपर केवल देवयज्ञका अनुष्ठान ही नहीं होता, बल्कि सर्वार्थ-सिद्धि होती है । भगवान्का नाम पुकारनेका नाम, प्राकृत नाम नहीं है । उस नाम और नामीमें अभेद है ।

नाम, विग्रह, स्वरूप—तिने एक रूप ।
तिने भेद नाहि तिन चिदानन्दरूप ॥
(श्रीचैतन्यचरितामृत)

नाम, विग्रह औ स्वरूप—तीनों एक रूप ।
तीनों हैं अभिन्न, तीनों चिदानन्द रूप ॥

जो लोग शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं, उनको पद्मपुराणका यह श्लोक याद करनेके लिये मैं कहूँगा—

नामचिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः ।
पूर्णः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वाच्चामनामिनोः ॥

अर्थात् नाम और नामीकी अभिन्नताके कारण चैतन्य-रसविग्रह श्रीकृष्णके समान उनका नाम भी चिन्तामणिके समान ही पूर्ण, शुद्ध, नित्य और मुक्त है ।

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि जिसकी जिह्वापर भगवान्का नाम रहता है, उसको सब प्रकारकी तपस्या, सभी यज्ञोंमें आहुति-प्रदान, समस्त तीर्थोंमें स्नान तथा सम्पूर्ण वेदाध्ययनका फल प्राप्त होता है । (३।३३।७)

अतएव आपामरजनसाधारणका जिसमें अबाध अधिकार है, उस श्रीभगवान्के नामका जप करके नित्य 'देवयज्ञ' सम्पादन करना ही वर्तमान युग और वर्तमान समाजके लिये विशेष कल्याणप्रद है ।

पञ्चमहायज्ञका द्वितीय अङ्ग है—भूतयज्ञ । यह 'वैश्वदेव यज्ञ'के नामसे पुकारा जाता है । महाभारतके टीकाकार नीलकण्ठ दीक्षितने इसके स्वरूपकी व्याख्या इस प्रकार की है—'विश्वं सर्वजातीयं प्राणिजातं देवो देवता यस्मिन् तत् विश्वदेवं स्वार्थं तद्धिते वैश्वदेव नामकम् ।' अर्थात् जिस यज्ञमें विश्वके समस्त

1

धर्मके अवतार युधिष्ठिर कहते हैं कि 'माता पिता की
ता भी गरीयसी है।' केवल पिता ही क्यों? माता स्वर्गसे
यदकर है—'स्वर्गादपि गरीयसी।' 'नस्ति मातृममो
' बहुत लोगोंकी यह धारणा है कि पित्रुजन्मे तिल-
ग, पिता-माताकी मृत्युतिथिपर वार्षिक श्राद्ध तथा विवाह,
प्राशन आदि माङ्गलिक कार्योंमें नान्दीनुर श्राद्ध तथा
में पिण्डदान करनेसे माता-पिताके प्रति यथेष्ट कर्त्तव्य-
न हो जाता है। अवश्य ही जो लोग इन कर्त्तव्योंका
न करते हैं, वे इस नास्तिकताके युगमें माता-पिताके लिये

आचार्य शंकरः रामानुजः भगवद्भक्तसंग्रहः १॥१॥१॥
और विश्वनाथ चण्णयों प्रभृति गौतमो ह्युच्यते चण्णयः
'सर्वविधिर्विष' सादरे ज्ञान 'चण्णयः' ह्युच्यते चण्णयः
त्रियाग्याह और पत्नी 'यस' सादरे ज्ञान 'चण्णयः' ह्युच्यते
उहोसहृजाह—ऐसा अग्निमा प्रगल्भित'। १॥१॥१॥
किन्ता उदार या उन्नत अहृष्टा ॥ १॥१॥१॥
हस्यो उन्नतिर्नारीने सन्तोषा वदत मेने ह्युच्यते चण्णयः
है। हम देना जन्मे सन्तोषा किन्ता उन्नतिर्नारीने सन्तोषा
तर्जनी नहीं करते, अन्ति देना जन्मे अहृष्टा मेने ह्युच्यते चण्णयः
तक कि स्वाध्यायानिने ह्युच्यते चण्णयः ॥ १॥१॥१॥
हमारी भद्रा और शुभेच्छा— अहृष्टा ॥ १॥१॥१॥

सय प्राणियोंके लिये है; देग-काल-पात्रकी क्षुद्र सीमामे वह आवद्ध नहीं है।

इसके बाद नृ-यज्ञ आता है। नृ-यज्ञका अर्थ है—अतिथि-सत्कार। 'सर्वत्राभ्यागतो गुरुः'—अतिथि गृहस्थके लिये देवताके समान, गुरुके समान पूज्य है। सब शास्त्रोंमें अतिथि-सत्कारकी महिमा अति विस्तारपूर्वक वर्णित हुई है। इस बातको प्रायः सब लोग जानते हैं, यहाँ इसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं; परन्तु आजकल कालके प्रभावसे राष्ट्र और समाजका जो आमूल परिवर्तन हो गया है, उसमें आतिथ्यका स्थान अब नहीं रहा—यह कहना ही पड़ता है। पहले बहुतेरे सम्पन्न गृहस्थोंके घरोंमें पृथक् अतिथिगाला होती थी और समाजके उच्च स्तरके व्यक्ति भी आवश्यकता पड़नेपर अपरिचित विदेगी गृहस्थके घरमें अतिथिके रूपमें उपस्थित होनेमें सकोच नहीं करते थे। इस व्यक्ति-स्वातन्त्र्यके युगमें कोई किसीका मुखापेक्षी होना पसन्द नहीं करता। देगमें प्रायः सर्वत्र होटल, रेस्तराँ और चायकी दूकानें हो गयी हैं। लोग इन सब जगहोंमें खाते हैं, किसीके घरमें जाकर आतिथ्य स्वीकार करना नहीं चाहते। गृहस्थके भी मनोभाव बदल गये हैं, अतिथिके आनेपर लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। 'सपर्या' या पूजा करना तो दूर रहा; अतिथिको प्रायः 'अर्द्धचन्द्र' देकर विदा कर दिया जाता है; अथवा पुलिसके हाथ सौंप दिया जाता है। मुठिया भिक्षा देनेकी प्रथा भी प्रायः नष्ट होती जा रही है। अतएव हम यह कह सकते हैं कि नृ-यज्ञ एक प्रकारसे समाप्त हो गया है। अवश्य ही पूजा-पार्वणादिमें तथाकथित 'दरिद्रनारायण-सेवा' या कगालोंको भोजन कराया जाता है। यह किसी अंगमें नृ-यज्ञका अधिकार ग्रहण कर रहा है, यह कहा जा सकता है।

इसके बाद 'ब्रह्म-यज्ञ' आता है। 'ब्रह्म' शब्दका एक

अर्थ है—वेद; अतएव 'ब्रह्म-यज्ञ' कहनेसे मुख्यतः वेद पाठका बोध होता है। परन्तु वेदमें सबका अधिकार नहीं है, इसके सिवा वेदका पठन-पाठन बहुत कम स्थानोंमें है। ब्रह्म-यज्ञका दूसरा नाम है—'ऋषि-यज्ञ'। ऋषियोंके द्वारा प्रणीत किसी शास्त्र-ग्रन्थका पाठ करनेसे ही 'ऋषि-यज्ञ' सम्पन्न हो जाता है। निष्ठवान् व्यक्तियोंमें बहुतेरे प्रतिदिन नियमपूर्वक गीता, चण्डी, भागवत आदि ग्रन्थोंके एक या अधिक अध्यायोंका पाठ करते हैं। इसके द्वारा उनका ऋषि-यज्ञ अनुष्ठित हो जाता है। इस प्रकारके पाठका फल कितना वृत्तिप्रद होता है, यह सभी पाठ करनेवाले जानते हैं। संस्कृत भाषासे अनभिज्ञताके कारण या अन्य किसी कारणसे जो स्वयं शास्त्रग्रन्थोंका पाठ करनेमें असमर्थ हैं, वे यदि उपयुक्त व्यक्तिके मुखसे पाठ-श्रवण करें तो उसके द्वारा भी उनका ऋषि-यज्ञ सम्पन्न हो जायगा। शास्त्रके अनुसार पठन और श्रवण दोनोंका ही समान फल होता है। श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रमें आता है—

य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् ।

नाशुभ प्राप्नुयात् किञ्चित् सोऽमुत्रेह च मानवः ॥

अर्थात् जो मनुष्य विष्णुके सहस्रनामका नित्य श्रवण करता है अथवा कीर्तन (पाठ) करता है, वह कभी इहलोकमें या परलोकमें किसी प्रकारके अशुभको नहीं प्राप्त होता।

इन पाँच महायज्ञोंका यदि नित्य अनुष्ठान हो तो मनुष्यके चित्तका विकास होगा, आपसके विद्वेष और अविश्वासका भाव तिरोहित हो जायगा तथा जगत्में शाश्वती शान्तिकी प्रतिष्ठा होगी।

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।

—इसके सिवा कल्याणका दूसरा कोई मार्ग नहीं है।

भगवत्प्रेमसे हीन मानवका स्वरूप

जो पै रहनि राम सों नहीं ।

तौ नर खर कूकर सूकर सम वृथा जियत जग माहीं ॥

काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख, प्यास सबही के ।

मनुज देह सुर-साधु सराहत, सो सनेह सिय-पी के ॥

सूर, सुजान, सुपूत सुलच्छन गनियत गुन गरुआई ।

बिनु हरि भजन ईदामके फल तजत नहीं करुआई ॥

कीरति, कुल, करतूति, भूति भलि सील सरूप सलोने ।

तुलसी प्रभु-अनुराग-रहित जस साल न साग अलोने ॥

—तुलसीदासजी

इस वर्ष लम्बे लम्बे गीतों पर हमने भी
 सेलियोसिस्मने सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 और सेलियोसिस्मने सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 आकाशी एकाग्रता पर हमने सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 याम्यगर्भ प्रकाशने सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 सेलियोसिस्मने सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 तने थे। सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।
 सुनिश्चित है। सुनिश्चित है। सुनिश्चित है।

चिकित्सकके रूपसे प्रख्यात थे। पर कुटियापर मरीज न देखते। नित्य चार घंटेके लिये मैसूरके सिविल अस्पतालमें काम करने जाते थे। जनताको उनके प्रति पूज्यभाव था, मरीजोंको उनकी चिकित्सामें आस्था थी और परमात्माकी उनपर ऐसी कृपा थी कि उनके इलाजमें कोई रोगी मरा न था। आज तो उनकी वारीगकी अपने पुत्रके रूपमें जीवन-दान देना था।

पुत्रवत् परिचर्या और अनुभवगम्य शुश्रूषासे वारीग दो वर्षमें ही पूर्ण स्वस्थ हो गया। इतना ही नहीं, उसके गरीरपर एक ऐसा आवरण छा गया कि घातक, संक्रामक और विषैले रोग उसपर असर ही नहीं कर सकते थे। अतः इस प्रकारके रोगियोंके बीच डाक्टरके साथ वह निर्भय विचरण करता था। वह तल्लीनतासे रोगियोंकी परिचर्या करता और उनके रोगोंको समझनेका प्रयास करता।

× × ×

वारीग पिताके साथ अस्पताल गया। वहाँ पूर्ण विश्वास-वस्थामें एक अघेड़ स्त्री आयी, कपड़े फाड़ती और बाल नोचती। वह कभी तो खूब हँसती, कभी रोती और कभी

गाती थी—‘वीर गया यमलोक मेरा दिल वीराना।’ वह डाक्टर कौस्तुभके सामने लायी गयी और देखा उसने वारीगको। वह बालकसे लिपट गयी ‘लाल लौट आया। मेरा वीरन, मेरा लाल। अब न जाना पूत, नहीं तो मैं मर जाऊँगी।’ स्त्री बड़े जोरसे आँखें फाड़कर कॉपी और कॉपकर वेहोश हो गयी।

दो महीनेमें वीरनकी मौँ ठीक थी। आज डाक्टर कौस्तुभ बड़े अनमने हैं। सुचेता तो बौखला गयी है। कभी बालकके मुँहपर हाथ फेरती है और कभी चित्रमें हिरनीको देख लेती है। उसका वारीग ‘वीरन’ बनकर अपनी असली माँके साथ जा रहा है। वीरन चला गया और सुचेता आँखें बंद किये प्रार्थना करती रह गयी।

दो महामानव कौस्तुभ और सुचेता अब भी मानव-सेवामें तत्पर हैं। पर जहाँ-तहाँ उनके नेत्रोंमें आँसू छलछला आते हैं। अब तो अस्पताल दोनों जाने लगे हैं और प्रत्येक रोगीमें उनको अपने वारीगके दर्शन होते हैं। सब है, पर वे दोनों अपनी आत्माके सनेपनको कैसे मिटावें ?

जगकी पुष्पवाटिका

(रचयिता—श्री १०८ स्वामी भगवतिगिरिजी महाराज)

इस जगकी पुष्प-वाटिकामें,
कितने ही फूल खिले अब तक।
उन फूलोंकी लेकर सुगन्धि,
भौरें मँडराये गुंजनमें ॥

इन सौन्दर्य लताओंमें; सरिता सब ओर वह रही है;
लग रही अनेकों कलियें हैं। होकर मदमस्त तरंगोंमें।
इन कलियोंका प्रेमिक है वस; निखरे आधार प्रभाका जब;
वह मानस हंस बगीचेमें ॥ हरखायें भौरें वन-वनमें ॥

उल्लास हो रहा भौरोंमें;
शृंगार निहार लताओंका।
चहुँदिसि झंकार भर रहे हैं;
भौरें अनुराग वाटिकामें ॥

नित नूतन पुष्प खिले हर दम;
लेकर अनुराग-राग उरमें।
राही होते हैं मस्त सभी;
जब देखे रंग लताओंमें ॥

क्रीड़ाएँ लता कर रही हैं;
लेकर शृंगार वहारोंका।
हिय उरमें निरख छवो उनकी;
पावस किलकोर करे नभमें ॥

अनुराग पुष्प तब खिलते हैं;
जब ज्योति प्रकाशित होती है।
मिट अंधकार जाता सारा;
वहती उज्ज्वल तरंग उरमें ॥

(લેખક—પ્રો. શ્રીરાધાકૃષ્ણજી શર્મા)

गांधीजीके प्रारम्भिक जीवनपर दो विदेशियोंका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे विदेशी रूसके महात्मा टालस्टाय और इंग्लैंडके दार्शनिक जॉन रस्किन हैं। ये दोनों ही उच्चकोटिके साहित्यकार भी थे। गांधीजीने इनके लेखोंको पढ़ा और मनन किया। रस्किनकी एक पुस्तक *Unto the Last* गांधीजीको बहुत पसंद आयी। उन्होंने सुकरात और रस्किनके विचारोंमें बहुत समता पायी। अन्य लोगोंके लाभके हेतु उन्होंने रस्किनकी पुस्तकका दूसरी भाषाओंमें अनुवाद कराया। अनुवाद करानेका प्रधान उद्देश्य यही था कि पुस्तक पढ़कर सभी लाभ उठायें—सबका कल्याण हो। अतः अनूदित पुस्तकका नाम उन्होंने 'सर्वोदय' रखा। गांधीजीके जीवनका भी प्रधान लक्ष्य या सचरी सेवा करना—मानव-मात्रकी भलाई करना। अतः अनी विनोदताके कारण अन्य वादोंकी तरह उनकी भी विचारधारा 'गांधीवाद'के नामसे प्रचलित हो चली। किंतु गांधीजीसे यह नाम प्रिय नहीं था; क्योंकि वे इसे संकुचित समझते थे। वे अपने सर्व-व्यापक सिद्धान्तके लिये 'सर्वोदय' नाम अधिक पसंद करते थे। धीरे-धीरे गांधीवादके लिये 'सर्वोदयवादी' ही व्यवहार किया जाने लगा। ३० जनवरी १९४८ ई० को गांधीजी शहीद हो गये। उनके मरनेके बाद उनके सिद्धान्तोंके लिये 'सर्वोदयवाद'का ही अधिक प्रयोग होने लगा। उनकी व्यापक विचारधाराको ठीक-ठीक व्यक्त करनेके लिये इस शब्दको सर्वाधिक उचित और मान्य मनसा गया। १९४८ ई० में ही इंदौरमें एक 'सर्वोदय सम्मेलन' हुआ; जिसमें

सर्वोदयवादकी वित्कृत छान ग्रंथ 'मनो-मार्ग' उप-
नहीं, वरिष्ठ हम इसके प्रमुख तत्त्वों में प्रमाण प्र-
सतोप करेंगे। अतः हम यह वादों में हमने जो-
जैसे व्यक्तिवाद, साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद, उदारवाद,
आदर्शवाद, अधिनायकवाद आदि। इन वादों में हमने जो-
है, किंतु कुछ तो बहुत ही दुर-। नि-।
अच्छाई भी है, वे भी मानवमान में बलवान् बनाने का
करते। अतः इनके अन्तर्गत एक-दूसरे में जो-
रह जाते हैं। उदारोक्तिवादमें अधिक उक्ति में जो-
अधिक भयानकी बात कही गयी है। सर्वोदयवाद में जो-
वादों में परे है। सर्वोदयवाद में जो-
कल्याण और प्रत्येक का पूर्ण विकास (The progress of all of all)। यही हमारा लक्ष्य है और यही प्रतिज्ञा है।
सत्य एवं अहिंसा। उस तत्त्व के माध्यम से जो-
उच्च मोदिके हैं। हममें जो-
नामजस्य है। सत्य और अहिंसा जो-
है। सत्य या सच्चाता का अर्थ 'सही' नहीं है, बल्कि 'सही' का अर्थ
निर्भीय होकर सुनना और जो-
अन्तर्गत हृदय और मुक्त मनो-।
अहिंसा अर्थ जो-
केवल न्यायान्तर ही नहीं, बल्कि जो-
आचरण में जो-
मनोवृत्ति पर नागा भी जो-
बुद्धि न नागा भी नहीं, बल्कि जो-
बुद्धि नागा भी जो-
या नागा है। जो-
दूरियों में जो-
दूरियों नागा भी जो-
सर्वोदयवादमें जो-

है। मार्क्सवादसे दो बातोंमें इसका बहुत बड़ा मतभेद है। मार्क्सवाद वर्ग-संघर्षको स्वीकार करता है तो सर्वोदयवाद वर्ग-सामञ्जस्यको। यह समाजके विभिन्न अङ्गोंमें सहयोग बनाये रखना चाहता है। दूसरे, मार्क्सवाद हिंसापर अवलम्बित है; किंतु सर्वोदयवादमें हिंसाका कोई स्थान नहीं। सर्वोदयवादमें बाह्यकी अपेक्षा आन्तरिक शुद्धिपर विशेष जोर दिया जाता है; यह बाहरी रूपके बदले हृदयका परिवर्तन चाहता है। यह कीचड़के लिये कीचड़ नहीं फेंकता, बल्कि कीचड़को स्वच्छ जलसे धोकर विरोधियोंकी मनोवृत्ति ही बदल डालनेका प्रयास करता है।

संक्षेपमें सर्वोदयवादी समाजमें स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्वके सिद्धान्त लागू होंगे। रूप, रंग, जाति, लिङ्ग, धर्म, श्रम एवं धनके आधारपर कोई भेदभाव नहीं होगा। मानवमें दानवताकी प्रवृत्ति नष्ट होगी और मानवताकी भावना सशक्त होगी। मानव मानवको—व्यक्ति व्यक्तिको वास्तविक अर्थमें भाई समझेगा और परस्पर प्रेम करेगा। सभी दूसरेके अधिकार और अपने कर्तव्यका ध्यान रखेंगे। श्रीतुलसीदासजीका कथन—‘सब नर करहिं परस्पर प्रीति’—सार्थक सिद्ध होगा। सम्पूर्ण मानव-समाज एक जाति—एक राष्ट्र बन जायगा, जिसमें सार्वभौम भ्रातृत्वके भावकी प्रधानता रहेगी।

सर्वोदयवादकी महत्ता

उपर्युक्त सिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोदयवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा ही नहीं है; बल्कि एक जीवनमार्ग है—जीवनशैली है। यह बतलाता है कि मनुष्यको इस ससारमें किस तरह रहना चाहिये ताकि वह सुख-शान्तिसे अपना जीवन-यापन कर सके। किंतु यह अभी समयसे आगे है, यद्यपि इसकी गरणमें गये विना ससारके सामने अन्य कोई चारा भी नहीं है। आजकी स्थिति कितनी भीषण और भयंकर है। मानव आकाशमें उड़ता है; किंतु पृथ्वीपर चलना और रहना उसे नहीं आता। विज्ञानके समस्त साधनोंके होते हुए भी मनुष्यको सुख-शान्ति नहीं प्राप्त है। छीना-झपटी, खून-खतरा, भय-गड्ढाका बाजार गरम है। गति और सत्ता, पाप और पाखण्ड, प्रमाद और पीडाका साम्राज्य है। उद्भ्रान्त मानव ज्ञान्तिके लिये भूखा है और भटक रहा है, उसके दिल दिमाग दुःख-दर्दकी कहानीमें परिपूर्ण हैं। एक कविने क्या ही ठीक लिखा है—

स्थूल देहकी विजय आज,
है जग का सफल वहिर्जावन,
क्षीण किंतु आगेका प्राणका,
क्षीण किंतु मानवका मन।

इस दुःखमय तथा भयावह स्थितिका कारण क्या है? मानवकी तमोगुणी प्रकृतिका प्रावृत्य—आसुरी प्रवृत्तिका विकास और भौतिकताकी प्रधानता। वर्तमान सभ्यता उस पुष्पके समान है, जो देखनेमें तो बड़ा आकर्षक है, किंतु सुगन्धरहित है। जवतक मनुष्यकी सत्त्वगुणी प्रकृतिका विकास नहीं होगा और उसकी सभ्यतामें अध्यात्मवादका समावेश नहीं होगा, तवतक इस सभ्यताका भविष्य अन्धकार-मय समझा जायगा। सृष्टिके प्रारम्भसे अनेक सभ्यताओंका उदय हुआ है; किंतु वही सभ्यता स्थायी सिद्ध हुई है, जिसमें अध्यात्मवाद—नैतिकताका पुट रहा है। वर्तमान जड़वादी सभ्यताकी सारी बुराइयोंकी रामबाण औषध सर्वोदयवाद ही है। बिना इसका नियमित सेवन किये मानव-समाज पूर्णरूपेण स्वस्थ नहीं हो सकता—कदापि नहीं हो सकता। यही मानव-प्राणके आलोकको दिव्य और उसके मनको हरा-भरा कर सकता है।

सर्वोदयवादकी सम्भावना

यों तो मनुष्य ही अपूर्ण है। अतः उसकी कृतियोंमें त्रुटिका होना स्वाभाविक ही है। इस दृष्टिसे सर्वोदयवादमें भी कुछ त्रुटि हो सकती है, किंतु इतना निर्विवाद कहा जा सकता है कि जहाँ अन्यवादोंमें एक मन त्रुटियाँ हैं, वहाँ सर्वोदयवादमें एक कण ही त्रुटि होनेकी सम्भावना है। कुछ लोग इसे आदर्शमात्र समझते हैं—जिसे व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता। पर यह उनका भ्रम है। पहले तो यह तर्क ही गलत है कि जो चीज अवतक सफल नहीं हो सकी, वह कभी भी सफल नहीं होगी। मध्ययुगमें जिसने पृथ्वीको गोल और सूर्यकी परिक्रमा करनेवाली बतलाया था, उसे मृत्युदण्ड मिला; किंतु आज वह सर्वमान्य सिद्धान्त है। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय यूरोपमें सोचने और विचार करनेकी स्वतन्त्रता नहीं थी, किंतु आज ऐसी बात नहीं है। दूसरे, पहले सभी विचार आदर्शतुल्य ही होते हैं; धीरे-धीरे वे कार्यक्षेत्रमें उतरते हैं। कई प्रयास और असफलताओंके बाद ही तो वायुयान उड़ानेमें मानव सफल हुआ है। तीसरे, अतीत और वर्तमान दोनों ही युगोंमें धर्म

तथा नीतिके बाहर भी सत्य एव अहिंसाके सफल प्रयोग हुए हैं। डेनियल, सुकरात, प्रह्लाद और मीरवाह सच्चे तथा सफल सत्याग्रही रहे हैं, डेनेशल तथा सुकरातने राजनीतिक क्षेत्रमें और प्रह्लाद तथा मीरवाहने सामाजिक क्षेत्रमें सत्य और अहिंसाका प्रयोग किया था। अगोकने अपने गामन-कालमें इनका प्रयोग किया और वे मानवसमाजके प्रियपात्र बन गये। वर्तमान कालमें महात्मा गांधीने इन सिद्धान्तोंका विस्तृत पैमानेपर सभी क्षेत्रोंमें व्यवहार किया और पर्याप्त सफलता भी प्राप्त की। इन्हींके प्रभावमें भारतका मस्तक ऊँचा हो सका है और शान्तिके लिये दुनियाकी दृष्टि इसकी ओर आकृष्ट है। चौथे, हिंसा और प्रचारके युगमें रहनेके कारण कुछ लोग इनके इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि वे इनसे ऊपर उठकर सत्य एव अहिंसाकी बात ही नहीं सोच सकते हैं। किंतु उन्हें जानना चाहिये कि जब कोई वस्तु अपनी पराकाष्ठापर पहुँच जाती है, तब उसके बाद-उमका पतन ही होता है। हिंसा और असत्य भी अपनी चरम सीमापर

पहुँच चुके हैं और अब इनकी अशोभनीय स्थिति है। अदलाबट्टे चारदरारी घोरतामें एक-दूसरे का नाश कर रहे हैं कि 'विश्वके सभी राष्ट्रोंकी नीतियाँ एक-दूसरे के कारणोंमें पशुवदता प्रयोग आगना होगी' अहिंसाका अहिंसाका अन्तिम बुरा परिणाम था जिसे मीरवाह ने देखा था। अब मानवकी आँखें खुली हुई हैं, उन्हें प्रकृतिक तिलाञ्जलि दे डाली और मनुष्यताके युगमय प्रभाव है। १९वीं शताब्दीमें राष्ट्रियताका जोर रहा था, २०वीं शताब्दीमें धर्मके बदले राष्ट्रियताके नामक 'मनुष्य' की बात है। किंतु बीसवीं शताब्दीमें राष्ट्रियता भी मरना प्रारम्भ कर चुकी है और प्रथम महायुद्धके प्रधान प्रभाव 'मनुष्य' प्रारम्भ हुआ है। इसी तरह हिंसा एक अन्तर्गत है जो दिन गिन रहे हैं और मानवसमाज सर्वोदयकी ओर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अभी मनुष्य दुःखी है, उसे सुख करना अभी बहुत बाकी है।

मानवसे

(रचयिता—श्रीवाबूलालजी गुप्त 'श्याम')

प्रणव है धनुष, बाण ले आत्माका करो ब्रह्मके लक्ष्यका चेष मानव।
हो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न पहले हृदय ब्रह्म-विज्ञानके योग्य कर ले।
गहो दैवी सम्पत्ति तज आसुरीको, गुरुपदिष्ट पथपर सदा ध्यान धर ले।
न बनना प्रमादी, मिटेगी सफलता, यह सिद्धान्त कहते चतुर्वेद मानव ॥ १ ॥
यह संसार अद्भुत बना नाट्यशाला, बने पात्र जिसमें सभी आमाके।
यह मायानटी मंचको चालिका है, वह है किंतु आधीन परमात्माके।
यह आश्चर्य है, खेलमें भूल तूने किया प्रभुसे सम्बन्ध-विच्छेद मानव ॥ २ ॥
जगत पाञ्चभौतिक खिलौना बना है, भटक जीव जिसमें सदा खेलता है।
कोई इसको दे करके भव-सिन्धु संझा भँवरमें पड़ा कष्टको खेलता है।
बना करके श्रीगुरुचरण दोर्घ नौका तू तर जा उसे, मन कर गेद मानव ॥ ३ ॥
हैं गीता व मानस सदृश ग्रन्थ अब भी, तथा उपनिषद् ज्ञान-भण्डार भी है।
हैं दर्शन सभी, दार्शनिक भी यहाँ हैं, तथा संत संसारसे पार भी है।
हैं साधन सभी प्राप्त, फिर तेरे मुखपर छलकने निराशाके फ्यों स्पन्द मानव ॥ ४ ॥
जो है कर्मनिष्ठा तो निष्काम बन ले, उपासक है तो फिर कमा भक्ति धन ले।
यह नर-त्न मिला है तो दृढ़ साधनासे बने जिस तरह अपना स्वर्ग बन ले।
यह जनता सभीरूप भगवान की है, तू लब 'श्याम' उसको न कर भेद मानव ॥ ५ ॥
प्रणव है धनुष, बाण ले आत्माका करो ब्रह्मके लक्ष्यका चेष मानव ॥

आदर्श मानव-महिलाएँ

माता कौसल्या

श्रीकौसल्याजी जगन्माता है—जगदात्मा मर्यादा-पुरुषोत्तमने जिन्हें माताका गौरव दिया, जिनके वात्सल्यके लिये वे नित्य पूर्ण भी समुत्सुक बने, वे वात्सल्यमयी—उनका अपार-असीम वात्सल्य क्या स्व-परका भेद मानता है ?

‘श्रीराम वन चले गये और उनके वियोगमें पिता परलोकवासी हो गये ।’ यह समाचार मिला भरतको अपनी जननीसे । कैकेयीने यह सब अकाण्ड भरतको राज्य देनेके लिये किया—यह समाचार जब सुना भरतने—व्यथाका पार नहीं था । उन्हें कोई नहीं दीखता था, जो उन्हें आश्वासन दे, उनपर विश्वास करे ।

माता कौसल्या—भरत आये और माताने उन्हें अङ्गमें भर लिया । अपनी अश्रुवर्षासे सींच दिया भरतको । भरत आये—उसे जैसे अपने राम मिल गये । सौत कैकेयीके पुत्र भरत, श्रीरामको जिनके निमित्त वन मिला वे भरत—माता कौसल्याके अन्तरको ये भाव छू पाते—छिः ।

सच्ची जननी सुमित्रा

‘शत्रुघ्न ! अपने नामको सार्थक कर ! तेरा अग्रज प्रभुके चरणोंमें अर्पित होकर धन्य हो गया । लक्ष्मणने मुझे गौरव दिया, अब तेरी बारी है । कपिके साथ जा और श्रीरामकी सेवामें जीवन देकर कृतार्थ बन !’ माता सुमित्राका यह आदेश—उन-सी माताके पुत्रके समीप अविनय या अस्वीकृति फटकनेका साहस कहाँसे पावे ।

सजीवनोंके लिये द्रोणाचल ले जाते समय हनुमान्को राक्षस समझ भरतने बाण मार दिया था । गिरनेके दो क्षण पश्चात् श्रीमारुतिको होश आ गया । लंकायुद्धका उनसे समाचार मिला । लक्ष्मण मेघनादकी अमोघ शक्तिके आघातसे मूर्छित पड़े हैं, यह सुनते ही माता सुमित्रा बोल उठीं—‘धन्य हो गया लक्ष्मण; किंतु श्रीराम शत्रुके देगमें एकाकी हो गये !’ अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्नकी ओर देखा

उन्होंने और आदेश दे दिया उन्हें लंका जानेका ।

सार्थक जननी मदालसा

‘शुद्धोऽसि शुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि
संसारमायापरिवर्जितोऽसि ।
संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां
मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम् ॥

नारीका नारीत्व पुरुषको पाकर सफल होता है अर्थात् नारी माता बनकर सफल होती है । किंतु माता बनना ही नारीत्वकी सार्थकता नहीं है, नारीत्व पुरुषको मुक्त करके सार्थक होता है और वह सार्थकता धन्य जननी मदालसाका निसर्ग स्वत्व हो गया । अपने पुत्रको उसके बौध्दवमे, पालनेमें झुलते समय वे लोरी देती है—‘अरे, तू नित्य शुद्ध है ! ज्ञानस्वरूप है ! समस्त कल्मषोंसे सदा पृथक् है ! इस विश्वप्रपञ्च-प्रवर्तिका मायासे तू सर्वथा अलस है ! अतः इस संसारमें जन्म-मरणके चक्रमें डालनेवाली मायाका त्याग कर । इस मोह-निद्राको त्यागकर जाग्रत हो ।’

सच्ची धर्मपत्नी शैव्या

पत्नी इसलिये धर्मपत्नी नहीं कहलाती कि उसे आपने इस रूपमें धर्मानुसार ग्रहण किया है । वह धर्मपत्नी इसलिये है कि वह आपके धर्म-कृत्योंमें सहचरी है, आपके धर्मकी पोषिका है और आपके धर्मकी रक्षिका है ।

विश्वामित्रने महाराज हरिश्चन्द्रसे उनका सम्पूर्ण राज्य दानमें माँग लिया और फिर भी उस दानकी साङ्गता चाही । महाराज स्त्री-पुत्रके साथ काग्री आये ।

जो एक दिन सम्राट् थे, आज वे कगाल हैं । अयोध्याकी महारानी अपने नन्दे राजकुमार रोहिताश्वके साथ आज भरे बाजार खड़ी हैं । अब भी दक्षिणा शेष हैं ब्राह्मणकी । अर्धमूर्छितसे महाराज हरिश्चन्द्र; किंतु महारानी शैव्या धर्मपत्नी है न ! वे पतिके धर्मकी रक्षिका—वे कहती हैं,—‘आप सत्यकी निश्चय रक्षा करें ! इस सेविकाको बेचकर दक्षिणा दें ब्राह्मणको । सत्यकी रक्षा ही परम कर्तव्य है ।’

दयालुताका धर्म-बौद्धमत

(लेखक—भूतपूर्व महाप्रयशस्त, माननीय जस्टिस यू चान यान, सर्वोच्च न्यायालये, न्यायमूर्ति, इनां : १९९०)

राजकीय घरानेके राजकुमार सिद्धार्थ गौतमके भाग्यमें लिखा था कि वे या तो विश्व-विजेता होंगे या विश्वके उद्धारक । जब उन्होंने देखा कि सभी मनुष्योंको रोग, जरा, दुःख और मृत्युका भोग भोगना ही पड़ता है, तब उन्होंने अध्यात्मका मार्ग अपनाया । इनसे बचनेका एक मात्र उपाय उनके ध्यानमें यही आया ।

अपनी महामानवताके वशीभूत होकर, मानवमात्रके प्रति करुणाकी भावना लेकर, एक नम्र परिवाजकके रूपमें वे उस मार्गको ढूँढनेके लिये निकल पड़े । सुख-भोगका—यहाँ तक कि स्त्री और बच्चेका वह महान् त्याग व्यर्थ नहीं गया । उनको वह पथ प्राप्त हुआ और वे सर्वज्ञ हो गये, ज्ञान-सम्यक् बुद्ध हो गये, अपनी स्त्री और पुत्रको ही नहीं, तत्कालीन एव आगेके भी समस्त मनुष्योंको वह मार्ग और विधि बतलानेमें समर्थ हो गये, जिसको अपनाकर वे दुःखसे मुक्त हो सकें । निश्चय ही उसके बाद उनके न स्त्री रही न पुत्र; क्योंकि फिर तो सारा मानव-समाज ही उनका अपना प्रीति-भाजन बन गया ।

अतः यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि उनकी महान् शिक्षाका प्रत्येक पहलू मानवतासे परिब्याप्त है और आज वह शिक्षा मानवताकी एक व्यावहारिक एवं ग्राह्य साधना बन गयी है।

नम्रता और दृढतापूर्वक बुद्धने इस मार्गका उपदेश मानवमात्रको दिया । उन्होंने नम्रता किंतु दृढतापूर्वक दिखला दिया कि इस नरलोकमें, अनित्य स्वर्गादि उच्च लोकों तथा निरय-लोकमें, रोग और शोकके अनन्त जीवन-प्रवाहमें मनुष्यका तुच्छ अभिमान और दावे मूर्खतापूर्ण है । उन्होंने दिखलाया कि मनुष्योंको कर्म और पुनर्जन्मके अटल विधानके द्वारा, उनके किये गये कूर-कर्मोंका बहुत भयानक परिणाम भोगना पड़ता है ।

मेरा पुत्र, मेरा पुत्र मर नहीं सकता—

युगोत्तरे, सृष्टिके आदिसँ नवयुगतां मोंका यह नैराश्रयतां
बिलाप हमको सुनायी देता आ रहा है। बड़े-बड़े महर्लों-
से लेकर शोषड़ियों तकमें यह वरुण ध्वनि सुनायी देती है।
अपने हँसमुख और सुन्दर वस्त्रों में लगी लेखर मिम। गोचरों
उस औषधकी खोजमें भटक रही थी, जो उसके वस्त्रोंको

पुनः हँसा दे । पागल-सी हुई किमि गोशाला में बुरा बुरा कुछ
हृदयही पीढ़ाने उसरी उम दुमिनो ही तः किमि मः किमि
वह जान पार्ता कि अब उसरा बच्चा मरि नही होगा ।
लोगोंने कहा—‘वह मर गया है, श्मशाना नही ही न
बहिन ! वह मर गया है, उमे श्मशानमें से जाय नही हो
और शान्तिस्वक रहनेकी चेष्टा करो ।’

उसने चिल्लाकर कहा—“यह गंग नहीं है !” सब लोगोंने उसे भगवान् बुद्धके पास भेजा । उसने उससे दिलसे प्रार्थना की—“यह सो रहा है । इससे जग दोजिये, क्योंकि आप जगा सकते हैं !”

भगवान् बुद्धसे कम शक्ति-मन्त्रन पुरुष को
 ज्ञातित शिशुको प्रतिमूर्ति उभे प्रदान कर सकता था—
 बालक जो पुनः मर जाता, अथवा मातृविशेष की पालने से
 जिसे छोड़कर वह स्वयं मर जाती। परन्तु मन्त्र-मन्त्र से
 नगण्य; क्योंकि सृष्टि का कोटि पदार्थ-रसगी नहीं है और जो
 आनेवाले लोगोंको भी उससे कोटि शान्तरता न मिलेगी।

भगवान् बुद्धने उससे मृत्यु मन्त्रोंमें पढ़ा - 'सर्वभूतानां सुखं भवतु, सर्वभूतानां दुःखं भवतु, सर्वभूतानां मोक्षो भवतु' । यह सुनकर वह प्रसन्न होकर भगवान् के लिये दौड़ पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान् के लिये मिल सकती है। परन्तु भगवान् बुद्धने उसे रोका - 'किंतु मरने उस घण्टी तक नहीं चाहिये जिसमें मैं भी न रहूँ ।'

[illegible]

॥ ह्रीं क्लीं श्रीं ॥

कोई न मरा हो। वह समझ गयी कि 'मौत सबको आती है। सब लोग जरूर मरेंगे और मेरा पुत्र, ओह ! मेरा पुत्र मर गया।' धीरे-से वह श्मशान-घाट पर गयी और पुत्रकी अन्त्येष्टि करके चुपचाप भगवान् बुद्धके समीप लौट आयी।

तभी भगवान् बुद्धने उसे यथार्थ सान्त्वना प्रदान की, एकमात्र सान्त्वना, जो प्रज्ञावान्को प्रदान की जा सकती है। उन्होंने उसको बतलाया कि, 'किस प्रकार अनेकों पूर्वजन्मोंमें उसको अपने प्रिय जनोंका वियोग सहना पड़ा है और यदि इस लोकमें उसको सुखद और दीर्घ जीवन भी प्राप्त हो तो भी उसे अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा और पुनः-पुन अपने प्रियजनोंका वियोग सहना पड़ेगा।'।

उन्होंने उसको वह मार्ग दिखलाया, जो मातृ-स्नेहसे भी उच्चतर है, जो जीव मात्रके प्रति प्रेममयी करुणाका मार्ग है और जो मार्ग सब प्रकारकी आगा, भय, अभिलाषा और इच्छा-द्वेषके जजालको पीछे छोड़ जाता है। -

यहाँ उन्होंने एक शाश्वत शिक्षा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अहंको भूलकर उसके ऊपर उठ जाता है।

पापीको भी

शक्तिशालिनी पृथ्वीके समान महान् और विशाल, गङ्गाके समान अथाह और गम्भीर, प्रेमभरी दयालुताके विचारोंकी सबके ऊपर—यहाँतक कि दुष्ट मनुष्यके ऊपर भी निर्बाध वृष्टि करनी चाहिये। यह शिक्षा भगवान्ने मोलिय फगुन-को उस समय दी थी, जब लोगोंको कुछ भिक्षुणियोंकी निन्दा करते देख वे असंतुष्ट और क्रुद्ध होकर भगवान्के पास गये और वाद-विवाद प्रारम्भ कर दिया। भगवान् बुद्धने उनको काली नामकी एक दासीकी कथा सुनायी, जो एक दिन अपनी गृहस्वामिनी वेदेहिकाकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे देरसे सोकर उठी और जब गृहस्वामिनीने उसे डाँटना प्रारम्भ किया तो उसने अभद्रतापूर्वक उत्तर दिया। गृह-स्वामिनी वेदेहिका दयालुता और शिष्टताके लिये प्रसिद्ध थी तथा नम्रता और शान्तिकी मूर्ति मानी जाती थी। कालीके मनमें एक नटखट विचार आया—'हो सकता है कि उसका कमी किसीने विरोध नहीं किया, इसीलिये वह गुणवती मानी जाती हो; हो सकता है उसके भीतर, भी क्रोध छिपा हो। कालीने उसे दो टूक जवाब दे दिया। निश्चय ही इस-पर गृहस्वामिनी अप्रसन्न हो गयी और जब दासीने फिर उसे परीक्षाकी तबीयत कला तो उसने दरवाजेकी छड़

उठाकर दासीके सिरपर दे मारी। काली लहू-लुहान चेहरा लिये बाहर निकल पड़ी और गोंघमे जाकर निन्दा करने लगी। फिर क्या था; वेदेहिकाकी ख्यातिपर पानी फिर गया।

भगवान् बुद्धने सावधान किया—'वैसा व्यवहार मत करो।' उस अवसरपर उन्होंने अपने भिक्षुओंसे कहा कि 'यदि उनके मित्रपर भी कोई डडों और ढेलोंकी बौछार करे तो उन्हें सौम्य बने रहना चाहिये और आक्रमणकारियोंपर प्रेम-पूरित दया-के विचारोंकी वृष्टि करना चाहिये—यहाँतक कि यदि दुष्ट लोग हाथमे आरा लेकर उन्हें चीर डालें तो भी उन्हें प्रेममय दयाके विचारोंकी ही वृष्टि करनी चाहिये। बुराईके बदले भलाई करनेका एक यही मार्ग है। 'भ्रातृत्व'से तथा 'मानवता'से साधारण मनुष्य जो अभिप्राय लेता है, यह मार्ग उससे भी आगे जाता है। भगवान् बुद्धके ही शब्दोंमें—

'यदि डाकुओं और अत्याचारियोंके आरा लेकर अङ्ग-प्रत्यङ्गको चीर डालनेपर भी किसीके मनमें विकार आ जाता है तो वह मेरा सच्चा अनुगामी नहीं है। यहाँ तुम इस प्रकार शीलवान् बननेकी साधना करो—'हमारा मन विकृत नहीं होगा। हम कुवचन नहीं बोलेंगे। हम हृदयको ईर्ष्या-द्वेषसे शून्य रखकर, मनको सद्भावनासे पूर्ण रखकर सच्चिन्तन-मे रत रहेंगे। सद्भावनापूर्ण विचारोंसे हम उस आततायीको परिच्छिन्न करते रहेंगे और उस मैत्रीभावनाको अपने विचारका विषय बनाये रहेंगे। हम सम्पूर्ण जगत्को वैर और विद्वेषसे शून्य, व्यापक, उन्नत और असीम सद्भावनापूर्ण विचारोंसे परिव्याप्त करते रहेंगे। निश्चय इसी प्रकार तुम्हें अपनेको साधना चाहिये।'।

जो रोगीकी परिचर्या करता है, वह मेरी परिचर्या करता है।

एक मठमें जाकर भगवान् बुद्धने देखा कि एक बीमार भिक्षु मैले-कुचैले कपड़ोंमें चटाईपर पड़ा कराह रहा है और कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरे भिक्षुओंने उत्तर दिया कि वे अखण्ड रूपसे ध्यानकी साधना कर रहे हैं, जिससे ससारके चक्रसे निर्वाण मिले; इसलिये वे उम उच्च स्थितिको प्राप्त करनेके मार्गमें कोई बाधाको नहीं सह सकते, जहाँसे ससारके जंजालमें पड़े हुए लोगोंको वे भलीभाँति सहायता पहुँचा सकेंगे।

इसी लक्ष्यपर भगवान् बुद्धने सनाचारके आचारे

बचनेके लिये स्वीकार किये हुए कठिन परिश्रमके जीवनमें ध्यानके द्वारा संतुलन लानेकी शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि 'कोई आदमी जो स्वयं कीचड़में फँसा हुआ है, कीचड़में फँसे दूसरे आदमीको निकाल सके—यह बात समझके बाहर है; परंतु यह खूब सम्भव है कि जो स्वयं मुक्त हो चुका है, वह दूसरेको भी मुक्त कर दे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 'हमें मानव-गुणोंको नहीं भूल जाना चाहिये।' उसी अवसरपर उन्होंने कहा था कि 'जो रोगीकी सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है।'

एक पुरानी कहावत है। बात बहुत कड़ी है, तथापि बहुधा सच उतरती है कि 'ससारके ज्ञानी पुरुषोंने अपना

अधिक समय भलेमानसोंके द्वारा की गयी धत्तिकी पूर्तिमें लगाया है।' शुभ कर्म और विवेकमें समुल्लस रखना आवश्यक है। इनमें एकके बिना दूसरा व्यर्थ है। निस्संदेह पूर्ण विवेकका अर्थ ही है उत्तम शुभ कर्ममें प्रवृत्ति। एक भला आदमी दूसरेके बचानेकी चेष्टा करते हुए भी उसको हानि पहुँचा सकता है; एक बुद्धिमान् आदमी दूसरोंकी सहायता इस उद्देश्यसे करेगा कि उसकी यथार्थ रक्षा हो और वह अन्य लोगोंकी भी सहायता तथा रक्षा करनेमें समर्थ हो।

यह अतिमानवता है। भगवान् बुद्धने इसीकी शिक्षा मानव-जातिको दी है तथा उस मार्गको दिखाया है, जो प्राणीकी दुःख-द्वन्द्वसे ऊपर ले जाता है।

भ्रान्त मानव

(रचयिता—श्रीव्रजकिशोरजी वर्मा)

(१)

किस अतृप्त प्याससे आकुल,
पशुताके विकासके क्रममें।
निज शोणितकी लीक बनाता,
मानव चला प्रगतिके भ्रममें ॥

(२)

वन मरु पर्वत चीर चला वह,
प्रकृति विनय मदमें इतराया।
किंतु हाथ कैसा विधान रे,
वह अपनेपर विजय न पाया ॥

(३)

ध्वनि गति किरणभाको नापा,
नाप लिया पत्तोंका सिंहरन।
अरे मौन वह समझ न पाया,
अपने उरका क्रन्दन धड़कन ॥

(४)

उड़ा गगनमे धरा छोड़कर,
क्षुद्र स्वार्थको छोड़ न आया।
थाह लिया उस अतल सिन्धुको,
एक अभ्युक्ता थाह न पाया ॥

(५)

चला यन्त्रको दास बनाने,
यन्त्र उसीको दास बनाया।
अपने ही शस्त्रोंसे घायल,
लो मानव तट्टपा अकुलाया ॥

(६)

अपने ही शस्त्रोंसे घायल,
अपने ही शोणितका प्यासा।
मिटने लगी कला संस्कृति सय,
मिटती नहीं कलुषित अभिलाषा ॥

(७)

ओ अन्तरके गांधी घोरो,
महानाशके धूर प्रहरमें।
मानव क्रन्दन गूँज रहा फ्यों,
शत शत ज्वाला निरिक्के न्यग्में ॥

(८)

गहन निशा है, भ्रान्त पथिक यह,
है केवल बस गया नहाग।
देख रहा है दूर क्षितिजपर,
सत्य अहिंसाका भुय ताग ॥

अन्य धर्मोंके प्रति बौद्धोंकी मनोवृत्ति

(लेखक—श्रीहाजिमे नाकामुरा, प्राध्यापक भारतीय एवं बौद्धदर्शन, टोकियो विश्वविद्यालय, जापान, प्रेसिडेंट इंडिया-जापान सोसायटी)

अति प्राचीन कालसे बौद्धधर्ममें सहिष्णुताका एक प्रमुख स्थान रहा है। उसका यह गुण बौद्धधर्मके दोनों प्रमुख सम्प्रदायों—महायान और हीनयान (येरावाद) में दृष्टि-गोचर होता है। प्राचीन बौद्धधर्म सहिष्णुताकी भावनासे ओतप्रोत था। बौद्धधर्ममें सत्यकी अनुभूतिका जो मार्ग ब्रतलाया गया है, वह विरोधी मतोंको मिथ्या बताकर उनका निराकरण करके नहीं, बल्कि उनको उसी सत्यके दूसरे रूपमें ग्रहण करके। यद्यपि एशियाके अनेकों देशोंमें बौद्धधर्मकी प्रधानता रही, तथापि बौद्धोंके द्वारा दूसरे धर्मावलम्बियोंके उत्पीड़नका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने कभी धर्म-युद्ध नहीं किया। दृढ़ विश्वासके साथ-साथ सहनशीलताका होना बहुत कठिन है। परंतु स्वयं बुद्धने तथा उनके अनेकों अनुयायियोंने इस प्रकारकी सहनशीलता उपलब्ध की थी।

बौद्धलोग साधारणतः अन्य धर्मोंके प्रति, चाहे वे बहुदेववादी हों, एकेश्वरवादी हों अथवा अनीश्वरवादी—अपने उदारतापूर्ण व्यवहारके लिये प्रसिद्ध होते हैं। यह विशेषता सभी बौद्ध देशोंमें देखी जाती है। बौद्धलोग, अपरिपक्व या विकसित, किसी भी नैतिक और दार्शनिक प्रणालीकी सत्यताको स्वीकार कर लेते हैं, यदि वह मनुष्यको अन्तिम लक्ष्यकी ओर, कम-से-कम कुछ दूर भी ले जानेमें समर्थ हो।

एशियाके देशोंमें आदिवासियोंके जिन धर्मोंमें नास्तिकता-को स्पष्ट रूपमें स्वीकार नहीं किया गया है, बौद्धधर्मने उनके साथ सहिष्णुताका वर्ताव किया है। लङ्का, ब्रह्मदेश, कम्बोडिया, श्याम और लाओस आदि हीनयान (येरावादी) देशोंमें बौद्ध-समाजके धार्मिक उत्सवोंमें बहुत-से हिंदू देवताओंका समावेश कर लिया गया है और बहुत-से बौद्ध आज भी उन-उन देशोंके प्राकृतिक देवी-देवताओंसे सम्बद्ध उत्सवों एवं प्रथाओंको मानते-मानते हैं। चीनमें तो बौद्धधर्म ताओवादकी कई मान्यताओं और प्रथाओंके साथ सचमुच झुल-मिल गया है, वहाँके बहुत-से चैत्य-आधे बौद्ध तथा आधे ताओवादके प्रतीक हैं। इसी सहिष्णुताके परिणामस्वरूप चीनमें विभिन्न बौद्ध सम्प्रदाय इस प्रकार मिल-झुल गये हैं कि उनको आज अलग-अलग पहचाना

नहीं जा सकता। तिब्बतमें भारतीय भिक्षु शान्ति-रक्षित (अनुमानतः ६८०—७४० ई०) ने, जिन्होंने एक प्रकारसे वहाँ लामा धर्मकी स्थापना की थी, बोनधर्मके बहुत-से देवी-देवताओंको बौद्धधर्मकी सैद्धान्तिक अखण्डतापर कोई आँच लाये बिना तान्त्रिक संरक्षक देवताओंकी निम्नतम कोटिमें सम्मिलितकर बोनधर्मके साथ समन्वय स्थापित किया था। उन्होंने बोन-सम्प्रदायमें प्रचलित पशुबलिको हटाकर उसके स्थानमें प्रतीक-पूजाकी स्थापना की और जादू-टोनाके स्थानमें आन्तरिक शुद्धिकी शिक्षा दी। यह पद्धति भगवान् बुद्धकी सहनशील मनोवृत्तिके अनुरूप ही थी।

जापानमें भी स्थानीय देवी-देवताओंके साथ उसी प्रकार व्यवहार हुआ, जैसा तिब्बतमें हुआ था। जापानमें बौद्धधर्मके प्रवेशके पश्चात् करीब दो शताब्दियोंतक उन्हें एक प्रकारसे निम्न स्थान दिया गया; परंतु हेइयान संवत् अर्थात् ७९४ ई० के बादसे उनका स्थान क्रमशः ऊँचा होता गया और वे बुद्ध तथा बोधिसत्त्वोंके अवतार माने जाने लगे। आजकल साधारण जनता बौद्धोंके देवपुरुषों तथा गिन्तोमतके देवताओंमें कोई अन्तर नहीं मानती। प्राचीन कालमें जापानमें बहुत थोड़े चैत्य रहे-होंगे, जिनकी सीमाके भीतर ऐसे देवालय न बने हों, जहाँ बौद्ध पुजारी प्रातः और सायंकालीन सूत्रपाठ तथा मन्दिरके देवी-देवताओंकी गिन्तो पुजारियोंके साथ सेवा-पूजा न करते रहे हों। अधिकांश जापानी लोग गिन्तो मन्दिरोंमें प्रार्थना करते हैं और साथ ही कोई मेदभाव रखे बिना, बौद्ध-मन्दिरोंमें भी प्रणाम करने जाते हैं और इसमें कोई विरोध नहीं मानते। जापानके बहुत-से कुलीन लोग अपने बच्चोंको ईसाई विद्यालयोंमें पाश्चात्य संस्कृतिकी शिक्षा ग्रहण करनेके लिये भेजते हैं, यद्यपि वे फिर भी बौद्ध ही रहते हैं।

उपर्युक्त मनोवृत्ति प्राचीन बौद्धधर्मके मौलिक दृष्टिकोणके आधारपर बनी है। उस समय जितने भी दार्शनिक प्रश्नोंपर विचार होता था, गौतम बुद्धने उनका कभी कोई निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दार्शनिक विवादोंमें पड़ना ही नहीं चाहा। उनके सिद्धान्तके अनुसार, दूसरे-दूसरे धर्मों एवं दर्शनोंके जो विभिन्न विचार हैं, वे उस पूर्णतम निर्विशेष तत्त्वके आशिक प्रकाश हैं, जो हमारी समझके परे है। अतएव

जैसे स्वयं अन्धकारमें पड़े हुए अंधे भित्तारी आपसमें लड़ा करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक विषयोंको लेकर विवाद करना, संकीर्णता और मतान्धताके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हमें विवाद न करके एक दूसरेका आदर-सत्कार करना

चाहिये। यही कारण है कि बौद्धधर्म महिष्मृताकी भावनामें भरा है। अतः बौद्धधर्म ही एम् एम् विभ्रममें मग्न न करता है, जिसका प्रसार शक्तिके द्वारा नहीं, बर केवल उपदेशोंके बलपर हुआ है।

बादशाहोंका बादशाह

(लेखक—श्रीदयामनन्दनवी शान्नी)

तानसेनपर तानसेनकी अँगुलियों थिरकीं और जादू-सा छाने लगा, फिर उसका मधु-धुला गला। आस-पासकी चेतन वस्तुएँ भी जड़ प्रतीत पड़ने लगीं, वह एँडियोंके बल नितम्बोंको स्थिरकर ओंखें बंद किये राग अलाप रहा था। अकबरके शरीरमें रह-रहकर सिहरन छा जाती थी। ओता, विस्मय-विमुग्ध थे।

संगीतका कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मुगल-सम्राट्ने पूछा—“तानसेन ! क्या तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है !”

“जी हाँ, जहाँपनाह !”—तानसेन बोला—“अपने गुरुकी तुलनामें, मैं उनके चरणोंकी धूल भी नहीं !”

“अच्छा !”—सम्राट्के विस्मयका ठिकाना न रहा—“हम एक दिन उनका भी सङ्गीत सुनना चाहते हैं !”

“पर वे किसीकी सुनाते नहीं हज़रे आलम !”—चिन्तित हो तानसेनने कहा।

पर अकबरके हृदयमें तीव्र लालसा जाग चुकी थी। तानसेनने एक तदवीर सोची। फिर सम्राट्के साथ गुरु-महाराजकी, निवासभूमिमें चला। मुरम्य उपवन, हरे पादोंकी लम्बी सघन श्रेणी, उत्तर भागमें स्ता-चलयित तुषमा-सेवित पर्णकुटीर !—अकबर भेष बदलकर नगे पाँवों साथ आया था। दरख्तोंकी आड़में छिपकर उसे बैठनेकी स्तुति देते हुए तानसेनने, पर्णकुटीरकी ओर अँगुलीसे निर्देश किया। स्वामी हरिदास समाधिस्थ थे।

सम्राट् वहीं छिपकर बैठा रहा। कन खड़े थे। तानसेन बाहर निकला और पास आकर स्वामीके पावन चरणोंपर माथा टेक दिया उसने।

“कौन तानसेन ?”—स्वामी हरिदासकी आँखें खुलीं। अधरोंपर मन्दहास्य नर्तित हो उठा—“तरी, मुरम्य-नन्दन हो न ?”

“जी हाँ”—तानसेन ध्यानगत गया था।

“किस उद्देश्यके आना हुआ ?”—स्वामीने अंगे पूछा।

“जी ?”—वह बोला—“आपने १२ बी बी गीतों पर बतलाया था न, मैं उन्हे भूल गया हूँ, सुनने !”

“बोई बात नहीं”—स्वामी हरिदास बोले—“मैं उसकी स्मृति देता हूँ। पर पढ़ते तुम ही गाओ, देखूँ तो सुनूँ ही !”

तानसेनने तानपूग उठा लिया और तन पुराने राग अलापने लगा। स्वामी हरिदासने गैर और तानपूग हाथोंमें ले लिया। फिर अँगुलियों सिंगने लगा। तानसेन कम्पन छाना था कि चरणपर घूमने लगा। स्वामी गुरु ही पवन-तरंगोंपर नैर रहा था।

तानसेन उठकर सम्राट्के पास गया। देखा, सम्राट् मूर्च्छित पड़ा है। दायाँ ही गुरु-महाराजकी, जल लाने उगने लगे तो तानसेनने, तानपूग निमी तुलाने करनेमें लग गया।

“तानसेन, अपने गुरु की स्तुति करो, तानसेन !”

“तुम तानसेन की स्तुति करो, तानसेन !”

“तानसेन, अपने गुरु की स्तुति करो, तानसेन !”

“तानसेन, अपने गुरु की स्तुति करो, तानसेन !”

बौद्धधर्ममें मानवता

(लेखक—श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्० ए०, पुराणरत्न, विद्याविनोद)

बौद्धधर्ममें साधककी रुचि और अधिकारभेदसे त्रिविध यान या साधनमार्ग प्रचलित हैं। जैसे—(१) श्रावक यान (२) प्रत्येक बुद्धयान तथा (३) बोधिसत्त्व यान। श्रावकयानका साधक अपने दुःखके नाशके लिये योग्य कल्याण-मित्र या गुरुसे साधन ग्रहण करके अर्हत् पदकी प्राप्ति की चेष्टा करता है। उसकी साधनाका मुख्य लक्ष्य होता है बोधि या परमार्थ-ज्ञान प्राप्त कर दुःखोंसे निवृत्ति-सम्पादन करना। जो साधक गुरुके उपदेशके बिना ही अपनी निजी प्रतिभासे उत्पन्न ज्ञानके बलसे साधन-पथमें अग्रसर होकर बोधिकी प्राप्तिमें समर्थ होता है, वह प्रत्येक बुद्ध (पञ्चेक बुद्ध) कहलाता है। इस श्रेणीके साधक सिद्धि प्राप्त करके भी दुःखद्वन्द्वमय संसारसे दूर रहकर निर्जनमें ध्यान-समाहित अवस्थामें विमुक्ति-रसके आस्वादनमें रत रहते हैं। जनसमाजमें लौटकर जनताको बोधिमार्गमें प्रवर्तित करनेके लिये बाह्य कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते। 'पञ्चेक बुद्धा सयमेव बुज्झन्ति, परे न बोधेन्ति'—प्रत्येक बुद्ध स्वयं ही बोधि प्राप्त करते हैं, दूसरोंको बोधिका उपदेश देकर प्रबुद्ध नहीं करते। बोधिसत्त्व-यानके साधक केवल अपनी ही दुःख-निवृत्तिके लिये बुद्धत्वकी प्राप्ति नहीं करना चाहते। सब जीवोंके क्लेशनाशको उद्देश्य बनाकर वे तपस्या करते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करके वह 'सत्त्वार्थ क्रिया' या सब जीवोंके हित-साधनमें अपनेको लगा देते हैं। बोधिसत्त्व-यानका अवलम्बन कर जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, उनके सम्बन्धमें कहा गया है कि 'बुद्धा सयमेव बुज्झन्ति, परे च बोधेन्ति'। बुद्धलोग स्वयं भी बोधिकी प्राप्ति करते हैं और दूसरोंको भी बोधिका उपदेश देकर प्रबुद्ध करते हैं।

श्रावक और प्रत्येक बुद्धयान साधारणतः 'हीनयान' के नामसे और बोधिसत्त्व-यान 'महायान' के नामसे पुकारा जाता है। इन दोनोंके आध्यात्मिक दृष्टिकोणके भेदको स्पष्ट करनेके लिये श्रीमद्भागवतका एक श्लोक यहाँ उद्धृत किया जाता है। भक्त राज प्रह्लाद भगवान् श्रीनृसिंहजीसे कहते हैं—

प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः ।

नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको
नान्यं त्वत्स्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

(श्रीमद्भा० ७।१।४४)

'हे देव ! मुनिलोग प्रायः अपनी मुक्तिकी कामनासे मौनावलम्बन करके निर्जन प्रदेशमें विचरण किया करते हैं, उनको परोपकार करनेकी निष्ठा नहीं होती। इन सब दीनजनोंको छोड़कर मैं अकेला मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता। इस संसारमें मनुष्य नाना प्रकारकी अवस्थाओंमें पड़कर केवल भ्रमता रहता है, इस प्रकारके विभ्रान्त लोगोंको तुम्हारे बिना और कोई आश्रयदाता नहीं।'।

इस श्लोकमें कथित मुनिगण, जो अपनी मुक्तिकी कामनासे साधना करते हैं, परन्तु परोपकार-रत नहीं होते, बौद्धशास्त्रोंमें इस प्रकारके साधकोंको ही श्रावक और प्रत्येक बुद्ध नामसे पुकारते हैं और जो लोग अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते, परन्तु सर्वप्राणियोंके दुःखनिवारणमें प्रयत्नशील हैं, बौद्धशास्त्रोंमें वे ही बोधिसत्त्व नामसे पुकारे जाते हैं। बुद्धत्वकी प्राप्ति के लिये बोधिसत्त्व निम्नलिखित सकल लेते हैं—

'बुद्धो बोध्येयुं, मुक्तो मोचेयुं, तिष्ठो तरेयुं'।

मैं बुद्ध होकर दूसरेको भी बोधिकी प्राप्तिमें सहायता करूँगा। स्वयं मुक्त होकर दूसरेको भी मुक्त करूँगा, स्वयं ससार-सागरसे उत्तीर्ण होकर दूसरेको भी उत्तीर्ण करूँगा।

बोधिसत्त्व और मानवताका आदर्श

भगवान् गौतम बुद्ध अपने बुद्धत्वकी प्राप्ति के पूर्व अनेकों जन्मोंमें 'बोधिसत्त्व' (भावी-बुद्ध) अवस्थामे थे। उन जन्मोंमें उन्होंने जीवोंके हित-सुख-सम्पादनके लिये नाना प्रकारके स्वार्थत्याग, यहाँतक कि अपने प्राणोंतककी बलि प्रदान कर दी थी। 'जातक' ग्रन्थमें वर्णित बुद्धके पूर्वजन्मोंके आख्यानोंसे बोधिसत्त्वके आदर्शका ऐसा परिचय प्राप्त होता है। बौद्धधर्मकी महायान-शास्त्रामें बोधिसत्त्वके आदर्शके प्रति विशेष गुरुत्व प्रदान किया गया है तथा बोधिसत्त्व मानवताके आदर्शके रूपमें प्रतिष्ठित हुए हैं।

'बोधिचर्यावतार' ग्रन्थकी टीकामें आचार्य प्रज्ञाकरमति

[illegible]

या विचलित नहीं होते और ग्रहण किये हुए व्रतको कभी नहीं छोड़ते। इसी कारण जब उनका देह छिन्न होने लगता है, तब भी वे सब प्राणियोंके ऊपर मैत्रीका विस्तार करते हैं और जो उनके देहको खण्ड-खण्ड करते हैं, उनके उद्धारके लिये भी वे शान्तभावसे सब अत्याचार सहन करते हैं। बोधिसत्त्व इस प्रकारका दृढ़ संकल्प लेते हैं—

अहं च दुःखोपादानं उपाद्दामि । न निवर्त्ते, न पलायामि, नोत्त्रस्यामि, न संव्रस्यामि, न विभेमि, न प्रत्युदावर्त्ते, न विषीदामि ।

(शिक्षासमुच्चय १६)

‘मैं सर्वके दुःखका भार ग्रहण करता हूँ, मैं कदापि इस कार्यसे निवृत्त न होऊँगा, न भागूँगा, न संव्रस्त होऊँगा, न डरूँगा, मैं कदापि इस पथसे न लौटूँगा, मैं खेद न करूँगा ।’

‘मया सर्वसत्त्वाः परिमोचयितव्याः । मया सर्वजगत् समुत्तारयितव्यम् । जाति-कान्तारात्, जरा-कान्तारात्, व्याधिकान्तारात् सर्वापत्तिकान्तारात्, सर्वापायकान्तारात्, अज्ञानसमुत्थितकान्तारात्, मया सर्वसत्त्वाः सर्वकान्तारैर्भ्यः परिमोचयितव्याः’

(शिक्षासमुच्चय १६)

‘जगत्के सब प्राणियोंको मुक्त करना पड़ेगा, समस्त जगत्का उद्धार करना होगा। जन्म-मृत्युके अद्भुत पथसे, जरा-व्याधिके गर्हण वनसे, कष्टपसे, विनाशसे, अज्ञानान्धकारके गहन गह्वरसे सब प्रकारके दुरूह, दुर्गम अरण्यसे सारे जीव-जगत्को हमें मुक्त करना होगा ।’

कितने कालतक बोधिसत्त्व इस जीवोद्धारके व्रतका पालन करेंगे ?

एवमाकाशनिष्ठस्य सत्त्वधातोरनेकधा ।

भवेद्यमुपजीव्योऽहं यावत् सर्वं न निवृत्ता ॥

(बोधिचर्यावतार ३ । २१)

‘अनन्त आकाशमें जितने जीवलोक हैं, उनमें जितने जीव हैं, जन्तुओं के वे सब जीव मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक मैं इसी प्रकार उनकी सेवा करता जाऊँगा ।’

परान्तकोटि स्थास्यामि सत्त्वस्यैकस्य कारणात् ।

(शिक्षासमुच्चय १)

‘एक प्राणोंके लिये भी सृष्टिके अन्ततक कोटि-कोटि वर्षों तक मैं इस जगत्में रहूँगा ।’

परम कारुणिक बोधिसत्त्वगण अपनी मुक्तिकको-तुच्छ मानकर कैसे इस रूपमें जीवोद्धार-व्रतका पालन करनेमें समर्थ होते हैं ? उनकी इस अपूर्व शक्तिका स्रोत कहाँ है ?— इस रहस्यको वे स्वयं ही प्रकट कर गये हैं—

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः ।

तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम् ॥

(बोधिचर्यावतार ८ । १०८)

‘जीव जब दुःख-बन्धनसे मुक्त होते हैं, तब उससे बोधिसत्त्वके हृदयमें जो आनन्दका समुद्र उमड़ पड़ता है, उतना ही तो पर्याप्त है। रसहीन शुष्क मोक्षसे क्या प्रयोजन ?’

बोधचित्त और बोधिचर्या

(मानवताकी साधना)

बौद्धशास्त्रमें कहा गया है कि बोधि या बुद्धत्व-प्राप्तिके निमित्त पहले बोधिचित्त पैदा करना पड़ेगा। ‘सारे जगत्के सब प्राणियोंके सब दुःखोंको दूर करनेके लिये मैं बुद्ध बनूँगा’ इस प्रकारके संकल्प तथा उन संकल्पोंके साधनके लिये प्राण-पणसे प्रयास करना ही ‘बोधचित्त’ कहलाता है। इस बोधिचित्तका सम्पादन करके बोधि या बुद्धत्वकी प्राप्तिके लिये जो चर्या या विशेष साधन-पद्धति अवलम्बन की जाती है, उसका नाम है—‘बोधचर्या’।

मनुष्य साधारणतः व्यक्तिगत स्वार्थचिन्तनमें मग्न रहता है। अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये दूसरेको दुःख पहुँचानेमें वह तनिक भी नहीं हिचकिचाता। अपने स्वार्थका त्याग करके परार्थ आत्मदानका सकल या प्रयास करना ‘मानवताकी साधना’ है। इस साधनामें जो मनुष्य जितना ही अग्रसर हो सकता है, वह उतना ही ‘मनुष्य’-पद-वाच्य है। स्वार्थपूर्ण क्षुद्र जीवन-चेष्टाका परित्याग करके सब जीवोंके दुःखोंके निवारणार्थ जो बृहत्तर जीवन-यापनका सकल ग्रहण करना है, उसीको बौद्धशास्त्रमें ‘बोधचित्त-परिग्रह’ कहा गया है। इससे जो साधक बोधिचित्त वरण करते हैं, उनको सारे जगत्के सब प्राणियोंके हित-सुख-विधानके लिये अपना सर्वस्व, अपना जीवन—यहाँतक कि अपने समस्त कुशल-कर्मोंके फल तत्काल दान कर देनेकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। इसको साधारणतः मानवताकी साधनामें दीक्षा-ग्रहण करना भी कहा जा सकता है—

(क) बोधिचित्त—आचार्य शान्तिदेवने ‘बोधचित्त’की महिमाके सम्बन्धमें इस प्रकार कहा है—

भवदुःखशतानि तर्तुकामैरपि सत्त्वव्यसनानि हर्तुकामैः ।
बहुसौख्यशतानि भोक्तुकामैर्न विमोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम् ।
(बोधिचर्यावतार १ । ८)

जो लोग संसारके असख्य दुःखोंसे उद्धार पाना चाहते हैं; जो जीवके दुःख-शोकको दूर करना चाहते हैं, उनके लिये यह 'बोधिचित्त' अनिवार्य है ।

बौद्धशास्त्रोंमें बोधिचित्तके द्विविध भेद स्वीकृत हुए हैं । जैसे, (१) बोधि-प्रणिधि-चित्त और (२) बोधि-प्रस्थान चित्त । 'सर्व जगत्के परित्राणके लिये मैं बुद्ध बूँगा' इस प्रार्थना या संकल्पको उठते-बैठते, सोते-जागते, आहारमें, विहारमें सदा अन्तःकरणमें जगाते रहना ही 'बोधि-प्रणिधिचित्त' कहलाता है । बोधि-प्राप्तिके लिये केवल संकल्प मात्र नहीं, बल्कि जीव-सेवाके द्वारा उसकी प्राप्तिके लिये जो सक्रिय उद्योग या प्रवेष्टा होती है, उसे 'बोधि-प्रस्थान-चित्त' कहते हैं । बोधि-प्रणिधि-चित्तको गमन-कामी तथा बोधि-प्रस्थान-चित्तकी गमनकारीके साथ तुलना की जाती है ।

जो साधक क्षुद्र स्वार्थपूर्ण जीवन-यात्राका त्याग करके 'बोधि-चित्त-परिग्रह' या मानवताकी साधनामें दीक्षित होते हैं, आचार्य शान्तिदेव 'बोधिचर्यावतार' ग्रन्थमें उनकी महिमा-का इस प्रकार वर्णन करते हैं—

संसारके कारागृहमें बद्ध हतभाग्य मानव बोधिचित्त वरण करते ही सुगत-गणके पुत्रकी सजाको प्राप्त होते हैं और तत्काल वे मनुष्यलोक और देवलोकके लिये वन्दनीय हो जाते हैं । बोधिचित्त इस अपवित्र देहको जिन-रत्न-देहमें परिणत करता है । अतएव यह बोधिचित्तरूपी अन्तरमेदी रसोषधि, जो स्पर्श-भणिके समान लोहेको सोना बना देती है, उसको दृढतापूर्वक ग्रहण करो । मानव जिस क्षण अनन्त आकाश-व्यापी जीव-जगत्के सब प्रकारके दुःखोंको छुड़ानेके लिये समाहित चित्तसे बोधिचित्तको वरण करता है, उसी क्षणसे सुप्त, प्रमत्त, सर्वावस्थामें प्रतिक्षण बारबार आकाशके समान अविच्छिन्न शून्यकी धारा बहती रहती है । जो बोधिचित्त वरण करते हैं, दूसरेके लिये वे जितनी चिन्ता करते हैं दूसरा कोई अपने लिये भी उतनी चिन्ता नहीं करता ।

(बोधिचर्यावतार प्रथम परिच्छेद)

आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि संसारमें सभी दुःख दूर करना चाहते हैं तथा सभी सुख चाहते हैं । परंतु कैसे वह प्राप्त होगा, इसकी यथार्थ पद्धति उनको ज्ञात नहीं । इसी-

लिये दुःखसे बाहर निकलनेकी चेष्टा करने जाकर वे दुःखके ही भीतर प्रवेश करते जाते हैं, सुखकी चेष्टामें मूढतावश अपने सुखको ही शत्रुके समान ध्वंस करते हैं । जगत्के सारे दुःखोंको दूर करनेके लिये, जगत्की सब सुखोंसे सुखी करनेके लिये हमलोगोंको इस बोधिचित्तका परिग्रह करना होगा; इसके सिवा शान्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

जगदानन्दबीजस्य जगदुःखौषधस्य च ।
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथं हि प्रमीयताम् ॥

(बोधिचर्यावतार १ । २६)

जगत्के सब जीवोंके सब प्रकारके आनन्दका हेतु, जगत्के सब जीवोंके सब प्रकारके दुःखोंकी महोषधि—इस बोधिचित्त-रत्नका जो पुण्य है, उसका परिमाण कोई कैसे बतला सकता है ?

(ख) बोधिचित्तकी प्रार्थना—जो साधक मानवताकी साधनामें दीक्षित होकर बोधिचित्तको वरण करते हैं उनके विचार और चेष्टाएँ कैसी होती हैं, उनके हृदयकी अभिलाषा क्या होती है ?—इसका एक सुन्दर वर्णन बोधिचर्यावतारमें शान्तिदेवने किया है—

ग्लानानामस्मि भैषज्यं भवेयं वैद्य एव च ।
तदुपस्थायकश्चैव यावद् रोगोऽपुनर्भवः ॥
क्षुत्पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवर्पणैः ।
दुर्भिक्षान्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनम् ॥
दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमक्षयः ।
नानोपकरणाकारैरुपतिष्ठेयमग्रतः ॥

(बोधिचर्यावतार ३ । ७-९)

जो आतुर हैं, रोगी हैं, मैं उनके लिये ओषधि और वैद्य बूँ, जबतक रोग दूर नहीं हो जाय, मैं तबतक उनका परिचारक बूँ । अन्न और पानी वितरण करके मैं प्राणियोंकी क्षुधा और पिपासाकी व्यथाको दूर करूँ । अकाल पड़नेपर मैं सबके भोजन-पानीका आश्रय-स्थान बूँ । दरिद्र लोगोंके लिये मैं अक्षय धन-भण्डार बूँ । यों नाना प्रकारकी सामग्रियोंको लेकर मैं उनके सामने उपस्थित रहूँ ।

अनाथानामहं नाथः सार्धवाहश्च यायिनाम् ।
पारेप्सुनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च ॥
दीपार्थिनामहं दीपः शय्या शय्यार्थिनामहम् ।
दासार्थिनामहं दासो भवेयं सर्वदेहिनाम् ॥

(बोधिचर्यावतार ३ । १७-१८)

मैं अनार्योंका नाथ, पथिकोंके लिये पथप्रदर्शक, पार जानेकी इच्छा करनेवालोंके लिये नौका और सेतु-स्वरूप बनूँ। दीप चाहनेवालोंके लिये दीपक, शय्या चाहनेवालोंके लिये शय्या तथा दास चाहनेवाले सब प्राणियोंके लिये दास बनूँ।

(ग) सत्त्वाराधना (जीव-सेवा)—जो बोधिचित्त प्राप्त करके धन्य हो चुके हैं, वे किस प्रकारके दृष्टिकोणसे जीव-जगत्की सेवा करते हैं ?—उनके विचारसे, उनके आराध्य बुद्ध और बोधिसत्त्व ही जीवरूपमें विराजमान हो रहे हैं और 'सत्त्वाराधना' या जीव-सेवा ही वस्तुतः बुद्ध और बोधिसत्त्वकी पूजा है—

दृश्यन्ते एते ननु सत्त्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्र ।
(शिक्षा-समुच्चय ७)

भगवान् बुद्ध और बोधिसत्त्व ही सब जीवोंके रूपमें विराजमान हो रहे हैं। इनका अनादर कैसे करें ?

बोधिचर्यावतार-ग्रन्थमें कहा गया है कि 'जीव-सेवाके बिना इन सच्चे बन्धुओं, असीम उपकार करनेवाले बुद्ध और बोधिसत्त्वोंका ऋण-परिशोध अन्य किस उपायसे हो सकता है ? जिन जीवोंके लिये बुद्ध और बोधिसत्त्व अपने देहका खण्ड-खण्ड करके दान कर देते हैं, जिनके उद्धारके लिये नरक तकमें चले जाते हैं, उन जीवोंके हितार्थ तुम जो कुछ करोगे, वही सार्थक होगा और वे जीव तुम्हारे लिये महान् अपकारी हों तो भी तुम सब प्रकारसे उनका कल्याण करो ।'

तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव ।

लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव॥

(बोधिचर्यावतार ६ । १२७)

यह सत्त्वाराधना या जीवसेवा ही तथागतकी यथार्थ आराधना है। यही परमार्थ या बुद्धत्व-प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन तथा यही जगत्के दुःखोंका नाश करनेवाला है। अतएव जीव-सेवा ही हमारा व्रत बने। साधकको सदा याद रखना चाहिये कि जीवोंको व्यथित करनेपर कभी बुद्ध और बोधिसत्त्वकी पूजा सार्थक नहीं हो सकती।

आद्रीसक्रायस्य यथा समन्तात्

न सर्वकामैरपि सौमनस्यम् ।

सत्त्वन्वयायामपि तद्देव

न प्रीत्युपायोऽस्ति दयामयानाम्॥

(बोधिचर्यावतार ६ । १२३)

जिसका गरीर चारों ओरसे जल रहा है, उसको सब काम्य वस्तुओंकी प्राप्ति होनेपर भी जैसे मनमें प्रफुल्लता नहीं प्राप्त होती, उसी प्रकार जीवोंको व्यथित करनेपर किसी भी प्रकारसे दयामय बुद्ध और बोधिसत्त्वोंकी प्रीति नहीं प्राप्त हो सकती।

मानवताकी साधनामें आचार्य शान्तिदेव

आदर्श समाज और राष्ट्रका गठन करके किस प्रकार मनुष्य निर्विवाद सुख-शान्तिसे रह सकता है, किस प्रकार श्रेणी, सम्प्रदाय और जातिगत स्वार्थपरता और भेद-विषमताका त्याग करके ससारके सब लोग एक महा-मिलन-तीर्थमें एक साथ मिल सकते हैं—इस विषयमें विभिन्न देशोंके मानव-प्रेमी मनीषीगण प्राचीन कालसे आधुनिक युगतक नाना प्रकारसे विचार और प्रयत्न करते आ रहे हैं। इन समस्त विचारकोंमें महायानी बौद्धाचार्य शान्तिदेवका एक विशिष्ट स्थान है। इन्होंने सातवीं शताब्दी (ईसवी) के मध्यभागमें गुजरातके राजपरिवारमें जन्म ग्रहण किया था। कहा जाता है कि राज्याभिषेकके एक दिन पहले ही राजकुमार शान्तिदेवने तीव्र वैराग्यके कारण राज्य-ऐश्वर्य, भोग-विलासको तृणवत् परित्याग करके प्रव्रज्या ग्रहण की। दीर्घकालतक साधनामें रत रहकर शान्तिदेवने सिद्धि प्राप्त की तथा अपने विचार और ज्ञानकी विवृत्तिके रूपमें सस्कृत-भाषामें 'बोधिचर्यावतार', 'शिक्षा-समुच्चय' और 'रत्नसमुच्चय' नामक तीन अमूल्य ग्रन्थोंका प्रणयन किया। प्रज्ञाकरमतिने बोधिचर्यावतारके ऊपर भाष्य-रचना की है। शान्तिदेवने अपने जीवनके अन्तिम दिन नालन्दा विश्वविद्यालयमें व्रिताये थे।

बोधिचर्यावतार मानवताकी साधनाका अपूर्व ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध हुआ कि नवमसे एकादश शताब्दीके भीतर-भीतर इस ग्रन्थका चीनी, तिब्बती और मंगोली भाषामें अनुवाद हो गया। आधुनिक कालमें भी अंग्रेजी, फ्रेंच आदि यूरोपीय भाषाओंमें इसके कतिपय अनुवाद हो गये हैं। अध्यापक लुई देलवाले पुशें (Prof. Louis de la Vallée Poussin) ने प्रज्ञाकरमतके भाष्यके साथ बोधिचर्यावतारको 'वर्गीय एशिया समिति' (Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1902-14) से प्रकाशित कराया है। शान्तिदेवके दूसरे ग्रन्थ 'शिक्षा-समुच्चय' को अध्यापक सेसिल बेडाल (Prof. Cecil Bendal) ने सम्पादन करके सेंट पीटर्सबर्ग (१८९७—१९०२) से

प्रकाशित किया है। उन्होंने इसका एक अंग्रेजी अनुवाद भी पीछे प्रकाशित किया था। शान्तिदेवका 'रत्नसमुच्चय' अबतक प्रकाशमें नहीं आया। बोधिचर्यावतारमें मानवताका स्वरूप-निर्दर्शन इस प्रकार किया है कि इतने वर्ष बीत जानेपर आज भी वह पाठकको उद्बुद्ध किये बिना नहीं रहता। आधुनिक सम्यताके सकटकालमें, युग-समस्याके कण्टकित गहन पथमें उसकी वाणी हमको प्रकाश दिखला सकती है।

ग्रन्थकारने पहले ही कहा है कि ससारमें अशुभ या अन्यायका प्रभाव बहुत बढ़ गया है, इसकी शक्ति प्रबल हो गयी है। नाना प्रकारकी शुभ चेष्टाएँ भी ससारमें अवश्य हो रही हैं, परन्तु इस भयंकर अन्यायको जीतनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। इसपर विजय प्राप्त कर सकती है केवल 'मैत्री'। स्वर्ग, मोक्ष या निर्वाण तो दूरकी बात है, इसके न रहनेपर ससार ही अचल हो जाता है।

(क) आध्यात्मिक साम्यवाद

आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि इस दुःखमय जगत्में यदि सुखोत्सवकी सृष्टि करनी हो तो इसको खण्ड-खण्ड करके अनेक देश, अनेक जाति या अनेक जनके रूपमें न देखकर एक अखण्ड पृथ्वी या प्राणिलोकके रूपमें ही देखना ठीक होगा। दुःखको मेरा दुःख, तेरा दुःख, जातिका दुःख, देशका दुःख—इस प्रकार विच्छिन्न रूपमें न देखकर एक अखण्ड दुःखरूपमें देखकर ही उसका प्रतीकार करना होगा। नहीं तो, ससारसे दुःख दूर नहीं होगा। मोहमुग्ध होकर हमलोग अपने-अपने खण्ड-खण्ड सुखोंके संचयकी चेष्टामें परस्पर एक दूसरेको दुःख-देकर हम प्रत्येक घोर दुःखका संचय कर रहे हैं।

नाना प्रकारके अवयवोंसे युक्त होनेपर भी हमारा यह देह जैसे एक और अभिन्न है, यह जगत् भी उसी प्रकार एक, अभिन्न है। देश-जाति या व्यक्ति-विशेष उसके अवयवमात्र हैं। हाथ-पैर-सिर आदि नाना अङ्ग-भेदसे बहुरूप-विशिष्ट इस देहको जैसे हम एक मानकर पालते हैं, समान सुख-दुःखान्वित जीव-जगत्को भी उसी प्रकार एक मानकर पालन करना होगा। हाथ-पैरके सुख-दुःख जैसे हमारे लिये विभिन्न नहीं हैं, एक हैं, समस्त जगत्के सुख-दुःख भी उसी प्रकार विभिन्न नहीं हैं, एक हैं।

हस्तादिभेदेन बहुप्रकारः कायो यथैकः परिपालनीयः।

तथा जगद् भिन्नमभिन्नदुःखसुखात्मकं सर्वमिदं तथैव ॥

(बोधिचर्या ० ८ । ११)

हाथ-पैर आदि भेदसे शरीरमें विभिन्नता होनेपर भी शरीरको जैसे एक मानकर परिपालन किया जाता है, उसी प्रकार यह समस्त जगत् विभिन्न रूपमें प्रतीयमान होनेपर भी, इसको अपनेसे अभिन्न तथा अभिन्न सुख दुःख आत्मक समझकर इसका परिपालन करना होगा।

इस प्रकार जगत्को एक अखण्ड दृष्टिसे देखनेपर सर्वत्र समान सुख हो, सर्वत्र समान पुष्टि हो, इन ओर लक्ष्य होगा। देहके केवल किसी अङ्ग-विशेषको पुष्टि प्रदान करने-पर जैसे वह अनर्थका कारण जान पड़ता है, उसी प्रकार किसी देश-विशेष या व्यक्ति-विशेषकी उन्नति या पुष्टि होती हो तो उसको अनर्थका कारण समझकर उस पुष्टि या सम्पत्को सर्वत्र समानभावसे वितरण करनेकी चेष्टा करनी होगी। इसी प्रकार इस ससारमें 'सुखोत्सव'की पुष्टि होगी और उस सुखोत्सवमें सभी समान रूपसे भाग प्राप्त कर सकेंगे और किसीको भी वञ्चित नहीं होना पड़ेगा।

शान्तिदेवके मतसे, अपने-अपने सुखार्जनका त्याग करने-से ही इहलोक और परलोकमें 'सुखोत्सव'की सृष्टि होती है। लोग मोह-मुग्ध होकर एक दूसरेको दुःख देते हुए घोर दुःखसंचय कर रहे हैं। इस संसारमें जो उपद्रव, जो दुःख जो भय है—वह सब इस 'मै' को जकड़कर पकड़े रखनेके कारण है। अतएव इस 'मै' को जकड़कर पकड़नेसे लाभ क्या है? अग्निका त्याग किये बिना जैसे दाह-त्याग सम्भव नहीं है, उसी प्रकार 'मै' का त्याग किये बिना दुःखसे वचना भी सम्भव नहीं है।

'दे दूँगा तो खाऊँगा क्या?'—इस प्रकार अपने लिये चिन्ता करके मनुष्य पिशाच हो जाता है। 'मै' को खा लूँगा तो दूँगा क्या?'—इस प्रकारकी चिन्ता करने दूँगी सेवामें लगनेपर मनुष्य देवाधिदेव बन जाता है। अपने लिये दूसरोंका उत्पीड़न करनेपर मनुष्य नरकादिमें जान्न दुःख भोगता है और दूसरोंके लिये अपनेको पीड़ित करने पर सम्पद् प्राप्त करता है। इस संसारमें जो सुखी होते हैं, वे दूसरोंकी सुखाका ह्रास ही सुखी होते हैं। इस विपरीत और अधिक क्या करे? स्वार्थरत माधुरा मनुष्य और परार्थरत मुनियोंके बीच जो अन्तर है उसे देखिये। अन्तर

दुःखके द्वारा अपना सुख'—इसका परिवर्तन किये बिना अर्थात् 'अपने दुःखके द्वारा अन्यका सुख'—इस प्रकारकी चिन्तनधाराको ग्रहण किये बिना बुद्धत्वकी सिद्धि तो दूरकी बात है, इस संसारमें ही सुख कहाँ मिलेगा ? परलोककी बात दूर रहे, परार्थबुद्धिके बिना इस प्रत्यक्ष जगत्के कार्य भी नहीं बन सकते । (बोधिचर्यावतार अष्टम परिच्छेद)

आचार्यशान्तिदेवने चरित्रमें मानवताका विकास करनेके लिये दो प्रकारके ध्यानके ऊपर विशेष जोर दिया है, जैसे— (१) 'परात्म-समता-ध्यान अर्थात् अपनेको और दूसरेको समान या एक मानकर ध्यान करना; (२) परात्म-परिवर्तन ध्यान अर्थात् परको निज और निजको पर मानकर ध्यान करना । ये दो भावनाएँ जिसमें जितने परिमाणमें गहरी होती जायँगी, उसके जीवनमें उतने ही अधिक परिमाणमें मानवताका विकास होगा । इन दो प्रकारके ध्यानोंके विषयमें आगे 'ध्यान-पारमिता' नामक अनुच्छेदमें आलोचना की जायगी ।

मानवताके विकासमें पारमिता साधना

बौद्ध साधक 'बोधिचित्त' ग्रहणके बाद 'पारमिता' साधनाको आवश्यक चर्याके रूपमें अवलम्बन करते हैं । बौद्ध-शास्त्रोंमें मानवताके पूर्ण विकासके लिये विशिष्ट साधन-प्रणाली उद्भावित हुई है । उसीका नाम है 'पारमिता साधना' । 'पारमिता' शब्दका अर्थ है जो पार चला गया है । अर्थात् सर्वापेक्षा उत्कर्षको प्राप्त हुआ है । सर्वोत्कृष्ट दान, सर्वोत्कृष्ट शील आदि दान-पारमिता, शील-पारमिता आदि नामसे अभिहित होती है । कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने पूर्व जन्मोंमें निम्नलिखित दस प्रकारके सद्गुणोंका सम्यक् विकास करते-करते गौतम सिद्धार्थ-जन्ममें दस पारमिताओंको पूर्ण करके सम्यक्-सम्बुद्ध हुए थे । पाली बौद्ध-शास्त्रमें दस पारमिताएँ (पारमी) हैं— (१) दान, (२) शील, (३) नैष्कर्म्य, (४) प्रज्ञा, (५) वीर्य, (६) क्षान्ति, (७) सत्य, (८) अधिष्ठान (दृढ़ निश्चय), (९) मैत्री एवं (१०) उपेक्षा । 'जातक' ग्रन्थमें लिखा है कि बोधिसत्त्व गौतम ५५० जन्मोंकी साधनामें उन्नति करते-करते दस पारमिताओंको परिपूर्ण करके सम्यक् सम्बोधि-रूप लोकोत्तर सम्पत्तिको प्राप्त हुए थे । महायानके बौद्ध ग्रन्थोंमें दस पारमिताके स्थानमें षट् पारमिताका उल्लेख मिलता है । जैसे— (१) दान, (२) शील, (३) क्षान्ति,

(४) वीर्य, (५) ध्यान और (६) प्रज्ञा । मानवताके सम्यक् विकासके लिये इन सब पारमिताओंकी साधना अत्यन्त आवश्यक है ।

१. दान-पारमिता

मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है, दान करनेसे उसकी स्वार्थ-बुद्धि दूर होती है तथा आत्मविकास होता है । सब जीवोंके निमित्त सारी वस्तुओंका दान या त्याग करना और उसके साथ-साथ दानके फलका भी त्याग करना—'दान-पारमिता' की साधना है । 'रत्नमेघ' नामक महायानसूत्रमें कहा गया है—'दानं हि बोधिसत्त्वस्य बोधिः ।' 'बोधिसत्त्वकी बोधि दानमें ही प्रतिष्ठित है ।' 'जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता होगी, वह वस्तु बिना सोच किये, बिना फलाकाङ्क्षाका विचार किये उसको प्रदान करूँगा,'—बोधिसत्त्वको इस प्रकारका सकल्प लेना पड़ता है ।

'अशोचन्न विप्रतिसारी अविपाकप्रतिकङ्क्षी परित्यक्ष्यामि ।'

(शिक्षासमुच्चय)

दान-पारमिता चित्तप्रधान है । केवल अत्यधिक वस्तुका दान दान-पारमिता नहीं है । चित्तशुद्धिके उत्कर्षके कारण दानका उत्कर्ष होता है—

कलेन सह सर्वस्वत्यागचित्ताज्जनेऽस्मिले ।

दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात् सा चित्तमेव तु ॥

(बोधिचर्यावतार ५।१०)

चित्तसे समस्त काम्य-वस्तुओंको सब लोगोंके लिये त्याग करना पड़ेगा । इस त्यागके फल स्वर्गादिको भी सबके लिये दान करना पड़ेगा । इस प्रकार क्रमशः त्यागका अभ्यास करनेपर जो मात्सर्यविहीन, निर्मल, निःसङ्ग चित्त उत्पन्न होता है, उसीको 'दान-पारमिता' कहते हैं । अतएव चित्त अर्थात् चित्तकी अवस्थाविशेष ही दान-पारमिता है ।

दान-पारमिताके साधक बोधिसत्त्व इस प्रकार विचार करते हैं,—'निर्वाण प्राप्त करनेके लिये सर्वस्व त्याग करना पड़ता है । हमारा मन निर्वाण चाहता है, अतएव जब सब कुछ त्याग करके मुझे जाना है, तब उसे प्राणियोंको दान करना ही श्रेय है ।' किस प्रकार अपनेको अकिञ्चन बनाकर दान-पारमिताकी साधना करनी होगी, इस सम्बन्धमें कहा गया है—

यथापि कुम्भो सम्पन्नो यस्स कस्स चि भोकोतो ।

वमते उदकं निस्सेसं न तथ्य परिरक्खति ॥

तथेव याचके दिस्वा हीनमुक्कट मज्झिमे,
ददाहि दानं निस्सेसं कुंभो विय अचोक्तो ॥

(बुद्धवंसो १९९-२००)

जलपूर्ण घड़ेको उलटनेपर जैसे सारी जलराशि नीचे डुल जाती है, बिन्दुमात्र भी जल नहीं बचता, उसी प्रकार हीन, उत्कृष्ट या मध्यम जिस किसी—प्रकारके भी याचकको देखकर उलटे हुए घड़ेके समान अपने धनका निःशेष दान करना दान-पारमिताकी साधना है।

२. शील-पारमिता

आचार्य अश्वघोषने 'शील' शब्दकी इस प्रकार निरुक्ति की है— 'शीलनात् शीलमित्युक्तम्' (सौन्दरानन्द १३-२७) बार-बार आचरणमें आनेके कारण इसका 'शील' नाम है। शीलैक अनुशासनोका बार-बार अनुष्ठान करके उन्हें अभ्यस्त करना पड़ता है।

(क) पञ्चशील

(१) प्राणिहिंसासे विरति, (२) परधनके अपहरणसे विरति, (३) मिथ्या-भाषणसे विरति, (४) व्यभिचारसे विरति और (५) मादक-द्रव्यसेवनसे विरति। बौद्ध-शास्त्रमें यह 'पञ्चशील' नामसे प्रसिद्ध है। संसारके समस्त द्वन्द्व-संघर्ष, अशान्ति-उपद्रवकी उत्पत्तिका मूल कारण उपर्युक्त पाँच प्रकारके कर्म ही हैं। इन सब पाप-कर्मोंसे विरति हुए बिना मानवताका विकास नितान्त असम्भव है। इसी कारण बुद्धदेव, मानवताके विकासके लिये कल्याणप्रद मार्गके रूपमें 'पञ्चशील' सबके लिये अवश्य पालनीय है—यह निर्देश कर गये हैं। शील या सदाचारकी उपेक्षा करके कोई मनुष्य या समाज उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। इस विषयमें आचार्य अश्वघोषकी उक्ति ध्यान देने योग्य है—

शीलं हि कारणं सौम्य कान्तार इव देशिकः ।

मित्रं बन्धुश्च रक्षा च धनं च बलमेव च ॥

यतः शीलमतः सौम्य शीलं संस्कर्तुमर्हसि ॥

(सौन्दरानन्द १३ । १८)

कान्तारमें जिस प्रकार पथप्रदर्शक ही एकमात्र आश्रय होता है, उसी प्रकार जगत्में एकमात्र शीलका आश्रय लेकर चलना होगा। शील ही एकमात्र मित्र, बन्धु, रक्षा, धन और बल है। अतएव शीलकी विशुद्धि सम्पादन करनेके लिये चेष्टा करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस प्रकारके शीलव्रतको अतन्द्रित होकर पालन करना मानवताके साधकके लिये परम कर्तव्य है। शीलव्रतको पूर्ण करनेके लिये सब प्रकारका त्याग स्वीकार करना, यहाँ-तक कि प्राणविसर्जन तकके लिये प्रस्तुत रहना 'शील-पारमिता'की साधना है। बौद्धशास्त्रमें शील-पारमिताके दृष्टान्तके रूपमें कहा गया है—

यथापि चमरी बालं किस्सिद्धि परिलज्जितं ।

अपेति मरणं तत्त्व न विकोपेति बालधिं ॥

तथेव तं चतुसु भूमीसु सीलानि परिपूरय ।

परिवत्त सञ्चदा सीलं चमरी विय बालधिं ॥

(बुद्धवंसो २०४ । ५)

जैसे चमरी मृग कण्टकादिमें पुच्छके फँस जानेपर वहाँ ही प्राण त्याग कर देता है, पर पुच्छस्थित केश-गुच्छको छिन्न-भिन्न नहीं करता; उसी प्रकार तुम चतुर्विध शीलभूमिमें स्थित होकर अर्थात् दण्डायमान, गमनशील, उपविष्ट और सुप्तावस्थामें सर्वदा ही अखण्ड भावसे शील-ममूहकी रक्षा करो।

बौद्ध साधकको प्रतिदिन ध्यानमें बैठकर इन मन्त्रोंके द्वारा शीलानुस्मृतिकी भावना करनी पड़ती है—

अहो वत मे सीलानि अखंजानि अमिच्छानि अमरुतानि
अकम्मास्तानि भुजिस्तानि दिम्भुप्पसत्थानि क्षपरागट्टानि
समाधिसंवत्तनिकानीति ।

हमारे शील अखण्ड हों, छिद्ररहित हों, निर्मल हों, पाप-स्पर्शसे हीन हों, हमारी शील-साधना स्थिर-प्रबल हो, विशज्जनके द्वारा अनुमोदित हो, हमारे शील वृत्तों का मिथ्यादृष्टिके द्वारा प्रभावित न हों तथा हमारी शील-साधना समाधिजनक हो।

(ख) चित्त-परिकर्म

चित्तसे ही पापकर्म या पुण्यकर्म उत्पन्न होता है। चित्त जबतक विशुद्ध नहीं होता, तदनुसार पापकर्मोंसे विरति सम्भव नहीं है। हिंसा, चोरी, वदन्ति, अर्थात् कर्मोंसे विरत होकर भी लोग मन-ही-मन कर्मोंसे प्रति अनुराग-भोग्य कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में साधना व्यर्थ हो जाती है। अतएव शील-परिकर्म 'चित्त-परिकर्म' या चित्तशोधन आवश्यक है।

लब्धे विरतिचित्ते तु शील-परिकर्म न ।

(बुद्धवंसो २०४ । ५)

१. १९७०
 २. १९७०
 ३. १९७०
 ४. १९७०
 ५. १९७०
 ६. १९७०
 ७. १९७०
 ८. १९७०
 ९. १९७०
 १०. १९७०
 ११. १९७०
 १२. १९७०
 १३. १९७०
 १४. १९७०
 १५. १९७०
 १६. १९७०
 १७. १९७०
 १८. १९७०
 १९. १९७०
 २०. १९७०
 २१. १९७०
 २२. १९७०
 २३. १९७०
 २४. १९७०
 २५. १९७०
 २६. १९७०
 २७. १९७०
 २८. १९७०
 २९. १९७०
 ३०. १९७०
 ३१. १९७०
 ३२. १९७०
 ३३. १९७०
 ३४. १९७०
 ३५. १९७०
 ३६. १९७०
 ३७. १९७०
 ३८. १९७०
 ३९. १९७०
 ४०. १९७०
 ४१. १९७०
 ४२. १९७०
 ४३. १९७०
 ४४. १९७०
 ४५. १९७०
 ४६. १९७०
 ४७. १९७०
 ४८. १९७०
 ४९. १९७०
 ५०. १९७०
 ५१. १९७०
 ५२. १९७०
 ५३. १९७०
 ५४. १९७०
 ५५. १९७०
 ५६. १९७०
 ५७. १९७०
 ५८. १९७०
 ५९. १९७०
 ६०. १९७०
 ६१. १९७०
 ६२. १९७०
 ६३. १९७०
 ६४. १९७०
 ६५. १९७०
 ६६. १९७०
 ६७. १९७०
 ६८. १९७०
 ६९. १९७०
 ७०. १९७०
 ७१. १९७०
 ७२. १९७०
 ७३. १९७०
 ७४. १९७०
 ७५. १९७०
 ७६. १९७०
 ७७. १९७०
 ७८. १९७०
 ७९. १९७०
 ८०. १९७०
 ८१. १९७०
 ८२. १९७०
 ८३. १९७०
 ८४. १९७०
 ८५. १९७०
 ८६. १९७०
 ८७. १९७०
 ८८. १९७०
 ८९. १९७०
 ९०. १९७०
 ९१. १९७०
 ९२. १९७०
 ९३. १९७०
 ९४. १९७०
 ९५. १९७०
 ९६. १९७०
 ९७. १९७०
 ९८. १९७०
 ९९. १९७०
 १००. १९७०

आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि बाहरके असंख्य दुष्ट
जनोंमें कितनोंका बध करेंगे ? एकमात्र अपने क्रोधचित्तको
बध करते ही सारे शत्रु नष्ट हो जायेंगे ।

भूमिं छादयितुं सर्वान् कुतश्चर्म भविष्यति ।
उपानद्धर्मं मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥
बाह्या भावा मया तद्वच्छब्दा वारयितुं नहि ।
स्वचित्तं वारयिष्यामि किं समान्यैर्निवारितैः ॥
(बोधि ५ । १७-१८)

शील-पारमिता साधनाके लिये चित्तको सुसंयत करना होता है। काम-क्रोध-मोह आदि शत्रुओंके आक्रमणसे चित्त-नगरको सुरक्षित करनेके लिये दो उपाय निर्धारित हुए हैं— (१) 'स्मृति' और (२) 'संप्रजन्य'। विहित और प्रतिषिद्धके स्मरणको 'स्मृति' कहते हैं। स्मृतिके द्वारा सुरक्षित होनेपर मनुष्य कुमार्गमें पैर नहीं रखता। द्वारपालके समान भनःद्वारपर अवस्थित होकर 'स्मृति' अकुशलको भीतर प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं देती। शरीर और चित्तकी अवस्थाका सदा पर्यवेक्षण करते रहनेका नाम 'संप्रजन्य' है। स्मृति और संप्रजन्यकी साधनाके द्वारा चित्तके सुसंयत और समाहित होनेपर वस्तुतत्त्वका ज्ञान हो जाता है।

इस प्रकार शील-पारमिताकी साधनाके द्वारा जब चित्त परिशुद्ध हो जाता है, तभी सब सत्त्वोंके प्रति यथार्थ मैत्रीका

भाव जाग्रत् होता है । इस अवस्थाके सम्बन्धमें आचार्य शान्तिदेव लिखते हैं—

ऋजु पश्येत्सदा सत्त्वांश्चक्षुषा संपिबन्निव ।
 एतानेव समाश्रित्य बुद्धत्वं मे भविष्यति ॥
 (बोधि० ५ । ८०)

इनका अवलम्बन करके ही बुद्धत्वकी प्राप्ति होगी—
ऐसा विचार करके सब जीवोंको सतत सरल दृष्टिसे देखो ।
तुम्हारी प्रेम-रसमयी दृष्टि देखकर जान पड़े कि तुम्हारे नेत्र
मानो उनको पान कर रहे हैं ।

वस्तुतः सब जीवोंके हित-सुखकी साधनामें सतत लगे रहना ही श्रेष्ठ नीति है ।

पारम्पर्येण साक्षाद्वा 'सत्त्वार्थं' नान्यदाचरेत् ।
सत्त्वानामेव 'चार्याय' सर्वं बोधाय मामयेत् ॥
(बोधि० ५।१०१)

साक्षात् या परोक्ष भावमें जीवोंके लिये जो कल्याणप्रद है—वही करे, अन्यथा न करे । जीवोंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये समस्त कुशलमूलों (अलोम, अद्वेष, अमोह) को बोधिमें परिणत करे ।

वता-विरोधी जितनी अशुभ शक्तियाँ हैं,
न है । क्रोधाग्निसे संसारमें दावानलकी
इसके लिये मानवताके साधकको सब
के 'क्षान्ति' या क्षमाशीलताका अनुशीलन
से तुम्हें चाहे जितनी गाली दें, तुम्हारे
पर्यहार करें, तुम्हें उनके प्रति प्रतिहिंसाका
विरत रहना पड़ेगा । केवल यही नहीं,
असद् इच्छा या प्रतिहिंसाका भाव भी
होगा । इसीका नाम 'क्षान्ति' है । किस
देनके जीवनमें 'क्षान्ति' का अभ्यास करना
में भगवान् तथागतने मौलीफाल्गुन नामक
करके इस प्रकार उपदेश दिया था—

‘यदि कोई तुम्हारे सामने ही तुम्हारी निन्दाकी कोई बात कहे, तथापि गृहीजन-उचित ‘छन्द तथा ‘गृहीजनोचित वितर्कका परित्याग करके अपनेको ‘इस प्रकार शिक्षा देना— इससे ‘हमारे चित्तमें ‘विकारकी प्राप्ति नहीं होगी, हम कोई पाप-वाक्य उच्चारण न करेंगे, ‘सर्वभूतोंके हितका चिन्तन

करते हुए, मैत्रीचित्तसे द्वेषरहित होकर अवस्थित रहेंगे ।'

'यदि कोई तुम्हें हाथसे, ढेलेसे, डडेसे अथवा शस्त्रसे चोट पहुँचावे, तो भी यहीजानोचित छन्द, यहीजानोचित वितर्कका त्याग करके इस प्रकार शिक्षा देना—'इससे हमारे चित्तमें विकार उत्पन्न न होगा, हम कोई पाप-वाक्य उच्चारण न करेंगे, सब जीवोंके कल्याणकी कामनासे मैत्रीचित्तमें द्वेषरहित होकर अवस्थित रहेंगे ।'

(मज्झिमनिकाय, २१)

त्रोधिसत्त्वको 'क्षान्ति-पारमिता' साधनाके लिये इस प्रकार सकल्प ग्रहण करना पड़ता है—

यथापि पठवी नाम सुचिम्पि असुचिम्पि च ।

सद्वचं सहति निक्खेपं न करोति पटिषं दयं ॥

तथेव त्वम्पि सद्वचसं सम्मानाचमाननक्खयो ।

खन्ति पारमितं गत्त्वा सम्बोधिं पापुणिस्ससि ॥

(बोधिवत्तो २२३-२२४)

जैसे पृथिवीके ऊपर शुचि या अशुचि किसी प्रकारकी भी वस्तु डालनेसे पृथिवी उसके प्रति दया या क्रोध प्रकट नहीं करती, उसी प्रकार तुम भी सारे मानापमानको सहन करके 'क्षान्ति-पारमिता' की पूर्णता प्राप्त करके सम्बोधि लाभ कर सकोगे ।

आचार्य क्षान्तिदेवके 'त्रोधिचर्यावतार' ग्रन्थके षष्ठ परिच्छेदमें क्षान्ति-पारमिताकी साधन-प्रणाली विशदरूपमें वर्णित हुई है । मानवताके साधक किस प्रकार क्रोध-द्वेष आदिपर विजय प्राप्त करके मैत्रीके पथपर अग्रसर हो सकते हैं—इसका कौशल बताया गया है ।

न च द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः ।

तस्मात् क्षान्तिं प्रयत्नेन भावयेद् विविधैर्नयैः ॥

(बोधि० ६ । २)

द्वेषके समान पाप नहीं है, क्षमाके समान तपस्या नहीं है, अतएव प्रयत्नपूर्वक तथा विविध उपायोंसे क्षमाशीलताका अभ्यास करे ।

क्षान्ति तीन प्रकारकी होती है—(क) दुःखाधिवासना क्षान्ति, (ख) परापकारमर्षण क्षान्ति तथा (ग) धर्म-निध्यान क्षान्ति ।

(क) दुःखाधिवासना क्षान्ति

जिस अवस्थामें अत्यन्त अनिष्टकी उत्पत्ति होनेपर भी

दौर्मनस्य या मानसिक अज्ञान्ति उत्पन्न नहीं होती, उन्हीं 'दुःखाधिवासना क्षान्ति' कहते हैं । दौर्मनस्यके प्रतिरोधमें यत्नपूर्वक 'मुदिता' या प्रकुल्लताका अभ्यास किया जाता है । साधक इस प्रकार विचार करके दौर्मनस्यको दूर करे— 'जिसकी हम विल्कुल ही इच्छा नहीं करते, ऐसी परम अनिष्ट वस्तु भी हमको प्राप्त हो जाय तो भी हमारा मुदिता धुन्ध नहीं होनी चाहिये; क्योंकि प्रकुल्लता नष्ट करने दौर्मनस्यका आश्रय लेनेसे हमारे अभीष्टकी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि जो कुशल है, वह भी नष्ट हो जायगा । यदि अनिष्ट प्राप्ति नग्न इष्ट व्याघातके रोकनेका उपाय हो तो दौर्मनस्यका आश्रय क्यों लिया जाय ? उनको रोकनेकी चेष्टा करो, फिर नष्ट हो जायगा और यदि रोकनेका उपाय न हो तो रोकने का व्यर्थ दौर्मनस्यका आश्रय लेनेमें क्या लाभ !

(ख) परापकारमर्षण क्षान्ति

दूसरोंके किये हुए अपकारको सहन करना तथा अग्रगामी-का अनिष्ट न करना—यही 'परापकारमर्षण क्षान्ति' कहलाती है । कोई हमारा अपकार करे तो स्वभावतः ही उसके ऊपर हमें क्रोध आता है तथा बदला लेनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । ऐसी स्थितिमें क्रोधका दमन तथा दूधरोंका अनिष्ट-साधन करनेकी प्रवृत्तिपर विजय प्राप्त करनेके लिये शिव प्रकारकी भावना करनी चाहिये, इसपर आचार्य क्षान्तिदेव कहते हैं—'जब कोई डडेद्वारा हमपर आघात करता है, तब हम डडेके ऊपर क्रुद्ध नहीं होते, जो उठे चलाते हैं उगरीके ऊपर क्रुद्ध होते हैं ।'

मुख्यं दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि तुष्यते ।

द्वेषेण प्रेरित, सोऽपि द्वेषे द्वेषोऽस्तु मे परम् ॥

(बोधिवत्त ६ । ४)

मुख्य दण्ड आदिको छोड़कर यदि हम उनसे प्रेरित होकर क्रोध करते हैं, तो द्वेषके प्रति ही हमारा द्वेष बनता ठीक है; क्योंकि वह दण्डादिग प्रेरण भी प्रेरण द्वारा ही प्रेरित होता है ।

मन्कर्मचोदिता एव जाता मत्परकारिणः ।

येन यात्यन्ति नरकान्मदैवामी हता मनु ॥

(बोधि० ६ । ४४)

मैंने पहले इनका अन्वय सिद्ध था, मेरे ऊपर मन्कर्मके द्वारा प्रेरित होकर ही मैं मेरे अग्रगामी नरक में जाऊँगा ।

हैं। अब इस दुष्कर्मके कारण ये नरकमें जायेंगे अतएव देखा जाता है कि मैंने ही इनका सर्वनाश किया है।

(ग) धर्म-निध्यान-क्षान्ति

धर्म या पदार्थके स्वरूप-चिन्तनके द्वारा भी क्षान्ति या क्षमाशीलताका अनुशीलन किया जा सकता है। जब ससारके सभी पदार्थ क्षणिक और निस्सार हैं, तब किसके ऊपर क्रोध किया जाय, किससे द्वेष किया जाय? अतएव क्षमा ही जीवनका मूलमन्त्र है। मन अमूर्त है, अतएव कोई कभी उसपर आघात नहीं कर सकता। शरीरके प्रति आसक्तिवश ही मन देहके दुःखमें अपने दुःखकी कल्पना करके दुःखित होता है। धिक्कार, कर्कश-वाक्य, निन्दा आदि देहपर आघात नहीं करते, मनपर तो आघात कर ही नहीं सकते। तब हे मन ! तुम क्यों दुखी होते हो ? तुम शत्रुका अनिष्ट चाहते हो। यदि उसका अनिष्ट हो ही गया तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा ? उससे तुम्हारी क्या तृप्ति होगी ? फिर तुम्हारे चाहने मात्रसे ही क्या उसका अनिष्ट हो जायगा ? और यदि दैवात् तुम्हारे चाहनेसे उसका अनिष्ट ही हो गया, तो क्या उसके दुखी होनेसे तुम्हें सुख होगा ? इस प्रकारकी घटनाको यदि स्वार्थ-सिद्धि कहते हो, तो अनर्थ किसे कहोगे ?

एतद्धि वदिसं घोरं क्लेशवाडिशिकार्षितम् ।

यतो नरकपालारूढां क्रीत्वा पश्यन्ति कुम्भिषु ॥

(बोधि० ६।८९)

याद रक्खो, इस प्रकारका पर-अनिष्ट-चिन्तन ही वह भयङ्कर वंसी है, जिसे क्लेशरूपी वंसी लगानेवाले शिकारीने तुमको फँसानेके लिये फँक रक्खा है। यदि तुम इसमें फँस गये तो यमदूत तुमको इससे खरीदकर कुम्भीपाक नरकमें पकावेंगे।

इस प्रकारके चिन्तनके द्वारा मन क्षान्तिका आश्रय ग्रहण करेगा, व्यक्तिगत और समष्टिगत जीवनमें क्षान्तिके अनुशीलनके द्वारा परिवार, समाज और राष्ट्रमें वाद-विवाद, श्रेणी-संघर्ष तथा युद्ध-विग्रह शान्त हो जायेंगे और जगत्में शान्ति प्रतिष्ठित होगी। इसी कारण मगवान् तथागतने कहा है—‘खन्त्या मिथ्यो न विज्जति’—(संयुक्त-निकाय १।२२२)। जगत्में ‘क्षान्ति’की अपेक्षा श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है।

४. वीर्य-पारमिता

जगत्में सबके दुःखको अपने कंधोंपर उठाना पड़ेगा।

अपना सर्वस्व, यहाँतक कि प्रयोजन होनेपर प्राण-दान करके भी परहित-व्रत-साधन करना होगा। वीर्यके बिना इस प्रकारके कठिन व्रतका सम्पादन करना सम्भव नहीं है। इसीसे कहा गया है—

एवं क्षमो भजेद् वीर्यं वीर्ये बोधिर्धत्तः स्थिता ।

न हि वीर्यं विना पुण्यं यथा वायुं विना गतिः ॥

(बोधिचर्यावतार ७।१)

‘इस प्रकार क्षमाशील होकर वीर्यका आश्रय लेना होगा; क्योंकि वीर्यमें ही बोधि अवस्थित है। वायुके बिना जैसे गति सम्भव नहीं, उसी प्रकार वीर्यके बिना पुण्य भी सम्भव नहीं है।’

‘किं वीर्यं कुशलोत्साहः ।’ (७।२) ‘वीर्य’ किसे कहते हैं ? कुशल-कर्ममें उत्साह ही ‘वीर्य’ कहलाता है। वीर्यका विरोधी है—आलस्य, कुत्सित विषयमें आसक्ति, विषाद या अनध्यवसाय तथा आत्मावमानना अर्थात् अपने प्रति अश्रद्धा और अविश्वास। वनचारी सिंह जैसे गमन, उपवेगन, भ्रमण और शयन सभी अवस्थाओंमें वीर्यप्रदर्शन करता है, उसी प्रकार बोधिके साधकको भी सर्वदा वीर्यका आश्रय लेकर चलना होगा। वीर्य-पारमिताकी साधनाके निमित्त नीचे लिखे साधनोंको ग्रहण करना होगा। जैसे (क) अविषाद, (ख) बल-व्यूह, (ग) तत्परता और (घ) आत्मविधेयता।

(क) अविषाद

मानवताकी साधनामें सिद्धि प्राप्त करना अति दुष्कर है, यह मार्ग अत्यन्त विघ्नोत्तम भरा हुआ तथा विषम दुःख-प्रद है। इस प्रकारकी चिन्ता करते रहनेसे मन अवसन्न हो जाता है। वैसी अवस्थामें इस प्रकारकी भावनाके द्वारा मनके अवसादको दूर करना चाहिये—

नैवावसादः कर्त्तव्यः कुतो मे बोधिरित्यतः ।

यस्मात् तथागतः सत्यं सत्यवादीदमुक्तवान् ॥

(बोधिचर्यावतार ७।१७)

मैं दीन हूँ, मुझे किस प्रकार बोधि या बुद्धत्वकी प्राप्ति होगी, इस प्रकारकी चिन्ता करके खेदयुक्त होना ठीक नहीं। तथागत सत्यवादी हैं, वे जब कहते हैं कि वीर्यके द्वारा बोधिकी प्राप्ति होगी, तो वह अवश्य ही होगी।

(ख) बल-व्यूह

साधन-समरमें विजय प्राप्त करनेके लिये साधकको एक चतुरङ्गिणी सेना संगठित करके उसकी सहायतासे

मानवताकी प्रतिद्वन्द्वी अशुभ शक्तियोंके साथ सतत संग्राम चलाते जाना आवश्यक है। बलव्यूह चार प्रकारका होता है—(१) छन्दः, (२) स्थामः, (३) रतिः, (४) मुक्तिः। कुशलामिलापाको छन्द कहते हैं। अशुभ कर्मसे दुःख-प्राप्ति होती है तथा शुभ कर्मसे नाना प्रकारके मधुर फल उत्पन्न होते हैं, इसका विचार करते-करते कुशल कर्ममें 'छन्दः' या अनुरागका संचार होता है। आरब्धकर्ममें दृढता और ऐकान्तिक निष्ठाका नाम 'स्थामः' है। इस दृढताकी वृद्धिके लिये साधकको आत्मविश्वास और आत्म-श्रद्धा जाग्रत् करनी पड़ती है।

मया हि सर्वं जेतव्यमहं जेष्यो न केनचित्।

मयैव मानो बोद्धव्यो जिनसिंहसुतो ह्यहम् ॥

(बोधिचर्यावतार ७। ५५)

मैं जिन (बुद्ध) सिंहका पुत्र हूँ। मैं काम-क्रोधादि सब शत्रुओंको जीत लूँगा। मुझे कोई नहीं जीत सकेगा।
अन्तःकरणमें इस प्रकारका 'मान' हमको दोते चलना चाहिये।

सत्कार्यमें अत्यन्त अनुरागको 'रति' कहते हैं। यह बलव्यूहका तृतीय साधन है। चतुर्थ साधन 'मुक्ति' या त्याग है। सामर्थ्यके बाहरकी बात हो तो आरब्ध कार्यको कुछ समयके लिये स्थगित करना, व्यर्थ उधम करके क्लिष्ट न होनेका नाम 'मुक्ति' (Relaxation) है।

(ग) तत्परता

साधनामें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये साधकको पद-पद-पर विशेष सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। इसीका नाम 'तत्परता' या 'निपुणता' है।

तैलपात्रधरो यद्वदसिहस्तैरधिष्ठितः।

स्त्वलिते मरणत्रासात् तत्परः स्यात्तथा व्रती ॥

(बोधि० ७। ७०)

राजाज्ञासे दण्डित पुरुष तैलपूर्ण पात्र हाथमें लेकर अस्थि-धारी राजपुरुषोंके द्वारा घिरकर 'विन्दुमात्र भी तेल गिरनेसे प्राण चला जायगा'—इस भयसे जैसे अत्यन्त सावधानीसे चलता है, व्रतधारी साधकको भी ठीक उसी प्रकार सावधानतापूर्वक साधनपथमें चलना पड़ेगा।

(घ) आत्मविधेयता

आलस्य, जडता आदिके द्वारा कहीं साधनामें शिथिलता

मा० अ० ५१—५२—

न आ जाय, केवल उत्साहवश साधन-पथमें जिससे सद्गति प्रगति हो, इस प्रकार आलस्यआदिके द्वारा चित्तका बशीभूत न होनेवाला भाव ही 'आत्मविधेयता' या 'आत्मवशावर्तिता' कहलाता है।

यथैव तूलकं वायुर्गमनागमने वरान्।

तथोत्साहवशं यायादद्विश्चैवं मनुष्यति ॥

(बोधि० ७। ७५)

रूई जैसे वायुके झोंकेमें उसरी गतिके अनुसार गमनागमन करती है, तुम भी उसी प्रकार उत्साह या वीर्य-के बशीभूत होकर साधनपथमें अग्रसर हो जाओ, इसीसे तुमको सब प्रकारकी निधि प्राप्त होगी।

५. ध्यान-पारमिता

वीर्य-पारमिताकी साधनाके द्वारा पूर्ण मानवताकी प्राप्ति-में उत्साहयुक्त होकर साधकको ध्यान-पारमिताकी साधना-में अग्रसर होना पड़ता है। विक्षिप्त-चित्त मनुष्य पराभि काम-क्रोधादि क्लेशोंको रोकनेमें समर्थ नहीं होता। इसके लिये भगवान् तथागतने दो प्रकारकी साधनाका उपदेश दिया है—(१) शमय या समाधि अर्थात् चित्तकी एकाग्रता, (२) विपश्यना अर्थात् समाधिज प्रज्ञा।

ध्यान (शमय) और प्रज्ञा (विपश्यना) दोनोंमें युगपद् अनुशीलनके द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इनमेंसे एकको छोड़कर दूसरेके द्वारा निधि प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

नत्थि ज्ञानं अपञ्जस्म

पञ्जा नत्थि अतापयो।

यं हि ज्ञानञ्च पञ्जा च

न वे निव्वानसन्निधे ॥

(पम्मर ३७२)

प्रज्ञाहीन पुरुषको ध्यान नहीं हो सकता और जो ध्यानहीन है, उसको प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो सकती। निम्नमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों ही हैं, वह साधक निर्वाणमें समीप अवस्थित है।

चित्तविशेषको दूर करनेके लिये बुद्धने ध्यान-पारमिता का प्रयोग करनेसे विशेषरूपसे निर्देश किया है—

आय भिक्खु मा व पान्दो

मा ते दानगुणे भवन्तु त्ति ॥

मा लोहगुलं गिली पमत्तो
मा कन्दी दुक्खमिदं ति डयहमानो ॥
(धम्मपद—३७१)

हे मिश्र ! ध्यानपरायण बनो; तुम्हारा प्रमाद दूर हो । तुम्हारा चित्त रूप-रसादि विषयोंमें विचरण न करे । प्रमत्तता-वश तुम विषयसुखरूप अग्निमय लोहेके गोलेको निगलकर और दग्ध होकर क्रन्दन न करो कि 'हाय ! कैसा कष्ट है !'

'ध्यान-पारमिता' के साधकको संसारके भोग-सुखोंकी वृच्छता, क्षुद्रता और कुत्सितताका विचार करके भोग-सुखके प्रति वैराग्ययुक्त होना चाहिये । भोग-सुखके लिये प्राणी जन्म-जन्मान्तर जिस परिमाणमें परिश्रम करते हैं तथा दुःख सहन करते हैं, उसकी तुलनामें अल्प परिश्रम और अल्प दुःख सहन करके वे बुद्धत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं; इस प्रकार विचार करके वैराग्य उत्पन्न होनेपर साधकको निर्जन स्थानमें जाकर ध्यान-साधनामें प्रवृत्त होना चाहिये । आचार्य शान्तिदेवने 'बोधिचर्यावतार' के अष्टम परिच्छेदमें मानवताके विकासके लिये दो प्रकारके ध्यानपर विशेष जोर दिया है—(क) 'परात्म-समता ध्यान' अर्थात् परको और निजको समान या एक मानकर भावना करना, तथा (ख) 'परात्म-परिवर्तन ध्यान' अर्थात् परको 'निज' तथा निजको 'पर' मानकर भावना करना ।

(क) परात्म-समता-ध्यान

शान्तिदेव इस ध्यानकी प्रणालीका वर्णन करते हुए कहते हैं—

परात्मसमतामादौ भावयेदेवमादरात् ।
समदुःखसुखाः सर्वे पालनीया मयात्मवत् ॥
(बोधिचर्यावतार ८ । ९०)

पहले परम अभिनिवेशपूर्वक 'परात्म-समता'के विषयमें यह भाव-चिन्तन करना चाहिये कि मेरे सुख या दुःखसे मेरे मनमें जो भाव उत्पन्न होते हैं, दूसरोंके सुख या दुःख भी उनके मनमें उन्हीं भावोंकी उत्पत्ति करते हैं । अतएव जब सबके सुख-दुःख समान होते हैं, तब सबको अपने निजके समान ही पालन करना चाहिये ।

इस ध्यानके द्वारा जब साधकका चित्त भावित होता है, तब वह अति सहज ही तथा स्वभावतः ही परहितके लिये जिस किसी भी दुःखको वरण कर सकता है ।

एवं भावितसंतानाः परदुःखसमप्रियाः ।
अवीचिमवगाहन्ते हंसाः पद्मवनं यथा ॥
(बोधि० ८ । १०७)

इस प्रकार 'परात्म-समता' द्वारा जिनका चित्त भावित है, दूसरोंके दुःखके कारण अपना सुख भी जिनको दुःखवत् प्रतीत होता है, हंस जैसे सानन्द पद्मवनमें प्रवेश करता है, वे भी उसी प्रकार अन्योके दुःख दूर करनेके कारण अवीचि-नरकमें भी प्रवेश कर सकते हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीतोक्त ध्यानयोगमें भी परात्म-समता ध्यानकी महिमा इसी प्रकार वर्णित हुई है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥
(१ । ३२)

हे अर्जुन ! सुख हो या दुःख, जो पुरुष अपने समान सबको समझकर सर्वत्र समभावसे देखता है, वही योगी सर्वश्रेष्ठ है, यही मेरा अभिमत है ।

(ख) परात्म-परिवर्तन-ध्यान

इस ध्यानका उद्देश्य है अपनेको पररूपमें समझकर स्वार्थबुद्धिका त्याग करना तथा परको अपना समझकर परार्थ-सेवामें अपनेको नियुक्त करना । इस ध्यानकालमें साधकको इस प्रकार भावना करनी पड़ती है ।

'अपने और पराये-दोनोंके दुःख दूर करनेके लिये मैं अपने इस 'मैं' को दूसरेको दान कर देता हूँ तथा दूसरेको 'मैं' के समान ग्रहण करता हूँ । 'मैं दूसरेका हूँ'—हे मन ! यही तुम्हारा सिद्धान्त हो । सब जीवोंकी स्वार्थ-सिद्धिके सिवा तुम अब और कोई दूसरी चिन्ता न करना । यदि तुम यह कर्म (परात्म-परिवर्तन) पहले ही करते तो तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती । बुद्धत्व अवस्थाका सम्यक् सुख तुम्हें प्राप्त हो गया होता । अबतक जिस प्रकार तुमने अपनेमें 'मैं-पन' का आरोप किया था, अबसे उसी प्रकार दूसरोंमें 'मैं-पन' का आरोप करो, दूसरे लोगोको तुम अब 'मैं' रूपमें समझो । तुम्हारे इस 'तुम' को सुखसे विच्युत करो । इसे परके दुःखका भार ग्रहण कराओ, निष्कृष्ट दासके समान इसको जन-सेवामें लगा दो । अपने इस 'तुम' के लिये दूसरोंका जो कुछ अपकार तुमने किया है, दूसरोंके उपकारके लिये आज उस सारी दुःख-विपत्तिको अपने इस 'तुम' के ऊपर निक्षेप करो । हे चित्त ! अतीतकालके दुःखोंकी राशि-

का चिन्तन करके मैंने तुम्हें दूसरेके हाथ बँच दिया है। प्रमादवश यदि तुमको मैं जीवोंको न दे दूँ तो तुम ही मुझको यमदूतोंके सुपुर्द कर दोगे, इसमें कुछ भी सदेह नहीं है। इस प्रकार अनेकों बार उनके हाथमे मुझको समर्पण करके तुमने मुझको दीर्घकालतक दुःख दिया है। उस शत्रुताकी बात याद करके हे स्वार्थदास ! मैं तुमको मार डालूँगा। यदि तुममें वस्तुतः अपनेमें प्रीति है तो अपनेसे प्रीति मत करना। यदि सचमुच अपनी रक्षा चाहते हो तो अपनी रक्षा न करना। जगतके कल्याणके लिये इस देहको मैंने निरासक्त होकर दान कर दिया है, इसी कारण अनेक दोषोंसे युक्त होनेपर भी कर्मके यन्त्र या उपकरणके स्वरूपमें मैंने इसको धारण कर रखा है।'

आचार्य शान्तिदेव कहते हैं कि 'जो अपना और दूसरेका परित्राण तत्काल चाहता है, उसको इस परम शुद्ध 'परात्म-परिवर्तन'-ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।

६. प्रज्ञा-पारमिता

पूर्वोक्त दान, शील, क्षान्ति, वीर्य और ध्यान—ये पाँच पारमिताएँ प्रज्ञा-पारमिताकी केवल सेविका हैं। पञ्च पारमिताओकी साधनाके द्वारा जब चित्त सम्यक् विशुद्ध या समाहित हो जाता है, तब प्रज्ञा या विपश्यनाका उदय होता है।

इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगौ।

तस्मादुत्पादयेत्प्रज्ञां दुःखनिवृत्तिकाङ्क्षया ॥

(बोधि० ९।१)

ये दान, शील आदि पाँच पारमिताएँ प्रज्ञा-पारमिताकी परिकर हैं। महामुनि बुद्धने कहा है कि ये केवल प्रज्ञाके लिये हैं। अतएव दुःख-निवृत्तिकी इच्छासे प्रज्ञाको उत्पन्न करे।

शमथ या विपश्यना—ये दो आत्यन्तिक दुःख-निवृत्ति या निर्वाण-प्राप्तिके मुख्य अङ्ग हैं। इनमें शमथ या समाधिके साधनकी प्रणाली 'ध्यान-पारमिता' में करी गयी है। यहाँ विपश्यना या समाधिसे उत्पन्न प्रज्ञाके स्वरूप और उसकी साधन-प्रणालीकी सक्षेपमें आलोचना की जायगी।

दान, शील आदि साधना प्रज्ञाके द्वारा जवतक विशुद्ध नहीं होती, तबतक पारमिताके रूपमें उनकी गणना नहीं हो सकती। प्रज्ञा-विशुद्ध दान-शील आदि साधना

अविद्याके द्वारा प्रवर्तित क्लेश और आसक्त-महत्वात् निवृत्त करके परमार्थ-तत्त्वकी प्राप्तिके लिये हेतु बन जाती है। इसी कारण पट् पारमिताओंमें 'प्रज्ञा-पारमिता' का स्थान मुख्यतम है। 'आर्यगतमाहसी प्रज्ञापारमिता' अर्थात् भगवान् शाक्यमुनि अपने शिष्य सुभूतिसे कहते हैं—
'हे सुभूति ! जैसे सूर्यमण्डल चारों मागदीपोंमें प्रकाश करता है, उसी प्रकार प्रज्ञा-पारमिता ही पञ्च-पारमिताओंमें समुज्ज्वल करती है। जैसे मत्तखजद्वारा समन्वित हुए बिना कोई भी राजा चक्रवर्तीयदको प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रज्ञा पारमितामें विरहित होनेपर दान, शील आदि 'पारमिता' गन्धसे अभिरहित नहीं हो सकते। जो जन्म ही अन्धे हैं, उनकी सख्या चाहे कितनी ही अधिक हो न हो, बिना मार्ग-प्रदर्शकके वे नभी राह चलनेमें सफल होते हैं। इसी प्रकार दृष्टि-शक्ति-विहीन पञ्च पारमिताएँ प्रज्ञा-चक्षुकी सहायताके बिना बोधिमार्गमें प्रवेश करनेमें समर्थ नहीं होतीं। जैसे छोटी-छोटी नदियाँ मगधदी नगरका अनुगमन करके और उसके माथ मिलकर मगध-मुद्रमें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार दान, शील आदि पञ्च-पारमिताएँ प्रज्ञा-पारमिताके द्वारा परिशुद्ध होकर तथा उसका अनुगमन करके सर्वानारजताको प्राप्त होती हैं।

चित्तके सम्यक् स्वर्यको 'शमथ' या समाधि कहते हैं। सम्यक् समाहित चित्तमें प्रज्ञालोक (विमग्गना) का प्रवेश होता है। निश्चिन्तमुच्चर ग्रन्थमें लिखा है—

'किं पुनरस्य शमयस्य माहात्म्यम् ? यथाभूतज्ञान-जननशक्तिः। यन्मान् समाहिनी यथाभूतं जानानीदुग्ध-वान् मुनिः।'

इस शमथ (समाधि) का माहात्म्य क्या है ? यह शानोत्पादनके विषयमें सामर्थ्यकी प्राप्ति ही है। यह शान है; क्योंकि भगवान् शाक्यमुनिने प्रज्ञा की प्राप्ति के लिये साधनका चित्त समाहित है, वही शान प्राप्त करने में सफल होता है।

(क) शून्यता

प्रज्ञा-पारमिताकी साधनामें शमथ शान के लिये तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसीसे 'शून्यता' कहते हैं। यह शून्यता या शून्यवाद सर्वनास्तिवाद (Nihilism) नहीं है। यह शान शून्यवादी बौद्ध मार्गान्तिमें शमथ के बोधित की है।

'न पुनरभाज्यवदस्य बोधः', न शून्यता-मार्गदर्शनः।

अभावशब्दार्थञ्च शून्यतार्थमित्यध्यारोप्य भवान् अस्मान्
उपालभते ।”

(नागार्जुनद्वय मूल माध्यमिक कारिकापर चन्द्रकीर्ति-वृत्ति २४ । ७)

‘अभाव’ शब्दका जो अर्थ है, वही अर्थ शून्यताका नहीं है । अभाव शब्दका अर्थ ‘शून्यता’ शब्दके ऊपर आरोपित करके आप व्यर्थ हमको दोष देते हैं ।

जो कुछ आपेक्षिक (Relative), अन्यसापेक्ष, अन्याश्रित परतन्त्र (Dependent) है । जिसकी उत्पत्ति, निरोध, अस्तित्व सब कुछ अन्यके ऊपर (अर्थात् उसके हेतु और प्रत्ययके ऊपर) निर्भर करता है, उस जगत्-प्रपञ्चका निरसन करना ही शून्यवादका उद्देश्य है । शून्यवादी कहते हैं कि प्रपञ्चातीतका वर्णन सम्भव नहीं है । जो सब प्रकारसे व्यावहारिक ज्ञानके अतीत है, वह वर्णनातीत है । शून्यवाद भावात्मक है । इसको स्पष्ट करनेके लिये प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य चन्द्रकीर्ति कहते हैं—

“द्रष्टव्योपशमं शिवलक्षणं सर्वकल्पनाजालरहितं ज्ञान-
ज्ञेयनिवृत्तिस्वभावं शिवं परमार्थस्वभावम् । परमार्थमजरम-
मरमप्रपञ्चं निर्वाणं शून्यतास्वभावं ते न पश्यन्ति मन्द-
बुद्धितया अस्तित्वं नास्तित्वं चाभिनिविष्टाः सन्त इति ।”

(मूल माध्यमिक ५ । ८)

परमार्थका स्वभाव होता है सब दृश्योंका प्रगमन, शिवस्वरूप, सर्वकल्याण-जालविरहित तथा ज्ञान-ज्ञेय-निवृत्ति स्वभाव-समन्वित शिवस्वरूप होना । परमार्थ अजर, अमर, प्रपञ्चातीत, शून्यतास्वभाववाला तथा निर्वाणरूप है । मन्द-बुद्धि तथा अस्तित्व-नास्तित्वादि मतवादमें अभिनिविष्ट होनेके कारण अज्ञान इसको देख नहीं पाते ।

(ख) शून्यवाद और ब्रह्मवाद

शून्यताके स्वरूपके सम्बन्धमें बुद्धदेव अपने शिष्य सुभूतिसे कहते हैं—‘गम्भीरमिति सुभूते शून्यताया एतदधि-
वचनम् । शून्यताया एतदधि-वचनं यदप्रमेयमिति । ये च सुभूते शून्याः, अक्षया अपि ते ।’ हे सुभूति ! शून्यताका नाम गम्भीर है । शून्यताका नाम अप्रमेय है । अर्थात् शून्यता गम्भीर, दुरवगाह, अमेय, अज्ञेय, अतर्क्य और अनिर्वचनीय होती है । हे सुभूति ! शून्य और अक्षय एक ही वस्तु है ।

एक प्रकारसे ‘शून्य’ उपनिषदोंका ‘नेति-नेति ब्रह्म’ है । बृहदारण्यक-उपनिषद्में लिखा है—

‘अथात आदेशो नेति नेति ।’

(२ । ३ । ६)

ब्रह्मके विषयमें उपदेश यही है कि ‘नेति-नेति’—‘यह नहीं है, यह नहीं है ।’ ब्रह्म सत् भी नहीं है और असत् भी नहीं है ‘न सत् न चासत्’ (वेता० ४ । १८) । ब्रह्म धर्मसे भिन्न है, अधर्मसे भी भिन्न है, कृतसे पृथक् है, अकृतसे भी पृथक् है—

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

(कठ० २ । १४)

अतएव ब्रह्म जब सब कार्य-धर्मोंसे विलक्षण है, तब वह शून्यके सिवा और क्या है ? सविशेष दृष्टिसे देखनेपर जो ‘पूर्ण’ है, निर्विशेष दृष्टिसे वही ‘शून्य’ है । इसी कारण वेदान्तकेसरी श्रीगङ्गाराचार्यने अपने सर्ववेदान्तसिद्धान्तसार-संग्रह ग्रन्थमें कहा है—

यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत् ।

जो शून्यवादियोंका शून्य है, वही ब्रह्मवादियोंका ब्रह्म है । अतएव उपनिषद्का निर्विशेष ब्रह्म ही बुद्धदेवकी परिभाषामें ‘शून्य’ है ।

(ग) शून्यता और महाकरुणा

प्रश्न—पारमिताकी साधनासे शून्यता या ‘यथाभूत’ ज्ञान प्राप्त होनेपर बोधिसत्त्वके हृदयमें महाकरुणाका आविर्भाव होता है । जीव-जगत्को दुःखसागरमें निमज्जित देखकर महाकरुणाकी प्रेरणासे वे उनके उद्धारके लिये अपनेको नियोजित करते हैं ।

अहो वतातिशोच्यत्वमेषां दुःखौघवर्तिनाम् ।

ये नेक्षन्ते स्वदौःस्थित्यमेवमप्यतिदुःस्थिताः ॥

(बोधि० ९ । १६०)

अहा ! इस दुःखस्रोतमें निमग्न प्राणियोंकी अवस्था अति शोचनीय है; परन्तु वे दुरवस्थापन्न होकर भी अपनी दुरवस्था नहीं देख पाते ।

एवं दुःखाश्रितपत्नानां शान्तिं कुर्यामहं कदा ।

पुण्यमेघसमुद्भूतैः सुखोपकरणैः स्वकैः ॥

(बोधि० ९ । १६३)

अपनी पुण्यराशिसे उत्पन्न सुखप्रद उपकरणोंके द्वारा इस प्रकार दुःखाग्निमें सनत प्राणियोंको कब मैं शान्ति प्रदान करूँगा ?

इस प्रकार पट्ट-पारमिताकी साधना पूर्ण होनेपर बोधिमत्त्व बुद्धत्व प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। बुद्धत्वमे महाप्रज्ञा और महाकरुणाका महामिलन सघटित होता है। दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप निर्वाण प्राप्त करके भी पूर्णप्रज्ञामे अधिष्ठित बुद्ध निखिल विश्वको अपनेमे अभिन्न मानकर करुणाद्र-चित्तसे जीव-जगत्की सेवामें सनत निरत रहते हैं।

स्वप्राणानां जगत्प्राणैर्नदीनामिव सागरैः ।
अनन्तैर्यो व्यतिकरस्तदेवानन्तजीवनम् ॥

असीम समुद्रके साथ जैसे नदियोंका मिलन होता है, जगत्के अनन्त प्राणियोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणका भी उसी प्रकार भेदरहित जो महामिलन है, उसीका नाम 'अनन्त जीवन' है।

इस अनन्त जीवनके अधिकारी, प्रज्ञा-धन तथा करुणा-धन बुद्ध ही मानवताके चरम आदर्शके रूपमे शाश्वत कालमे पूजनीय है।

मानवताकी महावाणी

अनन्त ज्ञान और अनन्त करुणामे प्रतिष्ठित होकर ढाई हजार वर्षपूर्व भगवान् गौतमबुद्ध मानवताके चरम आदर्शकी घोषणा करके जो महावाणी सुना गये है, आज इस महामिलन अति दुर्दिनमे, मानव-सभ्यताके सकटकालमें हम गम्भीर भ्रष्टाके साथ अनुध्यान करते हैं—

माता यथा नियं पुत्रं आयुसा एकपुत्रमनुरक्खे ।
एवं पि सब्ब भूतेसु मानसं भावये अपरिमाणं ॥

माता जैसे अपना प्राण देकर भी अपने पुत्रकी—अपने एकमात्र पुत्रकी रक्षा करती है, उसी प्रकार सब भूतोंके प्रति अपरिमित मैत्रीपूर्ण मनोभावका पोषण करे।

मेतन्व सब्बलोकस्सि मानसं भावये अपरिमाणं ।
उद्धं अधो च तिरियच्च अमग्गधाध अवेग अमपन ॥

ऊपर-नीचे, चारों ओर सर्वजगत्के प्रति मैत्री, अपरिमित मैत्रीपूर्ण मनोभाव, बाधावर्जित निरद्वेषमत्ति, प्रत्येकद्वन्दिता शून्य मनोभाव पोषण करे।

तिट्ठं चरं निमिक्षो वा
सयानो वा यावत्तस्म विगममिदो ।
पुत्तं मत्ति अधिद्वेय्य
प्रहमेत विहारमिधमाहु ॥

(मेत्तसुत्त ६-८, सुत्तपिटक)

दण्डायमान अवस्थामें भ्रमणकालमें, उदररक्षण अवस्था में जलनकालमें, जलतक जगा रहे, तपस्व मर जाय, अन्तर्जालमें इस स्मृतिमें अधिष्ठित रहे। इहलोकमें भी 'विराटिणः' नामक अभिहित होता है।

'मद्वे मत्ता अनेरा होन्तु अग्गापज्जा होन्तु, धनीया होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु, उरग मुज्जन्तु, यथालब्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु।'

'हारे जीव शत्रुरहित हों, विद्हीन हों, गंगारिण हों। सुखमे वाम करें, दुःखमे मुक्त हों, यथा-... सम्पत्ति वञ्चित न हों।'

हिंसासे उन्मत्त, नित्य-निष्ठुर, द्वन्द्व-युक्तिन का प्रतीक वक्षःस्थलपर भगवान् तथागतनी का अमृत वाणी शान्तिरक्ति-सिञ्चन करके महाशान्ति, मरणात्तम नरायण और महाप्रज्ञ का प्रमाण करे—सर्व बुद्ध और बोधिमत्त्वोंके निरत भी ऐकान्तिक प्रार्थना है।

ॐ नम सर्वबुद्धबोधिमत्त्वैः ॥

नर-जन्म बार-बार नहीं मिलता

नहिं अस जनम वारंवार ।

पुरवलौ धौ पुन्य प्रगट्यौ, लह्यौ नर-अवनार ॥

घटै पल-पल, बढै छिन-छिन, जात लागि न बार ।

धरनि पत्ता गिरि परे तैं फिरि न लगै डार ॥

भय-उदधि जमलोक दरसै, निपट ही अधियार ।

सूर हरि कौ भजन करि-करि उतरि पल्ले पार ॥

—रसदास

जैन-धर्म और उसकी मानवता

(लेखक—श्रीगुलाबचन्द्रजी जैन बी०एस-सी० (पूर्वार्ध) 'विशारद')

जैनधर्म और मानवताका सम्बन्ध चोली और दामनका नहीं, बल्कि गुणी और गुणका है। जिस प्रकार गुणीसे गुण और गुणसे गुणी त्रिकालमे भी पृथक् नहीं हो सकता, उसी प्रकार जैन-धर्मसे मानवता और मानवतासे जैनधर्म पृथक् नहीं हो सकता। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जैन-धर्म ही मानवता है और मानवता ही जैन-धर्म है।

'वस्तुसद्भावो धर्मो' अर्थात् वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं, जिस तरह जलका स्वभाव गीतल है, अग्निका उष्णपन है वैसे ही आत्माका ज्ञान, दर्शन, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य, धैर्य तथा अहिंसा आदि अनन्त सद्गुणरूप मानवताधर्म है।

जिस प्रकार वर्षा-ऋतुमे अखण्ड ज्योतिःस्वरूप सूर्य वादलोंके कारण प्रकाशहीन दीखता है, परतु वादलोंके हटते ही वही प्रकाश, वही तेज दीख पड़ता है। उसी प्रकार अखण्ड ज्योतिःस्वरूप अनन्त गुणोका पिण्ड यह आत्मा ससारी अवस्थामें कर्म-आवरणोंके कारण दीन-हीन दिखलायी पड़ता है; परतु कर्मोंके हट जानेपर अपने असली रूपमे प्रकट हो जाता है।

जिस मार्गपर चलनेके कारण आत्मा अपने निर्विकारी रूपमें आजाता है, उसीका नाम धर्म है। जैसा कि कहा है 'यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' अर्थात् जिस आचरणसे आत्मोन्नति और मुक्तिकी प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते हैं। यह आचरण-धर्म दो भागोंमें विभक्त है—एक गृहस्थ-धर्म तथा दूसरा मुनि-धर्म। जैन-धर्मका मुनि-धर्म तो स्वर्ग-मुक्तिका कारण है ही; उसे तो एक ओर छोड़िये, किंतु गृहस्थ-धर्म भी इतना महान् और उपयोगी है कि उसके पालन करनेसे मानवमें मानवता स्वयं ही प्रकट हो जाती है।

जैनधर्मानुयायी गृहस्थकी मानवताको देखिये, वह कैसी भावना कर रहा है—

मत्पेपु मैत्री गुणिषु प्रमोदं
विलप्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो
सदा ममात्मा विद्धानु देव ॥

अर्थात् हे भगवन् ! ऐसी कृपा हो कि मैं जीवमात्रसे

मित्रता रखूँ, गुणी पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होऊँ, दुखी जीवोंपर दयाभाव करूँ और दुष्ट व्यक्तियोंसे न प्रेम करूँ, न वैर करूँ। अर्थात् तटस्थताका व्यवहार करूँ। इसीलिये जैन-धर्मकी मानवता ससारमे प्रसिद्ध है।

एक बार 'हिंदुस्तान टाइम्स'के संचालक महात्मा श्रीगांधी-जीके सुपुत्र श्रीदेवदासजी जब इंगलैंड गये, तब वहाँके प्रसिद्ध विचारशील लेखक जार्ज वर्नार्ड शासे मिले। बातचीतके सिल-सिलेमे श्रीदेवदास गांधीने श्रीवर्नार्ड शासे पूछा कि आपको सबसे अच्छा धर्म कौन-सा लगता है? तब उन्होंने बतलाया कि 'जैन-धर्म'। श्रीदेवदासजीने इसका कारण पूछा तो श्रीवर्नार्ड शासे उत्तर दिया कि जैन-धर्ममे आत्माको पूर्ण शुद्ध करके परमात्मा बनानेका विधान है। अन्य धर्मोंमे परमात्मा केवल एकको ही माना है। उनके सिद्धान्तके अनुसार परमात्मा अन्य कोई नहीं बन सकता; वह चाहे कितनी ही तपस्या क्यों न करें। परंतु जैन-धर्म प्रत्येक सामान्य आत्माको साधनाद्वारा परमात्मा बननेका मार्ग बतलाता है।

दूसरे, जैन-धर्म विश्व-हितकर धर्म है। ससारके प्रचलित धर्मोंमे कोई धर्म तो केवल अपने धर्मानुयायियोंकी रक्षा करनेका उपदेश देता है और जो नर-नारी उस धर्मके अनुयायी नहीं हैं, उन्हें अपना गन्तु समझता है तथा उन्हें मार-काटकर नष्ट करनेका या बलपूर्वक उन्हें अपना धर्म मनवानेका उपदेश देता है। किसी धर्मने यदि दयाभावका क्षेत्र बढ़ाया है तो समस्त मनुष्योंकी रक्षा करनेका विधान बनाया है। इसके अलावा यदि कोई धर्म इससे और भी आगे बढ़ा है तो उसने मनुष्योंके सिवा कुछ काममें आनेवाले प्रशु-पक्षियोंकी रक्षाका विधान करा दिया है और काममे न आनेवाले वकरा, भैंसा, सूअर, सुर्गा आदिको अपने देवताओंकी प्रसन्न करनेके लिये मेंट करनेका उपदेश दिया है।

परतु जैन-धर्म प्राणिमात्रपर दया करनेका उपदेश देता है। चाहे सर्प, सिंह, भेड़िया, चिच्छू आदि दुष्ट प्रकृतिका हो अथवा कबूतर, खरगोश, हिरन आदि भोली प्रकृतिका हो। हाथी, ऊँट, बड़े आकारवाला हो अथवा चींटी, मकोड़ा, मच्छर आदि छोटे आकारवाला हो, एक-इन्द्रिय हो या पाँच

इन्द्रिय-धारी हो, जलचर हो, नमचर हो या थलचर हो, समस्त जीवोंकी रक्षा करनेका उपदेश देता है। इसी कारण जैन-धर्म विश्वधर्म कहलानेका अधिकारी है। इस महान् श्रेयका मूल कारण अहिंसारूप मानवता ही है।

इसी 'अहिंसा परमो धर्मः' सिद्धान्तके कारण जैन-धर्मानुयायी आज विश्वमें मास-भक्षणसे अछूते रहे हैं। जब कि विश्वके प्रायः सभी धर्मानुयायियोंमें मास-भक्षण प्रचलित है।

जैन-धर्मका आचार-शास्त्र बहुत सुन्दर है। उसके समस्त नियम श्रेणीबद्ध सुनिश्चित हैं। उसकी शिक्षा सीधी त्याग और वैराग्यपूर्ण है। हर-एक गृहस्थको देव-पूजा, गुरु-भक्ति, शास्त्र

पढ़ना, संयमका अभ्यास तब करना तथा दान करना—ये सब कर्म नित्य करनेका तथा मद्य न पीना, मांस न खाना, शम्भू न खाना, हिंसा न करना, झूठ न बोलना चोरी न करना, अग्नी त्र्याम् सतोष रखना तथा परिग्रह-प्रमाण अर्थात् मर्यादा मर्यादा करना आदि अष्ट मूल गुणोंका पालन करनेका उपदेश दिया है।

जैन-धर्मके ५ अणुवर्तोंमें २५ दोष टांगकर पालन करनेवाले गृहस्थपर दण्ड-विधानकी कोई भी धारा लागू नहीं हो सकती। कितना सुन्दर उपदेश है गृहस्थोंके लिये ! जिनकी सुन्दर मानवता है जैन-धर्मकी।

मानवताका सार

(रचयिता—५० श्रीवीरेश्वरजी उपाध्याय)

देवनसे प्रतिष्ठा कै मानव तन धारे जो,
सोई श्रीराम दानव-कुलको सँहारे हैं।
मानवता धर्म कर्म पालन दिखायो सबै,
राज तजि पिता वनमें जा सम्हारे हैं ॥
को सक वखान राम मानवता मंजु यश,
मानो मानवतादर्श रामजी ही प्यारे हैं।
भाखत 'वीरेश' इसी भाँति प्रतिपालन ते,
मानवता-विकासमें विलम्ब ना हमारे हैं ॥ १ ॥
काम-क्रोधादिक पट रिपुको निकाति डारो,
मनसे न भूलौ कबौ ध्यान भगवानका।
रामके कृपा-भाजन तब ही बनोगे तुम,
तबही पुनि आशा है पूर्ण कल्याणका ॥
नेकौ ना सुनैगो कोऊ भगवत्के कृपा विन,
चाहे दिखावौ प्रेम सबसे जी जानका।
भाखत 'वीरेश' याते बनौ हरि दया-पात्र
होवै विकासदु मंजु मानवता ज्ञानका ॥ २ ॥

(दोहा)

देवन दुर्लभ पायके मानव तन संसार।
मानवता पाल्यो नहीं, ताको है धिक्कार ॥
दया हिया पुनि हरि भजन ना काह अपकार।
पर हित रत जानौ सदा मानवताका सार ॥
मिथ्यावादी पाप ही, निशि दिन लगै प्यार।
मानवता नाशक सोई जनम्यो जग है भार ॥
समुझि हृदय याते करौ, मानवताका सार।
मानवताके उदयमें नेक न लगिहै चार ॥

सच्चे साधु

स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती

काशीके आदर्श संन्यासी सत विशुद्धानन्द सरस्वती वेदान्तके महान् पण्डित थे। सनातन-धर्मके संन्यास-सिद्धान्त-के रंगमें रंगा हुआ उनका समस्त जीवन आत्मप्रकाशसे समृद्ध था। वे औपनिषद् आत्मशान्ति तथा निवृत्तिकी सजीव चेतनता थे। लोकख्याति और जनसम्पर्कसे पूर्ण तटस्थ रह-कर काशीके अहल्याबाई घाटपर अपने पवित्र आश्रममें रह-कर आजीवन आत्मसाक्षात्कारकी ही साधना करते रहे, काशी-के बड़े-बड़े विद्वान्, ज्ञानी और ऐश्वर्यसम्पन्न धनी-मानी व्यक्ति उनके चरणोंके शरणागत होकर आत्मोत्थानका ज्ञान प्राप्त करनेमें अपने-आपको बड़े भाग्यशाली मानते थे।

आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें वे श्रद्धाको बहुत महत्त्व देते थे। एक समयकी बात है, वे अपने प्रिय शिष्य महामहोपाध्याय पं० प्रमथनाथ तर्कभूषणको 'छान्दोग्योपनिषद्' का एक अंश पढ़ा रहे थे। वे प्रयाणके समय दक्षिण मार्गकी गतिपर प्रकाश डाल रहे थे, भगवती भागीरथीकी कल-कल शान्तगतिसे वाता-वरणमें नीरवता थी, तर्कभूषण महोदयके लिये विषय रुचिकर नहीं था, वे कुछ उपरति-सी दिखला रहे थे। महाराज विशुद्धानन्दजीने उस समयके लिये पढ़ाना स्थगित कर दिया, कहा कि 'तुम्हारे मनमें सदेह है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सत्यपर प्रतिष्ठित है या नहीं, इस सदेहने तुमको श्रद्धा-हीन कर दिया है। जिसके मनमें श्रद्धा नहीं है उसके लिये इन बातोंका न सुनना ही अच्छा है और कहनेवालेके लिये भी यह विडम्बनामात्र है।' तर्कभूषण महोदयने स्वामीजीके चरणदेशमें विनत होकर अपने अज्ञानके लिये क्षमा माँगी। स्वामीजीके मुखसे उस समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचन निकल पड़े कि 'आजकल ज्यों-ज्यों पाश्चात्य शिक्षाका प्रभाव बढ़ रहा है, त्यों-त्यों सस्कृत-शिक्षा-पद्धतिका प्रचुररूपमें ह्रास हो रहा है, अध्यात्मशास्त्रके प्रति लोगोंकी अश्रद्धा होना इसीका परिणाम है।'।

स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज उच्चकोटिके तपस्वी, मौन-साधक और योगी थे। उन्होंने अपने महाप्रयाणके बीस-बाईस साल पहलेसे ही सुषुम्नानाड़ीद्वारा योगप्रक्रियासे उल्कमण-मार्गका अनुसंधान आरम्भ किया था। वे अपने प्रयासमें सफल थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही यह कह दिया था कि मैं अमुक अवसरपर महाप्रयाण करूँगा। अपने

कथनके ही अनुसार आजसे साठ साठ पहले उन्होंने नश्वर शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद कर अमृत-धामकी यात्रा की थी।

निस्संदेह स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती आदर्श-संन्यासी और परम विरक्त थे।

महर्षि रमण

महर्षि रमणने अपनी समकालीन मानवताका आत्मज्ञान-के प्रकाशमें पथ-प्रदर्शन किया। उन्होंने निष्पक्षभावसे मानव-मात्रको शरीर नहीं, शरीरी—आत्माका तत्त्व समझनेकी प्रेरणा दी। वे समस्त जगत्के थे और निस्संदेह समस्त जगत्की आत्मचेतना उनमें परिव्याप्त थी। उनका अरुणाचलस्थ रमणाश्रम सासारिकताके मरुस्थलका मरुद्धान है। महर्षि रमणने अपनी खोज की, वे आत्माके मानवरूपके मौलिक व्याख्याकार थे, उन्होंने लोक-जीवनको आत्मप्रकाश दिया, मानवताके ऐतिहासिक विकासमें यह उनका महान् योग स्वीकार किया जा सकता है।

महर्षि रमणने मानवको आत्मानुसंधानका मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि अपने आपको जानो; आत्मज्ञान ही परमोच्च ज्ञान है। आत्मज्ञानकी प्राप्तिके बाद कुछ भी जाननेके लिये नहीं रह जाता है। 'उपदेशसार'में महर्षिकी वाणी है—

भावशून्यसङ्गावसुस्थितिः, भावना बलाद् भक्तिरुत्तमा।

बन्धमुक्त्यतीतं पर सुखं विन्दतीह जीवस्तु दैविकः ॥

महर्षि रमणने मानवको अपरिग्रह, आत्मशम और भगवद्विश्वाससे सम्पन्न किया, वे स्वयं इनसे सम्पन्न थे, उनका समस्त जीवन आचरणप्रधान था। वे उच्च कोटिके अपरिग्रही थे। एक समयकी बात है, उनके पास केवल एक लँगोटी थी, उसीसे वे काम चलाते थे, वह फट गयी थी पर यह बात किसी प्रकार प्रकट न हो, इसलिये किसीसे उन्होंने आश्रममें सूई-डोरेकी भी माँग न की। वे जगलमें गये, एक मोटे कौंटेमें पतले कौंटेसे छेदकर उन्होंने उससे सूईका काम लिया। फटी लँगोटीमेंसे तागा निकालकर उसको सी लिया और उसको बहुत दिनोंतक उपयोगमें लाते रहे। मानवमात्र-को महर्षिने अपने इस तरहके जीवनसे अपरिग्रहकी शिक्षा दी। महर्षिने मानवताको कहीं अपमानित नहीं होने दिया, मानवके हितके अनुकूल ही उनका आचरण परम पवित्र था। वे अमय थे, केवल परमात्माके शासनमें उनका कर्तव्य निर्धारित होता रहता था। वे महान् भगवद्विश्वासी थे,

सच्चे साधुओंके आदर्श

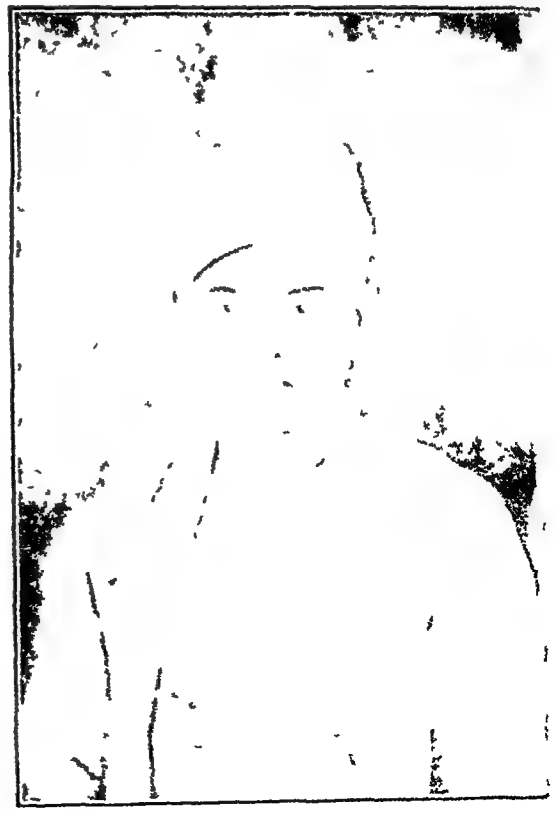

स्वामी विशुद्धानन्द

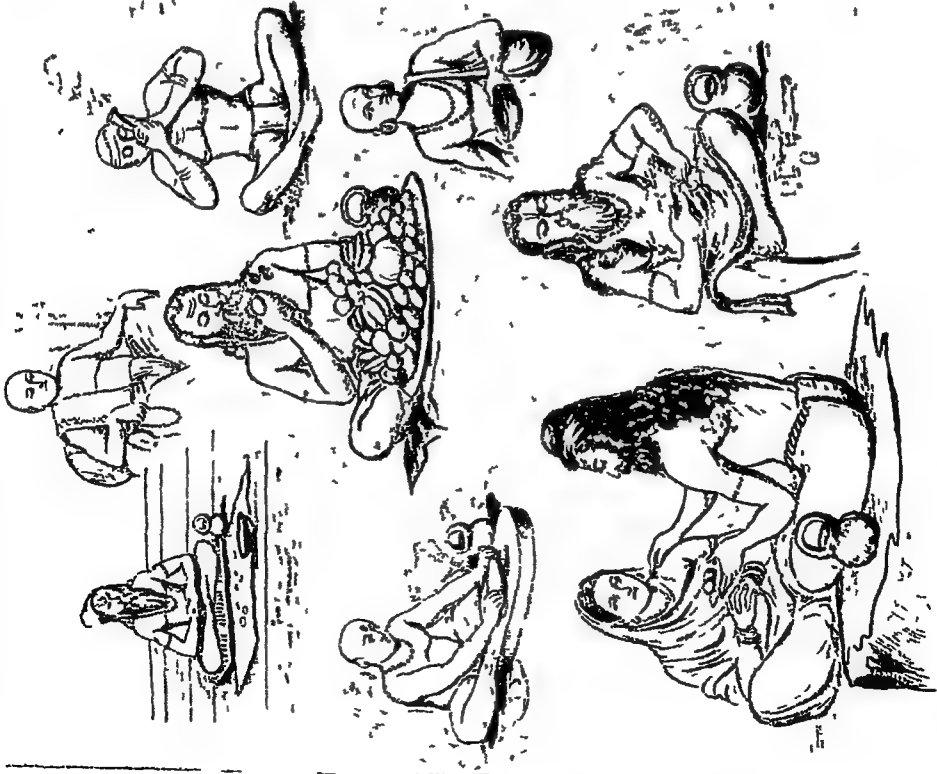

श्रीरमण महर्षि

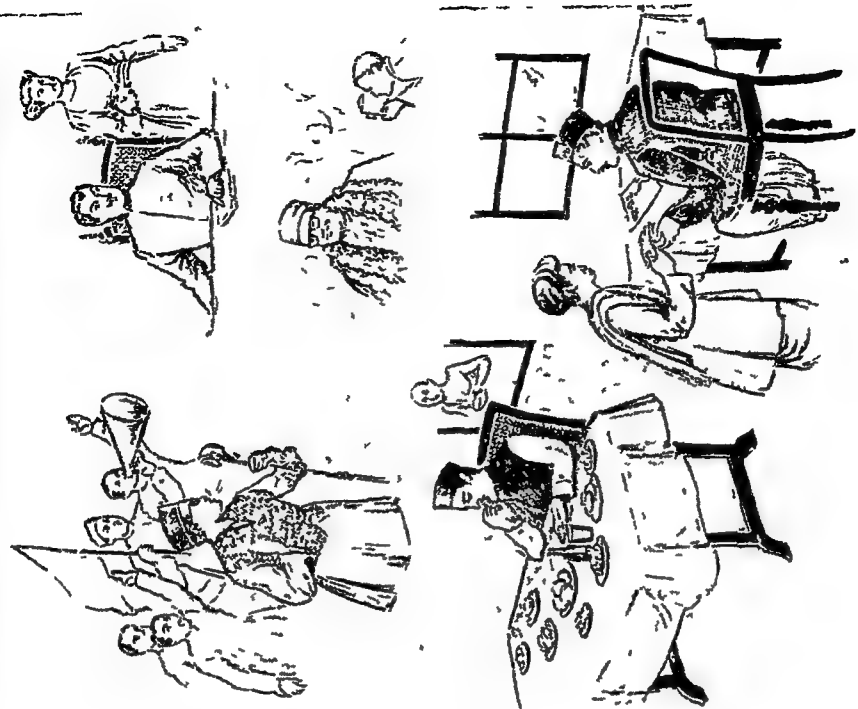
सच्चे नेताओंके आदर्श

सच्चे साधुओं को बदनाम करने वाले नकली लोग

देशसेवक सच्चे नेताओं को बदनाम करने वाले नकली लोग

भगवान् अरुणाचलमें उनकी परम निष्ठा थी; एक समय मातृ-भूतेश्वर मन्दिरके लिये चदा एकत्र करनेके लिये एक सज्जन-ने अहमदाबाद जानेकी आज्ञा माँगी, महर्षिने तत्काल कहा कि 'यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आपलोगोंका विश्वास भगवान्-में नहीं दीख पड़ता। उन्होंने अरुणाचलकी ओर सकेन कर कहा कि इनकी कृपासे हमारी समस्त आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। उन्होंने मानवताको भगवद्विश्वाससे समृद्ध किया।

महर्षि रमणका जीवन आदर्श मानने वाले हैं। उन्होंने मानवतामें आत्मीयताका पाठ पढ़ाया। उनके जीवनमें परमनन्दकी अनुभूतिकी सीढ़ी दी। उन्होंने हमारे ईश्वरमें भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। उनके जीवनमें रमण महर्षि बाल्यमें मोक्षगुरु थे। वे दो उदाहरण भारतके अमूल्य सच्चे मानवनिर्माता हैं। लक्ष्य करानेके लिये हैं।

सच्चे देशसेवक नेता

लोकमान्य तिलक

'लोकमान्य' शब्दका स्मरण करते ही भारतीय आदर्श स्वराज्यवादी नेता बालागंगाधर तिलकका पुण्य तपोमय जीवन मानस-पटपर अङ्कित हो उठता है। उन्होंने विदेशी दासता-की हथकड़ी-बैड़ीसे जकड़े भारतीय मानवको उचित पथ-प्रदर्शनकर स्वराज्यका मर्म समझाया। वे परम आदर्श नेता थे। उनका समस्त जीवन स्वराज्यकी माँगका भाष्य कहा जा सकता है। तिलक महाराजने अपनी पिछली पीढ़ीके सुधारवादी नेताओंकी नीतिकी कड़ी आलोचना की और भारतकी अंग्रेजी शासनसे मुक्त करना ही परम पवित्र राष्ट्रिय कर्तव्य समझा। 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'—उनकी इस पुनीत घोषणासे तत्कालीन विलायती सरकार दहल उठी। यदि महात्मा गाँधीकी 'भारत छोड़ोकी माँग' भारतीय स्वतन्त्रताके सशर्णका उपसंहार है तो तिलक महाराजकी 'स्वराज्य'की घोषणा उसकी मूल प्रस्तावना है।

वे जन्मजात नेता थे। उन्होंने केवल स्वराज्यके ही युद्धका बीजारोपण नहीं किया, देशके सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थानमें भी उनका मनोयोग सराहनीय है। महाराष्ट्रियोंमें गणेश-जन्मोत्सव और शिवाजी महाराजकी जयन्ती मनानेकी प्रथा प्रचलित की; उन्होंने सनातनधर्म, गोवधनिषेध-आन्दोलन, विद्यार्थियोंके देश-प्रेम तथा व्यायाम आदिकी शिक्षामें आस्था प्रकट कर संस्कृति और राष्ट्रियताके विकासमें महत्त्वपूर्ण योग दिया। उनका सबसे बड़ा मौलिक और अलौकिक कार्य था श्रीमद्भगवद्गीताका विचारपूर्ण भाष्य 'गीतारहस्य' प्रस्तुत करना। गीताके इस नवीन भाष्यसे भारतीय मानवकी सुप्त चेतनाने करवट बदली। उसने स्वराज्यके मार्गपर बढ़नेके लिये भागवत-प्रकाश प्राप्त किया। तिलक महाराजके पुण्य तपसे। उन्होंने सिद्ध किया कि गीता

कर्मसंन्यास नहीं—कर्मयोगका ज्ञान है। उनका 'गीतारहस्य' स्वार्थानता और बन्धनमुक्तिका ज्ञान प्रस्तुत है। तिलक महाराजका कहना था कि गीताका कर्मयोग हमारे असार नहीं मानता है, प्रभुमय मानता है। गीता निरन्तर कर्माचरणका प्रतिपादन करता है। ज्ञान और कर्म के योग परमात्माका पूर्ण योग होनेपर कर्मकी गति समाप्त नहीं होती है, वह तो निरन्तर चलती रहती है। उनका गीतारहस्य प्रतिपादित कर्मयोगका पर्याय था।

लोकमान्य तिलक राष्ट्र-निर्माता थे। वे नृनरूपका गीत और भविष्यके उत्थानके समन्वयक थे। एक भारतीय नेताके साथ-ही-साथ वे बहुत बड़े मातृदेशप्रेमी थे। महामति गोखलेके शब्दोंमें उनका तुलनामें कोई तुलना करने ऐसा नहीं दीख पड़ता है जिनमें स्वदेशके लिये अपने कर्म और विघ्न रहे हों। अपने राष्ट्र, देश तथा धर्मके प्रति कर्तव्य-पालनके लिये तिलक महाराजका आदर्श हमारे जीवन-चरित्र हमारा पथ प्रदर्शन है।

महामना मालवीयजी

पण्डित मदनमोहन मालवीय आदर्श मानने वाले हैं। आदर्श गुणोंसे सजीव प्रतीक थे। वे आदर्श नेता, विद्वान्, आदर्श धर्मान्धारी, आदर्श गुरु, आदर्श पिता, पण्डित और आदर्श मरिचिक थे। वे सत्य, सत्य, सत्य, चिन्तनमें लगे रहते थे। वे सत्य और सत्य के प्रतीक थे। काशीका हिंदूविश्वविद्यालय उनकी सत्यता का प्रतीक था। अक्षर भीम प्रतीक है। यदि सत्य सत्य है तो सत्य सत्य है। अनेक समय वे सत्य के प्रतीक थे। वे सत्य के ऐतिहासिक और चिन्तिके सत्य के प्रतीक थे। वे सत्य के स्वराज्य आन्दोलनके प्रतीक थे। वे सत्य के चरित्र प्रेमर्तु था।

मालवीयजी महाराजने आजीवन हिंदुत्वके समुत्थानकी चेष्टा की। उनके हिंदुत्वमें अद्भुत विनम्रता और उदारताका दर्शन होता है। उन्होंने कहा था कि मैं जैसे हिंदुओंका कल्याण चाहता हूँ वैसे ही मुसल्मानोंका भी। कदाचित् मुझमें शक्ति होनी कि मैं हृदय या कलेजा खोलकर अपने हिंदू और मुसल्मान भाइयोंको दिखला सकता कि मैं इन दोनोंका किस प्रकार एक समान हिताकाङ्क्षी हूँ। महात्मा गाँधीने कहा था 'मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिंदू मानता हूँ; जो आचारमें बड़े नियमित पर विचारमें उदार है। वे किसीसे द्वेष कर ही नहीं सकते। उनके विशाल हृदयमें शत्रु भी समा सकते हैं।'

महाराजकी धर्माचरणमें अविचल निष्ठा थी। महाराजके वचन हैं कि 'पृथ्वीमण्डलपर जो वस्तु मुझको सबसे अधिक प्यारी है, वह धर्म है और वह सनातनधर्म है। अभी ससार सनातनधर्मके महत्त्वको नहीं समझता। मुझे आशा और दृढ़ विश्वास है कि थोड़े समयमें समस्त संसारको यह विदित

हो जायगा कि यह सनातनधर्म कैसा है तथा किस प्रकार धर्मके मूलपर स्थित है।' वे आदर्श राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राममें असाधारण आहुति दी। वे डॉक्टर एनी बेसेंटके शब्दोंमें 'भारतीय एकताकी मूर्ति' थे। महाराजकी गोभक्ति सराहनीय थी। उनकी स्वीकृति है कि 'भौ मानव-जातिकी माताके समान उपकार करनेवाली है, मनुष्य उसके उपकारसे कभी उन्नत नहीं हो सकता।'।

काशीका हिंदू-विश्वविद्यालय केवल भारतको ही नहीं, समस्त शिक्षा-जगत्को बहुत बड़ी देन है, यह एक महान् हिंदू तपस्वीकी तपस्याकी पुण्यपताका है। महाराजके समस्त कार्य मानवतापरक थे, वे मानवताके पूजक थे। उन्होंने सदा मानवके कल्याणकी ही साधना की। निस्संदेह वे महामना थे, मानवता-तत्त्वके प्रकाशक तथा सच्चे नेता थे।

इन दो उदाहरणोंसे भारतके देशसेवक सच्चे नेताओंका स्वरूप समझा जा सकता है। ऐसे ही नेता यथार्थ नेता हैं।

असलीको बदनाम करनेवाले नकली स्वार्थी लोग

नकली साधु

जहाँसे सदाचारकी प्रेरणा समाजको सदासे प्राप्त होती रही, जहाँ हम श्रद्धासमन्वित पहुँचते हैं आत्मकल्याणकी आशा लिये, उस साधु-समाजमें आज विरक्त सच्चे सतों-महात्माओंका नाम बदनाम करनेवाले ये भेडकी खालमें भेडियोंकी तरह स्वार्थ-साधनके लोभी नकली लोग घुस आये हैं।

आज इन त्यागी कहे जानेवालोंके आश्रम—उन्हें कहा कुटी, आश्रम जाता है; किंतु वे राजसदन-जैसे विशाल हैं। जो सार्वजनिक मञ्चपर ससारकी असारताका उपदेश देते नहीं थकते, विषयोंको विपरूप शतानेकी अपार युक्तियों देते हैं। पर जिनका अर्थ-संग्रह बराबर बढ़ता ही जाता है।

'कामिनी और काञ्चन' मायाके ये दो विकट फदे हैं। 'जो आत्मकल्याण चाहे—इनसे दूर रहे।' सत्य यही है और उपदेश भी इसीका दिया जाता है; किंतु नारियोंसे अलग ही रहना चाहिये, यह बात कहनेवाला सबसे अधिक रोषभाजन होता है इन साधु-नामधारियोंका। उसे शास्त्रार्थकी चुनौती ही नहीं—गालियों सुननी पड़ती हैं।

इन्द्रियोंका असयम, त्यागका अभाव, आचारकी शिथिलता, भोगपरायणता और इतने सपर साधु होनेका उद्दीप्त गर्व !

समाजमें ही त्रुटि है। साधु भी इसी समाजसे आते हैं, किंतु समाजकी श्रद्धा जहाँ प्रेरणा पाती है, जहाँसे समाज आत्मसुधारके आदेशकी आशा करता है—प्रवचनार्थ एवं पतन वहीं—कैसे सहन योग्य है यह स्थिति। पर आज त्यागी महात्मा भी कम नहीं हैं और वे जबतक रहेंगे, समाजका कल्याण करते ही रहेंगे।

नकली नेता

उज्ज्वल वस्त्र, स्वच्छ वेश-भूषा—जननेतृत्व जो करना ठहरा; सच्चे देशहितैषी त्यागी पुरुषोंमें हसोंमें बगुलोंकी भोंति आ घुसे ये नकली लोग, और केवल पदलोभपता; अर्थ-प्रियता तथा स्वार्थपरायणतामें ही लगे रहकर ये सच्चे देश-सेवक नेताओंको भी बदनाम कर रहे हैं।

मेरे परिचित एक उच्चाधिकारी कह रहे थे—'प्रायः सभी राजनीतिक दलोंके ऐसे नेता आते हैं झूठा दबाव देने। मिथ्या साक्षी देने।' परमिट प्राप्त करने—सम्बन्धियोंको दिलाने अथवा उसके लिये कुछ तै करके दौड़-धूप करनेकी बात कितनी साधारण हो गयी है—आप जानते हैं।

चुनावोंके समय जो आक्षेपके कीचड़ उछलते हैं, जो गदी-दलबदी होती है—अवाञ्छनीय कार्योंको जो प्रोत्साहन दिया जाता है।

ऐसे कृत्रिम जन-नेताओंसे समाजकी गंदगी कैसे ख-च्छ होगी इनके अपने ही हाथ कीचड़में जो भरे हैं ?

स्वार्थी अधिकारी

आये दिनकी घटना है—डाकुओंको अमुक-अमुक अधिकारियोंसे शस्त्र प्राप्त होते हैं, चोरोंका अमुक-अमुक कर्मचारी संरक्षण करते हैं, उन्हें सहायता देते हैं। चोरों एव डाकुओंके साथ अनेक स्थानोंपर सरकारी कर्मचारी पकड़े गये हैं और पकड़े तो सदा ही बहुत थोड़े जा सकते हैं।

चोर-बाजारी चलती है—ऐसे स्वार्थी अधिकारियोंके

सहयोग-संरक्षणसे और न्याय-विभागकी दृष्टिसे—समाज सभी विभागोंमें छोटोमे बडे़तम दुर्ग दगा !

घस, गराव, मान-अनाचार—दीनोंके मन में स्वत्व हो गया है अधिकारियोंका नि अधीनत्व उनके मान-विशारकी भरपूर व्यवस्था करें।

जब उच्चाधिकारी कुछ ले लेता है, नीचेवालोंकी खेल्नेकी छुट्टी मिल ही गयी।

जो सरक्षक हैं, उनकी निरति—आपत्ति में गिराये जा ही खेत चरने लगी है।

रोक उठे पद !

(रचयिता—श्रीतुदर्शनमिर्जी)

ऊर्ध्वोन्मुख अधोमुख पथिक परिव्राट,

क्षण ठहर ! रोक उठे पद !

कहाँ ? किधर ? क्यों ?

सो चले ।

गति अनवरुद्ध तेरे पदोंकी धन्य !

किसकी यह प्रेरणा ? कौन मन्त्रदाता ?

वासना अथवा विवेक ?

तू सम्राट,

परवश-पराधीन तुझको बनानेकी

करता तो नहीं है कोई तुझसे प्रवञ्चना ?

वासना विजयिनी यदि—

देख, हँस रहा है दैत्य !

विवश तू जायगा,

तुझे ले जायगा यह पद तेरा-

अन्ध तमस पूर्ण—

अधःपतनकी ओर !

‘अन्ध नहीं वासना ।

योग है प्राप्त उसे नमुचित विवेका ।’

सत्य ?

देवता सजाते हैं न्यायताक्षरि बरा

किंतु—

इस स्वर्गके स्वागतका महान व्यक्त—

‘उठा लिया हमने इन्ने !

पुनः गिरना विवश ।’

सचमुच तू प्रस्तुत है वञ्चित होनेको ?

होने के प्रयुक्त शुद्ध अपने शिरोधार्य-

श्रद्धापूर्व भावना-सात्विक गन्तव्य-

आश्रय के उन्ने !

अपनी मानयता, मानय मन्त्राल के !

दैत्य-देव दोनों प्रणत पदोंमें निम्न-

नर !

नारायणका संग है तू !

तेरे पद तेरी मानयताके महान पद

पद नारायणका तेरा नित्य सत्य ।’

कहाँ ? किधर ? धन ठहर !

रोक उठे पद !!

इस्लाम-धर्ममें मानवता

(लेखक—श्रीसैयद कासिम अली, साहित्यालकार)

ईश्वरीय नियम है कि जहाँ अनाचार-अत्याचारका बीमत्स आर्तनाद दानवताकी पराकाष्ठापर पहुँच जाता है, वहाँ फिर मानवताका वह स्तम्भ स्थापित होता है, जो समारके लिये आदर्श प्रकट करता है। अरब देशमें भी आजसे डेढ़ हजार वर्ष पहले नारकीय कृत्य होते थे। लड़कियोंको जिंदा गाड़ देना, शराब पीना, दासोंकी परम्परा, मनुष्योंमें भेदभाव, लूट-खोट, डाका-चोरी, लेन-देनमें मूलसे व्याज कई गुना, पाप, छल, कपट, व्यभिचार आदि हजारो दुष्कर्म प्रचलित थे। ईश्वर और भक्तिका नाम नहीं था। मनमानी धींगामस्तीका साम्राज्य शक्तिमानोंके हाथमें था। ऐसे कठिन कालमें दानवता तथा पशुताको नष्ट करनेके लिये ईश्वरीय प्रेरणा हुई और हजरत मुहम्मदका जन्म सन् ६२५ ई० में अरब देशके मक्का शहरमें हुआ। उन्होंने शराबका पीना तथा छूना, व्याज लेना, जना करना, ऊँच-नीचके भेदभावको पापकर्म कहकर इस्लाम अर्थात् शान्तिका उज्ज्वल पथ धर्मके रूपमें चलाकर मानवताका आदर्श स्थापित किया और मानवताके वशीभूत हो इस धर्मके निम्नलिखित उद्देश्य प्रकट किये।

१-ईमान—सत्यताको पालन करके, छल-कपट, पर-निन्दासे बचकर ईश्वरीय ध्यानमें पूर्णरूपसे मग्न रहना।

२-नमाज—सच्चरित्र, सदाचारी और पवित्र रहकर प्रतिदिन ५ बार प्रातः, दुपहर, अर्द्ध-संध्या, संध्या, अर्द्धरात्रिको ईश्वरोपासना करना तथा छोटे-बड़ेका भेदभाव मिटाकर एक पक्तिमें सामूहिक ईश-वन्दना करना।

३-रोजा—सालभरमें एक मास बिना जल-फलके दिनभर व्रत रखना, जिससे मानसिक शुद्धि, सतोष और त्यागकी भावनाएँ उठें।

४-हज—सालभरमें ससारके सभी लोगोंका मक्का-शरीफकी यात्रा करके विश्वभरके साथियोंके साथ ईश्वरोपासना करना, जिससे विश्वपरिचय मिले, ससारका ज्ञान बढ़े और सबके दुःखोंका परिचय प्राप्त हो।

५-जकात—आमदनीका चालीसवाँ भाग गरीबोंको दान करना, जिससे दीन-हीनोंकी समस्या हल हो जाय।

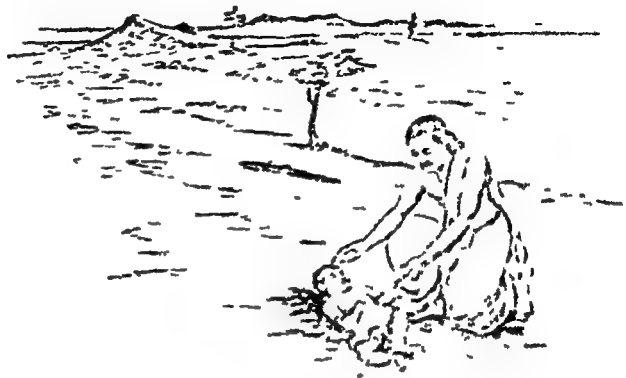
यह सिद्धान्त केवल मानवताके वास्तविक रूपको ही विकसित करता है। यही नहीं, अनुशासन, एक आदेश, अन्य धर्मोंका सम्मान, स्त्री-सम्मान इस्लामके आचार्य, इस्लामी ग्रन्थ और इस्लामी जनतामें गौरवशाली है। प्रत्येक मुसलमान प्रतिशबद्ध प्रार्थना करता है। दिनमें पाँच बार नमाजके बाद कहता है कि 'रव्यना अतैना फिहुनियों हसना-तव फिल आखिरते हसनातव किनाअजा' अर्थात् हे प्रभो! तू हमको मानवताकी प्रेरणा दे और अन्तकालमें भलाई, परहितकी शक्ति दे, जिससे नरकसे बचे रहे। कुरान-शरीफमें किसी अन्य धर्मवालोका अपमान नहीं किया गया। एक सूरह काफिरून है जिसका अर्थ है कि जो लोग मूर्ति पूजते हैं, पूजने दो। उन्हें कष्ट न दो, तुम अपने और वे अपने सिद्धान्तोंपर रहो। इसी भाँति सूरह फलकमे—कुल आऊजो विरब्बिल फलके मिन शररे मां खलाका व मिन शररे गासे किन इजा बका व मिन शररे हासिदेन इजा हसद अर्थात् मैं उस प्रभुसे क्षमा चाहता हूँ जो मानवताके विरुद्ध प्रचलित है। उस ईर्ष्यालु अधेरी छानेवाली बुराई और पक्षपाती नीतिपर चलनेवालोंकी बुराईसे (क्षमा चाहता हूँ)। उपर्युक्त कुरानशरीफकी आयते ही नहीं, सारे खलीफा, इमाम मानव-प्रेमी थे। पैगम्बर साहबने अपने उन शत्रुओंको, जिन्होंने उनके आत्मीयजनका खून बहाया, जिन्होंने उनको हर भाँति कष्ट पहुँचाया, जिन्होंने उनके भक्तों तथा उनके पवित्र ग्रन्थ तथा पवित्र स्थानोंको हानि पहुँचायी, सदा क्षमा करके ईश्वरसे उनको सम्मार्गमें चलानेकी प्रार्थना की। उन्होंने कई प्रसंगोंपर विभिन्न धर्म-वालोंको मस्जिदोंमें ईश्वर-प्रार्थनाकी आज्ञा देकर उदारता दिखायी है। क्रोध, मद, लोभ, मोह, स्वार्थको मिटानेवाले इस्लामके हजारों लाखों ऐतिहासिक उदाहरण मानवताकी महान् पताका फैला रहे हैं। आज जो भापा, भेष, प्रान्तके स्वार्थी लोग पद, पैसा, पराक्रमको प्राप्त करनेके लिये मानवताका रक्त चूस रहे हैं, वे स्वार्थी ससारमें अपने अमर पथको भ्रष्ट करके कभी सुखी नहीं रह सकते। इस्लाम निन्दा, बुराई और स्वार्थ-भावनाको अहितकर बतलाता है और मानवताकी नींवपर खड़ा होकर संसारमें अद्वितीय आदर्श रखता है।

मानवताके स्वर्णकण

मानवताकी मञ्जु मूर्ति संत एकनाथ

(चयनकर्ता—श्रीश्रीराममाधव विंगने, एन्० ए०)

सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र संत एकनाथ महान् ज्ञानी तथा भगवद्भक्त थे। वे सगुण-निर्गुण उभयविध साक्षात्कारसे सम्पन्न थे। गुरु-आज्ञाका पालन करनेके हेतु उन्होंने गृहस्थाश्रम-को स्वीकार किया और उसे हर तरहसे आदर्श बनाया। उनकी स्थितप्रज्ञता एवं भागवतोत्तम स्थितिकी निदर्शक अनेक कथाएँ महाराष्ट्रके घर-घरमें प्रचलित हैं। इनमेंसे मानवताकी निदर्शक कुछ कथाएँ हम नीचे उपस्थित करते हैं—

(१) गरमीके दिन थे। वैशाख मास था; मध्याह्न-का समय था; भगवान् भास्कर अपनी चण्ड किरणोंसे अचनीतलको प्रतप्त कर रहे थे, ऐसे समय संत एकनाथ ज्ञान-सध्यादिकी सामग्री लिये हुए नगे पैरों नदीकी ओर चले जा रहे थे। मुखसे स्तोत्रादिका पाठ तथा भगवन्नाम-सकीर्तन चल रहा था; सहसा मार्गमें आपको एक बड़ा ही करुण हृदय दिखायी दिया। एक अन्त्यज स्त्री पानी भरने जा रही थी, पैर जल रहे थे, इसलिये वह द्रुतगतिसे घरसे निकलकर नदीकी ओर चल दी। चुपकेसे उसका बच्चा भी उसके पीछे हो लिया। इस बातका उस स्त्रीको पता न चला। बच्चा कुछ दूर तो मॉ-मॉ कटकर दौड़ता गया। किंतु उस प्रचण्ड गरमीमें भला वह किम प्रकार अपनी माताको पकड़ पाता? तत्त-बालुकामय मार्ग अपनी दाहकता-में अग्निकी स्पर्धा कर रहा था। बच्चा थोड़ी दूर चलकर गिर पड़ा और लगा तड़फड़ाने। मुँहसे उसके लार बर रही थी और नाकसे मैल, वह न तो आगे जा सकता था न पीछे। महात्मा एकनाथका सत-हृदय इस दृश्यको देखकर द्रवित हो उठा। बिना किसी सकोचके उन्होंने उस बिनौने

अन्त्यज बालकको अपनी गोदमें उठा लिया। उसका नाक तथा मुँह अपने अँगोष्ठमें गण्डित कर और अपने उर्ध्वरथे ढँककर उसे अन्त्यजोंकी दृष्टिमें छिपा दिया। तब ही वह दृश्य देखकर घरमें दौड़ता हुआ बाहर आया। पीछे बालककी माता भी पानी लेकर आ पहुँची और वत एकनाथ के रूपमें मूर्तिमती मानवताके दर्शन करके स्तब्ध हुई। एकनाथने बच्चोंके विषयमें अधिक सावधानी रखनेकी प्रेरणा सूचना दी और भगवन्नामका गमन करते हुए गायत्रीमंत्र चला दिये। ध्यान रहे यह घटना उस समय की है जब अन्त्यजों की छाया पड़नेपर भी ब्राह्मण मानसता अपनी शक्ति दिखा करतें थे; किंतु मानवता इन सब दृष्टान्तों को सर्वोदाशमें परे है।

(२) एक समय संत एकनाथ जीवन्तमार्ग पर चलते थे। साधने निवेगीमें गद्गाजाली कोश अत्यंत सख्त था। अतः चटानेके हेतु लिये हुए थे। मार्ग अत्यंत खराब था। रामेश्वरके प्रायः समीप जा पहुँचे थे। तब ही संत एकनाथ हुँहने भगवन्नाम गमन करते हुए अत्यंत थक चुके जा रहे थे। मार्ग लंबा हुआ था, अतः वे थक चुके थे। तब एकनाथने देखा कि एक स्त्री अत्यंत थक चुकी थी। तब-बालकमें दुर्गति का दृश्य था। एकनाथने

के दर्शन करनेवाले महात्मा एकनाथका कोमल हृदय इस दृश्यसे द्रवित हो गया और निस्संकोच भावसे उन्होंने कौवरके

गङ्गाजलद्वारा उसकी तृप्ति की। पेटमें पानी पहुँचते ही गधे-को नवजीवन प्राप्त हो गया और वह उठकर टी-भोंकी हर्षध्वनि करते हुए चल दिया। पीछेसे आ रहे एकनाथजीके साथियोने यह सब दृश्य दूरसे ही देख लिया और वे जल गये। समीप आकर एकनाथजीसे कहा, 'यात्रा व्यर्थ गयी। कारण गधेका उच्छिष्ट गङ्गाजल रामेश्वर भगवान्को चढ़ानेके योग्य न रहा।' महात्मा एकनाथने धीर-गम्भीर भावसे कहा—'जिस कारण तुमलोग यात्राको निष्फल समझ रहे हो, उसी कारण वह अधिक सफल हुई है। चराचरमें, अणुरेणुमें व्याप्त भगवान् रामेश्वरने जरा जल्दीमें आकर रास्तेमें ही हमारी सेवा स्वीकार कर ली।' इन रहस्यभरे शब्दोंको सुनकर सब बड़े संतुष्ट तथा प्रसन्न हुए।

(३) श्रीसत एकनाथकी साधुता, परोपकार तथा शान्ति इत्यादिसे प्रकट होनेवाली दैवी सम्पत्तिकी ख्याति सर्वत्र फैल रही थी, इस बातसे कुछ स्वार्थी तथा ईर्ष्यालु लोग जलने लगे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी कन्याके विवाहके लिये धनकी याचना करते हुए वहाँ आ पहुँचा और पहले इन्हीं लोगोंके सम्पर्कमें आया। इन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें २००) रुपये इनाम देंगे, वगैरें तुम एकनाथकी शान्ति भङ्ग करके उन्हें क्रोधापन्न कर सको। ब्राह्मणने इसे आसान बात समझकर इस चुनौतीको स्वीकार किया। महात्मा एकनाथके मकानमें पहुँचकर वह ब्राह्मण उसी अवस्थामें, कपड़े, जूते पहने अपने सामानके साथ सीधा एकनाथके पूजामन्दिरमें चला गया और उसी वेगमें जाकर एकनाथकी जंघापर उसने अपना आसन जमा दिया। कोई

भी व्यक्ति एक अपरिचितके इस प्रकारके व्यवहारसे क्रोधित हो उठता। किंतु एकनाथ कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ही थे। उन्होंने उस ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक आलिंगन दिया और कहा 'आपका मेरे प्रति प्रेमभाव लोक-विलक्षण है। सच्चा प्रेम किसी प्रकारकी मर्यादाको नहीं मानता। यही तो सच्चे प्रेमका लक्षण है।' इन शब्दोंके साथ महात्मा एकनाथने उस ब्राह्मणकी रहनेकी तथा खानादिकी समुचित व्यवस्था की। उनके लिये वह अतिथिदेव था। ब्राह्मण इस शान्तिपूर्ण व्यवहारसे खिन्न हुआ; किंतु निराश न हुआ। उसने संत एकनाथको क्रोधाविष्ट करनेकी ठान ली और योग्य अवसरकी वाट जोहने लगा। उसने मनमें निश्चय कर लिया कि साधारण-सी बातोंद्वारा वह संत एकनाथकी शान्ति-भङ्ग नहीं कर सकता।

इसलिये उसने एक अन्तिम रामत्राण उपायकी योजना कर ली। भोजनका समय हुआ। ब्राह्मणदेवता आसन-पर जा विराजे। एकनाथजीकी साध्वी एवं सुयोग्य पत्नी परोसगारी करने लगी। जैसे ही वह ब्राह्मणदेवताकी थालीमें चीजें परोसनेके लिये झुकीं, वैसे ही ब्राह्मणदेवता

उचककर उसकी पीठपर जा विराजे। पास ही बैठे हुए सत एकनाथने अपनी पत्नीसे कहा, 'सावधान! कहीं ब्राह्मण गिरकर चोट न खा ले।' पत्नीने कहा, 'मुझे मेरे पुत्र हरिपण्डितको पीठपर बैठाकर काम करनेका पूरा-पूरा अभ्यास है। आप निश्चिन्त रहें। मैं अपने इस बालकको भी गिरने नहीं दूँगी।' ये शब्द सुनकर ब्राह्मणदेवता लज्जित हुए तथा सत एकनाथके पैरोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगे। साथ ही अपने असम्य व्यवहारका सच्चा कारण भी बतलाया और इनामके रुपये खोनेके कारण दुःख भी प्रकट किया। एक-

नाथने यह सब सुनकर कहा—‘आपने मुझसे यह सब पहले क्रोध प्रकट करना । उम ब्राह्मणरी उन्मत्ते विग्न’ एन
क्यों नहीं कहा ! मेरे क्रोधमे यदि आपको लाम होता, मैं अवश्य नाथजीने परामर्शमें आरिम्प ग्यागना भी दी ।

ओ, अशेष

(लेखक—श्री० कृष्णनन्दनजी दीक्षित पीयूष, एम० ए०)

स्वप्नोंकी नौका यह पाती है नहीं पार,
फैला है चिर असीम अंधकार !
× × × ×
ओ, अशेष !
ओ, अशेष !!
मानवकी कल्पनाएँ,
मानवकी साधनाएँ,
मानवकी कामनाएँ,
जब भी साकार हुई,
जन्मा है काल-पुरुष
जिसके ही फलस्वरूप,
गूँजा था विमल वेद,
शाश्वत संगीत एक—
‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ की एक संयमित पुकार,
गीताकी वाणीमें,
रामकी कहानीमें,
सपने जो मूर्तिमान्,
मानवके सपने थे,
धरतीके सपने थे,
रकोंके कीचड़में
खिलते ही रहे पुष्प
शुभ्र-पुष्प,
जिसमें संचित पराग
जिनका था पूर्ण-शेष,
जिनके कपोलोंपर,
सुम्बनके नहीं दाग
गूँजा वह महामन्त्र,
होकर सबसे स्वतन्त्र ।
झंझुत कर तार-तार,
‘बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय’ का महामन्त्र,
जिसके समक्ष झुका राजमुकुट,
मानवको मिला स्नेह,
तभी मानवसे पशुता भी गयी हार,
किंतु, तभी मानवने देखा वह ज्योति-रेख
जिसकी आभासे,

ज्योतिष था दूर गगन-
आभा वह तभी बढ़ी धरतीपर-
वन कर वह ज्योति-पुरुष,
काल-पुरुष-
यह न था दूसरा-
चार गजकी विस्ती लपेटे वह मानव था-
गांधी था !
गांधीकी वाणीमें-
धरतीकी वाणी साकार हुई,
मानवता जीत गई,
पशुताकी नागिन थी यनी तभी चिर-विहीन !
किंतु, तभी आभा वह हुई लीन,
विधवा कर धरतीको धोका उमका सुहाग-
देकर बस एक दाग-
काला सा एक दाग,
इसी तरह कितने ही आये हैं, चले गए-
दो क्षण ही रहे, तभी छले गए-
अभी तक न हुआ कोई समाधान,
मानवके प्रश्नोंका समाधान !!
ओ, अशेष !
ओ, अशेष !!
खोलो फिर रुद्ध हार !
जिसका मिलता न पार-
जो अमेड, चिर अभद-
दे दो नव ज्योति-किरण-
नई राह-
कर दो संकेत एक
अपनी इन धोंनोंका निर्देशन-
ओ, अशेष !
ओ, अशेष !!
निर्विकल्प, निराशा-
प्रश्न अभी रहा शेष !
ओ, अशेष !
.... !

भारतमें मानवताके हासके कुछ कारण

(लेखक—कमाण्डर श्रीशुकदेवजी पाण्डे, मन्त्री, विडला एज्युकेशन ट्रस्ट)

भारतीय पुरातन संस्कृतिका परम लक्ष्य मानवका उस सर्वोत्तम ब्राह्मी स्थितिमें पहुँचना था कि जब वह यह अनुभव कर सके कि वही परम शुद्ध, निर्लेप, निष्काम कर्मयुक्त परम आत्मा है। यह ससारकी यात्राका परम निष्कर्ष था। मनुष्य दैवीसम्पत्तिके उपार्जन-हेतु आजीवन अथक परिश्रम करता था, जिससे वह द्वन्द्वोंसे—सुख-दुःख, लाम-हानि, जीवन-मरणसे—मुक्त हो। वह आत्मसयम तथा सत्कर्मोंद्वारा अभय स्थितिकी प्राप्ति करता था। शुद्ध सात्त्विक वृत्ति, निर्मल अन्तःकरण तथा इन्द्रियनिग्रहके द्वारा राग-द्वेष, मद-मोह, काम-क्रोध इत्यादि विकारोंसे रहित होकर ज्ञान तथा कर्मका यथार्थ फल प्राप्त करता था। वह यज्ञ, तप, स्वाध्याय, सात्त्विक दान यथाशक्ति करता था। हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, प्राणिमात्रपर दया करना तथा परहितमें सलग्न रहना—वह अपना कर्तव्य समझता था। तृष्णा-हीन, निर्लोभी, त्यागी, सहृदय, लज्जवान्, दूसरोंकी निन्दा न करनेवाले, तेज, क्षमा और धैर्यसे युक्त पवित्र मानव ही ब्राह्मी यथार्थ स्थितिकी प्राप्ति कर सकते थे। इन जीवन्मुक्त आत्माओंने भारतवर्षको ही नहीं, वर सारे ससारको ऐसी अमूल्य निधियों दीं, ऐसे अमूल्य रत्न प्रदान किये, जिससे प्राणिमात्रको भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख और शान्ति प्राप्त हो। समय-समयपर ऐसी महान् आत्माओंने जन्म लेकर ससारके दुःखोंका निवारण करनेका सफल प्रयत्न किया। इस शताब्दीमें भी, जब कि मानव-समाजमें भाई भाईके खूनका प्यासा है, जब स्वार्थसिद्धि ही उसका परम लक्ष्य है, महात्मा गांधीने सत्य, अहिंसा तथा बुरे कर्मों और विचारोंसे असहयोगका पाठ हमें पढ़ाया था और अधर्म, अनीतिका सामना करनेके लिये सत्याग्रह-जैसा अमोघ अस्त्र संसारको दिया था। अनेक दैव-तुल्य महान् आत्मा श्रीशंकराचार्य, श्रीचैतन्य महाप्रभु, श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, श्रीअरविन्द, महर्षि श्रीरमण-जैसी विभूतियोंने सुख-शान्तिके मार्गका पथ-प्रदर्शन किया, परन्तु स्वार्थ—अर्थलोलुपताके तुमुल नादमें उनकी आवाज अब कानोंतक भले ही पहुँचे, हमारे अन्तःकरणतक नहीं पहुँच पाती। समाजका लक्ष्य बड़े वेगसे बदल रहा है। पश्चिमीय वैभवसे, उसकी बाहरी तटक-मड़कसे अधिकांश शिक्षित भारतवासी चकाचौंध हो

गये हैं। ऐसे चौंधियाये लोग यह मानते हैं कि सम्पन्न विदेशियोंकी तरह सुसज्जित विगाल भवनोंमें रहना, बड़ी-बड़ी मोटर-गाड़ियोंमें चढ़ना, उत्तम-से-उत्तम भोजन करना—चाहे वे खाद्य हों या अखाद्य, सब प्रकारके मनोरंजनकी सामग्रीका प्राप्त करना ही आधुनिक सम्यक्ताका परम लक्ष्य है। कैसे भी हो, धर्मसे या अधर्मसे, भोग प्राप्त होना चाहिये। आय बढ़े, हम खूब धनोपार्जन करें। हमारे आत्मज शीघ्रातिशय धन-धान्यसे पूरित हों। ऐसा आदर्श वाञ्छनीय हो सकता है, यदि मानव अपने परिश्रमसे तथा ईमानदारीसे धनोपार्जन करे और अपनी कमाईका एक अच्छा भाग परहितमें लगावे। पर अधिकांश लोगोंमें तो भावना यह है कि कैसे ही रुपया आये—चोरबाजारीसे, घूस-खोरीसे, ठगीसे, धोखा देनेसे या अपनी सत्ताके दुरुपयोगसे और उसका उपयोग अधिकतर अपने ऐश या आरामके लिये ही हो। प्राणिमात्रका हित चाहनेवाले भारतवासी, जो नित्य यह प्रार्थना करते थे कि सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सबका कल्याण हो, वे ही आज कैसे स्वार्थी, निर्दयी तथा कठोर हो गये! ऐसा घोर पतन कैसे हो रहा है? यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

विचारवान् प्रत्येक भारतवासीका यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह इस प्रश्नका उत्तर ढूँढ़े, स्थिति सुधारनेके साधन खोजे और भरसक साधनोंको कार्यान्वित कर समाजको आगे गिरनेसे बचावे।

सदियोंकी गुलामी होते हुए भी नौकरीपेशोंके कुछ लोगोंको छोड़कर पहली लड़ाईके पहलेतक जनतामें ईमानदारी थी। वह सचाईकी कीमत करती थी। अन्याय करनेसे वे दैवीकोपके भाजन होंगे, ऐसी लोगोंकी धारणा थी। जैसे-जैसे लड़ाई बढ़ती गयी, आवश्यक पदार्थोंकी कीमत बढ़ती गयी और लोगोंमें धन कमानेकी तृष्णा जाग्रत् हुई एवं धर्म-अधर्मका विचार तथा ईश्वरीय न्यायका डर जनताके हृदयसे उठने लगा। दूसरी लड़ाईमें जब कन्ट्रोलका युग आरम्भ हुआ, तब तो धनलिप्साने बुरी तरह आ घेरा। ईमानदारी-जैसी चीजका तो नामोनिशान भी उठने लगा। बड़े-बड़े कर्मचारी पराधीन भारत-सरकारके तथा उसके बाद स्वतन्त्र-भारतके कन्ट्रोल लगाने तथा परमिट देनेमें अपना

घर भरने लगे। पुलिसके कर्मचारी, पटवारी, पब्लिक वर्क्सके लोग, कचहरीके कुछ कर्मचारी, विशेषतः रेलके मालगोदामके बाबू तो सदासे ही अपनी नियमित दस्तूरी वगूल करते ही थे, पर अन्य विभाग घूसखोरीसे बहुत कुछ अगमें मुक्त थे; परंतु दूसरी लड़ाईमें और उसके उपरान्त कन्ट्रोल, परमिट देनेकी प्रणाली तथा विभिन्न प्रकारके जो बन्धन माल बेचने, माल खरीदने, माल बनाने, माल भेगवानेमें लगाये गये और लगाये जा रहे हैं; भोजन-सामग्रीके यातायात तथा वितरणमें तथा उपभोगमें जो नियन्त्रण लगाये जाते हैं, उनके कारण धर्मच्युत तथा लोभी मनुष्योंके हाथमें मानो पारस-पत्थर लगा गया और जिसकी जितनी तृष्णा हुई एव जिसके हाथमें जितनी सत्ता हुई तथा गॉठ-साँठ करनेकी सुविधा हुई, उसीके अनुसार उसने सोना बनाया और आज भी वह बना रहा है !

स्वतन्त्रताके सग्राममें परम पूज्य बापू महात्मा गाँधीके नेतृत्वमें लाखों शत और अज्ञात स्त्री-पुरुषोंने, बालक-बालिकाओंने, युवकों और नवयुवतियोंने भारतमाताकी गुलामीकी बेड़ियोंके काटनेके लिये देशके निमित्त स्वतन्त्रताकी वेदीपर अपना सर्वस्व सानन्द स्वाहा कर दिया और अपने प्राण भी न्योछावर कर दिये। कठिन यातनाएँ सह्य, लाठी तथा गोलीयोंका सामना किया, कारागारमें तथा अन्यत्र मदान्ध गोरों तथा उनके टुकड़ोंके गुलामोंद्वारा अकथनीय क्रूरता तथा अमानुषिक व्यवहार सहर्ष सहन किये, पर आततायियोंके अत्याचारोंका विरोध किया। पैशाचिक बलसे लोहा लिया तथा सभी यातनाओंको हँसते-हँसते झेल डाला। कभी न एक आह की, न कभी किसी प्रकारकी शिकायत ही की। महिलाओंने एक अपूर्व चरित्रबलका प्रमाण दिया और इस सघर्षमें सराहनीय सहयोग दिया तथा दमनमें लगे हुए अधिकारियोंके दाँत खट्टे कर दिये। बालकोंकी वानर-सेनाने भी निडर होकर आन्दोलनमें प्रशंसनीय भाग लिया और यह दिखलाया कि वास्तवमें वे शेर-बच्चे हैं, जो कि गीदड़ोंसे नहीं डरये जा सकते। जनताने स्वतन्त्रताके सग्राममें कर्तव्य-निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, सहनशीलता, सहयोग तथा निष्काम कर्मका जो परिचय दिया, वह किसी भी देशके लिये गौरवकी बात थी। नेताओंने भी जो त्यागका आदर्श समाजके समक्ष रखा, वह भी अद्वितीय था। दलित तथा हरिजनोंके उत्थानार्थ समाजका तिरस्कार तथा बहिष्कार भी उन्होंने सहन किया। पूज्य बापूने भी जो अपने अनुयायियोंकी समय-समयपर अग्नि-परीक्षाएँ कीं, उनमें भी हमारे नेता तथा जनता खरी उतरी।

बहुतसे धनियोने भी अपनी धैलियों को छोड़ा। उन्हींमें से कुछ लोग तथा निःस्वार्थकर्मसे गाथाएँ गूँथने वाले लोग रहे होंगे और किसी भी देशका, जो जनता-जनार्दनने उग्रतासे संलग्न है, पथ प्रदर्शन करेंगी। जनताने स्वार्थ, अहंकार, क्रोधका त्याग कर, सत्य आचरणकर, विनाश और गाम्भीर्य प्रेमसे ही अपने लक्ष्यकी प्राप्ति की। बापूने हमें सत्य, अहिंसा, असहयोग तथा सत्याग्रह-जैमे अमोघ प्रेरणा देने के लिये प्रेरित किया एक और अमूल्य मार्ग यह बतलाया था कि हम अपने शत्रु विचारोंके अनुसार ही बर्तें रहें। उन्होंने हमें मौलिक विचारोंका अनुमरण किस प्रकार हो सकता है, अपने जीवनमें 'कहना वैसा करना' हमें सिद्धान्तकी ओर प्रोत्साहित करने के लिये एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। नाममें मानवकी मानवता ऊँचे गिरावटी और बड़े उल्लास और दृढ़तासे बढ़ रही थी और यह आशा थी कि सिर्फ एक बार भारत सत्कारकी अपने विमुख आचरणसे, अपनी न्यायनिष्ठासे, अपने सत्य व्यवहारसे तथा अपनी सहृदयता और परहित-भावनासे वह मार्ग दिखा सकेगा जिसमें 'धर्मार्थं सुदुर्लभम्' का आदर्श प्राप्त करना सम्भव हो, परंतु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उल्टी ही गद्दा बढ़ने लगी और अब तो उग्रता से ऐसे बढ़ने लगा है कि यदि उसे रोका न जा सके तो पता नहीं, देशकी परिस्थिति कितनी शोचनीय हो जायगी !

स्वतन्त्रता-प्राप्तिके उपरान्त देशकी सुखवसिा हमने स्वल्प भगीरथ प्रयत्न कुछ काल तक उसी निष्फल रूप त्यागकी भावनामें होता रहा। जिसने हमें देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। बड़ी-बड़ी कठिनाईयोंका सामना हमने किया पड़ा और सफलतापूर्वक किया भी तथा अंतर्गत विचारों का रहा है; परंतु देशवासियोंमें वह जो स्वार्थत्याग का तत्त्व ही भावना थी, बढ़ा हुआ है कि अधिमान स्वार्थ में ही वह अब स्वार्थ तथा स्वहितमें परिणत हो रही है। स्वार्थसे स्वार्थ शनैः-शनैः पर बड़ी तेजीमें विजय पा रहा है। स्वार्थसे ही स्वार्थ लिप्ता बढ़ रही है। दुर्लभतरा नया करने लगा है। स्वतन्त्रता के लिये शुरुवातियोंका साजिश हमने किया है। स्वतन्त्रता तथा धर्म-अधर्मके प्रति उदासीनता होने लगी है। स्वतन्त्रता पक्ष-समर्थन ही मुख्य धर्म माना जाने लगा है। अपने स्वार्थ के लिये दोष न देना माने जाने लगे हैं। अपने स्वार्थ के लिये दूसरों की जानने निर्दोष मानने लगे हैं। कोई भी अपने स्वार्थ के समर्थन में नहीं आता है। स्वतन्त्रता के लिये तैयार नहीं। स्वतन्त्रता का नाम है स्वतन्त्रता

वरकरार रहे, यही मुख्य ध्येय जब रहने लगा तब न्यायकी आगा दुराशामात्र ही है, सध-शक्तिका यह घोर दुरुपयोग है !

अवसरवादियों ने तो देश-सेवाकी कीमत रुपयों में तौलना आरम्भ कर दिया है। हम जेल गये, हमने लाठियों सहीं, इसके प्रत्युपकारमें हमें धन मिलना चाहिये। हमें जमीन मिलनी चाहिये। लड़ाईमें ऐसे लोग पीछे रहे ताकि जिसकी जीत हो उसका झंडा वे फहरा सकें। पर जीतके बाद उसका लाभ उठानेके लिये गला फाड़-फाड़कर अपनी सेवाओंकी चर्चा करनेके लिये वे सबसे आगे हैं। यह क्या देशका नैतिक पतन नहीं ? त्यागके त्यागसे देशका कितना अधःपतन हो रहा है और भविष्यमें क्या होगा, इसका अनुमान करना कठिन नहीं। यदि अवसरवादियोंकी सख्या इसी वेगसे बढ़ती रही जैसी कि इस समय बढ़ रही है, तो देशका स्वरूप ही बदल जायगा। समय-नियमकी घोर उपेक्षा करनेवाले ये अवसरवादी अधिकांश शिक्षित हैं तथा कुछ पदाधिकारी भी हैं। इनके इस प्रकारके आचरणसे जनतामें बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। वे जब देखते हैं कि बहुत-से लोग, जिनके प्रति उनका आदर था और जो जनताके प्रतिनिधि थे, खुले आम लूटमें भाग ले रहे हैं और साथ ही समाजमें सम्मान भी पा रहे हैं तो वे भी अपने क्षेत्रोंमें उनका अनुकरण क्यों नहीं करें ? यही कारण है कि आज बिना कर्मचारियोंको नजर किये दफ्तरोंमें कहीं भी सुनायी नहीं हो पाती। कोई काम बिना सिफारिश या बिना भेंट दिये होना या समयपर होना असम्भव होने लगा है। भेंटकी मात्रा भेंट लेनेवालेकी सत्तापर निर्धारित होती है।

निजी क्षेत्रमें भी यही हाल है। किसी वस्तुका निर्यात बंद हुआ तो आवश्यक चीजें भी अप्राप्य हो जाती हैं, जबतक आप मनमाने दाम देनेको तैयार न हों। खाद्य सामग्रियों तो मिलावटका कोई अन्त नहीं। बिना हिचकिचाहट ऐसी चीजें भी निडर होकर लोग खाद्यपदार्थोंमें मिलाने लगे हैं, जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हैं। अनेक स्त्री-पुरुष मिलावटका भोजन करनेसे हताहत हुए हैं या भयकर रोगोंसे ग्रस्त हुए हैं। शुद्ध घी तो वे ही सेवन कर सकते हैं जो स्वयं गाय या भैंस घर रख सकें। अधिकांश डाक्टर और वैद्य, जिनके हाथ आप अपना जीवन सौंपते हैं, वे भी अब आपके विश्वासके योग्य नहीं। पैसेके लोभसे वे भी ऐसा इलाज करते हैं जिससे वे अधिक-से-अधिक आपसे प्राप्ति कर सकें, चाहे आपको-लाभ हो या न हो। कमी-कमी तो रोगीको मरणान्ध-

अवस्थामें देखनेके लिये आनेमें भी समय न होनेके कारण असमर्थता प्रकट करते हैं जबतक आप उनकी पूरी पूजा न करें। दवा भी नकली बनने लगी है। इसीसे दवा बनानेवाले बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि अध्यापक, जिनपर देशके भविष्यके नागरिक हमारे होनहार बालक-बालिकाओंकी शिक्षा और चरित्रगठनका भार है, आज औरोंकी तरह सरस्वतीकी उपासना छोड़कर लक्ष्मीकी उपासनामें रत हैं ! हमारे विश्वविद्यालय राजनीतिक अखाड़े हो चले हैं, जिनमें वृद्ध-से-छोटे-बड़े अध्यापक चुनाव-सत्ताको अपनानेके लिये अपना अधिकांश समय और बुद्धि लगाने लगे हैं और अपने विद्यार्थियोंके प्रेम तथा श्रद्धासे वञ्चित हो चले हैं। धन और सम्मान चाहनेवाले अध्यापकोंको निराश ही होना होगा। वे धन चाहेंगे तो उन्हें अपना सम्मान बेचकर ही प्राप्त हो सकता है।

किसी क्षेत्रमें जाइये, यही देखनेको मिलता है कि हम अपना उत्तरदायित्व भूल बैठे हैं। केवल एक ही लगनसे हम काम करते हैं और वह यह कि हमें धनकी प्राप्ति हो।

भारतकी जनताके धनका सरकारद्वारा भी कितना अपव्यय हो रहा है, इसका अनुमान तो उन वित्तियोंसे होता है जो ऑडिट कार्यालयसे निकलती रहती हैं। बड़े-बड़े जो काम देशमें उठाये गये हैं—जैसे दामोदरघाटी-योजना, हाउस फेब्रीकेटिंग फैक्ट्री, कृत्रिम खाद-फैक्ट्री इत्यादि, इनमें जो अपव्यय हुआ है, उससे तो यही स्वीकार करना होगा कि हमारे चरित्रमें बहुत बड़ी कमजोरियाँ हैं। हमारा औसत चरित्र अन्य स्वतन्त्र देशोंके औसत चरित्रसे बहुत नीचा है, अन्यथा जो त्रुटियाँ हमारे देशमें विभिन्न विभागोंमें देखी जाती हैं, वे न होतीं। देशवासियोंकी योग्यता तथा चरित्रपर ही देशकी सरकारका स्तर निर्भर होता है। देशमें कुछ बड़ी-बड़ी विभूतियोंके होते हुए भी यह सम्भव नहीं कि वे सारी जनतापर ऐसा प्रभाव डाल सकें कि वह अपने चरित्र-दोषोंको उनके प्रभावके द्वारा ही त्याग कर दें।

जबतक वे लोग, जो उनके निकट-सम्पर्कमें न आवें, उनका पूर्णतया अनुकरण न करें और जबतक देशमें ऐसे लोगोंकी सख्यामें वृद्धि न हो जो देशको अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओंसे आगे रखें, तबतक देशके नैतिक स्तरमें अन्तर होनेकी आशा करना कोरी विडम्बना ही है।

देशकी राजनीतिक दलबन्दीके कारण भी नैतिकताका बड़ा हास हो रहा है। बहुत-से दल अपने लक्ष्यकी प्राप्ति

देशके नैतिक स्तरको उठानेके लिये यह आवश्यक है कि जिन नेताओंपर आज भी देशको गर्व है, वे जनताको यह अवसर न दें कि जनता यह आरोप लगावे कि वे करते कुछ हैं और करते कुछ। उनके वक्तव्योंमें राजनीतिक गन्ध-दल-पक्षकी जितनी कम हो, उतना ही उनका प्रभाव देशको मान्य होगा। हमारा घोषित ध्येय यह है कि भारत

जनहितकारी गणनन्त्र राज्य है जो सम्मान के साथ सम्मानित
समान सुविधाएँ देना चाहता है। इस योग्यता के अनुसार
यदि हम ऐसे कार्य करें, जो योग्यता के विरुद्ध हो तो सम्मान
की आस्था उन मनुष्यों के प्रति कम हो सकती है। हम
के सम्मान माने जाते हैं और मानवता के एक सदस्य के रूप में
लगेगा। जब हमारा आदर्श सम्मान के दर्शन और देखने के योग्य
है, तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम दूसरी शक्तियों
को भस्म कर जनता के हितार्थ ही लड़ाएँ और एक ऐसा
आर्थिक स्तर निश्चित करें कि जिससे प्रगति के लिये जनता
जनार्दनमें लगाए पैदा हो सके तथा वे सब सम्मान के साथ
प्रगति के लिये तन मन लग जायें। आज यह उन्माद नहीं
बराबर है और वर्तमान नीतिके कारण होना भी सम्भव नहीं।
यह कहोतक उचित है कि जब हमारे सामने बहुत सी समस्याएँ
दाखल प्रवृत्त नहीं, मझूँ नहीं, गरीब पानी की समस्या नहीं
और उस समय सरकारी पदाधिकारियों के लिये प्रत्येक समस्या
डेढ़ लाख, दो लाख रुपये खर्च मिले जायें। नतीजतन प्रशासनिक
धानियों के बनाने के लिये करोड़ों रुपये का व्यय हो। दूसरी शक्त
धानी में जो सरकारी भवन बन रहे हैं, उनमें करोड़ों रुपये व्यय
किये जायें। मान-नोरुमें मोटरगाड़ियों में मरनों की समस्याएँ
तार-टेलीफोनोमें मन्त्रिवांग खर्चा भागमें करोड़ों रुपये व्यय
है। अपने देशमें ही उनकी जान-भादवी कायों मिले। हम
वे दौरोपर जाते हैं, तब उनकी अगवानी तथा शान्ति के लिये
पानी की तरह खपना बरपाया जाता है। बरफों के अन्दर
अतिथियों के सत्कारमें खाना व्यय किया जाता है, जो खाना
सा गरीब देश जो चारों ओर हाथ फैलाने के लिये। कुछ
शाली बनाने के लिये भ्रष्टाचार मोग बना है। मान-नोरु पर
सकता। गाँवों में ग्रामपञ्चायतों की तो खर्च कम ही है,
वे और बेगमें चले रहता, यदि सरकारी सम्मान अन्तमें
घोषित होकर चल सकती और जो अन्तमें ही बना है उसे
बचाती। जनता करोड़ों गरीबों के जीवन पर उन्माद नहीं
किया जा सकेगा तबतक जिस अन्तमें सरकारी सम्मान के लिये
ठाट-बाट मेरजने और उन्माद के लिये हमें उन्माद पर उन्माद
उतना ही जनता के विषय सम्मान के लिये उन्माद पर उन्माद
होना चाहता। यह उन्माद के लिये उन्माद के लिये।
सरकारी कर्मचारियों की समस्या जनता के लिये ही है।
सुविधाओं के जो निम्न जनता के लिये उन्माद के लिये।
अन्त में जनता पर उन्माद नहीं चलता। यह उन्माद के
सम्मानित तथा सम्मानित के लिये एक प्रकार का उन्माद है।

दुरुपयोग करते हैं, तब छोटीका तो कहना ही क्या। जिनका चरित्र जनताके लिये एक अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिये था, वह उसके विपरीत है और देशमें मानवताके हासके लिये उत्तरदायी है। 'कहना कुछ और करना कुछ' के कारण, और देशको जो यदा-कदा आश्वासन दिये जाते हैं, उनको भूल जानेके कारण, देशके बड़े नेता भी जनतापर वह प्रभाव डाल नहीं सकते हैं, जो उन्होंने स्वतन्त्रता-संग्रामके अवसरपर डाला था। इससे वे भी अब देशके नैतिक स्तरको गिरानेसे बचानेमें असमर्थ हैं, जैसी कि वर्तमान घटनाएँ जो देशमें हो रही हैं, उनसे स्पष्ट है। यह निश्चय ही है कि जबतक देशके नेता देशमें फिरसे निःस्वार्थ सेवाकी दुन्दुभी ब्रजानेमें समर्थ न होंगे, तबतक देशका नैतिक स्तर उठ न सकेगा।

वर्तमान स्थितिको देखते हमारा भविष्य भी उज्ज्वल होनेकी अभी कोई आशा नहीं। हमारे भावी नागरिक, हमारे बालक और बालिकाएँ—ऐसे वातावरणमें पोषित हो रहे हैं, जिसमें उनपर न तो घर और समाजका नियन्त्रण है, न माता-पिता तथा अध्यापकोंका डर और न ईश्वरपर उनकी आस्था है। साधारण स्थितिके बालकोंको कहींपर भी नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा पानेका सुअवसर नहीं। वैदिक संस्कार पहले तो अब होते ही नहीं, जहाँपर होते हैं वहाँ केवल नाम या रूढ़िके कारण। बालकोंको तो सब तमाशा-सा लगता है। वैदिक मन्त्र वह समझता नहीं। उसे समझानेका भी कोई प्रयत्न नहीं होता। धार्मिक कृत्यको तो एक बहुत ही गौणस्थान मिलता है। मुख्य कार्य तो अतिथियोंका आदर-सत्कार तथा उनकी दावत और मनोरंजन होता है। सभी संस्कारोंमें ऐसा ही होता है; चाहे वह अक्षरारम्भ हो, चूडाकर्म, उपनयन या विवाह हो। जिन घरोंमें पूजापाठ होता है, उससे भी बालकको कोई शिक्षा-दीक्षा नहीं मिल पाती। वह देखता है कि देवपूजा होती है, पुष्प चढ़ाये जाते हैं, नैवेद्य बँटा जाता है; पर पूजन-अर्चनमें जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वे न तो बालक ही समझता है और न अधिकांश पूजा करनेवाले ही। मन्दिरोंमें भी आजकल किसी प्रकार कोई ईश्वरीय प्रेरणा उसे नहीं मिलती। मीडिमाइमें केवल जल्दीसे फूल चढ़ाने तथा भेट फेंकनेके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं होती, जिससे वह प्रभावित हो। भारतसरकार द्वारा शिक्षालयोंमें धार्मिक शिक्षा देनेका निषेध है और नैतिक शिक्षाका कोई आयोजन नहीं। उन्हें तो पाठ्यक्रमकी पुस्तकें पढ़ानेके लिये भी समयकी कमी है। जिन बालकोंके लिये शाश्वत धर्म, सदाचार, सद्व्यव-

हार, सद्विवेक और नीतिशास्त्रीकी शिक्षाका कोई प्रबन्ध न हो, वे छात्र उच्छृङ्खल, उद्वण्ड, अविवेकी न हों तो क्या सच्चरित्र, सुशील और सहृदय होंगे? हमारे कुछ नवयुवक आज देशकी सम्पत्तिको नाश करनेमें नहीं सकुचाते। अपने गुरुजनों तथा अपने अभिभावकोंका अनादर करते हैं। विश्वविद्यालयके नियमोंका उल्लंघन करते हैं। संस्थाओंमें हड़ताल करते हैं। अपनी बहिनोके प्रति दुर्व्यवहार करनेकी शिकायतें भी यदाकदा आती रहती हैं। ऐसे उद्वण्ड विद्यार्थियोंके प्रभावसे अन्य विद्यार्थी भी नियन्त्रण-विमुख हो जाते हैं और वे अनीतिका विरोध करनेके लिये अपनेको असमर्थ पाते हैं। धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा न होनेके कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उनका लोहा ले सकें, जो अनुचित व्यवहार कर रहे हों। स्वामिमानकी कमीके कारण वे भेड़ियाधसानमें शामिल हो जाते हैं और हड़तालियोंकी बन आती है। यदि उन्हें नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा मिलती तो उनका एक व्यक्तित्व होता, उनमें चरित्रबल होता और वे डटकर बुराईका मुकाबला कर सकते, हड़तालियोंका विरोध करते। देश तथा संस्थाओंकी सम्पत्तिको नष्ट होनेसे बचाते। मानवताके पतनका मुख्य कारण नैतिक तथा धार्मिक शिक्षाका अभाव है।

स्वतन्त्रता-प्राप्तिके समय असहयोग आन्दोलनमें विदेशी राज्यके नियमोंको भंग करना जनताका कर्तव्य हो गया। हिंदुस्थानसे उनको निकालनेके प्रयत्नमें हमारे 'देश छोड़ो' के आन्दोलनके समय विदेशी सरकारके लिये राज्य करना असम्भव करनेके हेतु रेलकी पटरियाँ उखाड़ी गयीं, तार काटे गये तथा अन्य देशव्यापी हड़तालें हुई। सम्पत्ति नष्ट की गयी। स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें यह सब (अच्छा न होनेपर भी) क्षम्य माना गया, पर आज भी यदि हम ऐसा ही विद्रोह अपनी सरकारके प्रति करें, जिसको स्वयं हमने अपना मत देकर सिंहासनारूढ़ किया है तो यह हमारी भूल ही समझी जायगी। यदि हमारी मनोनीत सरकारसे हम असंतुष्ट हैं तो हम अपने बनाये हुए नियमोंके द्वारा उसका विरोध करें। विधान-सभाओंके सदस्योंको, जिन्हें हमने चुना है, आदेश दें कि वे सरकारको पदच्युत करें। जो अनीति सरकार कर रही है, उसका ब्यौरा निडर होकर जनताके समक्ष रखें, चाहे हमें बड़े-से-बड़े पदाधिकारीको रुष्ट ही क्यों न करना पड़े? यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारी मानवताका स्तर ऊँचा हो और हम निष्कामकर्ममें रत हो सकें।

यदि हम 'जी-हुजरी' में लगे रहते हैं और जिस कामको हम देशके हितका नहीं समझते, उसका विरोध नहीं कर सकते, तो हम स्वार्थसिद्धिके कारण अपने वास्तविक धर्मसे विमुख होते हैं।

विद्यार्थियोंने भी अमहयोग आन्दोलनके समय स्कूल-कालेजोंमें हड़ताल की और ध्वंसात्मक कार्योंमें भी कहीं-कहीं भाग लिया। कहीं-कहीं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया और उनका अनादर भी किया। यह उस समयकी परतन्त्रता-विरोधी क्रिया होनेके कारण क्षम्य माना गया। पर आज भी, जब देश स्वतन्त्र है और जब उनकी सरकार तथा गुरुजन भी इसी कार्यमें सलग्न हैं, तब देशके नवयुवक स्वस्थ, सुचरित्र, सुगील, सुशिक्षित, बलवान्, पराक्रमी और कर्मठ बनें। अपने हित और अधिकारोंकी रक्षाके लिये हड़ताल और अनगन करना कहाँतक उचित तथा क्षम्य है। वे परीक्षाओंसे उठकर चले जाते हैं। मनमाने उपद्रव करते हैं तथा कहीं-कहींपर तो अध्यापकों तथा निरीक्षकोंको मारपीट भी देते हैं। कुछ अध्यापकोंने, जो उनके डराने-धमकानेपर भी अपने कार्यमें लगे रहे, जानसे भी हाथ धोया। अपने गुरुजनोंकी रथी निकालना, पुतले बनाकर उन्हें अश्लीलसे-अश्लील गालियाँ देना, रोजका खेल-सा हो गया है। उस देशका, जिसके भावी नागरिकोंके ये कारनामे हों, सम्य संसारमें आगे बढ़ना सम्भव नहीं। यदि मानवताको रसातलमें गिरनेसे बचना है तो सरकारने अवतक जो उन्हें लंबी लगाम दी है, उसे खींचना पड़ेगा। सरकार तथा अभिभावकोंकी वर्तमान उदासीनता (तथा आचरण-हीनता) के कारण भी उद्दण्ड विद्यार्थियोंको प्रोत्साहन मिल रहा है।

जिस देशमें गुरु-शिष्यका अटूट सम्बन्ध अन्य देशोंके लिये एक उज्ज्वल उदाहरण था, जिस देशमें राजा और रंक 'आचार्यदेवो भव' मन्त्रको जपते थे, उस देशमें आज यदि विद्यार्थी यह माँग करें कि 'हमारे प्रधानाध्यक्षको तुरंत निकाल दिया जाय' इससे अधिक और क्या मानवताका पतन हो सकता है? ऐसी उद्दण्डता तथा उच्छृङ्खलताको रोकना प्रत्येक विचारवान् नागरिकका कर्तव्य है। हमें यह विचारना है कि क्यों विद्यार्थियोंमें नियन्त्रणकी कमी है? स्कूलोंमें जो शारीरिक दण्डका निषेध हुआ है, उसके कारण विद्यार्थी उद्दण्ड तो नहीं हुए। बचपनसे ही उन्हें बुरे कानोंसे कोई रोकनेवाला नहीं और शारीरिक दण्ड निषेध होनेके कारण

अध्यापकका घर भी उनके मनमें निम्न गगन है। यह कारण वे मनमानी करने लगे हैं और अन्यायके निम्न प्रवृत्ति, इच्छत बचाना एक सम्स्या हो गयी है। जो-जो सम्म देशोंमें—जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स—सर्वोच्च स्तरमें उद्दण्ड तथा धूर्त विद्यार्थियोंको बढ़ने का माँगकर दण्ड दिया जाता है। अभिभावक और गुरु जहाँ तक सम्भव नहीं करते वर महर्ष दण्ड स्वीकार करते हैं। इंग्लैंड में १९९१ ई० में इंग्लैंड हेरो पब्लिक स्कूल, जिसमें हमने प्रधान मन्त्री श्रीजवाहरलाल नेहरूने अवसर मिल था देखनेका अवसर मिला। एक शामें जहाँ अध्यापक महोदयकी मौजबूताने लड़कोंके यान्त्रिक करने का प्रयोग मिला। लेखकने उन्हें बताया कि भारतमें विद्यार्थी शारीरिक दण्डका विरोध करते हैं और उन्हें आचरण है कि वे उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेखकने विद्यार्थियोंके साथ शारीरिक दण्ड उनके हितके लिये परम आवश्यक है। जब वे कोई धूर्तता करते हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जिससे किसी व्यक्ति या समाजका अहित होना है, तब तब उन्हें तुरत शारीरिक दण्ड मिल जाना है तो वे फिर ऐसा काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि 'उनको अपने प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकोंपर पूरा विश्वास है कि वे जो कुछ भी करेंगे उनके हितके लिये ही करेंगे।' जब हमारे देशमें ऐसा भी ऐसा कहने योग्य किरण हो सकेंगे, तभी वे देशके नागरिक बन सकेंगे। जिसका देशको गर्व होगा।

जिन बालकोंको न घरमें ताड़ना मिलती है, न विद्यालयमें और जिनके माँगे औरना याचनाएँ पूर नहीं होती, वे उद्दण्ड, उच्छृङ्खलन हों तो बड़े नागरिक बन सकते हैं। घरोंमें बालक माता-पिताओंके गालियाँ खाते हैं, बुरे बर्तन घरमें क्षणदा या कुछ नुकसान हो जानेका रोते हैं, रोते हैं, चारे उनका दोर हो जा गयी। वे गुरुजनोंसे उद्दण्डता करें, तो क्या वे आचार्यदेवो भव मन्त्रको जपते रह करेनेसे कि बालकने ऐसी अन्याय नहीं की है? अपने अग्रपक्षके लिये न्याय हो जायेंगे! फिर उनके गुरुजनों का क्या उपाय! बालक को आचार्यदेवो भव मन्त्रको जपते छः घंटे आते हैं। फिर एक-दूसरे स्कूलोंमें जाते हैं। और स्कूलका घंटा ४५ मिनट तक चलता है। बालक वहाँ समय मिला है कि वह स्कूल में जाये। वहाँ अधिकार अभिभावक अपने बचपनमें से आते हैं।

सपाटेमें इतने व्यस्त रहते हैं कि बालककी शिक्षा-दीक्षामें उदासीन हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितिमें किस प्रकार बालकको उद्दण्ड होनेसे बचाया जाय ? केवल यह नियम बनानेसे कि उन्हें शारीरिक दण्ड न दिया जाय, बालक सुधर जायेंगे, ऐसी आशा करना व्यर्थ है। जिनके हाथोंमें बालकोंकी शिक्षा है, उन्हें ऐसे उपाय निकालने हैं जो व्यवहारमें आ सकें, जिससे उच्छृङ्खलता दूर हो। बड़े-बड़े मर्चोंसे बड़े-बड़े वक्तव्य देनेसे, जैसा कि आज कल होता है, काम न चलेगा। जो उपाय अन्यत्र काममें सफलतासे लये जा रहे हैं, हमें अपनाना होगा, जब तक और कोई अच्छा उपाय हम ढूँढ़ न निकालें।

खेद है कि आजके सिनेमाका प्रभाव भी बालकोंपर बहुत ही बुरा पड़ रहा है। उनको शिक्षाप्रद चलचित्र देखनेको

कम मिलते हैं। अधिकांश चलचित्रोंमें तो वे अश्लील नाच-गाने, अश्लील छियाँ और पुरुषोंके कारनामे, नामी डाकुओं तथा उद्दण्ड स्त्री-पुरुषोंके भीषण हत्याकाण्ड देखते हैं, जिनका उनपर बुरा प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य देशोंमें यह माना जाने लगा है कि सिनेमा तथा टेलीवीजन द्वारा बालक-बालिकाओंमें बड़ी दुश्चरित्रता तथा उद्दण्डता आ रही है और उनके ब्रह्मचर्यपर भी बड़ी ठेस लग रही है। यह आवश्यक है कि उनके अनुभवका हम लाभ उठावें और बुरे फिल्मोंके प्रदर्शनपर नियन्त्रण लगावें। हमारे भविष्यकी कुजी हमारे हाथमें है। हमें नयी पीढ़ीको ठीक करना है, बूढ़ा तोता तो पढ़ना कठिन है, तब भी मानवताके हासको बचाना सम्भव होगा।

मानवता तथा शिक्षा

(लेखक—श्री वार्डे जगन्नाथम्, बी० ए०)

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने शिक्षाकी परिभाषा की है। उनकी दृष्टिमें शिक्षा वह पद्धति है, जो हमारी नैसर्गिक, आन्तरिक एवं अन्तर्हित शक्तियाँ एवं योग्यताओंको प्रकट करने तथा उनका अधिक-से-अधिक विकास करनेमें सहायक होती है। उनको यह बात सदा स्मरण थी कि शिक्षा सस्कृतिके अर्थमें भी नूतन ज्ञानकी देनेवाली या सृष्टि करनेवाली न होकर अन्तरात्मामें सोयी हुई ज्ञान-रश्मियोंको प्रबुद्ध करती है और हमें इस योग्य बनाती है कि हम उन्हें देखें, जानें और अपनी आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नतिके लिये उनका उपयोग कर सकें।

श्रीकृष्ण भगवान्ने, जो अद्वितीय, नित्य और सच्चिदानन्दधन ब्रह्म हैं, गीतामें कहा है कि 'विश्वमें जितने भी विभिन्न दर्शन, विज्ञान तथा कलाएँ विद्यमान हैं, उनमें अध्यात्मविद्या मैं हूँ—वह विद्या, जो परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृतिका तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धोंका निरूपण करती है। जब वह अन्तर्यामीरूपसे मनुष्यकी आत्मामें निवास करता है, तब वह जीवरूपसे बद्ध होकर अपनी अखण्ड ज्ञानरूपताको भूल जाता है। बाह्य दृष्टि प्राप्त कर वह अपनी ज्ञान-रश्मियोंका अनुसरण करता है और वे रश्मियाँ बाहर निकलकर पहले मन तथा इन्द्रियोंके साथ और पीछे स्थूल शरीरके आकारकी बनकर भौतिक बन जाती हैं। उन ज्ञान-रश्मियोंकी

समष्टि, जो जीवात्माके द्विविध शरीरके रहस्यों और शक्तियोंके उद्घाटन-कार्यमें लक्षित होती हैं, हमारी प्राचीन संस्कृतिके अभिज्ञोंको 'विद्याओं' के नामसे परिज्ञात थी। इन दो प्रकारके विज्ञानोंमें, जो अन्तःकरणसे सम्बन्धित हैं, उन्हें उन्होंने 'मानस-विज्ञान' और जो बाह्यकरणोंसे सम्बन्ध रखते हैं, उन्हें उन्होंने 'भौतिक विज्ञान' कहा है।

इस प्रकार अब हम जान गये कि अध्यात्मविद्याके द्वारा हमें उस निर्विशेष सत्यका सम्पूर्ण बोध होता है; जब कि भौतिक विज्ञान सापेक्ष तथ्योंका निरूपण करता तथा मानसविज्ञान तथा भौतिकविज्ञान—इन दो वर्गोंमें विभक्त हो जाता है। विज्ञानके इन तीन वर्गोंसे हमारे प्राचीन ऋषि परिचित थे। भौतिक विज्ञान अथवा प्राकृतिक विज्ञानोंमें शरीर-विज्ञान, चक्षुर्विज्ञान तथा विद्युत्-आकर्षण, भैषज्य, सगीत, जडद्रव्य एवं गतिसम्बन्धी विज्ञानोंका अन्तर्भाव है; जब कि मानस-विज्ञानके भीतर केवल तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान ही नहीं आते, अपितु आयात-निर्यातपर लगनेवाले कर, जीवन तथा स्वास्थ्यके नियम, दण्ड-विधान, राजनीतिशास्त्र, समाज-विज्ञान एवं आदि-आदि विषय भी आ जाते हैं, जो नीति-शास्त्र तथा आचारशास्त्रके अन्तर्भूत हैं।

इन दो प्रकारके विज्ञानोंका बोध ही विश्व-बोध है, जिसका आधार आत्मविज्ञान या अध्यात्मविद्या है। यही विज्ञान

सच्ची संस्कृतिका आधार होता है। सच्ची संस्कृतिमें अर्थात् मनुष्यके मानसिक, शारीरिक और आत्मिक प्रशिक्षणसे होनेवाले स्वाभाविक सवेग, नैसर्गिक बोध और प्रतिभ शानके युगपत् विकासमें जड़ और चेतन-विषयक द्विविध शानका समावेश है; और हमारे प्राचीन ऋषियोंको इसकी पूरी जानकारी थी। उनको यह भी भलीभाँति ज्ञात था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संसार-यात्राके प्रति उदासीन रहता हुआ आध्यात्मिक तथा उपासनासम्बन्धी साधनोंमें हर समय निरत रहता है तो उसके लिये जीवन-निर्वाह होना कठिन हो जायगा; क्योंकि जीवनधारणके लिये वह कोई प्रयत्न नहीं करता। जहाँ शरीर-रक्षाकी अवहेलना हुई कि जीवनका बहुत शीघ्र अन्त हो जायगा और जीवनके समाप्त होनेपर परमात्माकी सेवा अथवा भक्ति नहीं हो सकती, जो मानव-जीवनका सर्वोच्च ध्येय है।

अस्तु, वे आध्यात्मिक साधनोंका अभ्यास करते हुए भी जीवन-व्यापारके प्रति विमुख नहीं रहते थे। उनका आचरण शरीरको केवल स्वस्थ ही नहीं रखता था, अपितु जीवनको एक निश्चित कार्यक्रमके अनुसार सक्रिय रखता हुआ मस्तिष्कको प्रदीप्त रखता था। (इस विज्ञानसे मेरा तात्पर्य आधुनिक न्युक्लियर कालीन विज्ञानसे नहीं है, जो आसुरी प्रवृत्तिका द्योतक है) यहाँपर शाश्वत विज्ञानसे अभिप्राय व्यावसायिक विषयों—जैसे उद्यान-विद्या, व्यापार, चित्रकारी, मूर्तिकला, संगीत आदि—से है, जिनको सुन्दर रूप देकर मनुष्य अपने नियमित जीवनके लिये मानव आदर्शोंपर चलते हुए उपयोग कर सकता है। ऐसा आचरण निश्चय ही जीवनके प्रति विशाल दृष्टि तो देता ही है, परंतु साथ ही जीवनकी परम्पराओंको जिनका आधार पार्थिव, मानसिक और सामाजिक वातावरणका व्यावहारिक ज्ञान है, मान्यता प्रदान करता है और मानव-जीवनकी ऊँची उड़ानमें स्वतन्त्र रूपसे श्वास लेनेकी शक्ति उत्पन्न करता है। ऐसे सौम्य वातावरणमें किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वरकी सेवामें परिगणित हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवता ही हमारी पुरातन संस्कृतिका प्राण है और यद्यपि हमारे प्राचीन ऋषि और दिव्य मनुष्य सदा-सर्वदा परमात्मामें ही निवास करते थे और उनमेंसे कुछ जगत्के मिथ्यात्वमें विश्वास करते थे, तथापि वे मानव-मूल्योंका आदर करते थे और कभी भी शुद्ध विज्ञानके अध्ययनको नहीं छोड़ते थे; क्योंकि वे समझते थे कि यह अध्ययन केवल उन्हींके लिये ही नहीं अपितु मानवमात्रके लिये कल्याणकारी हो सकता है। शिक्षा ही समग्र

मानवका मार्ग प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा वे विश्वास करते थे; क्योंकि उनके विचारमें मन और शरीरका संयोजन आवश्यक है। इन दोनोंका वे अविभाजन नवीकार करते थे। जो शिक्षा उन्होंने अपने निष्पत्तियों की, वह नितान्त उदार थी। उनको यह बात विदित थी कि उदार शिक्षाका उद्देश्य आत्मज्ञान तथा विश्वज्ञानके आधारपर समस्त मानवमात्रका विकास करना है। उनकी धारणामें 'साधु' का अर्थ वही है, जो आधुनिक युगमें भद्र मनुष्यका है और सच्चन मनुष्यसे तात्पर्य उस व्यक्तिका है, जिसने आन्तरिक सम्पूर्णताका विकास कर लिया है और जिसके विचारोंमें सतुलन और लक्ष्यकी दृढ़ता है, और ये गुण निश्चय ही आध्यात्मिकतासे ही प्राप्त होते हैं।

आत्मसंयम और मनकी मुक्ति ही हमारी भारतीय संस्कृतिके आदर्श हैं। अति पुरातन कालमें हमारा सांस्कृतिक जीवन विदेशी संस्कृतियोंके विरोधी तत्त्वोंसे सघर्षलेता आ रहा है, परंतु इसके होते हुए भी हमारी संस्कृतिने अपनी जीवनी-शक्तिको और अपने पूर्वगौरवको जीवित रखा। नये विचारोंको अपने अनुकूल बनाकर उन्हें अपनेमें सम्मिलित किया, जिससे उसकी सहनशील और दयालु प्रकृतिका बोध होता है। यह कैसे सम्भव हुआ, इसे समझनेके लिये अपने लोगोंके आध्यात्मिक स्वभावको जानना होगा, जिसे उन्होंने वैदिक और औपनिषदिक संस्कृतिके निर्माता ऋषि और मुनियोंसे प्राप्त किया था।

जो कुछ श्रीकृष्णभगवान्ने गीतामें हमारे लिये कहा है, उससे हमलोगोंने अत्यन्त सहिष्णुताका भाव सीखा। इसी बातसे सभी उपनिषदोंने एकमतसे स्वीकार किया है कि विभिन्न मत-मतान्तरके लोगोंका कोई भी मार्ग क्यों न हो, वे उसी प्रेममयकी ओर ले जाते हैं और वह परमात्मा कभी अपने भक्तोंके प्रेमको अस्वीकार नहीं करता। इस प्रकार की शिक्षाने लोगोंको 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त-ग अभ्यास ही नहीं कराया, बल्कि अहिंसाके लिये मार्ग प्रगस्त किया।

इसके अतिरिक्त हमलोग उनी गीतामें यह भी सीखे कि 'इच्छा करना पाप है'। आत्मसंयमने इच्छा जीती जा सकती है। आत्मोत्सर्ग ही विश्वविधान है। इसके अभावमें लूट भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनमें ममभाव होना चाहिये, सब प्राणियोंको अपनेमें और अपनेको अन्य प्राणियोंमें देखकर समदृष्टि-विकास करना चाहिये। दूसरोंके सुख और

दुःखको अपना समझते हुए उनमें भाग लेना चाहिये और सबकी कल्याणकारिणी भावनासे ओत-प्रोत होना चाहिये। प्रत्येक जीव उसी महान् परमात्माके विराट् शरीरका अङ्ग है, इसलिये किसीके प्रति द्वेषभाव रखना अभीष्ट नहीं। वास्तविक एवं शुचि ज्ञान तो विषमतामें समता देखना है।

उन्होंने केवल गीतासे ही ये बातें नहीं सीखीं, बल्कि ईशोपनिषद्से, जो कि गीता-सिद्धान्तका उद्गम है, सीखीं। इसी प्रकारसे अन्य उपनिषदोंका भी प्रभाव उनपर रहा। इससे यह बात समझी गयी कि जो वस्तु हम इस विशाल विश्वमें देखते हैं, वह परमात्मासे व्याप्त है; इसलिये सब कुछ उसी ईश्वरका है। हम सबको चाहिये कि हम सांसारिक पदार्थोंमें अनुरक्त न रहते हुए त्यागबुद्धिसे उनका उपभोग करें। विरक्त-भावसे हमें कर्मका त्याग करना चाहिये। हमारा यह धर्म है कि हम अपने शरीरके प्रति अहता न रखकर अपनी आध्यात्मिक मृत्यु न होने दें और ईश्वरके प्रति अपनी भक्ति बराबर बनाये रखें। आत्मसंयमसे इच्छाओंका निरोध किया जा सकता है। हमें सभी प्राणियोंको अपनेमें और अपनेको उनमें देखते हुए सबसे प्रेम करना चाहिये।

इस प्रकारका मानवताका आदर्श और मानवताकी शिक्षा, जिनका वर्णन पहले हो चुका है, भारतीय संस्कृतिके मूल प्राण हैं। सामवेदके ऋषिकी गूढ़ वाणीमें यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ था। एक सत्य-द्रष्टा ने मानवहितोंके लिये सरस्वतीके तटपर प्रथम बार 'एकं सद्बिप्रा बहुधा वदन्ति' का गीत गाया। यह मन्त्र उच्च कोटिका है, जिसने आध्यात्मिक विचारधारामें क्रान्ति उत्पन्न कर दी और प्राचीन कालमें भी मानवकी महत्ताको बनाये रखा।

जीव परमात्माका अंश होनेके नाते मुक्तिका आकाङ्क्षी है। एक उपनिषद्ने कहा है कि वह अमृत-पुत्र है। अर्जुनको गीतासिद्धान्तका गुह्य ज्ञान देते हुए श्रीकृष्णने पूर्ण मुक्तिके लिये उपदेश किया था। यद्यपि अर्जुन उनके इच्छानुसार कर्म करनेको उद्यत थे तथापि श्रीकृष्णने उन्हें सतत कर्म करनेका उपदेश दिया था। हमलोग कर्म करनेमें स्वतन्त्र हैं। हम सब परस्पर भाई हैं। इसलिये त्याग तथा सहयोग-द्वारा लायी गयी सम्पूर्ण समन्वयात्मक अवस्थामें रहना चाहिये और किसी अन्यकी स्वतन्त्रताके अपहरणके लिये प्रयास नहीं करना चाहिये।

ऐसे शक्तिशाली आचारने, जिसका निर्माण मानवता-

के आदर्शों और पुरातन संस्कृतिके जीवनके प्रति विशाल दृष्टिके कारण हुआ था, विदेशी संस्कृतियोंसे कठोर संघर्ष ही नहीं किया, अपितु उनमें जो भी सुन्दर तत्त्व थे, उन्हें अपने-में सम्मिलित कर लिया। हमारी संस्कृतिका प्रमुख स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टिकोण और आत्मसंयम है, जिसके द्वारा मनकी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू राजाओंके समयमें भी इसका समन्वयात्मक विकास देखनेमें आया था, जिसका कारण यह था कि लोग धार्मिक भावनासे ओत-प्रोत और सहिष्णु थे। दूसरोंको आत्मसात् करनेकी क्षमता उनमें विद्यमान थी। जो भी बाहरकी जातियाँ आयीं, सब हिंदुओंमें विलीन हो गयीं। भारतीय संस्कृतिकी महत्ता मुसल्मान-राज्यकालीन शासकोंतक अधुण बनी रही। इसके फलस्वरूप मुसल्मानोंका एकेश्वरवाद और भ्रातृभावना, (वसुधैव कुटुम्बकम्) जो भारतीय संस्कृतिकी शिक्षाका भी हृदय है, दोनोंमें सामञ्जस्य स्थापित हुआ और दोनों विकसित हुए।

यह वह अवस्था थी, जब कि अंग्रेज पहले व्यापारीके रूपमें और फिर शासकके रूपमें भारतमें आये। यद्यपि उनका राष्ट्र स्वतन्त्रता-प्रिय है, तथापि उनकी मानसिक स्वतन्त्रता न तो आत्मसंयमपर और न किसी आध्यात्मिक दृष्टिपर ही अवलम्बित थी। भारतके शासकके रूपमें उन्होंने केवल अपने व्यापारिक हितको ही आगे रखा और इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य तथ्यसे सम्बन्ध नहीं रखा। व्यापारकी उन्नति ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। इस अभिप्रायसे उन्होंने इस प्रकारकी शिक्षा-प्रणालीका प्रचलन किया, जिससे इंग्लिशके विद्वान् उत्पन्न हुए, जिन्होंने उनकी मातृभूमिकी समृद्धिके लिये भारतके धनके शोषणमें उनका हृदयसे सहयोग दिया, जैसा कि हम जानते हैं। वे इस बातको पसंद नहीं करते थे कि भारतीय आध्यात्मिकवाद और भारतीय परम्परा जीवित रहे; इसलिये उन्होंने अपने देशके हितके लिये अपनी विभाजनद्वारा शासन करनेकी स्वार्थमूलक नीतिसे हमारे देशका विभाजन कर दिया। लार्ड मैकालेके शब्दोंमें उन्होंने भारतवासियोंमें अंग्रेजी विद्वानोंकी एक ऐसी श्रेणी निर्मित कर दी, जिसे अपने देशवासियोंसे कोई सहानुभूति न रही और जो थोड़े बहुत मनीषी विद्वान् हुए भी तो, उनमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवनके प्रति विशाल दृष्टिका अभाव था। न तो उनमें आत्मवलिदानकी भावना थी और न "वसुधैव कुटुम्बकम्" का आदर्श, जो सभी अच्छाइयोंसे और जीवनके ध्रुव तारेसे भी ऊपर है। विश्व-

विद्यालयकी शिक्षा, जो छात्रोंको दी गयी थी, उसका मौलिक उद्देश्य 'बाबू वर्ग' की सृष्टि था और यथार्थतः उस हृदय-विदारक दृश्यका वर्णन करना कठिन है, जब हमारे वेनवयुवक विश्वविद्यालयोंसे निकलकर सरकारी नौकरीकी खोजमें भटकते फिरते हैं और बेकारीका सामना करते हुए क्रोध, निराशा, आत्मविश्वासभाव और जीवनके प्रति उदासीनताकी अनुभूति करते हैं।

परन्तु प्रसन्नताका विषय है कि अंग्रेज आजसे दस वर्ष पूर्व हमारे देशसे विदा हो चुके हैं और अब हमपर स्वशासनका भार है। हमारी भारत सरकारके लिये यह स्वर्ण अवसर है कि शिक्षाकी इस हानिकारिणी प्रणालीको निर्मूल कर दे। हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि यह शिक्षा-प्रणाली शताब्दियोंसे प्रचलित रहनेके कारण हमारे हृदयोंमें घर कर चुकी है। इसने हमारे बच्चोंको जीवनके प्रति एक मिथ्यादृष्टि प्रदान की है और बेकारीको बढ़ाया है। यह नितान्त अनाध्यात्मिक है। इसने हमारे नवयुवकोंके हृदयोंमें जीवन-स्तरको ऊँचा उठानेके बहानेसे भोग-विलासकी भावना भर दी है। इसलिये तुरन्त एक ऐसी पद्धति प्रचलित की जाय, जो हमारे देश और देशवासियोंके अनुकूल हो, जो आध्यात्मिक दृष्टि और आत्मसमयके आधारपर मन तथा मस्तिष्कको सुक्ति दे सके और जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षासे मेल खाती हो। भारतीय साहित्य, कला और विज्ञानके साथ-साथ अध्यात्मविद्याका भी अध्ययन हो। भारतीय सार्वभौम ग्रन्थ गीता और उपनिषद्, जो मानवताका आदर्श सिखाते हैं, पढ़ाये जायें। इनके अध्ययनसे हमारे नवयुवकोंके मन और मस्तिष्कमें जीवनके प्रति उदार दृष्टि उत्पन्न होगी और राष्ट्रिय जीवनके विकासमें ये सहायक होंगे।

निस्संदेह हमारी वर्तमान सरकारने प्रचलित शिक्षा-प्रणालीकी त्रुटियोंको ध्यानसे देखा है; क्योंकि इसमें राष्ट्रिय संस्कृतिको अकुरित करनेवाले अवयव नहीं हैं। यहाँतक कि हमारे राष्ट्रपतिने भी इस राष्ट्रिय आदर्शोंसे सर्वथा मेल न खानेवाली शिक्षा-प्रणालीके लिये कहा है कि यदि यह शिक्षा-प्रणाली समयानुसार बदली न गयी तो यह हमारे राष्ट्रिय अभ्युदय और कल्याणको क्षति पहुँचायेगी। इसलिये उचित शिक्षा-प्रणालीके प्रचलन करनेमें हमारी सरकारको किसी तरहकी टालमटोल नहीं करनी चाहिये। हमारे देश तथा कालके अनुसार ही स्कूलों और कालेजोंमें उचित ढंगकी शिक्षा-पद्धतिका

प्रचलन होना चाहिये। धर्मनिरपेक्ष सरकारकी भावनाकी किसी प्रकारसे कोई क्षति नहीं होगी, यदि गीता-जैसे सार्वभौम शास्त्र विद्यार्थियोंको पढ़ाये जायें; क्योंकि वह साम्प्रदायिक विद्वेषोंसे अति दूर है। प्रमुख दार्शनिक एवं धर्मवक्ता स्वामी विवेकानन्दजीने गीताको महत्त्व देते हुए कहा था, 'यदि कोई शास्त्र अद्वितीय और लोकोत्तर है तो वह केवल गीता है।' अंग्रेजोंके कालमें धर्मनिरपेक्षताके नामपर बहुत मारी विनाश हो चुका है। हम महात्मा गांधीके प्रति, जिन्होंने देशको स्वतन्त्रता दिलायी, श्रद्धा रखते हैं। उनके आध्यात्मिक जीवनकी दैनिक प्रार्थनाएँ और राम-नाम उनके लोकोत्तर दार्शनिक विचारको साम्प्रदायिकताके रंगमें नहीं रँगते, इसलिये हमारे विद्यार्थी इसकी शिक्षाले वञ्चित नहीं रखे जाने चाहिये; क्योंकि इससे हमारे धर्मनिरपेक्षताके आदर्शपर कोई आँच नहीं आती।

हम जानते हैं कि पाश्चात्य देश, उनमें भी अमेरिका और विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वतन्त्रताप्रिय देश हैं। इनमें आदर्श लोकतन्त्रात्मक राज्य-प्रणाली प्रचलित है, जहाँपर मनुष्य अपनी वैयक्तिक रचि और विचारोंके साथ रहते हैं। किंतु मैं अति नम्रताके साथ कहता हूँ कि हमें पश्चिमके स्वतन्त्रताप्रिय देशोंकी शिक्षा-प्रणाली, इस कारणसे कि वह हमारे धर्मनिरपेक्षताके आदर्शके अनुकूल हो सकती है, नहीं चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने शिक्षाके तीन क्षेत्रों—(प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन और मनुष्यके वातावरण और उसकी आन्तरिक प्रेरणाओं) को बतानेवाले मानव-शास्त्रको स्वीकार किया है। यद्यपि ये किसी रूपमें हमारे ऋषियोंद्वारा ग्रहण किये गये शरीर, मन तथा आत्मज्ञानविषयक विज्ञानके तीन विभागोंने मिलते-जुलते हैं, परन्तु उनकी धारणा भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोणसे बहुत दोषपूर्ण है।

, वे दृढताके साथ कहते हैं कि शिक्षाका उद्देश्य यह होना चाहिये कि मनुष्य वैयक्तिकरूपमें विश्व विशेष व्यवसाय, अथवा कलामें तथा स्वतन्त्र नागरिक बननेकी सामान्य कलामें पूर्ण दक्ष बने। किंतु व्यवहारमें पाश्चात्य लोकतन्त्रात्मक राज्योंमें व्यक्ति-स्वातन्त्र्य प्रायः प्रतिबन्धित और कभी-कभी तो नितान्त अस्मिचित्कर रहना है। उनमें साम्राज्यवाद, एकाधिकार, पूँजीवाद और शोषणवाद प्रचुरतामें पाये जाते हैं। मनुष्योंके हितोंका प्रतिनिधित्व नहीं होता। धनी लोग निर्धनोंका राष्ट्रिय कल्याणके नाम-

पर शोषण करते हैं। प्रायः हम यह भी सुनते हैं कि पाश्चात्य लोकतन्त्रात्मक राज्य अपने विशेष हितोंको ध्यानमें रखते हुए प्रेसों, व्याख्यान-मञ्चों, सिनेमा और रेडियोका नियन्त्रण करते हैं। ऐसा क्यों है? उनकी 'कथनी तथा करनी' में इतना बड़ा विरोध क्यों है? इसका कारण यह है कि उनके व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और मनःस्वातन्त्र्यकी धारणा जीवन तथा वस्तुओंकी आध्यात्मिक दृष्टि तथा आत्मसयमपर, जो भारतीय सस्कृतिकी अमूल्य निधि हैं, आधारित नहीं है। वे त्याग, भ्रातृभाव, सहयोग और दूसरे मानव-सिद्धान्तोंकी भले ही डींग मारें, परतु जैसे जिस क्षण उनका उनके स्वार्थके साथ संघर्ष आरम्भ होता है, उसी क्षण वे इन उपर्युक्त सिद्धान्तोंको तिलाञ्जलि दे देते हैं।

इसी कारण जिन देशोंमें एकदलीय राज्य हैं, वे पाश्चात्य लोकतन्त्रात्मक राज्योंको बुरा समझते हैं। उनके मतसे इन देशोंमें वे अपने लिये ऐसी सरकारका निर्माण करते हैं, जिसका आधार हिंसा और मानव-मस्तिष्कके कठोर अनुशासन हैं। व्यक्तिके पठन, कथन और श्रवणपर कड़ा नियन्त्रण रहता है और विरोधकों तथा आलोचना करनेवालोंको तलवारके घाट उतार दिया जाता है। उनके साम्यवादका प्रमुख अङ्ग बलपूर्वक पैदा किया हुआ भ्रातृभाव है। देशवासियोंकी शिक्षाका उद्देश्य और धार्मिक विश्वासोंका स्वरूप सरकार स्वयं निर्धारित करती है। कि-बहुना, जीवनकी वे सब वस्तुएँ, जो उसे मुख्यवान् बनाती हैं—जैसे सत्य, स्वतन्त्रता, मानवता, दया, न्याय, निष्पक्ष व्यवहार आदि—सरकारकी बलिबेदीपर होम कर दी जाती हैं। यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई मनुष्य अपने-आपको समाप्त करके सम्पूर्ण विश्वको अधिकृत कर ले। अस्तु, यदि वे महापुरुष, जिन्हें मानवता प्रिय है, एकदलीय सरकारके इस अमानवीय व्यवहार और सामूहिक उन्मादको रोकनेका प्रयास करते हैं तो हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

परंतु मैं दयालु पाठकोंसे प्रार्थना करूँगा कि मेरे इस उपर्युक्त कथनको वे एकदलीय सरकार और स्वतन्त्रताप्रिय देशोंके प्रति भ्रान्ति न समझें, बल्कि यह तो अपने देशकी शिक्षा-पद्धतिके सम्बन्धमें एक सुझाव है, जिसका आधार इन दोनों प्रकारकी सरकारोंकी सामाजिक व्यवस्थासे सम्बन्धित मध्यम मार्ग हो। बहुत पुरातनकालसे हम अपनी पैतृक सस्कृतिका अनुसरण करते आये हैं, जिसमें हमारे अपने पूर्वजोंकी जीवन-सरणि और उनकी परम्पराओंका पूरा पुट है। जो

कुछ भी हो, हमें वर्तमान शिक्षाप्रणालीको, जो इस समय हमारे देशमें प्रचलित है, समाप्त करना है। हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्थाको विकसित करना है, जो हमारी सांस्कृतिक परम्पराके अनुकूल हो। इसके दृढत्वके लिये हमें यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि हमें इसका आधार सहिष्णुता, विवेक, सहनशीलता, धैर्य आदि धार्मिक शक्तियोंको बनाना है। हमें यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि ये ही तत्त्व आध्यात्मिक आधारके निर्माता हैं और इन्होंने ही हमारी प्राचीन सभ्यताको अनुपम शक्ति और ओज प्रदान किया है। सभ्यताका यह आध्यात्मिक आधार ही उद्दण्डता, हिंसा, लोलुपता, ईर्ष्या एवं द्वेष आदिको, जो स्वार्थपरताको जन्म देते हैं, निर्मूल करता है।

शुद्ध विज्ञान तथा कलाएँ आत्मप्रभुत्वके विकासकी ओर प्रेरित करती हैं। इनके साथ मानव-आदर्शोंकी शिक्षा हमें अपने बच्चोंको देनी होगी। हम उनमें स्वाधीनताके विचार, अन्तर्दृष्टि और सार्वभौम दृष्टिको उत्पन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं उनको स्वतन्त्र भारतका स्वतन्त्र नागरिक बनाना। यह बात तो तभी हो सकती है, जब स्वतन्त्र भारतका प्रत्येक नागरिक उच्चाटालिकासे टामस पेनके स्वरमें स्वर मिलाकर उद्घोषणा करे कि 'विश्व ही मेरा देश है, सारे मानव मेरे भाई हैं और भला करना ही मेरा धर्म है' और प्राचीन ग्रीसके सुकरातके साथ यह भी कि 'मैं अथेनियन नहीं हूँ, न ग्रीक हूँ, बल्कि विश्वका एक नागरिक हूँ।'।

एक बात और है। वह यह कि शिक्षा विशेष और साधारण दो प्रकारकी होती है। साधारण शिक्षाके अन्तर्गत विद्यार्थी-के लिये वे सभी बातें आ जाती हैं, जो उसे एक उत्तरदायी मानव एवं नागरिक बनाती हैं और विशेष शिक्षासे तात्पर्य यह है कि वह विद्यार्थीको किसी विशेष व्यवसाय अथवा कार्यमें दक्ष बनाये। ये दोनों ही परस्पर पूरक हैं और इनको एक दूसरेसे विलग नहीं किया जा सकता। किंतु हमारे विद्यार्थी अभी इस प्रकारकी साधारण शिक्षासे परिचित नहीं हैं। यहाँतक कि हमारे लोक-प्रिय प्रधान मन्त्रीको भी आजकलके स्नातकों और उप-स्नातकोंकी भारतीय पैतृक सस्कृति और राष्ट्रिय सभ्यताके प्रति भ्रान्तिपूर्ण धारणा जानकर खेद प्रकट करना पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा-सचिवालयके सचिवको यह आश्वासन देना पड़ा कि विश्वविद्यालयके स्तरपर पहले ही कुछ कार्य साधारण शिक्षाके कोर्सके सम्बन्धमें किया जा रहा है

और प्रथम उपाधिकी पाठ्य-पुस्तकोंमें प्राचीन साहित्य, समाज-विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानका बोध करानेवाली पुस्तकें विवेकपूर्वक निर्धारित की गयी है। जब इस ज्ञानका विकास होगा, इसका प्रभाव परम्परागत विषयोंकी शिक्षापर पड़ेगा, तब यह सम्भव हो सकेगा कि हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयोंसे सम्मीर और सम्य विद्यार्थी निकलें।

अस्तु, अब हमें यह स्पष्ट हो गया कि हमें शिक्षाका सुधार करना है। हमारे शिक्षा-शास्त्रियोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि विश्वविद्यालयोंको 'मानव-आदर्श' का प्रचार करना चाहिये। 'मानव-आदर्श' की शिक्षा इन परम्परागत एवं प्राचीन विषयोंकी शिक्षासे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। लार्ड वेकन हमें स्मरण रखनेके लिये कहते हैं कि 'वह भागवतीय शक्ति, जो हमें प्रेरित करती है, यदि न होती तो हमारी मानवता बड़ी दुर्दशापन्न होती। मानव प्राचीन साहित्य और विज्ञान-शास्त्रमें कोई विरोध नहीं है। मानव-आदर्शकी धारणा

आत्मा एवं शरीर दोनोंको स्वर्ग करती है और ममप्र मानवमात्रके विकासपर बल देती है। जिसमें उमका कलात्मक, यन्त्रसम्बन्धी, औद्योगिक और व्यावसायिक आदि विविध ज्ञान सम्मिलित है। हमारे देशके एक प्रमुख विचारकने शिक्षाके सम्बन्धमें कहा है—'शिक्षा हमारे नवयुवकोंको आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञानमें प्रदीप्त करे और व्यावहारिक ज्ञानका औद्योगिककरण करे कलाओंका राष्ट्रियकरण करे एवं सामूहिक जीवनको सामाजिकता और मानव व्यक्तित्वको कर्मठता प्रदान करे।'

अस्तु, हमें यह आशा रखनी चाहिये कि भारत-सरकारने अधिकारी, जो हमारी शिक्षाका नियन्त्रण करते हैं, शीघ्र ही ऐसी योजनाका प्रचलन करेंगे, जो नवीन सामाजिक व्यवस्थाका सूत्रपात करे तथा जो मानवताके मूलभूत आदर्शोंपर प्रतिष्ठित हो। कठिनाईसे प्राप्त की गयी स्वतन्त्रताको वह योजना जीवित रख सकेगी और स्वतन्त्र भारतके स्वतन्त्रताप्रिय लोगोंको योजनाधिकारियोंके प्रति कृतज्ञ बना सकेगी।

बालककी ईमानदारी

हमारे देशका प्रत्येक बालक सच्चा और ईमानदार हो सकता है। एक सत्य घटना है। झालरापाटनमें बालक जगमोहनप्रसाद माधुर (अव वी० एस्सी, एम्० वी० वी० एस्० चतुर्थ वर्ष) अपने साथी बालकोंके सहित खेलता हुआ सड़क-सड़क आ रहा था। उसके आगे उज्जैनसे गयी हुई बरात श्रीलालचदजी मोमियाके यहाँ बड़े ठाटवाटसे जा रही थी। सूर्यनारायण अस्ताचलको जा रहे थे। अचानक बालक जगमोहनकी दृष्टि सोनेके जड़ाऊ हारपर पड़ी, जो सड़कपर पड़ा हुआ था। तुरत उसने उसे उठा लिया। अंदाज लगाया कि 'अभी हमारे आगे-आगे बरात गयी है—हो-न-हो, यह हार उन्हींका गिर गया है।' यह सोचकर साथी बालकोंके मना करने और कई प्रकारके प्रलोभन देनेपर भी, बालक जगमोहन जल्दी-जल्दी लालचदजीकी दुकानपर गया और जाकर उन्हें हार सौंपा। बरातकी धूम-धाममें बरातियोंको किसीको भी मालूम नहीं था कि हार गिर गया है। वास्तवमें वह दूल्हेके गलेमेंसे गिर गया था; परंतु स्वयं

दूल्हेको भी ज्ञात नहीं हो पाया था। जब बालक जगमोहनने जाकर हार उनको दिया तो दूल्हेने अपना गला सँभाला। हार नदारद था। बालककी ईमानदारी देखकर सब बराती बहुत प्रसन्न हुए और बच्चेको केवल एक रुपया इनाम दिया। बालक इनाम पाकर प्रसन्न होता हुआ घर आया और इनामका एक रुपया घरवालोंको देकर सारा मिस्सा उन्हें सुनाया। घरके सभी लोगोंने इनामके नाममें दिया हुआ रुपया स्वीकार करते हुए बालकको बहुत-बहुत धापाशी दी और प्रेमके साथ उपदेश दिया कि 'सदा ऐसी ही ईमानदारी और सच्चाईसे रहना। परायी चीजको धूलके समान समझना।'

मैंने यह लघु घटना इसलिये लिखी है कि अन्य बालक भी सच्चे मानव बननेके हेतु इसका अनुसरण करें; और उनके माता-पिता तथा समस्त परिजन अपने बालकोंको भविष्यमें श्रेष्ठ मानव बनानेकी दृष्टिसे सदा ऐसी ही शिक्षा देकर महामानवताका परिचय देते रहें।

—मीरुलालगोसाद माधुर

आर्य-संस्कृतिका मानवताके प्रति शाश्वत संदेश

(लेखक—देवर्षि मद्र श्रीमथुरानाथजी शास्त्री)

विधाताकी इस सृष्टिमें 'मानव' एक अपूर्व रचना है। इसको उत्पन्न करके विधाताको भी आश्चर्य और प्रमोद हुआ। यह उपाख्यान पुराणोंमें बड़े विस्तार और परिष्कारके साथ समझाया गया है। कारण—यह मनुष्य-योनि जीव-रचनामें अन्यान्योंकी अपेक्षा सर्वाङ्गपूर्ण, अतएव दुर्लभ, किंतु कर्तव्योंमें सर्वसमर्थ सिद्ध हुई है। मन, बुद्धि, इन्द्रियादिके विषयमें यह मानव सर्वप्राणियोंसे श्रेष्ठ माना गया है। यह मानव अपनी शक्तिसे दिव्यलोक, सायुज्य मोक्षतक प्राप्त कर सकता है। यह अपनी 'मानवता' को शनैः-शनैः विकसित करता हुआ उत्तरोत्तर उन्नत होता चला जाता है। किंतु जैसे यह सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ और सुदुर्लभ वस्तु गिना गया है, वैसे ही इस लोकालयमें इस 'मानव' के प्रति कर्तव्यभार भी इतना है कि उसका निर्वाह करना कठिन ही नहीं, महाकठिन है। विकास करना तो दूरकी बात है, 'मानवता' का निर्वाह सम्पूर्ण जीवनकालमें यथावत् कर ले जाना भी बड़ी बात गिना जाता है। पैड़-पैड़पर उसके कठिन कर्तव्य और दृढ नियम आ अड़ते हैं। इसीलिये सच्ची 'मानवता' एक बड़ी चीज गिनी जाती है।

उसकी रक्षाके लिये प्रतिदिनके आचार-व्यवहार इतने संयत रखने पड़ते हैं कि थोड़ी-सी भूल भी वहाँ क्षन्तव्य नहीं। हाथ-पैर हिलानेसे पहले अपनी जवान भी बड़ी सतर्कतासे खोली जाती है। मानवताके आदिप्रवर्तक प्राचीन संस्कृत-शास्त्रोंमें ही यह कठिनता हो, सो नहीं। अन्यान्य साहित्योंमें भी 'इन्सानियत', 'आदमियत' बड़ी ऊँची गिनी जाती है। उस समाजके लोग भी आदमियत-का निर्वाह, उसको यथावत् निवाह देना कठिन मानते हैं। देखिये, बोलनेके लिये भी कैसी अच्छी शिक्षा दी गयी है, जिसमें उसकी उपपत्ति (दलील) भी साथ-ही-साथ समझायी गयी है। वे कहते हैं—

कहै एक, जब सुन ले इन्सान दो।

खुदाने जुवाँ एक दी, कान दो ॥

सब कुछ समझकर कुछ बोलनेके लिये कैसी अच्छी सलाह या शिक्षा दी गयी है कि जब ईश्वरने बोलनेकी अपेक्षा

सुननेके लिये दूने साधन दिये हैं, तब दूनी सतर्कतासे सब कुछ अच्छी तरह सुन-समझकर फिर कुछ बोलना चाहिये।

'मानवता' के आदिम पदाङ्क दिखलानेवाले प्राचीन आर्य माने जाते हैं। उन्होंने मानवताके निर्वाहके लिये बड़े सच्चे और अनुभूत नियम रचे और बड़ी हितकर शिक्षा दी है, जो मैं समझता हूँ इस (अङ्क) के लिये अतीव उपयुक्त होगी। महाभारत तथा अन्यान्य ग्रन्थोंसे छूटे हुए कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

मानवके चरित्रके सम्बन्धमें

प्रत्यहं समवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः ।
किं नु मे पशुभिस्तुल्यं किं नु सत्पुरुषैरिति ॥
न हीदृशं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
दया भूतेषु मैत्री च दानं च मधुरा च वाक् ॥
प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ।
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥
प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदाराभिमर्शनम् ।
त्रीणि पापानि कुशलो यत्नतः परिवर्जयेत् ॥
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये ।
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥
भये वा यदि वा हर्षे समाप्ते यो विमर्शयेत् ।
कृत्यं न कुरुते वेगान्न स संतापमाप्नुयात् ॥
बन्धूतां सुहृदां चैव मृत्यानां स्त्रीजनस्य च ।
अन्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥
क्षन्तव्यो मन्दबुद्धीनामपराधो मनीषिणा ।
नहि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभं पुरुषे क्वचित् ॥
गौगौः कामदुष्ठा सम्यक् प्रयुक्ता सार्यते बुधैः ।
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः सैव शंसति ॥
किं नु मे स्यादिदं कृत्वा किं नु मे स्यादकुर्वतः ।
इति संचिन्त्य मनसा प्राज्ञः कुर्वीत वा न वा ॥

'मानव प्रतिदिन अपने चरित्रका निरीक्षण करे कि मेरा चरित्र पशुओंके समान है या जो अच्छे पुरुष गिने जाते हैं, उनके समान है। तीनों लोकोंमें ऐसा वगीकरणका (अर्थात् दूसरोंका अपना बना लेनेका) मन्त्र दूसरा नहीं। वह है— प्राणिमात्रमें दया, मित्र-भावसे वर्ताव, आवश्यकता पड़नेपर

उसको धन आदि देना तथा मिष्टवाणीका व्यवहार । जैसे अपने प्राण हमको प्रिय हैं, वैसे और प्राणियोंको भी अपने-अपने प्राण प्रिय हैं । यों साधु पुरुष अपने दृष्टान्तसे प्राणिमात्रपर दया करते हैं ।

‘किंसीका प्राण लेना, चोरी करना, दूसरेकी स्त्रीसे संसर्ग करना—ये तीनों ही पाप हैं । चतुर पुरुष वही है, जो इन तीनोंसे यत्नपूर्वक वृत्ता रहे ।

‘किंसीको मना करना (निराग लौटना), देना, सुख और दुःख, प्रिय और अप्रिय, इन सबके विषयमें अच्छा मानव अपनी आत्माको प्रमाण समझ ले । अर्थात् जैसे खाली लौटनेपर हमको दुःख होता है, वैसा ही दूसरेको भी दुःख होता है ।

‘भयका काम हो अथवा हर्षका प्रसङ्ग हो, उसके समाप्त हो जानेपर जो कुछ विचार करता है, जल्दीसे कुछ काम नहीं कर बैठता, वह मानव कभी सतापको नहीं प्राप्त होता । अपने भाई-बन्धु, अपने मित्र, नौकर तथा स्त्रीजनोंका कोई अपराध सदृश हो अर्थात् स्पष्ट सामने न आया हो तो फैसलेमें देरी करनी चाहिये । जल्दीसे इनके अपराधको निश्चित करके दण्डकी व्यवस्था न करे ।

‘समझदार मानवको चाहिये कि थोड़ी बुद्धिवाले लोगोंका अपराध क्षमा कर दे; क्योंकि किसी भी पुरुषमें पण्डिताई (चातुर्य) इतनी सुलभ नहीं, अर्थात् सब पुरुष बुद्धिमान् नहीं होते ।

‘अच्छी तरह प्रयुक्त यह गौ (अर्थात् वाणी), कामधेनु गौके समान सारे मनोरथोंको पूर्ण कर देती है । किंतु अनुचित ढंगसे प्रयोग की गयी यह गौ (वाणी) प्रयोग करनेवालेका ही गोत्व अर्थात् बैलपन सूचित करती है । अर्थात् सबसे अच्छी तरह बोलना चाहिये । अन्यथा बोलनेवालेका ही बैल (पशु) पना गिना जायगा । इस कामको कर लेनेपर मेरा क्या होगा तथा इसे नहीं करूँगा तो क्या होगा ? इस तरह अपने मनसे खूब विचारकर ही बुद्धिमान् मानव किसी कामको करे या न करे ।’

आर्थिक उन्नति-प्राप्तिके लिये

काकतालीययोगेन यदनात्मवति क्षणम् ।
करोति प्रणयं लक्ष्मीस्तदस्याः स्त्रीत्वचापलम् ॥
उपभोक्तुं न जानाति श्रियं लब्ध्वापि मानवः ।
आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिह्वा ॥

सर्वेषामेव शौचानामर्यशौचं परं स्मृतम् ।
योऽर्थे शुचिः सहि शुचिर्न स्मृदारिशुचिः शुचिः ॥
ईश्वराः पिशुनानेव विभ्रतीति किमनुतम् ।
प्रायो निवय एवाहीन् द्विजिह्वान् दधतेतनाम् ॥
संतोषक्षतये पुसामाकस्मिक्धनागमः ।
सरसां सेतुमेढाय वर्षाघः स च न स्थिरः ॥
वृथार्थं नातिचेष्टेत सा हि धात्रैव निर्मिता ।
गर्भादुत्पतिते जन्तौ मातुः प्रव्रवत स्तर्ना ॥
धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु भोजनवृत्तिषु ।
अवृसा मानवाः सर्वे याता यात्यन्ति यान्ति च ॥
यच्छक्यं ग्रसितुं ग्रासं ग्रस्तं परिणमेच यत् ।
हितं च परिणामे स्यात् तत्कार्यं भूतिमिन्दता ॥
कृतनिश्चयिनो वन्द्यास्तुक्षिमा नोपयुज्यते ।
चातकः को वराकोऽयं यत्येन्द्रो वारिवाहकः ॥

‘यह एक काकतालीय अर्थात् आकस्मिक संयोग है कि आत्मज्ञानशून्य पुरुषके प्रति यह लक्ष्मी क्षणकालके लिये प्रीति करती है; यह उसकी स्त्रीत्व-जनित चपलता है । अर्थात् आत्मभाव-सम्पन्नोंके पास ही लक्ष्मी आती है । औरोंके पास वह थोड़े समयके लिये आती है और वह भी काकतालीय न्यायसे । काकतालीय न्याय यह है कि जैसे ही कौआ तालके वृक्षपर बैठता कि संयोगसे तालका फल भी गिरा । यह आकस्मिक संयोग है, अन्यथा कौएके बोझसे तालका फल नहीं टूट सकता ।

‘कोई-कोई मनुष्य धन-सम्पत्ति पाकर भी उसका उपभोग करना नहीं जानते । गलेतक जलमें डूबा हुआ भी कुत्ता पानी जीभसे चाटकर ही पीता है । सब तरहकी शुद्धताओंमें धनके व्यवहारकी शुद्धता ही सच्ची शुद्धता है, मिट्टी और जलकी शुद्धता शुद्धता नहीं । धनीलोग प्रायः पिशुनों (चुगलखोरों) का पोषण करते हैं—यह आश्चर्यकी बात नहीं । प्रायः धनके टोक्तों (पात्रों) पर दो जीभवाले साँप बैठे रहते हैं । अकस्मात् कर्मि धनहीन प्राप्ति मानवके संतोषको भङ्ग कर देता है और वह स्थिर भी प्रायः नहीं होता । वर्षाकी आकस्मिक बाढ़ ताल-तालवाँके बाँधको तोड़ देती है और शीघ्र ही फिर वृक्ष भी जाती है ।

‘जीविका-प्राप्तिके लिये अत्यधिक चेष्टा न करे । वर तो विधातने ही निश्चित कर दी है । देखिये, गर्भमें प्राणीके उद्वह होते ही माताके स्तन दुग्ध-भारसे अपने-आप झरने लगते हैं ।

धन, जीवनकी आशा, स्त्री-सुख, भोजन और जीविकाके विषयमें सभी मानव अवृत्त रहकर ही अवतक चले गये और चले जायेंगे तथा चले जा रहे हैं। जितना ग्रास (कौर) निगला जा सके, निगलनेपर भी जो पचाया जा सके, पच जानेपर भी जिसका परिणाम अच्छा हो, वही कार्य करना चाहिये। (धन-सचय उतना ही करे, जिसका परिणाम हितकारक हो)। जिन उद्योग-कर्ताओंका निश्चय दृढ़ होता है, वे ही वन्दनीय हैं; ऊँचाई (वड़ाई) का कोई उपयोग नहीं। देखिये, पपीहा बेचारा क्या चीज है; किंतु उसके पानी भरनेवाला साक्षात् इन्द्र है (वह इन्द्रपर ही अपना भरोसा रखे हुए है, इसी तरह उद्यम करनेवालोंका निश्चय दृढ़ होना चाहिये)।

नीतिके अनुसार कार्य करनेके लिये

आपद्युन्मार्गमने कार्यकालात्ययेषु च ।
कल्याणवचनं ब्रथादपृष्टोऽपि हितो नरः ॥
क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम् ।
अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दूषणम् ॥
न द्विषन्ति न याचन्ते परनिन्दां न कुर्वते ।
अनाहुता न गच्छन्ति तेनास्मानोऽपि देवताः ॥
अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च ।
वञ्चनं चापमानं च मतिमात्रं प्रकाशयेत् ॥
यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा ।
परापवादसत्येभ्यो गां चरन्ती निवारय ॥
शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥
न कालः खड्गमादाय शिरः कृन्तति कस्यचित् ।
कालस्य फलमेतावद् विपरीतार्थदर्शनम् ॥
व्यसनं प्राप्य यो मोहात् केवलं परिदेवयेत् ।
क्रन्दनं वर्धयत्येव तस्यान्तं नाधिगच्छति ॥
प्रभूतवयसः पुंसो धियः पाकः प्रवर्तते ।
जीर्णस्य चन्दनतरोरामोद उपचीयते ॥
निजाशयवदाभाति पुंसां चित्ते पराशयः ।
प्रतिमा मुखचन्द्रस्य कृपाणे याति दीर्घताम् ॥
परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्वे भवन्ति हि ।
विस्मरन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते ॥

‘हितकारी मनुष्य वही है, जो आपत्ति आनेपर, खोटे रास्ते जानेपर, कार्यके बीत जानेमें पश्चात्ताप होनेपर बिना पूछे ही कल्याणकारी वचन कहे। शत्रु और मित्रोंपर बराबर क्षमा करना यति- (त्यागी, तपस्वि-) योंका ही भूषण है। अपराधी प्राणियोंको क्षमा देना राजा (जो

शासनकर्ता है) के लिये दूषण है। किसीसे द्वेष नहीं करते, कुछ माँगते नहीं, दूसरेकी निन्दा नहीं करते और बिना बुलाये कहीं जाते नहीं, इसीलिये पत्थर भी देवता बन जाते हैं (अर्थात् द्वेष करना, माँगना, परनिन्दादि कार्य कभी नहीं करने चाहिये)। अपना धननाश, मनका सताप, घरके दुश्चरित्र, अपनी ठगई और अपमान (तिरस्कार) सब जगह प्रकाशित न करे। यदि एक ही कामसे सम्पूर्ण जगत्को वशीभूत करना चाहते हो तो दूसरेकी निन्दारूपी घास चरनेसे इस वाणीरूपी गौको निवारण कर लो (दूसरेकी निन्दा कभी न करो)।

‘प्रतिदिन शोकके हजारों अवसर और भयके सैकड़ों कारण उपस्थित होते हैं; किंतु उनका असर मूर्खोंपर होता है, समझदारपर नहीं। यह काल (मृत्यु) तलवार लेकर किसीका सिर नहीं काटता। मृत्युका तो यही फल है कि उलटी वात दिखने लग जाय। (जब उल्टी समझ हो जाय, तब कालको समीप समझ ले)। दुःख एव सकट पड़नेपर केवल जो विलाप (रुदन) करता है, वह अपने दुःखको ही बढ़ाता है, उससे पार नहीं पा सकता। (सकट पड़नेपर उपाय करना उचित है, केवल विलाप नहीं करना)। मनुष्यकी अवस्था पक जानेपर (वृद्धता या जवानी आ जानेपर) बुद्धिमें प्रौढता आती है। चन्दन जैसे-जैसे पुराना होता है, वैसे-वैसे उसकी सुगन्ध बढ़ती है।

‘मनुष्योंको दूसरेका मनोभाव अपने चित्तके समान दिखता है (जैसा अपना भाव होता है, वैसा ही दूसरेका भी समझता है)। अपने मुखका प्रतिबिम्ब (छाया) तलवारमें लंबा दिखायी देता है। दूसरोंको उपदेश देते समय तो सभी बड़े शिष्ट (सम्य, शरीफ) बन जाते हैं, पर अपना काम आ पड़नेपर उस शिष्टताको भूल जाते हैं।’

धार्मिक शिक्षा

अयशः प्राप्यते येन येन चापगतिर्भवेत् ।
स्वर्गाच्च अश्यते येन न तत्कर्म समाचरेत् ॥
अनेन मर्त्यदेहेन यल्लोकद्वयशर्मदम् ।
विचिन्त्य तदनुष्ठेयं कर्म हेयं ततोऽन्यथा ॥
क्षमातुल्यं तपो नास्ति न संतोषात्परं सुखम् ।
न नृणांयाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः ॥
सदृशं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितम् ।
कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम् ॥
आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः ।
तज्जयः सम्पदां मार्गो येनेष्टं तेन गम्यताम् ॥

विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता ।
अङ्गमास्त्रं सुसानां हन्तुः किं नाम पौरुषम् ॥
तावन्महत्त्वं पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता ।
यावज्ज्वलति नाङ्गे पुंस्वतः पञ्चेपुपावकः ॥
उपकारः परो धर्मः परार्थं कर्मनैपुणम् ।
पात्रे दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता ॥
वरं दारिद्र्यमन्यायप्रभवाद् विभवादिह ।
कृशताभिमता देहे पीनता न तु शोफतः ॥
कर्तव्यमेव कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ।
अकर्तव्यं न कर्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥

जिससे इस लोकमें अपकीर्ति हो, सर्वत्र दुर्दशा हो तथा स्वर्ग-
से भी जिसके कारण वञ्चित रहना पड़े, ऐसा कर्म (निन्दित काम)
कभी न करे । इस मानवदेहसे ऐसा काम सोच-समझकर करे,
जो इस लोक और परलोकमें भी सुख देनेवाला हो । इससे
विपरीत काम कभी न करे । क्षमाके समान तपस्या नहीं,
सतोषके समान सुख नहीं, तृष्णासे बढ़कर कोई व्याधि
नहीं, दयासे बढ़कर कोई धर्म नहीं । जिसका हृदय दयासे
और वाणी सत्यसे भूषित है तथा जिसका शरीर सदा दूसरोंके
हितमें लगा रहता है, उसकी यह कलियुग क्या हानि कर

सकता है । इन्द्रियोंको वशमें न करना (यत्किं इन्द्रियोंके
वशीभूत हो जाना)—यह आपत्तियोंका मार्ग है और
इन्द्रियोंको जीत लेना सम्पत्तिकी पथ है । अब जिस मार्गसे
जाना पसंद हो, उसीसे जाइये ।

‘जो दूसरेपर विश्वास करके निश्चिन्त हो रहे हैं उनको
ठगनेमें कौन-सी चतुराई है ! गोदांमिं सिर रखकर सोये
हुएको मार देनेमें कौन-सी बहादुरी हुई ! तभीतर बढ़ाई,
पण्डितपना, कुलीनता और समझदारी है, जबतक शरीरमें
कामकी अग्नि न बढ़के । कामसे अधा होनेपर महत्त्व आदि
कुछ नहीं रहते । मनुष्यको सयमी होना आवश्यक है ।
दूसरेकी मलाई करना परम धर्म, दूसरेके लिये काम
करना निपुणता, योग्य पात्रके प्रति दान करना कामसिद्धि है
तथा तृष्णाका त्याग करना श्रेष्ठ मोक्ष है [यों धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष—चारों पुरुषार्थ सिद्ध करे] । अन्यायसे
उपार्जित धन-चैमवकी अपेक्षा दरिद्रता ही अच्छी । अपने
शरीरमें दुर्बलता ही सब पसंद करेंगे, किंतु रोगसे शरीरना
मोटा होना कोई नहीं चाहेगा ।

‘चाहे प्राण कण्ठमें आ जायें किंतु अपना असली कर्तव्य
करना ही चाहिये; और चाहे प्राण गलेमें आ जायें किंतु
अकर्तव्य कभी न करे ।’

मानवताकी खोज

(रचयिता—श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल)

मानवता कहो, कहाँ साथी !

तुम खोज रहे मानवताको, धन-माया-यौवनके वनमें ।

तुम सोच रहे मानवताको, मानव-सौन्दर्य-प्रसाधनमें ॥

मानवता कहाँ वहाँ साथी !

मत भूलो मानवता वैधती, मद-मान-शृङ्खला बन्धनमें ।

मत भूलो मानवता हँसती, प्रासादोंके वातायनमें ॥

मानवता नहीं यहाँ साथी !

रहती मानवता मानवमें, भोले-भाले भूले जनमें ।

बसती मानवता मानसमें, निर्धन जनके गृह-आँगनमें ॥

मानवता कहो यहाँ साथी !

वह विहँस रही मानवता है, चितचोरकी चारु चितवनमें ।

वह विखर रही मानवता है, मोहन शिशुके भोलेपनमें ॥

मानवता यहाँ यहाँ साथी !

उठ रही महक मानवताकी, शवरीके जूड़े वेरनमें ।

उठ रही ललक मानवताकी, श्रीकृष्ण-सखाके तण्डुलमें ॥

मानवता कहाँ ? यहाँ साथी !

आदर्श महिला कुन्ती

मानवताकी महत्ता

दुःखका वरदान

महाभारत-युद्धकी महाविजय, युधिष्ठिर सिंहासनासीन हो चुके और तब श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका जाने लगे। उस समय देवी कुन्तीने उनकी स्तुति की। उनसे वरदान माँगा। क्या वरदान—आनन्द ? स्वर्ग ? सिद्धि ? यश आदि ? सो कुछ नहीं। उन्होंने माँगा दुःखका वरदान !

‘जगद्गुरु ! हमें सदा, पद-पदपर विपत्ति मिले ! हमें आप बराबर संकटमें रखें !’ यह वरदान देवी कुन्तीका—श्रीकृष्णको भी चौंका दे ऐसा वरदान, किंतु वे कहती हैं—‘सुखमें तो आपकी स्मृति नहीं रहती। विपत्तिमें, दुःखमें आप बराबर स्मरण आते हैं और आपकी स्मृति तो मोक्षदायिनी है। हमें वह स्मृति ही प्रिय है। अतः आप उस स्मृतिको देनेवाली विपत्तिका ही वर दें !’

पर-दुःख-भक्षण

दुर्योधन भले समझता रहे कि पाण्डव लाक्षाग्रहमे जल मरे; किंतु विदुरकी सहानुभूतिने उन्हें सावधान कर दिया था। वे गुप्त मार्गसे वन निकले थे और माता कुन्तीके साथ वन-वन भटकते छद्मवेशमें ही एकचक्रा नगरीमे एक ब्राह्मण-के अतिथि हुए थे।

वकासुर

उस भयानक नरभक्षीके अत्याचारसे वस्तुनगरजनोंने उस राक्षससे समझौता किया। एक गाड़ी अन्न, दो मैसे और एक पुरुष प्रतिदिन बारी-बारीसे नगरके परिवारोंसे राक्षसके पास जाते और राक्षस वह सब पेटमें पहुँचा देता था।

पाण्डव जिस घरमें ठहरे थे, उस परिवारकी बारी दूसरे ही दिन थी। गृहपति, गृहस्वामिनी, उनका पुत्र और पुत्रवधू—प्रत्येक चाहता था कि वह राक्षसका भोजन बने और शेष सदस्य सकुशल रहें। क्रन्दन मचा था परिवारमे। देवी कुन्तीने वह क्रन्दन सुना, उसका कारण जाना और उनका अमय स्वर आया—‘आप सकुशल रहे। मेरा पुत्र जायगा राक्षसके पास !’

ब्राह्मण नहीं चाहते थे; किंतु कुन्तीदेवी दृढ़ रहीं। ब्राह्मणको स्वीकृति देनी पड़ी। दूसरेकी विपत्ति अपने सिर लेकर उन्होंने भीमसेनको राक्षसके समीप जानेकी आज्ञा दी। प्रचण्ड भीमसेन, किंतु वे उतने प्रचण्ड न भी होते, उनकी माताका त्याग ही उनकी रक्षा करनेको पर्याप्त था और राक्षसको तो मरना था ही।

वीर-माता

बारह वर्षका वनवास तथा एक वर्षका अज्ञातवास पाण्डवोंने पूर्ण कर दिया; किंतु दुर्योधन उनका स्वत्व देनेको प्रस्तुत नहीं। श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवोंकी ओरसे शान्तिदूत बनकर आये। पाँच गाँवमात्र लेकर पाण्डव संतुष्ट हो जाते, किंतु दुर्योधनने तो कह दिया—‘सुईकी नोक रखने जितनी भूमि भी युद्धके बिना नहीं दूँगा !’

जब लौटते समय माता कुन्तीके पास श्रीकृष्णचन्द्र पहुँचे: उन वीर-जननीने पुत्रोंके लिये सदेव दिया—‘वह समय आ गया जिस दिनके लिये क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है। माताके दूधकी लज्जा रखो !’

त्यागकी देवी

कुन्तीदेवीने पुत्रोंको युद्धके लिये प्रेरित किया था राज्य-सुखके लिये ? वह तो कर्तव्यका सदेव था। युधिष्ठिर सम्राट् हुए, किंतु देवी कुन्ती राजमाताका ऐश्वर्य भोगनेवाली थीं ? वे त्यागकी मूर्ति, वे नित्य तपस्विनी—धृतराष्ट्रने वनगमनका निश्चय किया। सौ-सौ पुत्र जिसके मारे जा चुके, वह किस सुखकी कामना करे। सम्मान और भोग उसे शान्ति दे पाते ? वन ही उसको अभीष्ट हो सकता था। गान्धारीको पतिका अनुगमन करना ही था।

अन्धे जेठ, नेत्रपर सदा पट्टी रखनेवाली जिठानी वन जा रहे थे। देवी कुन्तीने पुत्रोंको कह दिया—‘मेरा स्थान भी उनके ही समीप है। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है !’

वे राजमाता—सदा जिनका जीवन दुःखमे गया था, अब जब ऐश्वर्य उनके चरणोंमें सनाथ होने आया, उन्होंने सुख फेर लिया। अपनी जेठानी गान्धारीको कंधा पकड़ाया उन्होंने और जेठ धृतराष्ट्रके पीछे वनकी ओर चल पड़ीं।

मानव-गोष्ठी और गणतन्त्र

(लेखक—अध्यापक श्रीखगेन्द्रनाथ मित्र एम्. ए.)

आधुनिक सभ्य जगत्में 'गणतन्त्र' शब्दसे क्या अमिप्राय लिया जाता है ? डेमोक्रेसी (Democracy) कहनेसे सर्व-जनसम्मत् अर्थ यह होता है 'जनसाधारणके लिये जनसाधारण-के द्वारा प्रतिष्ठित शासनतन्त्र ।' मैं भी यही अर्थ ग्रहण करता हूँ, परंतु किसी भी देशमें शासन-कार्य किसी बृहत् मानव-गोष्ठीके द्वारा नहीं चलाया जा सकता । अतएव शासनकार्य केन्द्रीभूत होकर कुछ मुद्दीभर लोगोंके द्वारा ही संचालित होता है । यह शासकवर्ग प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूपमें देशके शासन-सम्बन्धी सब प्रकारके महान् उत्तरदायित्वको वहन करता है और कोटि-कोटि जनता उस शासनको स्वीकार करके चलती है ।

जन-साधारण इन मुद्दीभर शासकोंकी मण्डलीका अपने-मेंसे चुनाव करता है, इसीसे इस शासनतन्त्रको 'गणतन्त्र' कहते हैं । यह कह सकते हैं कि इस चुनाव-पर्वके अतिरिक्त, बृहत् मानवगोष्ठीके साथ अन्य कोई सम्बन्ध इसका नहीं रहता । ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इस चुनाव-प्रथाके द्वारा सदा अभिन्न और योग्य पुरुषोंका ही चुनाव होता हो । यह सत्य है कि ज्ञानी और गुणी मनुष्य शासनके कार्यमें अधिकृत हों तो शासन-शृङ्खला सर्वोत्तम हो सकती है, तथापि जन-बल, धन-बल तथा दलबन्दी करनेकी योग्यता होनेके कारण बहुत बार अयोग्य व्यक्ति भी चुनावमें सफल होते देखे जाते हैं । किसी-किसी देशमें स्त्रियोंकी मत-दानका अधिकार नहीं है तथा निर्दिष्ट आयुसे कम या अधिक आयुवालोंको भी चुनावमें मत देनेका अधिकार नहीं होता । ऐसी अवस्था-में गणतन्त्रको एक संकुचित अर्थमें ग्रहण करनेके सिवा कोई उपाय नहीं रह जाता । चुनावके द्वारा जो शासकदल संगठित होता है, उसमें अवश्य ही गण-संयोगकी व्यवस्था रहती है । अर्थात् निर्वाचित मण्डली, मन्त्रि-सभा या व्यवस्थापिका परिषद् युद्ध या ऐसी ही कोई विषम अवस्था उपस्थित होनेपर जनसाधारणकी इच्छा जान ले सकती है । इसीका नाम है गण-संयोग ।

इस गणतन्त्रका अभ्युत्थान हुए बहुत दिन नहीं बीते हैं, परंतु आजकल जो शासक-मण्डलियाँ विभिन्न देशोंमें शासन चला रही हैं, वे प्रायः गणतन्त्रके अन्तर्गत हैं । इन सब राज्योंमें अब राजे-रजवाड़ोंके लिये स्थान नहीं है । महा-भारतमें हम देखते हैं कि राजा लोग एक मन्त्रणा-सभा गठन

करके राजकार्य चलाते थे । उस मन्त्रिमण्डलमें दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वैश्य और दो शूद्र होते थे । राजाको लेकर ये नौ आदमी समस्त राज्यकार्यका संचालन करते थे । अवश्य ही उग समय देशके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोंको ही इसमें मनोनीत किया जाता था । आधुनिक गणतन्त्र पाश्चात्य देशोंकी देन है, इसकी आयु दो-तीन शताब्दिमें अधिक पुरानी नहीं है । फ्रांसका जनविप्लव तथा अमेरिकाका स्वाधीनता-युद्ध अधिक दिन पहलेकी बात नहीं है । वर्तमान शताब्दीमें रूसने केवल राजतन्त्रका उन्मूलन करके क्रान्ति ही नहीं की है अपितु उसने एक 'कम्यूनिस्ट' मतवाद भी चलाया है । चीन भी आज इस मतवादमें दीक्षित है । भारतवर्ष भी महात्मा गांधीकी सहायतासे १९४७ ई० में ब्रिटिश शासनसे मुक्त होकर रिपब्लिक अर्थात् गणतन्त्रकी ध्वजा फहरा रहा है ।

पृथिवीके अधिकांश देशोंमें जब इस प्रकारकी नीति चल रही है, तब इसके विरोधमें कुछ बोलना दुस्साहसका कार्य है; किंतु हम सभी समय पाश्चात्य देशोंका ही अनुकरण करते रहें, यह भी तो ठीक नहीं है । पाश्चात्य सभ्यताके साथ हमारी मौलिक संस्कृतिका मेल खाता है या नहीं, यह भी विचार करना पड़ेगा ।

आधुनिक गणतन्त्र एक यन्त्रविशेष है । इसकी मूल भित्ति यह है कि विश्वके समस्त मानव, कम-से-कम समस्त जातियाँ, एक ही उपादानसे गठित हैं, अर्थात् सब लोगोंका स्वभाव या प्रकृति एक ही प्रकारकी है । परंतु ऐसी बात तो है नहीं । एक ही टुकड़ाले डाले गये रूपोंके ममान सब लोग एक ही प्रकारके नहीं होते । किसीका स्वभाव सरल होता है, किसीका क्रूर । कोई शिक्षित होता है, तो कोई अशिक्षित और कुसंस्कारपन्न । भगवान्के विराट् कारखाने-में अनन्त प्रकारके सॉचे रहते हैं । इसी कारण एक आदमी ठीक दूसरेके समान नहीं होता और भिन्नता केवल शास्त्र आकृतिको लेकर ही नहीं होती, मानसिक जगत्में भी एक आदमी दूसरेके ममान नहीं होता ।

मनुष्यके साथ मनुष्यके इस पार्यक्यको स्वीकार करके ही मनुष्यकी प्रकृतिको सांख्यमतके अनुसार सत्त्व, रज और तम-रूप तीन उपादानोंमें विभक्त किया गया है । जिनमें सत्त्वगुण प्रधान होता है, वे निष्काम, भगवान्पर निर्भर करनेवाले

और निर्वैर होते हैं। रजोगुणकी अधिकतासे कर्मकी सृष्टि बलवती होती है तथा मनुष्य लोभ-मोह आदिके बन्धीभूत होता है—और तमोगुणके आधिक्यका फल अज्ञान है—

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥

अतएव मनुष्यके अंदर जो यह तारतम्य है, इसे स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता। जो लोग अज्ञानी या अल्पशिक्षित हैं, उनका काम है श्रेष्ठ लोगोंका अनुकरण करना। गीतामें श्रीभगवान्ने कहा है—

यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

‘श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं अथवा जिस आदर्शको मानकर चलते हैं, वहाँ जनसाधारण उसीका अनुकरण करता है।’

गीतामें श्रीकृष्णभगवान् पुनः कहते हैं—

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोपयेत्सर्वकर्मणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥

अर्थात् अज्ञ विषयासक्त लोगोंमें बुद्धिभेद पैदा न करे।

ज्ञानी पुरुष अनासक्त भावसे कर्म करते जायँ तथा कर्मासक्त लोगोंको कर्ममें लगाते चलें।

आज कोई मनुष्य अपनेको मन्दबुद्धि स्वीकार करना नहीं चाहता। रास्तेमें काम करनेवाले मजदूर भी सोचते हैं कि वे चोटके बलसे अपनी माँग पूरी करा सकते हैं। कोई किसीको श्रेष्ठ नहीं मानता। ज्ञानी पुरुषोंसे परामर्श लेना भी आवश्यक नहीं समझता, वे स्वयं ही ठीक हैं। यही गण-तन्त्रकी साघातिक दुर्बलता है। श्रीभगवान् पुनः कहते हैं—

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविज्ञ विचालयेत् ॥

अर्थात् जो अल्पज्ञ हैं, वे प्रकृतिके भीतर चलनेवाले गुणोंके खेलसे-मोहग्रस्त होकर कर्ममें लगते हैं। उन अज्ञ-लोगोंके चित्तको विचलित करना ज्ञानी पुरुषका काम नहीं है।

ज्ञानी किस बातको लेकर श्रेष्ठ होते हैं? वे फलाकाङ्क्षा नहीं करते। उनमें कर्तृत्वामिमान या अहंकार नहीं होता तथा वे सब कर्मोंको ईश्वरमें समर्पण करके निर्लिप्त रहते हैं। आजकलके विषयी लोग क्या इस बातको सुनेंगे?

गीत

जीवनमें नव प्राण भरो हे।

चलती चलती थकी मनुजता

क्षीण हुई मानवकी गुरुता

दुर्बल स्वयं हो गयी क्षमता

सीमाएँ बाँधे परवशता

एक बार फिरसे वसंत वन, मधुसे जग-उद्यान भरो हे।

जीवनमें नव प्राण भरो हे।

भरो कर्मके प्रति फिर आस्था

नूतन रचो समाज-व्यवस्था

करो संतुलित भावोंका क्रम

देकर सत्यं शिवं सुन्दरम्

अब तो मानवमें ही प्रभुका संचित निज अनुमान करो हे।

जीवनमें नव प्राण भरो हे।

परिवर्तन कब हुआ असम्भव

फिर फिर आता खोया वैभव

संयमका बल देता अनुभव

सुखद भविष्यत्का होता रव

युगका भवन वन सके जिसपर, निज छाती पाषाण करो हे।

जीवनमें नव प्राण भरो हे।

—शान्ति मेहरोत्रा

मानवता और लोकतन्त्र

(लेखक—श्रीकिरणदत्तजी माथुर, बी० ए०, एल० एस०, जी० डी०, साहित्य-विशारद)

‘मानवता’ मानवका वह गुण है, जिसके कारण उसकी ‘मानव’ सज्ञा है और लोकतन्त्र या ‘मानवतन्त्र’ वह साधन है, जो मानवको मानवता तक पहुँचानेमें सहायता करता है। तात्पर्य यह हुआ कि मानवता यदि गन्तव्यस्थान है, लक्ष्यस्थान है, तो लोकतन्त्र वहाँतक पहुँचनेका मार्ग है और इस प्रकार ‘मानवता और लोकतन्त्र’ दोनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

मानवताके मार्ग लोकतन्त्रमें काँटे नहीं बिछे हुए होते, जिससे मानवको अपने गन्तव्य स्थानतक पहुँचनेमें कष्टका सामना करना पड़े। यदि मानवको यह प्रतीत होने लगे कि उसके मार्गमें काँटे बिछ गये हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतन्त्र वह यथार्थ लोकतन्त्र नहीं रहा, वर उसका शरीरमें तो काँटे घुस गये हैं, जो केवल उसीको दुःख नहीं देते वरं पथिकोंको भी कष्ट प्रदान करते हैं।

ये काँटे उन मानवोंके हाथकी काँटेदार छड़ियोंसे जुड़े हैं, जो नागरिकताकी शिक्षासे विहीन हैं तथा लोकतन्त्रके सुन्दर मार्गपर चलते हुए उसको अपनी कण्टकित छड़ियोंसे छलनी कर डालते हैं।

नागरिकताके लिये यह बहुत आवश्यक है कि अपने पड़ोसी अथवा अपने देशकी ही नहीं वर समूची मानवताकी निरन्तर गति एवं सचेतनतासे निःस्वार्थभाव रखते हुए सेवा की जाय। मानवता समस्त मानव-जातिकी वस्तु है, अतः उसे प्राप्त करनेके हेतु ऐसे ‘लोकतन्त्र’ की आवश्यकता है, जिसके नागरिक केवल अच्छे माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी या ज्ञानवान् देशभक्त ही न हों, वर मानवमात्रके सच्चे सहायक और अन्ताराष्ट्रिय गान्तिके सच्चे उपासक भी हों। लोकतन्त्रका अच्छा नागरिक अन्याय और अमानवताके अतिरिक्त अन्य किसीको अपना विरोधी नहीं बनने देता।

‘मानवता’—मनुष्यताका ही पर्यायवाची शब्द है और इसका अर्थ केवल यही न समझना चाहिये कि लोकतन्त्रमे समस्त मानवोंका एक समूहके रूपमें ही स्वागत होता है, व्यक्तित्वका नहीं। लॉर्ड हॉल्डनेके शब्दोंमें—‘व्यक्तित्व सृष्टिका केन्द्र-तत्त्व है।’ अतः अपनी प्रतिभाकी उन्मुक्तताके हेतु हर-एकको अवसर मिलना चाहिये। मानवीय संस्थाओंका महत्त्व उसी सीमातक है, जबतक कि वे व्यक्तित्वके विकासमें सहायक

होती हैं; परंतु जहाँ व्यक्ति और मानव-समाजके स्वार्थोंमें संघर्ष होता दिखायी दे, वहाँ मानवता इसीमें है कि देशके स्वार्थके लिये व्यक्तिगत स्वार्थको छोड़नेमे तथा सम्पूर्ण मानव-जातिके स्वार्थकी रक्षाके लिये देशका स्वार्थ छोड़नेमें आगा-पीछा न किया जाय।

मानवताकी रक्षाकी सत्रसे बड़ी गारंटी ‘लोकतन्त्र’-जैसे राज्यके प्रकारमे ही निहित है, जो समाजकी सुव्यवस्थाका प्रतीक है। लोकतन्त्रकी पृष्ठभूमि लिंकनकी इस सर्वप्रिय परिभाषा—‘प्रजाके लिये, प्रजाद्वारा, प्रजाके शासन’ द्वारा स्पष्ट व्यक्त होती है। हार्नगाने कहा है—लोकतन्त्रात्मक राज्यका अर्थ यह है कि ‘मानव-समाजकी समष्टिरूपमें अन्तिम प्रभु-शक्ति प्राप्त रहती है और वह सभी बातोंमें अन्तिम नियन्त्रण रखता है। लोकतन्त्रमें एकका शासन न होनेसे समानता और बन्धुत्वकी भावना मुख्य होती है।

लोकतन्त्रके अतिरिक्त सरकारके अन्य विभिन्न रूपों—राजतन्त्र, निरङ्कुश शासन, कुलीनतन्त्र एवं अल्पतन्त्र आदि-का भी सम्यक् प्रयोग हुआ है; परंतु राजनीति विशारदोंकी अधिक संख्या यही मानती है कि मानवताकी रक्षाके लिये सर्वोत्तम शासनपद्धति ‘लोकतन्त्र’ द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। राजतन्त्रमें राजा और उसके सम्बन्धियोंका स्वार्थ प्रधान और मानवताका गौण होता है। कुलीनतन्त्रमें अपने-को उच्च कहनेवालोंका स्वार्थ प्रधान और अन्यान्यका गौण होता है। अल्पतन्त्रमें अपनेको राजनीति-विशारद समझनेवालोंका स्वार्थ प्रधान और मानव-समाजका गौण होता है। केवल लोकतन्त्र ही एक ऐसा शासन है, जिसमें सम्पूर्ण मानव-जातिके कल्याणका स्वार्थ ही प्रधान होता है। लोकतन्त्रके अतिरिक्त उपर्युक्त अन्य शासनोंमें ‘सकुचित बन्ध्याग’ की भावना और स्वार्थप्रियता अधिक होनेके कारण ‘दानवता’ को परिपुष्ट होनेके अवसर बहुत मिलते हैं। प्रोफेसर ‘स्मिथ’ के कथनानुसार लोकतन्त्र एक धार्मिक सिद्धान्त भी है और लोकतन्त्रीय जीवन ही वास्तविक रूपमें धार्मिक जीवन है। इसीसे हमें विश्वास होता है कि लोकतन्त्र मानवताके प्रति हमारे उत्साहका वास्तविक प्रदर्शन है—स्वाधीनता, समानता और बन्धुत्वको बढ़ानेवाला तथा सामंजस्य स्थापित करने-वाला है।

मिथान्तरूपमें लोकतन्त्रद्वारा 'दरिद्रतम' व्यक्तिको भी अपनी इच्छाओंके प्रदर्शनका उतना ही अधिकार मिलता है, जितना एक समृद्धतम व्यक्तिको। इसके विपरीत राजतन्त्रादि शासनमें जनताकी इच्छाएँ सरकारके आदेशोंद्वारा रौंद दी जाती हैं, जब कि 'लोकतन्त्रमें कोई भी यह अपवाद नहीं कर सकता कि उसे अपनी बात कहनेका अवसर नहीं मिला।' (ए० एल्० लॉवेल)। अन्य शासन-पद्धतियोंमें साधारणतया विशेषज्ञोंद्वारा ही शासन करनेकी व्यवस्था हो सकती है और वे विशेषज्ञ अपनी सीमित बुद्धिके अनुसार ही शासन चलाया करते हैं; पर सामान्य मानव-समाज क्या चाहता है, उसको क्या दुःख है—इसका ज्ञान उनकी पहुँचके बाहरकी बात होती है। लोकतन्त्रात्मक शासन इस प्रश्नका सर्वोत्तम ढंगसे समाधान करता है। उसमें समष्टिकी अवस्थाओं, आवश्यकताओं आदिके सूक्ष्म अध्ययनद्वारा ही राज्यकार्य चलता है।

लोकतन्त्र मानवताके लिये सबसे अधिक उपयोगी है; इसका स्पष्ट प्रमाण इस तथ्यमें है कि 'लोकतन्त्रमें धार्मिक स्वतन्त्रता'—एक गारंटी होती है। धार्मिक जीवन ही वास्तवमें मानवताका सच्चा सहायक होता है। धर्मके प्रभावसे ही मनुष्य बुरे कार्य करनेसे डरता है। धर्मका सिद्धान्त है—'मनुष्य जैसा करेगा, वैसा ही भरेगा' अतः धार्मिक जीवनद्वारा मानवकी आत्मा प्रगस्त होती चली जाती है। धर्मके द्वारा ही मनुष्य अहिंसा-जैसा उपदेश शीघ्र ग्रहण करता है और दूसरोंके धर्मकी आलोचना या ताड़ना मन, कर्म तथा वचन—तीनोंसे न करता हुआ सहज भ्रातृत्वके उच्चतम सिद्धान्तकी मन्दाकिनीसे अपनेको पवित्र कर, यथार्थ मानवताको प्राप्त कर मानव कहलानेका अधिकारी होता है। अन्य शासनमें यह बात नहीं होती। इतिहास इस बातका साक्षी है कि राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र आदिमें एक मनुष्य या कुछकी इच्छाकी सिद्धिके लिये समाजका रक्त पानीकी तरह बहा दिया गया है, अपनी इच्छाओंको व्यक्त करनेवालोंको कारागृहके सीखचोंमें चिड़ियाओं या वन्य-पशुओंकी भाँति बंद कर दिया गया है। इतिहास इस बातका साक्षी है कि राजा जिस धर्मको मानता था, प्रजापर भी वही धर्म शक्तिसे थोप दिया गया है। भला, जब मानवके पास न उसकी इच्छा रही, न उसका धर्म रहा, तो वह किस प्रकार मानवताकी ओर बढ़ सकता है। इससे तो उसपर प्रतिकूल ही प्रभाव पड़ता है और उसकी आत्मा दासतामें इतनी लुथ हो जाती है कि वह स्वयं भी परिस्थिति-वश हिंसक और वन्य-पशुतुल्य हो जाता है और 'मानव-संश'।

जो हम उसे देते हैं, उससे च्युत हो जाता है।

लोकतन्त्रके आलोचकोंके आक्षेप होते हैं कि 'व्यवहारमें लोकतन्त्र सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है; क्योंकि यह केवल संख्याको महत्त्व देकर खोपड़ियाँ गिनता है। वह भीड़का शासन है, विचारशील अल्पमतके ज्ञान तथा विवेकका यह तिरस्कार करता है। सामान्य मतदाता शासनकी बातोंमें अभिरुचि नहीं रखते। लोगोंको शक्ति तथा पैसोंसे वोट देनेके लिये विवश किया जाता है, चुनाव आदिमें देशका धन पानीकी तरह बहाया जाता है, मिश्रित लोगोंकी अल्पसंख्या होनेसे यह मूर्खोंका शासन है।' आदि-आदि।

परन्तु यदि उपर्युक्त आलोचनाओंका हम मूल्याङ्कन करने बैठें, तो ये सब केवल व्यंग-चित्र-सी दिखायी देंगी। यदि हम पूछें कि 'भाई! इससे अच्छी शासन-पद्धति फिर कौन-सी हो सकती है?' तो उत्तर नकारात्मक मिलता है। वास्तवमें वर्तमान युग 'लोकतन्त्र' के प्रयोगका युग है, अतः इस समय उसकी आलोचनाओंसे कोई सुव्यवस्थित परिणाम नहीं निकल सकता, जैसा श्री ए० एल्० लॉवेलने कहा है—'यह सर्वथा अनुचित है कि किसी व्यक्तिको व्यवहारकी कसौटीपर उस समय चढ़ाया जाय जब कि वह लड़ रहा हो, या नशेकी या उत्तेजित स्थितिमें हो। लोकतन्त्रकी जाँच हम इस प्रकार असाधारण परिस्थितियोंमें घटनेवाली घटनाओंकी पृष्ठभूमिपर नहीं कर सकते।'।

यह कहना कि साधारण मानवकी शासन-कार्यमें अभिरुचि नहीं होती है, तो इसका उत्तर भी यह है कि कभी-कभी उनकी रुचि इस ओर बढ़ भी सकती है, जब कि अन्य शासन-पद्धतियोंमें तो इसके लिये कोई स्थान ही नहीं।

बात वास्तवमें यह है कि 'अशिक्षितता' सारे दुर्गुणोंकी मूल है। शिक्षाके प्रसारके द्वारा हम मानवोंमें अपने शासनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षासे समृद्ध जनता जब 'मूर्खोंके प्रतिनिधियों' को जन-आन्दोलनसे बाहर करने लगेगी, तब लोकतन्त्रके आलोचकोंके मुखसे ये बोल नहीं निकलेंगे। हम अशिक्षित हैं तो हमें अशिक्षाके परिणामोंकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करना चाहिये और उनकी आलोचना करनी चाहिये। हमारी अशिक्षा, अपनी कमजोरियों, एवं कुरीतियोंके समर्थनके लिये या स्वार्थमयी इच्छाओंकी पूर्तिके लिये यदि हम लोकतन्त्रकी आलोचना करें तो यह हमारा कुतर्क और असमयकी आलोचना ही गिनी जायगी।

इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययनसे यही निष्कर्ष निकलता

है कि मानवताके लिये लोकतन्त्रात्मक शासनप्रणाली जितनी लाभप्रद एवं मानवताकी शिक्षा देनेवाली है, उसकी समकक्षतामें अन्यान्य पद्धतियों नहीं। आज हमारे भारत एव श्रीनेहरूकी ओर जो संसार टकटकी लगाये देख रहा है, वह इसीलिये कि हमारे देशने मानवताकी सिद्धिके लिये 'लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली' को अपनाया है। आज हमारा भारत केवल भारतवासियोंके कल्याणके लिये शुभ कामनाएँ अर्पित नहीं करता, वरं वह सम्पूर्ण मानवताका शुभाकाङ्क्षी है। अणु बमोंके

उत्पादन एव प्रयोगका विरोध जो आज हमारा भारत कर रहा है, वह इस लोकतन्त्रात्मक शासनप्रणालीकी ही शिक्षाका परिणाम है। आज भी संसारके शान्ति-सम्मेलनोंमें भारतका आवाहन शान्तिदूतके रूपमें किया जाता है। वह इसीलिये कि हम पञ्चशील-जैसे शान्तिदायक सिद्धान्तोंके जन्मदाता एवं पोषक तथा मानवताके सच्चे पुजारी हैं और वह इसीलिये कि हम लोकतन्त्रके हामी हैं और विश्व-यन्त्रत्वकी भावनाओं-को साकार देखनेके अभिलाषी हैं।

ईश्वर-कृपाका प्रत्यक्ष उदाहरण

(लेखक—श्रीबृन्दासिंहजी राठीर)

(१)

संसारके महान् पुरुषोंमें आधुनिक संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके राष्ट्र-पिता महात्मा जार्ज वाशिंगटनका स्थान उच्चकोटिपर है। उनका सार्वजनिक जीवन जितना विशाल था, वैयक्तिक जीवन उतना ही विशुद्ध था। सार्वजनिक जीवन जितना सफल था, वैयक्तिक जीवन उतना ही त्यागमय था। गीताके निष्काम कर्मवादके वे साक्षात् उदाहरण थे। इसका मूल कारण यह था कि उनमें ईश्वरभक्ति और उनकी अनुकम्पापर विश्वास अटल था। उनमें यह गुण अपने माता-पितासे आया था। एक बार उनकी अवस्था बड़ी विपन्न थी। दो वर्षसे बराबर उनकी सेना पीछे हटती चली जा रही थी। देशके शासकवर्ग उनसे रुष्ट हो गये थे और सेनामें उपयुक्त मात्रामें खाद्य-सामग्री नहीं भेजते थे। सिपाही भूखों मर रहे थे। अमेरिकाके कठोर शीतमें उन्हें नगे बदन रहना पड़ता था। इन कारणोंसे उनके अनुशासनकी मिति कुछ-कुछ हिल रही थी। महात्मा तथा श्रीमती वाशिंगटन केवल अपने सौजन्य तथा सौम्यताके सहारे उनको रोके हुए थे। ऐसे अवसरपर एक दिन उनके एक सहयोगीने प्रश्न किया: 'सेनापते ! क्या हमलोग वास्तवमें हार जायेंगे ?'

उन्होंने उत्तर दिया, 'कभी नहीं।'

सहयोगीने आश्चर्यसे उनके मुखमण्डलकी तरफ देखा। उसमें विश्वासकी स्फूर्ति थी और थी हृदयकी निश्चलता। उसने कहा, 'सेनापते ! किस बलपर आपका इतना असम्भव विश्वास स्थित है ?'

उन्होंने कहा, 'एक सत मेरे लिये निरन्तर प्रार्थना करता रहता है।' सहयोगीने और अधिक आश्चर्यसे उनकी ओर देखा। 'संत,' उसने पूछा, 'कौन-सा सत।' 'मेरी माता,' वाशिंगटनने विश्वासकी उसी हृदयताके साथ उत्तर दिया।

(२)

वे बहुधा शिविरसे बाहर निकलकर घोर जंगलमें चले

जाते और घंटों भगवान्की प्रार्थना किया करते थे ! ऐसे अवसरोंपर उनके कपोल प्रेमाभुधारासे आर्द्र हो जाया करते थे ! उन्हीं दिनों, जब जर्सी प्रान्तमें उनके सैन्यदलकी अवस्था अत्यन्त दयनीय हो रही थी कि एक दिन एक सिपाही

पागलकी भोंति जिविरमें चिल्लाने लगा, 'हम कमी न हारेंगे, हम कमी न हारेंगे !' अन्य सिपाहियोंने उससे पूछा, 'तू कैसे कहता है कि हम कमी न हारेंगे ? हम तो बराबर हारते चले जा रहे हैं !'

उसने कहा, 'मैंने अपनी आँखोंसे देखा है ! सेनापति एकान्त जगलमें प्रार्थना करते थे । उनकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा चल रही थी !' ऐसी थी उनके विश्वासकी दृढ़ता और समाजपर उसका प्रभाव !

(३)

उनके जीवनमें भगवत्कृपाकी आश्चर्यमयी घटनाएँ घटित हुई हैं, जिनमें कुछ तो इतनी अप्रत्याशित हैं कि ईश्वरकृपाके अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ कहा ही नहीं जा सकता !

स्वातन्त्र्य-संग्रामके आरम्भिक कालमें एक बार जब उन्हें युद्धकी गतिविधिका इतना अनुभव न था, वे विकटरूपसे अग्रेजोंके चंगुलमें फँस गये ! बोस्टनके विजयसे उनकी सेना उल्लसित थी । उन्होंने सोचा कि लो हाथ न्यूयार्क भी ले लें ! अग्रेजोंने कोई बाधा न डाली । एक ओरसे वाशिंगटनकी सेना न्यूयार्कमें प्रवेश करने लगी तो दूसरी ओरसे अग्रेजी सेना भागने लगी । जब वाशिंगटनने नगरपर अधिकार कर लिया, तब देखा कि यह उनकी विजय नहीं, पूर्ण पराजय हुई है !

वास्तविक बात यह थी । न्यूयार्क महाद्वीपपर नहीं स्थित है । वह लम्बद्वीप नामक एक द्वीपपर बसा है । न्यूयार्क और महाद्वीपके बीचमें हडसनकी खाड़ीमें विस्तृत जलराशि है । अग्रेजोंने इस खाड़ीमें अपनी विशाल नौवाहिनी खड़ी कर दी और इस प्रकार वाशिंगटनको ससैन्य बंदी बना लिया । ससारकी कोई शक्ति उन्हें इस कारागारसे मुक्त नहीं कर सकती थी । परंतु भगवच्छक्तिके सम्मुख मानवी शक्ति कौन-सी वस्तु है । एकाएक लम्बद्वीपके चतुर्दिक् घोर निहार छा जाता है । समुद्रका जल जमकर पथर हो जाता है । ऐसी दशा तीन दिन बराबर रही, जबतक अमरीकी राष्ट्रिय सेनाका अन्तिम जवान लम्बद्वीपके बाहर न निकल गया ।

(४)

ऐसी ही या इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ईश्वरकृपाका

उदाहरण उनके डेलवियाके विजयमें मिलता है । दो वर्षकी सतत पराजयोंके कारण उनकी सेनाका आत्मविश्वास बिल्कुल घट गया था । जनता उनसे क्षुब्ध और अधीर हो गयी थी । प्रबन्धकवर्गका उनके ऊपरसे विश्वास शिथिल हो चला था ।

डेलवियर नदीके उत्तरी तटपर अग्रेजी फौजकी छावनी थी । उस दिन १७७६ की २५ दिसम्बरको संध्या थी । वाशिंगटन एकटक किसी भावनामें डूबे हुए अस्ताचलगामी सूर्यकी ओर देख रहे थे । अग्रेजी शिविरसे नाच-गानकी ध्वनि आ रही थी । उनकी सेनामें विनोद कहाँ ? वहाँ न खानेको भोजन था, न पहननेको वस्त्र और न लड़नेके लिये अस्त्र । किसीके पास बन्दूक थी तो गोली नहीं ; गोली थी तो बन्दूक नहीं । बहुतोंके पास सिवा फावडे या रम्मेके कुछ न था ! इसी भूखी, शीत-वस्त्र, निःशस्त्र सेनाके दो सहस्र जवानोंपर अमेरिकाकी ही नहीं—विश्वकी स्वतन्त्रता अन्तरालमें झूल रही थी ।

'हे भगवन्', वाशिंगटनने कातर स्वरमें पुकारा, 'यदि आज रातको मैं नदी पार कर सकता तो अग्रेजोंको विनोद-लीन पाता ।' भगवान् इन्द्रने गर्जन करके भगवान् विष्णुकी स्वीकृतिकी सूचना दी । आज डेलवियर नदीने कृत्याका रूप धारण किया था । उसमें विशालकाय हिमखण्ड अजस्र वेगसे बह रहे थे । मनुष्य क्या लोहेकी नाव भी उसमें चक्काचूर हो जाती । धीरे-धीरे डेलवियरकी धारा मन्द पडने लगी । हिमखण्ड स्थिर होने लगे । यह क्या ? आधी रात होते-होते डेलवियर महानदी, एक विशाल सड़कके रूपमें परिवर्तित हो गयी !

२६ दिसम्बर सन् १७७६ के प्रभातमें स्वतन्त्रताके पुजारियोंने निरकुशताकी ऊसर भूमिमें उस विजय-वीजका वपन किया, जो आज विश्व-स्वातन्त्र्यके विशाल वटके रूपमें सम्पूर्ण मानवताको अपनी छायाका सुख दे रहा है । उनका सम्पूर्ण जीवन इस प्रकारकी घटनाओंसे भरा है । तोपों और बन्दूकोंकी अजस्र बौछारमें विशाल अश्वपर आरुढ़ उनका छः फीट ऊँचा शरीर बराबर नाचता रहता था । परंतु जीवनभरमें उन्हें केवल एक गोली लगी थी, जिससे उनके सोनेकी जजीरवाली घड़ी जजीर कट जानेके कारण

खो गयी थी। उस घटनाके अस्सी वर्ष पश्चात् वह मिली और आज संयुक्त राष्ट्रके सग्रहालयकी गोभा बढा रही है !

(५)

हमारे पुराणोंमें वर्णित थोड़ी-सी अति प्राकृतताको भी आजकल कपोल-कल्पित (गल्प) कह देनेका फैशन-सा हो गया है, परन्तु विश्वके इतिहासमें आजसे केवल ४२ वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटी, जिसके सम्मुख सारी पौराणिक कहानियाँ प्राकृतताके निकटतर चली आती हैं।

सन् १९१६ मे साम्बरतटके युद्धमें जर्मन-सेनाने मित्रसेनाको इस भीषण रूपसे कुचल दिया कि ३६ मीलकी लम्बाईमें केवल दो सहस्र योद्धा बच सके। बची हुई फ्रांसीसी सेनाको निश्चय हो गया कि अब जर्मन-सेना धडधडाती हुई पेरिसतक चली जायगी। साम्बर और पेरिसके बीचमें कोई भी मित्रसेना जर्मनोंका सामना करनेके लिये शेष न थी। अपनी मातृभूमिकी राजधानीको इस अनाथ परिस्थितिकी कल्पनासे फ्रांसीसियोंका हृदय विदीर्ण होने लगा।

जब भगवान्को कोई कृपा प्रकट करनी होती है तो वे उस कृपाके आश्रयका मन स्वयं अपनी ओर खींच लेते हैं।

(६)

जो लोग यह कहते हैं कि केवल भगवान्का स्मरण करनेसे स्थूल प्रकृतिमें कैसे परिवर्तन हो जायगा, वे यह नहीं जानते कि परिवर्तनकी क्रिया तो बहुत पहलेसे ही प्रारम्भ हो चुकी, रहती है। प्रार्थना तो केवल भक्तके हृदयमें भगवदिच्छाकी प्रत्यावृत्तिमात्र होती है। जब कभी भी विपत्तिकालमें भगवान्की अनुकम्पा प्राप्त करनेकी अभिलाषा मनमें उत्पन्न हो, तब जान लेना चाहिये कि भगवान्की तरफसे विपत्ति-निवारणकी योजना बन रही है। ज्यों-ज्यों उनकी योजना प्रौढ़ होती है, त्यों-त्यों हमारी श्रद्धा और विश्वास भी तीव्रतर होता चलता है। अतः विपत्तिनिवारण हमारी

प्रार्थनाका फल नहीं होता, बल्कि हमारी प्रार्थना ही सफलताका चिह्न होती है।

फ्रांसीसी सेनापतिके हृदयमें उस अन्धकारके ममम भगवत्-कृपाकी ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ। वह अपनी समस्त सेनाके साथ अजस्र अश्रुधारा बहाते हुए अत्यन्त दीनताके साथ प्रार्थना करने लगा। 'हे महात्मा माइकेल ! तुम फ्रांसके अधिष्ठाता सत हो ! तुमने सदा इसकी रक्षा की है। आज इस निराश्रित अवस्थामे इसकी रक्षा करो !'

सेना अपना व्यूह भूल गयी। योद्धा अपना तन-मन-भोजन-विश्राम सभी कुल भूल गये। रातभर वे रोते-रोते प्रार्थना करते रहे ! प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्यकी आभासे पश्चिम दिशामे आकाश धूलिधूसरित दिखायी पड़ने लगा। प्रातःकालकी हैरण्य आभासे एक विशाल शुद्धनवार वाहिनीके

शिरस्त्राणोंके शिखर चमचमाते हुए दिखायी पड़ने लगे। इस आती हुई सेनाको जर्मनोंने भी देखा और फ्रांसीसियोंने भी !

जर्मन सेनापतिका दिल दहल गया। उमने सोचा कि मित्रसेनाने पीछे हटकर केवल जाल किया है। उनकी वास्तविक सेना पीछेसे आ रही है। फ्रांसीसियोंने तो यही सोचा कि महात्मा माइकेल अपने सवारोंके साथ आ रहे हैं। तीन दिनके पश्चात् मित्रोंकी नयी कुमक आ गयी और जर्मन-सेना फिर कभी भी साम्बर नदी पार न कर सकी।

इस घटनाको कोई पौराणिक गल्प नहीं कह सकता। इसके प्रत्यक्ष द्रष्टा अभी लाखोंकी संख्यामें जीवित हैं।

सब ईश्वरकी आँखोंके सामने !

मनुष्य ईश्वरकी सत्ता मान ले और यह समझ ले कि ईश्वर सर्वव्यापी, अन्तर्यामी है तो वह कभी छिपकर पाप नहीं कर सकता। मनमें भी पापकी भावना नहीं लय सकता, पर वह तो मानता है कि यहाँ कौन देखता है; किसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस, कानूनमें न फँसा, या कानूनमें फाँसनेवालोंको कौशलसे, कीमतसे फँसा लिया, तो फिर क्या डर है। चोर, डकैत, ठग, हत्यारे, व्यभिचारी, मिलावट करनेवाले, भ्रष्टाचारी, रिश्तखोर—सब यही समझते हैं। पर ईश्वरकी आँख ऐसी विलक्षण है कि वह सदा, सर्वत्र सबके गुप्त-से-गुप्त कार्योंको देखती रहती है। ऐसा कोई है ही नहीं, जो उनकी सर्वत्र स्थित आँखोंसे बचकर कहीं कुछ भी कर सके। वे प्रत्येक जीवकी प्रत्येक शारीरिक या मानसिक क्रियाको, चेष्टाको, विचारको सतत देखती रहती है और ईश्वर उसके कर्मानुसार फलदानकी सदा व्यवस्था करता रहता है।

सब जग छाया, सदा समाया, नहीं कभी कुछ कहता है।

पर, बाहर-भीतर सब कुछको सदा देखता रहता है ॥

उसकी आँखें नहीं देखतीं ऐसा कोई काम नहीं।

जब न जहाँ हो, जगमें ऐसा कोई वक्त मुकाम नहीं ॥

परंतु ऐसा असुर-मानव कहता है—

आज मिला यह मुझको कल वह मेरा पूरा होगा काम।

यह धन मेरा है, फिर वह भी मेरा ही होगा धन धाम ॥

इस रिपुको है मारा मैंने, कल लूँगा औरोंके प्राण।

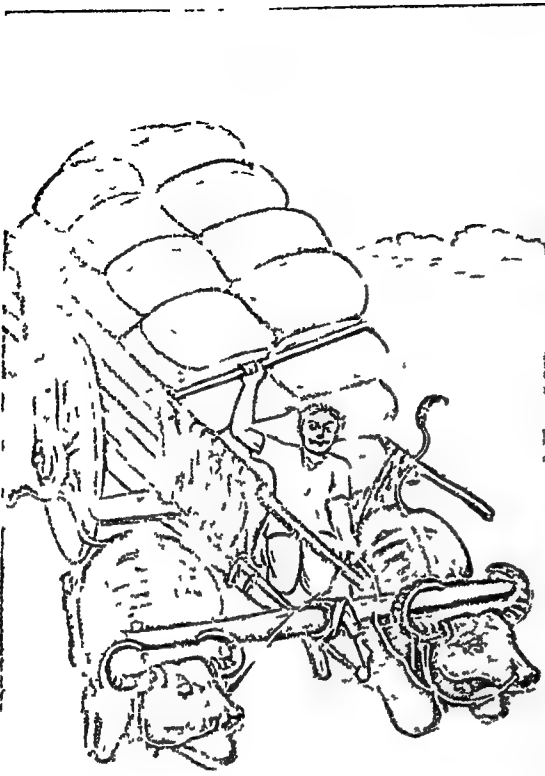
मैं ही ईश्वर, मैं ही भोगी, मैं ही सिद्ध सुखी बलवान ॥

बुद्धिकुशल जन-नेता मैं हूँ, मेरे सदृश कौन स्वच्छन्द।

× × × × ×

इस चित्रमें देखिये—कोई हत्या कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई सेव लगा रहा है, कोई रिश्त ले-दे रहे हैं, कोई असलमें नकल चीजोंकी मिलावट कर रहे हैं और कोई हिंसा कर रहे हैं। सब अपने-अपने कार्यमें संलग्न हैं, मानो उन्हें कोई देख ही नहीं रहा है; परंतु ईश्वरकी आँखें सदा सावधानीसे सब ओरसे सबके सब कामोंको सदा देख रही हैं।

पापका परिणाम

पशु-योनि

वैसे ही पशुयोनि प्राप्त हुई—रजोगुण-तमोगुण-ग्रधान पशुयोनि। क्षुधासे व्याकुल, आहारके लिये सतत चिन्तित, प्राण-रक्षाके लिये सदा सशङ्क पशु-पक्षी और यह भी तब जब जगलका स्वतन्त्र जीवन प्राप्त हो जाय। कितनोंको यह सौभाग्य मिलता था ?

पालित पशु—सम्पूर्ण पराधीन जीवन और आपने देखा है सर्वाङ्ग गलित श्वानका शरीर ? क्षीण देह, जर्जर, हॉफते, निकलेसे पड़ते नेत्र और भारी भारसे लदी बैल या भैंसगाड़ीमें जुते बैल या भैंसे, दुपहरकी भीषण धूप, कहीं छाया-पानी नहीं, विश्राम नहीं, ऊपरसे पड़ती सड़ासड़ छाठियों। 'मजन विनु बैल बिराने हैहो।'।

भारसे लदा दुर्बल टट्टू, खच्चर या गधा—चला जाता नहीं, पीठपर घावसे रक्त आता है, मुखसे फेन गिरता है और चलना है—डंडे पड़ते हैं ऊपरसे।

मनुष्य ! यह तू है। तेरी यह दुर्गति है। तेरे पाप-कर्मोंने तुझे यहाँ पशुयोनिमें पटककर यह दुःख दिया है ! यदि तू समझता नहीं—कल तू होगा इसी स्थानपर।

नरक-यन्त्रणा

शरीर टुकड़े-टुकड़े काटा जाता है; अग्निमें या खौलते कड़ाहेमें भूना जाता है; किंतु न मूर्छा और न मृत्यु। देहके कटनेकी, भस्म होनेकी वेदना होती है—होती रहती है सहस्र-सहस्र वर्ष; किंतु नरकका देह तो 'यातना-देह' है—वह कटकर भी कटता नहीं। जलकर भी जलता नहीं। वह तो वेदनाके असीम भोगके लिये ही है।

पृथ्वीपर किसी देहमें एक सीमातक कष्ट मिलनेपर मृत्यु हो जाती है; किंतु पाप दारुण हों—दीर्घ-कालतक दण्डकी वेदना भोगनेके लिये ही तो यमलोक—नरककी स्थिति है।

हिंस्र पशु नोचते हैं, पर्वतसे गिराया जाता है—सर्वाङ्ग कपड़ेके समान सिया जाता है—सहस्र-सहस्र वर्ष यातनाका यह क्रम अविश्राम चलता है। क्रन्दन-चीत्कार-दारुण वेदना—नरकमें और क्या होगा !

पापमें प्रवृत्त मानव ! क्या कर रहा है तू ? अनेको नरकसे बचाना है तो पापके पथमें दूर रहना है तुझे।

रोग

इस लोकमें ही क्या कम दुःख हैं। ये रोग—ओषधियोंके अपार आविष्कार भी इन्हें रोक लेंगे ? मनुष्यके पापका परिणाम दुःख—पापका पय मनुष्य जबतक न छोड़ दे—उसके बीज उत्पन्न तो होंगे ही।

यह हैजा और प्लेग, यह क्षय और कुष्ठ, महामारियोंकी सख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। बेरी-बेरी, मस्तिष्क-ग्रोथ, गर्दनतोड़ ज्वर, पीला बुखार, कैमर-नये-नये रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। मनुष्य जब पापके नये नये दग पकड़ता जा रहा है—पापकी वृद्धि होगी तो रोगकी वृद्धिको कौन रोक लेगा ?

ज्वर, खुजली, बवासीर, दमा, हनुस्तम्भ, धनुष्टकार, नहरुआ और फोड़े—परम्परागत रोगोंकी सख्या ही वहाँ कम है। कौन-सा अङ्ग है जो रूग्ण न होता हो और रोग कोई हो पीड़ा तो वह देता ही है। मनुष्यके पाप-कर्मोंके फल हैं ये रोग। सुख चाहिये तो सत्कर्ममें लगना ही एकमात्र मार्ग है।

दारिद्र्य

सब रोगोंका महारोग निर्धनता। प्राणप्रिय शिशु मरणा-सन्न है और ओषधिको दाम नहीं। घरमें कई-कई दिनका उपवास; किंतु भोजन कहाँ आये—काम नहीं मिलता कहीं।

शरीरपर बल नहीं, पेटमें अन्न नहीं, रहनेको—सिर छिपानेकी फूसकी भी छाया नहीं—दरिद्रताना अभिग्राय। 'नहिं दरिद्रसम दुख जग माहीं' और यह बार-बार अफाल—अतिवृष्टि-अनावृष्टि, बाढ़ तथा टिड्डियाँ—पशुओं तथा पौधोंके रोग—दरिद्रता बढ़ती जा रही है, येनारो बढ़ रही हैं। सरकारके सब प्रयत्नोंके होते बढ़ रही हैं यह विनति !

पाप बढ़ रहा है। असंतोष बढ़ रहा है। असंयम बढ़ रहा है। तब सुख, शान्ति, समृद्धि तो बढ़ नहीं मन्ना। पापकी वृद्धिके साथ तो दुःख, रोग, दरिद्रता ही बढ़ेंगे।

मानवताका आदर्श

(लेखक—श्रीमहानौरप्रसादजी 'प्रेमी')

मानव-संस्कृति, सभ्यता और प्रगतिका इतिहास हमें यह बतलाता है कि पारस्परिक सहयोगकी भावनाके बिल्कुल साथ-साथ एक और भावना भी प्रायः मानवमे रही है। आज भी वह विद्यमान है और ऐसा लगता है कि जबतक मानव-मानवके बीच भेद-भाव और अविश्वास बना रहेगा, तबतक किसी-न-किसी रूपमें वह भविष्यमे भी रहेगी। यह दूसरी भावना सहयोगके विपरीत असहयोग और युद्धकी या सघर्षकी भावना है। तो फिर मानवमे वस्तुतः सहयोग तथा सघर्ष, शान्ति और युद्ध एव सामाजिक और असामाजिक दोनों ही भाव देखनेको मिलते हैं; परंतु इसपर भी हम मानवको एक सामाजिक प्राणी ही कहते हैं। ऐसा क्यों ? इसका कारण यह है कि मानवकी मानवता उसके सहयोग, शान्ति और प्रेमभावमें ही सनिहित है। जिस सीमातक मानवमें इन भावोंका अभाव है और विपरीत भावोंका प्रभाव है, उस सीमातक उसमें मानवताके तत्त्वकी कमी और पशुताके तत्त्वका अस्तित्व है। अभी मानवमें मानवताका विकास नहीं हुआ। पशुसे वह अवश्य भिन्न एव अधिक विकसित प्राणी है, किंतु मानवके विकासकी चरम सीमापर वह नहीं पहुँच पाया है। वह मार्ग अभी उसे तय करना है और उस मार्गकी दिशा है—यथार्थ मानवता, अहिंसा, सत्य और प्रेमपर आधारित सह-अस्तित्व या सहयोग और शान्तिकी भावना या सामाजिकता। और यतः मानव और उसकी सभ्यताकी प्रगति इसीमे है कि वह असहयोगसे सहयोग, युद्धसे शान्ति और असामाजिकतासे सामाजिकताकी ओर उत्तरोत्तर विकास करे, इसीलिये उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है।

मानवको जीवन, समाज और शेष सृष्टिके प्रति न्यायोचित दृष्टिकोण देनेमे सबसे बड़ा साधन सुगिष्ठा ही है। सुसुचित शिक्षाके बिना जीवन एकाङ्गी, अपूर्ण, असंस्कृत रह जाता है। मानव अपनी विशेष शक्तियों, भावनाओंका, विकासकी सम्भावनाओंका ज्ञान सत्-शिक्षासे ही प्राप्त कर सकता है। इसके लिये वर्तमान शिक्षा-प्रणालीसे भिन्न कोई विशिष्ट प्रणाली अपनानी होगी तथा शिक्षाके कुछ निर्दिष्ट विषय होंगे। इन शिक्षण-संस्थाओंमें और सार्वजनिक समारोहोंमें सभी प्रकारके विभेदों, साम्प्रदायिकता और प्रादेगिक सक्तीर्णताको

मिटाने परस्पर सहयोग, भाईचारे, परस्पर सहानुभूति एव केवल एक ही मानवधर्म, विश्वधर्म और एक ही मानववादका प्रचार-प्रसार करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि मानवकी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञानका समाजके हितमें उपयोग हो तो हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञानसे प्राप्त योग्यता या शक्तिपर सच्चे हृदयसे उत्पन्न होनेवाले आत्म-संयमका अनुशासन तथा नियन्त्रण कायम करना होगा। तभी हमारी शक्ति हमारे कल्याणका कारण बन सकेगी, अन्यथा—जैसा कि हमारे समाजका ढाँचा आज विकृत हो रहा है—वह हमारे विनाशका कारण होगी। इसलिये मानव और उसकी सभ्यता-संस्कृति या प्रगतिकी सही दिशा वह नहीं है, जिसमे आज हम रह रहे हैं। हमारी प्रगतिकी सही दिशा यह है कि हम जीवनका लक्ष्य आवश्यकताओंको बढ़ाने, उनको पूरा करनेके लिये प्रपञ्च-माया फैलाने, उनसे उत्पन्न जीवनकी पेचीदगियों और सघर्षको बढ़ाने और फिर उसे रोकनेके लिये किये जानेवाले प्रयत्नोंमें न देखें। मानवके मानसकी नैतिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियोंके सर्वोच्च विकासकी वह स्थिति है, जहाँ 'वैर न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥' या 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के साथ ही सुख, शान्ति और प्रेमका उदय हो अथवा यों कहे कि 'सत्-चित्-आनन्द (सच्चिदानन्द)' की अनुभूति हो—यही हमारी प्रगतिकी सही दिशा है।

नैतिक विकास, मानसिक दृष्टिकोणमे परिवर्तन या आध्यात्मिक उन्नतिका अर्थ क्या है ? सक्षेपमे नैतिक विकास या आध्यात्मिक उन्नतिका अर्थ है—'मानवता' को एकताका अनुभव। अर्थात् जिस तरह हमारे कुटुम्बमें एकको दुःख होनेसे हमें भी दुःख होता है, एकको सुख होनेसे हमें भी सुख होता है, उसी प्रकार मानव-समाजमे किसीको भी दुःख हो तो हमें भी दुःख हो, किसीको सुख हो तो हमें भी सुख हो। आजकल हमारी भावना एक परिवारके अंदर ही सीमित है; पर उसकी सीमा परिवार न हो, समाज हो। इस एकताकी भावनाके विकासको ही हम नैतिक विकास या आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। इस एकताकी आवश्यकताका जब समस्त देशोंके लोग अनुभव करेंगे, तभी मानव-समाजमें राजनीतिक और आर्थिक शोषण-

का अन्त होगा। तभी लोग परिश्रमके महत्त्वको समझेंगे। तभी सुम मानवकी चेतना जगेगी अथवा यथार्थ जागृति उत्पन्न होगी और अन्याय एवं अत्याचारका सर्वथा अन्त होगा।

यही एकताकी भावना, जिसे हम आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं, विश्व-संस्कृति या विश्वकी एकताकी ओर ले जायगी। तब किसी भी संस्कृतिके ऊँचे आदर्श और विचार समस्त 'मानवताके आदर्श' और विचार होंगे। विश्व-संस्कृतिका अर्थ है—संस्कृतिके ऐसे राजनीतिक आदर्श, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक आदर्श, जिनसे मानवताका जीवन सुखमय हो, विश्वमें शान्तिकी स्थापना हो, उन्हींको हम 'विश्व-संस्कृति' कहते हैं। शान्तिकी स्थापनाके लिये हमें सर्वप्रथम अपने आपमें सुधार लाना होगा, अपने विचारोंमें कुछ परिवर्तन करना होगा, अपने हृदयको सहानुभूतिपूर्ण, निर्मल, संतुलित, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाके अनुकूल बनाना होगा। तभी हम धनलोभपता, शोषण, भ्रष्टाचार, भौतिकवाद एवं उपनिवेशवाद-जैसे पैशाचिक विचारोंका अन्त कर सकेंगे।

निःशस्त्रीकरण शान्ति-स्थापनाके लिये आवश्यक है। उससे भी आवश्यक है नैतिक पुनःशस्त्रीकरण (नैतिकताको अपनाना)। इसके लिये मौखिक उद्देश ही पर्याप्त नहीं हो सकता; राष्ट्रके कर्णधारोंको अपने आचरणमें ऐसा उदाहरण लोगोंके सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। ऐसा होने-से निःशस्त्रीकरण आप-से-आप हो जायगा। मद्राट् अशोक—देग-विदेगकी विजय करनेवाला, अपनी तलवारके जोरपर बृहत्तर भारतको थरानेवाला अशोक आप-से-आप ही धर्मप्रतापी एवं प्रियदर्शी अशोक हो गया था जिस धन उसने नैतिक बल प्राप्त किया।

आज आइसटीन और रमेल-जैसे बड़े विचारकोंने हमारे सम्मुख दो विकल्प रखे हैं—एक सह-अस्तित्व और दूसरा अनस्तित्व। यह हमपर निर्भर करता है कि हम दोनोंमें-से किसे अपनाना चाहते हैं। इन दो विकल्पोंके लिये दो अलग-अलग मार्ग हैं—'बुद्ध शरणं गच्छामि' और 'युद्धं शरणं गच्छामि।' निश्चय ही हम प्रथम विकल्पको अपनाना चाहेंगे और उसके लिये हमें पहला रास्ता ही अपनाना होगा; क्योंकि यही यथार्थ 'मानवता'के आदर्शके अनुकूल, शान्तिका पथ और युग-धर्मकी माँग है।

सबको प्यार करो !

त्याग, दया, ममतासे पावन यह संसार करो !

सबको प्यार करो !!

बंधनमें उलझे अलियोंसे,

शूलोंपर हँसती कलियोंसे,

गंधभरी खमिल गलियोंसे,

प्रकृति-नटीके प्रति निज मनमें मंजुल भाव भरो।

सबको प्यार करो !!

मानवके चिर पीड़ित मनको,

तनको, यौवनको, जीवनको,

जगकी व्यापकता, जन-जनको,

उसको जो पगमें गति देता,

वर देता शायोंको लेता,

मूक भाग्यकी नौका खेता,

अपने विविध स्वरूप समझ कर अंगीकार करो ! उसके चरणोंपर श्रद्धाके मनहर चुमन धरो !
सबको प्यार करो !! सबको प्यार करो !!

—विद्यावती निध

मानवतामें लोकतन्त्र और भारतीय राजतन्त्र

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

भारतीय ज्योतिष-सिद्धान्तके अनुसार यह सृष्टि प्रायः दो अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यों तो भारतीय सिद्धान्तानुसार सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतुकी तरह कल्प भी आते-जाते हैं और उस कल्पको भी सृष्टिकर्ता ब्रह्माका एक दिन माना जाता है। इस तरह तीस कल्प उनके तीस दिन (एक मास) ही हैं। इस विज्ञान कालकी परम्परामें भारतमें कभी लोकतन्त्र न आया हो, ऐसी बात नहीं हो सकती। डाक्टर काशीप्रसाद जायसवालने अपनी पुस्तक 'Hindu Polity, (हिंदू-राजतन्त्र) में बड़े समारोहसे सिद्ध किया है कि पहले भारतमें लोकतन्त्र की प्रथा थी। उनके मतानुसार गौतमबुद्धने बौद्धसंघके सघटनमें उसीका अनुसरण किया था। डॉक्टर भांडारकरने भी ऐसा ही माना है। सं० १६९९ की 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की एक हस्तलिखित प्रतिमें विक्रमादित्यको भी 'गणशत-परिवर्तः' आदि श्लोकसे गणराष्ट्रका अध्यक्ष माना है। (कालिदास-ग्रन्थावली, भाग ३, पृष्ठ ११)। कुलतन्त्र, गणतन्त्र आदिका कौटिल्यने भी अपने अर्थशास्त्रमें वर्णन किया है। डॉक्टर जायसवालने तो कौटिल्यके तथा कतिपय वैदिक उद्धरणोंसे यहाँतक सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन भारतमें आज-जैसी लोकसभा तथा राज्यसभाएँ भी थीं। महाभारत-शान्तिपर्वमें भी गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदिका उल्लेख है। शान्तिपर्व १७४।४ में 'यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रम्' यह वचन स्पष्ट रूपसे आया है। महाभारत, वनपर्व (१५९।१ कुम्भकोणम् संस्करण) में भी लोकतन्त्रका उल्लेख है। पातञ्जल महाभाष्य (७।३।४५), 'जैन अनुयोगद्वारसूत्र', 'वात्स्यायनकाम-सूत्र' (१।२।२८), 'षड्दर्शनसमुच्चय', 'यगस्तिलकचम्पू' आदि ग्रन्थोंमें 'लोकायत' नामके एक मतका ही उल्लेख है। पण्डित गणपति शास्त्रीने कौटिलीय अर्थशास्त्रके 'सांख्य योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी' (१।२।१०) इस सूत्रके 'लोकायत' शब्दकी टीकामें लिखा है—'ब्रह्मगार्ग्यप्रणीत लोकायतशास्त्रम्'। 'कल्याण' हिंदूसंस्कृति-अङ्कके 'आर्य-वाङ्मय' शीर्षक लेखमें श्रीमगवद्गुरुजी वेदालकारने इस 'लोकायत-शास्त्र' पर अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है—'प्रतीत होता है कि यह लोकायत-शास्त्र शुद्ध राजनीति-विषयक शास्त्र था। उत्तरकालमें यह नास्तिक-शास्त्र कहा जाने लगा।'।

कुछ लोग 'महाभारत'के—

'न वै राज्यं न राजाऽऽसीन्न दण्डो न च दाण्डिकः।

धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्॥

(शान्ति० ५९।१४)

—इस वचन तथा—

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः।

कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः॥

(भागवत ११।१७।१०)

—आदि वचनोंसे वर्गहीन लोकतन्त्रकी स्थिति समझते हैं।

पर जो हो, यह बहुत दिनतक चल नहीं सका। महाभारतमें स्थान-स्थानपर कुलतन्त्र तथा गणतन्त्र आदिकी कमजोरियाँ दिखलायी गयी हैं^१। कौटिल्यने भी इनके दोष दिखाये हैं^२। मनुने तो इनका अन्न खाना भी पाप बतलाया है^३।

मद्रास-प्रान्तके उत्तर मल्दूर ग्राममें एक शिलालेख मिला है, जिसमें ग्राम-सभाओंके निर्वाचनकी भी विधि बतलायी गयी है। उसके आधारपर कहा जाता है कि प्राचीन कालमें भारतमें आधुनिक दंगकी निर्वाचन-प्रथा भी थी। ('सिद्धान्त' वर्ष ८।३९)। बौद्ध सर्चोंमें भी मत देनेकी प्रथाका उल्लेख आया है। उनका विवरण बौद्ध-ग्रन्थोंमें मिलता है। उन दिनों मत देनेको छन्द कहते थे। जिस टिकटपर यह मत दिया जाता था, उसे शलाका कहा जाता था। इन्हें एक पेटीमें रखा जाता था। उन्हें कोई योग्य निष्पक्ष भिक्षु उठाता था (हिंदू-राजतन्त्र)। किंतु समय तथा धनके अपव्यय एवं बौद्धिक योग्यताके अनादरके कारण तथा अन्य कई दोषोंके कारण यह भी बहुत आकर्षक न बन सका और बुद्धिमानों-ने इसकी भी उपेक्षा कर दी।

इतना ही नहीं, लोकतन्त्रकी आधुनिक राजनीतिज्ञोंने भी कटु आलोचना की है। संयुक्तराष्ट्र, अमेरिकाके राष्ट्रपति लिंकनने लोकतन्त्रकी परिभाषा की थी—'जनताके लिये जनताके द्वारा जनताका शासन'। पर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञोंने

१. गणाना च कुलाना च राजा भरतसत्तम।

वैरसदीपनावेतौ लोसामयौ नराधिप॥

—इत्यादि (शान्तिपर्व १०७।१० से ३२ तक)

२. कौटिलीय अर्थशास्त्र, अधिकरण० १ अध्याय ११।

३. गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुगुप्सितम्।

(मनु ० ४।२०९)

‘जनताद्वारा’ शासनको सर्वथा व्यवहारसे परेकी बात बतलायी। ‘स्फियर’ नामक लन्दनके प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रके ७ अप्रैल १९४५के अङ्कमें श्रीजॉन गोरने लिखा था कि “लोकतन्त्र राजनीतिज्ञों तथा नेताओंकी जवानपरसदा ही रहता है, पर बहुत दिनोंसे सचेष्ट रहकर भी मैं इसे नहीं समझ सका। ब्रिटेनके प्रतिनिधि-शासनमें भी ‘जनताद्वारा शासन’ सम्भव नहीं हो सका। ‘प्रतिनिधि-शासन’ तो एक चाल है, जिसके द्वारा चार करोड़ जनताका शासन कुछ व्यक्तियोंके हाथमें सौंप दिया जाता है। वास्तवमें सभी शासन थोड़ेसे ही व्यक्तियोंद्वारा होते हैं। किसी बातपर विचार करनेके लिये बीस आदमियोंको एक कमरेमें बैठा दीजिये, घंटे भर बाद ही उसमें दो या एक आदमी अग्रणी बन जायगा।” “चुनावोंमें निर्वाचकोंसे मत माँगा जाता है, सभाएँ होती हैं, विज्ञापन छपते हैं, नोटिसें बँटती हैं, परन्तु निर्वाचककी इच्छा कुल दो-तीन उम्मेदवारोंतक ही, जिनके नाम उसके सामने रखे जाते हैं, सीमित रहती है। प्रायः उनमेंसे किसीसे भी उसका मत नहीं मिलता, पर विवश होकर उन्हेंमिसे किसी एकको उसे अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है।” “हमारे राजनीतिक विकासमें अभी वह समय नहीं आया, जब लोकतन्त्र व्यवहारमें सफल हो सके। वह समय कभी आयेगा, इसमें भी सदेह है, क्योंकि जबतक मनुष्य शिक्षा तथा विकासद्वारा देव न बन जाय और वैज्ञानिक कोई ऐसी युक्ति न निकाल लें, जिसके द्वारा वर्तमान प्रतिनिधि-शासन-यन्त्रकी गति अति तीव्र हो सके, इसमें सफलताकी तनिक भी सम्भावना नहीं है। हमें छलछद्म छोड़कर सत्यको स्वीकार करना चाहिये। ‘लोकतन्त्र’ शब्दको त्यागकर हमें इस बातका प्रयत्न करना चाहिये कि शासन योग्यतम व्यक्तियोंके हाथमें रहे। लोकतन्त्र कहे जानेवाले राष्ट्रोंमें ब्रिटेन सबसे अधिक दूसरोंकी आँखोंमें धूल झोंक रहा है। शासन केवल इनेगिने लोगोंका ही है, पर डॉग हॉकी जाती है ‘लोकतन्त्र’ की। निस्संदेह यह सर्वसाधारणको धोखा देना है।” यह अनुभव है, वहाँके एक विचारशील विद्वान्का, जहाँ दीर्घकालसे ‘लोकतन्त्र’ का प्रयोग चल रहा है।

कहते हैं कि ‘लोकतन्त्र’ को सबसे अधिक उत्तेजना देनेवाला फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो (Rousseau) हुआ है। पर उसने भी इसके दोषोंको छिपाया नहीं। उसने १७६२ में एक पुस्तक लिखी ‘सोशल कन्ट्रैक्ट’ (Social Contract)। उसमें वह लिखता है ‘सच्चा लोकतन्त्र न तो कभी रहा है और न होगा।

थोड़ेपर बहुतसे लोग शासन करें, यह सर्वथा अमम्भव है: यह तो मनुष्य-स्वभावके ही प्रतिकूल है।” वही एक दूसरी जगह लिखता है कि ‘ब्रिटेनकी प्रजा केवल निर्वाचन-कालमें ही स्वतन्त्र होती है, बादमें तो वह दास ही बन जाती है।’ ब्रिटेनके भूतपूर्व प्रधान सचिव लायड जार्जेन भी अपनी पुस्तक ‘युद्धकी स्मृतियाँ’ (War Memories) के तीसरे जिल्दमें लिखा है कि ‘शासन ‘डिक्टेट’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि ऐसा नहीं तो वह शासन ही नहीं है—जितने आदमी उतने ही दिमाग, जितने दिमाग उतनी ही बातें, जितनी बतकही उतनी ही गड़बड़ और जितनी गड़बड़ उतनी ही देर।’

एक दूसरे निष्पक्ष विद्वान्का कहना है कि “वस्तुतः ‘जनतन्त्र’ शब्द केवल जनताको धोखा देनेके लिये गढ़ा गया है। व्यवहारतः कोई एक दल या एक व्यक्ति ही, जो अपने-को जनताका प्रतिनिधि बतलाता है, शासन करता है। समानताका अर्थ है—‘सब धान बाइस पैसेरी’। इसके अनुसार एक महामहोपाध्याय, महातार्किक एवं एक महामूर्खके मतका एक ही मूल्य है। इस तरहकी समानता हो जानेपर जिस ओर बहुमत हो, वही ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक हजार मूर्खोंके मतके सामने पाँच बुद्धिमानोंके मतका कोई महत्त्व नहीं। यह कितना भयंकर मिद्वान्त है!” (सिद्धान्त वर्ष ७, अङ्क ४८)।

सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिल (१८०६-७३), स्वतन्त्रताका इतना बड़ा भक्त था कि सनकियोंको भी स्वतन्त्रता देना चाहता था। पर वह भी अपनी पुस्तक स्वतन्त्रता (Liberty) में लिखता है कि ‘निर्वाचनमें सबसे समानाधिकार नहीं मिलना चाहिये। मूर्खके मतमें विद्वान्के मतका मूल्य अधिक है, अतः एक पूर्ण शिक्षितको कम-से-कम चार, उमने कम शिक्षितको तीन, उसके कमसे दो और अत्यन्त माधायण पठितको एक मत प्रदान करनेका अधिकार होना चाहिये। कागी हिंदू विश्वविद्यालयके राजनीतिके अभ्यास टाक्टर गणेशप्रसाद डनियाल, जिनकी स्वर्गीय नरेन्द्रदेवजीने भी बड़ी प्रशंसा की है, अपनी पुस्तक ‘राजनीतिक विचारधारा’ के पृष्ठ ४३३ पर लिखते हैं कि ‘आधुनिक जनतन्त्रमें कई दल निर्वाचनमें कभी-कभी रुपया पानीकी तरह बरते हैं। राजनीतिक दृष्टिसे पिछड़ी हुई जनताको कई प्रकारके प्रलोभन दिये जाते हैं। स्वभावतः वह प्रथा स्वतन्त्र निर्वाचन एवं जनतन्त्रके लिये घातक है। कुछ देशोंमें सरकारद्वारा निर्वाचन-व्यय तथा प्रचारपर नियन्त्रण रखा जाता है, पर यह

नियन्त्रण विशेष सफल नहीं प्रतीत होता ।' ऐसी परिस्थिति में प्रतिनिधि-शासन सारहीन ही नहीं, वर कभी-कभी अयोग्य व्यक्तियोंका सम्प्रदाय बन जाता है ।' (वही पृ० ४४२) । पर ये सब तो साधारण बातें हुईं । लोकतन्त्रमें जो सबसे बड़ा भ्रम दोष है, वह यह है कि कोई भी सुयोग्य सज्जन स्वयं चुनावके लिये खड़ा ही नहीं हो सकता; वह अपने मुँह अपनी प्रशंसा करे और स्वयं अपने लिये वोट माँगे तथा दूसरोंकी निन्दा करे, यह सम्भव नहीं ।* जहाँ-तक सम्भव होता है, ऐसे लोग इन सभी पचड़ों, छल-प्रपञ्चों-

* इस विषयमें भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने सन् १९५२ के चुनावके समय जो अपना मत व्यक्त किया था, वह बहुत ही तर्कपूर्ण, स्पष्ट तथा मननीय है । मैं उसके एक अंशको यहाँ पाठकों-कां सेवामें उपस्थित करता हूँ । विशेष जाननेके लिये उस अंशको ही देखना चाहिये । वहाँ उनके इस सम्बन्धमें दो लेख एक साथ प्रकाशित हैं ।

“सच्ची बात यह है कि यह गणतन्त्रपद्धति ही सर्वथा दूषित है । जिस पद्धतिमें बुद्धि, ज्ञान, अनुभव, विद्या, आचरण, भाव, सदगुण आदि सबकी उपेक्षा करके संख्याको प्रधानता दी जाती है, वहाँ परिणाममें उत्तम फल होना सम्भव ही नहीं है । एक भी वोट बट जानेपर, चाहे वह कैसे ही दुराचारी, मूर्ख और सर्वथा अयोग्य व्यक्तिका ही क्यों न हो, सौ-सौ बुद्धिमान्, सदाचारी और अनुभवी पुरुष हार जा सकते हैं । इस पद्धति-के अनुसार समुचित व्यवस्था करनेमें जो धन व्यय होगा, वह किनी भी राष्ट्रको कगाल कर देनेमें कारण बन सकता है... (भारतके एक चुनावमें एक अरबसे कहीं अधिक व्यय होता है ।) कई उन्नीसवार अपनी जमीन, खेती तथा गहना तक बेचकर इस चुनावके जुएमें दाव लगाते हैं । अपने ही मुँहसे अपने कल्पित भूत-मविष्य पुण्योंकी गाथा गायी जाती है... तथा प्रतिपक्षीमें बिना हुए ही भौंति-भौंतिके दोष दिखलाकर उनकी निन्दा की जाती है । ‘जहाँ’ अपने मुँहसे अपनी सच्ची बड़ाई भी करना ‘आत्महत्या’के समान बतलाया गया है, वहाँ अपने ही मुँह अपनी झूठी बड़ाईयोंके पुल बाँधना और दूसरोंकी—महान्-से-महान् पुरुषोंकी झूठी निन्दा करना कितना बड़ा अपराध है—इस बातको प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है । परंतु यह पद्धति ही ऐसी है कि इसमें समझदार आदमी भी समझ खो बैठते हैं और निरिद्धान मानकर प्रतिपक्षीकी बुराई कर बैठते हैं । जिस प्रकार देव और स्वार्थके विप-वीर्योंको लेकर यह पौधा लगाया जा रहा

से अलग ही रहना चाहते हैं । अधिकांश तो धूर्त तथा स्वार्थी ही अपना उल्लू सीधा करनेके लिये खड़े हो जाते हैं और अपनी धूर्तता, ऊपरी विनय, कूटनीति, घूस आदिके द्वारा वे सफल भी होते देखे जाते हैं । कुछ न हुआ तो कुछ कालके लिये तो वे अपनी धाक जमा ही लेते हैं, अपना काम बना ही लेते हैं । ऐसी दशांमें अत्यन्त स्पष्ट बात तो यह है कि लोकतन्त्र सज्जनोंका शासन कदापि नहीं रह जाता । सच्ची बात तो यह है कि इसमें भले लोगोंकी दुर्दशा ही होती है, वैसे उनका भाग्य ।

ये सब लोकतन्त्रके ऐसे भयानक दोष हैं, जिनमें सुधारकी गुंजाइश नहीं । इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत-से भयानक दोष हैं । श्रीभगवद्भक्तजीने लोकायत-राजनीतिशैलीको नास्तिक होनेका जो अनुमान लगाया है, वह गलत नहीं है । अपने यहाँ बृहस्पति या चार्वाक नामके व्यक्तिको नास्तिकाचार्य बतलाया गया है । ‘अर्थशास्त्र’ उनके नामपर ही कोई ग्रन्थ था, जो ‘बृहस्पतेरर्थाधिकारिकम्’ (कामसूत्र) ‘बार्हस्पत्यार्थशास्त्र’ आदिके नामसे प्रसिद्ध है । जनतन्त्रमें वस्तुतः ‘ईश्वरोय’ वस्तु कोई नहीं रह जाती । मनुष्य-स्वभावकी यह दुर्बलता है कि वह प्रायः नयी वस्तु होने मात्रसे ही कभी-कभी अवाञ्छनीय तत्वोंका भी खूब स्वागत करने लगता है और पुरानी भली चीजका भी परित्याग कर देता है । इसी तरह चाहे जितना भी स्वागत किया जाय, पर अराजकता है, बड़े होने और फूलने-फलनेपर इसके फल किनने विषमय होंगे—यह विचारनेकी बात है ।

जैसे किसी दर्जा, धोबीका कान भी बिना शिक्षा प्राप्त किये और बिना अनुभव किये अच्छेसे अच्छा डाक्टर या वकील भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार शासनका और प्रजाको सुख पहुँचानेका कठिन कार्य भी (केवल वोट मात्र पड़ जानेसे) हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता । आज सरकारपर असफलता तथा देशमें अभाव तथा दु खके विस्तारका जो आरोप किया जाता है, उसमें अन्यान्य कारणोंके साथ एक प्रधान कारण अनुभव-हीनता भी है । जिसने कभी शासन तथा राज्य-संचालनका पाठ ही न पढ़ा हो, वह शासक होकर बैठ जायगा तो ‘अधेर नगरी चौपट राजा । टके सेर भाजी टके सेर खाजा ॥’ की कहानी चरितार्थ होनेके अतिरिक्त और क्या होगा ?

(‘कल्याण’ वर २५ अङ्क १२ के ‘वर्तमान गणतन्त्र तथा मतदाताओंका कर्तव्य’ शीर्षक सम्पादकीय लेखका एक अंश)

है भयंकर ही वस्तु । विशेषकर भारत-जैसे देशके लिये तो वह और भी सकटकर तथा अनुपयुक्त दीखती है, क्योंकि यहाँके लोगोंका ईश्वर तथा अध्यात्मकी ओर अधिक झुकाव है । अराजकताके प्रभावसे पहले जब चारों ओर भय तथा उपद्रवोंका साम्राज्य हो गया था, तभी कृपालु परमेश्वरने विश्वके रक्षार्थ राजाकी सृष्टि की थी—

अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभुः ॥

(मनु० ७।३)

राजाको देवीभागवतमे 'नाविष्णु पृथिवीपतिः', (६।१०।२४) विष्णुका अर्ध तथा मनुस्मृति ७।४।५।९६; शुक्नीति १।७१, वाल्मीकिरामायण ३।४४।१२; मत्स्यपुराण २२६।९; विष्णुधर्मोत्तर २।७१; महाभारत, शान्तिपर्व ६८।४०—४६, देवीभागवत ६।१०।२५—२७ इत्यादि स्थलोंमें उसे इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर तथा चन्द्रमाके सारभूत अंशोंसे उत्पन्न बतलाया गया है ।

'राजा' तथा 'राजतन्त्र' शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, इसका इतिहास महाभारत, शान्तिपर्वके ५९ वें अध्यायमें है । उसे मनुस्मृतिके उपर्युक्त श्लोकका भाष्य ही समझना चाहिये । उसमें बतलाया गया है कि 'पहले ससारमे एक प्रकारसे लोकतन्त्र शासन था । कोई शासक, राजा, राज्य या दण्डविधान न था । पर कुछ दिनोंके बाद सब लोग पारस्परिक संरक्षणमें कष्टका अनुभव करने लगे, फिर उन सबपर मोह छा गया । वे कर्तव्यज्ञानसे शून्य तथा अधर्मरत हो गये । फिर उनपर लोभ, राग-द्वेष तथा काम-क्रोधका भूत सवार हो गया । उनमें अगम्यागमन, वाच्यावाच्य, भस्याभस्य तथा दोषादोषका भी कोई विचार नहीं रह गया । सारा विश्व उपद्रुत, भयग्रस्त तथा वैदिक कर्मोंसे हीन हो गया । तब देवताओंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की । उन्होंने दण्डनीतिका प्रणयन किया और भगवान् विष्णुने उन्हें एक शासक दिया । फिर भी कुछ गड़बड़ी रह जानेसे कुछ समय बाद उसीके कुलमे वे स्वयं 'पृथु' के रूपमें उत्पन्न हुए । पृथुने प्राणपणसे प्रजाका रक्षण किया, अतः वे 'राजा' कहलाये—

१. मानसमें भी तुलसीदासजीने लिखा है—'साधु सुजान सुसील नृपाल । ईस अत भव परम कृपाल ॥' तथा गीतामें भी भगवान् ने अपनेको 'नराणा च नराधिपम्' (१०।२०) बतलाया है ।

तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना ।

रक्षिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति श्रद्ध्यते ॥

(शान्तिपर्व ५९।१०५)

बादमें 'राजा' शब्द 'प्रजारक्षक' अर्थमें रहते हुए भी सभी नरेशोंका उपलक्षण बन गया । यह कथा भागवत ४।१६।१५; अग्निपुराण अ० १८; विष्णुपुराण १।१३; पद्मपुराण भूमिलखण्ड, अध्याय २७; ब्रह्मपुराण अध्याय ४ तथा वायुपुराण अध्याय ५७ में भी आती है ।

निश्चय ही इसीका विकृत रूप देश-विदेशोंमें गरा और सर्वत्र राजाकी स्थापना हुई । कालान्तरमें कुछ दोष भी आये । फिर पीछे तो 'Sovereignty' (राजसत्ता) तथा Divine right (दैवी अधिकार) की खिल्ली उड़ायी जाने लगी और इनका नाम लेना भी लज्जा की वस्तु हो गया । खिल्ली तो कभी-कभी पुरानी हो जानेपर उपयोगी वस्तुकी भी उड़ायी जाती है, पर यह मानना पड़ेगा कि इधर सर्वत्र ही राजसत्ताका भारी दुरुपयोग भी होने लगा था । पर स्वर्गीय डाक्टर आनन्दकुमारस्वामी (अमेरिका) ने अपनी Spiritual Authority and Temporal Power in the Indian Theory of Government (भारतीय शासन सिद्धान्तमें धर्मशक्ति और राजशक्ति) नामक पुस्तकमें इन सभी उदाहरणोंका पूर्ण समाधान कर दिया है । वस्तुतः जहाँ राजा ईश्वरका अवतार है, उसके प्रसादमें पद्मा श्री है, क्रोधमें मृत्यु (यम) है, वहीं वह प्रजाका पिता, माता, गुरु, भ्राता, बन्धु तथा सेवक भी है । यदि वह ऐसा नहीं है तो राजा ही नहीं है—

पिता माता गुरुभ्राता बन्धुवैध्वजोपमः ।

नित्यं सप्तगुणैरेष युक्तो राजा न धान्यया ॥

(शुक्नीतिनिर १।७८)

जितना नियन्त्रण राजापर है, उतना ससारके निम्नी भी अन्य प्राणीपर नहीं । उसका सारा समय सुनिरन्तरित है । 'वार्हस्पत्य अर्थशास्त्र' के अनुसार राजाके सोनेका समर कुल पौने तीन घंटेमात्र नियत है । अश्वनिरामक जैने अभयना ध्यान रखता है, वैसे ही राजा अपने नियमों तथा चार्दजमोंग ध्यान रखते—सप्तनाडिका सुप्तिः । स्वनियमं कुर्यादभयनादेन

१. यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्च पराक्रमे ।

मृत्युश्च वसतिः क्रोधे सर्वदेवेभ्यो हि तः ॥ (मनु० ७।११)

अश्वनियामक इव । (वार्हस्पत्यअर्थशास्त्र १।६६-६८) । कौटल्य भी राजाका सोनेका समय कुल तीन ही घंटे मानता है । 'चतुर्थपञ्चमौ ग्रयित' (अर्थशास्त्र १।१९।२३) अर्थात् रात्रिके आठ भागोंमेंसे चौथे, पाँचवें भागमें सोये । 'शुक' के अनुसार भी उसे ८ मुहूर्त अर्थात् ३ घंटे सोना चाहिये— 'निद्रयाष्टमुहूर्तकम्' (शुकनीति १।२८३) । अग्निपुराण, मत्स्यपुराण, एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।१५७) का भी यही मत है । 'दशकुमारचरित' में भी राजकृत्य तथा दिनचर्या-वर्णनमें उसका सोनेका समय इतना ही दिखलाया है (उच्छ्वास ८) ।

यदि राजा छुटेरा हो, रक्षा न करता हो, धर्मका लोप कर रहा हो तो उसपर बिना दया दिखाये मार डालनेका आदेश है—

अरक्षितारं हर्तारं विलोसारमनायकम् ।

तं वै राजकलिं हन्युः प्रजाः संनह्य निर्घृणम् ॥

(महा० अनुशासनपर्व ६१।३२)

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रजापीडनके संतापसे उठी हुई अग्निकी ज्वाला राजाके ऐश्वर्य, प्राण तथा कुलको जलाये बिना शान्त नहीं होती—

प्रजापीडनसतापात् समुद्भूतो हुताशनः ।

राज्ञः श्रियं कुलं प्राणाच्चादग्ध्वा विनिवर्तते ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।३४१)

कौटल्य कहता है कि सम्पूर्ण राजनीतिशास्त्रका तात्पर्य राजाके इन्द्रियजयमें है । यदि राजा जितेन्द्रिय नहीं, इन्द्रिय-तर्पण-परायण है, तो वह राजा चाहे सम्पूर्ण पृथ्वीका ही अधिपति क्यों न हो, तत्काल नष्ट हो जाता है—

कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः ।

तद्विरुद्धवृत्तिरवशेन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति ॥

(अर्थशास्त्र, अधिकरण १, अध्याय ६, सूत्र ४-५)

तत्पश्चात् वह भोजवशके राजा दाण्डक्य एव मिथिलके राजा करालके कामके कारण, जनमेजयके क्रोधके कारण तथा

१. यह वार्हस्पत्य—अर्थशास्त्र पूर्वोक्त लोकायत—शास्त्रसे भिन्न है । यह देवगुरुकी रचना है—इसके लिये वायुपुराणमें इस शास्त्रके शाताको पङ्क्तिपावन बतलाया गया है—

वार्हस्पत्ये तथा शास्त्रे पारं यश्च द्विजो गतः ।

सर्वे ते पावना विप्राः पृच्छन्ता समुदाहृताः ॥

(वायु० उपोद्घात पाद ७९।५९)

सौवीर देशके राजा अजबिन्दुके लोभके कारण नाश होनेका उदाहरण देता है । 'कामन्दक' ने भी अपने नीतिसारके आरम्भमें इन्हीं बातोंको लिखा है । उनका कथन है कि जो अपने मनको ही वशमें नहीं रख सकता, वह पृथ्वीको तथा दुष्टोंको मल, वशमें कैसे कर पायेगा ? (१।३७) । अग्निपुराणोक्त राजनीतिमें भगवान् श्रीराम कहते हैं कि जितेन्द्रिय व्यक्ति ही प्रजाको वशमें रख सकता है । मनु भी कहते हैं—

जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ।

(मनु० ७।४७)

विदुरका कहना है कि जो ऐश्वर्योंका तो स्वामी है, पर इन्द्रियोंका स्वामी नहीं, दास है, वह ग्रीध ही ऐश्वर्यसे भी भ्रष्ट हो जाता है—

अर्थानामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः ।

इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद्भ्रश्यते हि सः ॥

(महा० उद्योग० विदुर प्र० ३४।६३)

कात्यायनके अनुसार राजा अनाथोंका नाथ, गृहविहीनोंका गृह, पुत्रहीनका पुत्र तथा पितृहीनका पिता है—

अनाथस्य नृपो नाथस्त्वगृहस्य नृपो गृहम् ।

अपुत्रस्य नृपः पुत्रो अपितुः पार्थिवः पिता ॥

(कात्यायन-मत संग्रह परिशिष्ट, १२)

ब्राह्मणग्रन्थो, उपनिषदों तथा अन्य विभिन्न शास्त्रोंमें राजाको पुरोहित तथा मन्त्रियोंके भी वशमें रहनेकी बात कही गयी है ।^१ यदि वह ऐसा नहीं करता तो राजाके रूपमें छिपा हुआ दस्यु—डाकू है ।^२ जो अपने मन्त्रियोंकी बात न सुनकर दूसरे देशके लोगोंकी बात सुनता है, उसका पृथ्वी परित्याग कर देती है (विदुर) । जिसके राज्यमें विद्वान् श्रोत्रिय भूखसे पीड़ित होता है, उसका राष्ट्र भी तुरत भूखसे पीड़ित होने लगता है (मनु० ७।१३४) । जिसके राज्यमें चारों ओर चोर-डाकू प्रजाको देखते-देखते लूट लेते हैं, वह राजा मरा ही है, जीता नहीं (मनु० ७।१४३) । राजामें मद्य, द्यूत तथा आखेट-का व्यसन न हो (विष्णुधर्म० ६५।९) । वह कृपण, अनाथ, विधवा और वृद्धोंको वृत्ति दे । (वही ५४) । कौटल्यके अनुसार प्रजाके सुखमें ही राजाका सुख है, अपने सुखमें नहीं । आत्मप्रिय उसके लिये हितकर नहीं है, प्रजाका प्रियकार्य करना ही उसके लिये श्रेयस्कर है—

१. (बृहदारण्यक०) ।

२. हिताहित न शृणोति राजा मन्त्रिमुखाच्च यः ।

स दस्यु राजरूपेण प्रजाना धनहारकः ॥ (शुक०)

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

(अर्थशास्त्र १ । १९ । ३९)

वस्तुतः 'राजतन्त्र' का सिद्धान्त तो सर्वथा निर्दोष है, भले उसके पालनमें इधर प्रमाद हुआ हो और उपर्युक्त कथनानुसार ही राजाओंका अन्त भी होना ही था, पर लोकतन्त्र (जनतन्त्र) का तो सिद्धान्त ही त्रुटिपूर्ण, सदोष तथा अश्रेयस्कर है। इसके पालनमें तो और भी गड़बड़ी चलती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सिद्धान्त निर्दोष होते हुए भी अव्यावहारिक है; क्योंकि राम, युधिष्ठिर, शत्रुघ्न, धृष्टकेतु, द्रुपद, विक्रमादित्य आदिके राज्यमें प्रजा अत्यन्त सुखी थी। विविध तो कपोतको बचानेके लिये अपना मासतक दे डाला था। दिलीपने गोरक्षाके लिये अपनेको अर्पण कर दिया। भगवान् श्रीरामने प्रजाकी प्रसन्नता तथा लोकयात्राके ठीक-ठीक निर्वाहके लिये अपनी परम प्रिया पतिप्राणा पत्नी महारानी सीताका भी त्याग कर दिया। विक्रमादित्य आदि राजा प्रजाके कष्टका पता लगानेके लिये रातमें भी वेष बदलकर घूमते थे। अभी पिछले दिनोंतक मेवाड़के राणालोग अपनेको राजा न मानकर एकलिङ्ग महादेवका दीवान समझते हुए प्रजाका हित-चिन्तन करते थे। त्रिवाङ्कुरके राजा लोग भी अपनेको सेवक तथा अपने कुलदेवको ही राजा मानते थे। फिर भी पूर्वकी परिस्थिति अत्यन्त श्लाघ्य थी। तथापि सचेष्ट होकर सुधार करनेपर ये दोष तुरन्त दूर हो सकते हैं।

इधर जनतन्त्र-शासनकी सर्वत्र असफलता भी उसकी असमीचीनताको सिद्ध कर रही है। प्रायः ७-८ वर्ष पूर्व मिस्रमें क्रान्ति हुई और वहाँ सैनिक-शासन कायम हुआ। इसके बाद इधर तो इसकी परम्परा ही चल पड़ी है। पहले ईराकमें, फिर बर्मा में सैनिक-शासन हो गया। स्याममें भी सैनिक-शासन हो गया। हिंदीश्याममें भी सैनिकों तथा सरकारका सघर्ष चल रहा था। अब वहाँ भी सैनिक-शासन हो गया। लेबनानका भी जनतन्त्र नाम-मात्रको ही है, प्रत्यक्षरूपमें वहाँ भी सेनापति शेहाबका ही वास्तविक शासन है। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, चीन, कोरिया, ताईवान तथा हिंदीचीनमें जो शासन है, उन सबमें ही किसी-न-किसी व्यक्ति या वंशका एकाधिपत्य हो रहा है। फ्रांसमें भी देगालेको सैनिक तथा अन्य सभी अधिकार देकर बैठा ही किया गया है। इधर नेपालमें भी गणतन्त्र समाप्त कर मत्ता पुनः महाराजके हाथमें सौंप दी गयी है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान, बर्मा तथा सूडानमें भी फौजी शासन हो गया है, इन सारी घटनाओंमें लोकतन्त्रकी विफलता तथा अयोग्यता

ही सिद्ध हो रही है। सच्ची बात तो यह है कि कामन्दकके शब्दोंमें शासन तथा दण्डनीतिके विना लोकयात्राका निर्वाह ही नहीं

नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा-

जगति परवशोऽस्मिन् दुर्लभः माधुवृत्तः ॥

(कथाव २ । ४३)

क्योंकि ससारमें सर्वथा सज्जन-वृत्तिके लोगोंकी न्यूनता ही रहती है, अधिकांश लोग उच्छृङ्खल ही रहते हैं। विना शासनके तो वे भले लोगोंकी मर्यादा आदि तुरन्त छीन लें। इधर 'लोकतन्त्र' शब्द ही 'शासन' का अभाव सूचित करना है। फौजी शासनकी आवश्यकता भी यही सिद्ध कर रही है।

विषय गहन तथा जटिल हैं। एक छोटेमें लेखनमें इसका ठीक-ठीक विश्लेषण तथा उभय पक्षोंके दोष-गुणोंका प्रदर्शन सम्भव नहीं। इसके लिये तो समस्त राजनीति-शास्त्रोंका गम्भीर अध्ययन आवश्यक है। फिर आजकी हवा विचित्र है। इंग्लैंड 'राजतन्त्र' का नाम लेना भी अपराध तथा लज्जाकी वस्तु हो गया है। तथापि यह अज्ञानका प्रचार ही। उचित गणतन्त्रके अभावमें आज बीसों वर्षोंसे मारे विश्व विद्रोहक 'भागत' की भीषण दुर्दशा हो रही है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। चोरी, लूट, हत्या, दीनता, दरिद्रता, भूखमरी यह सब अपने प्राचीन वर्णाश्रम आदि सिद्धान्तों के अपहर्जनका ही परिणाम है। राजधर्मका मूल है—वर्णधर्म पालन। वर्णधर्मका पालन न होनेसे आज अन्न-वस्त्रका भी अभाव सामने है। सभीको नाममात्रकी बेकार बनानेवाला शिक्षा देकर केवल शिक्षित होनेका गर्व उत्पन्न करवा आलसी तथा बेकार बना दिया गया है। इसकी चिन्ता अब साधारण मनुष्यके बगरी बात नहीं रही। उचित गणतन्त्र लोगोंके मस्तिष्कमें प्रचार करनेपर भी आती नहीं दीखती। इसीलिये सदाचार-सम्वन्धी पत्र-पत्रिकाएँ भी जनतामें ममत्ता नहीं हो रही हैं। अब तो वस, एकमात्र नित्य शाश्वत, अक्षय राजराजेश्वर कृपाळु भगवान्की ही आशा है। भारतीय शासन तो उनके ही विधान समझे जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि सारे फल तदनुसार ही होते जाते हैं। निःविषय उनका है, वे उसे ठीक ही कर रहे हैं—हमें तो यही विश्वास है। इस समयकी सभी गंवारिक परिस्थितियों तथा प्राण-आता हुआ मन् १९६१ के अन्त ६२ के आरम्भमें होनेवाली नवग्रहोंका योग भी इसका ही सन्देश है। उन महान्तर महाराजाधिराजोंमें हमें नित्य मङ्गल तथा विश्व-सन्तानों के आशा है।

मानवकी मानवता

(लेखक—श्रीकामतासिंहजी 'धर्मभूषण', 'साहित्यालकार')

मानवता ही मानवधर्म है, जिससे अपना तथा समाज, देश, संस्कृति आदिका कल्याण हो सकता है। जबतक प्राणी जगत्के भोगोंमें आसक्त होकर आसुरी वृत्तियोंसे घिरा रहता है, तबतक वह मानव नहीं, दानव है। नर ही नारायण बन सकता है। मानव-तन पाकर ही मनुष्य इस ससाररूपी मागरसे पार होकर आवागमनसे रहित हो सकता है। मनुष्यका कल्याण वासनारहित होनेपर ही होता है। निर्वासना प्राप्त होती है—योगसे। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात् चित्तवृत्तियोंका सब ओरसे हटकर एकमें केन्द्रित हो जाना ही चित्तकी वीतरागता है। राग रहते चित्तका निरोध नहीं होता। अतः साधकका धर्म है कि सेवाके द्वारा रागपर, और प्रेमके द्वारा द्वेषपर, विजय प्राप्त करे।

इच्छा, वासना, कामना, लोभ, तृष्णा—सभी रागके अङ्ग हैं। योगदर्शनमें पाँच क्लेश बताये गये हैं, जिनमें प्रधान 'अविद्या' बतायी गयी है। 'अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्—'

अविद्याके नाशसे रागादिका नाश निश्चित है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

प्रबल अविद्या तम मिटि जाई ।

हारहि सकल स्रुम समुदाई ॥

खल कामादि निकट नहिं जाहीं ।

बसइ भगति जाँक उर माहीं ॥

अतः मानवकी मानवता तभी है, जब वह अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक भगवान्की शरण ग्रहण करे। जबतक मनुष्य जगत्का दास होकर रहेगा और उसमें काम, धाम, नाम, चाम और दामकी वासना रहेगी, तबतक वह जगत्का ही है, जगत्पतिका नहीं। मानव-जीवनका लक्ष्य भगवत्-प्राप्ति है।

ससार सदाचार, सेवा, सयम, दया चाहता है; पर भगवान् हमसे भक्ति तथा प्रेम चाहते हैं। अतः हमें ऐसा जीवन बनाना है, जो जगत् तथा जगत्पति दोनोंके लिये प्रिय हो।

मानवता

(रचयिता—श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी 'प्रसाद')

मानव तन साधन धाम सकल फलदाता,
रच इसे हो गया धन्य लोकनिर्माता ।
जब जब दानवकृत पाप प्रबल हो जाता,
आसुरी शक्ति-सन्ताप सबल हो जाता ॥
तब तब हरि मानव रूप अलौकिक धरते,
कर अनुपम आत्म-प्रकाश पाप-तम हरते ।
सुर भी इससे नरदेह चाहते धरना,
कर कर्मयोग निरुपाधि अभय भव तरना ॥
सचराचर इसका भोग्य यही है भोगी,
कर ब्रह्म-जीवका योग कहाता योगी ।
इस तनसे उन्नति-शिखर चढ़ा जाता है,
जीवनपथ पर अविराम बढ़ा जाता है ॥
नीचे सुर सहित सुरेश स-विधि आते हैं,
ऊँचे निज पुण्य-प्रसाद मनुज जाते हैं ।
इससे ही मानव जन्म धन्य सब विधि है,
स्रष्टाके सृष्टि-विधान-ज्ञानकी निधि है ॥

पर वही मनुज है—जिसे धर्म प्यारा है;
करता जो स्वार्थ विहाय कर्म सारा है ।
जो प्राणिमात्रसे अभय, पापसे डरता,
दम, दया, दान, उपकार हृदयमें धरता ॥
जो अन्तर्बाह्य विशुद्ध-बुद्धि निर्मल है,
षट् रिपु-रण-विजयी धीर धीर अविचल है ।
पर दुखसे होता दुखी सुखी पर सुखसे,
कहता न किसीसे कभी सुकृत निज मुखसे ॥
सर्वस्व निछावर देश-जातिपर करता,
नर-जीवनका उद्देश्य सत्य अनुसरता ।
मन-वचन-काय धृत-धर्म-कर्म-व्रत-बल है,
पैशुन्य पाप पाखण्ड रहित निश्चल है ॥
ये मानव करते सफल सदा मानवता,
दानव गति है विपरीत इष्ट दानवता ।
जो राम-सुधारस-रसिक विषय-विष त्यागी,
है मनुज शिरोमणि वही परम अनुरागी ॥

भारतकी आदर्श मानव-महिलाएँ

(लेखक—श्रीयुत के० पस० रामस्वामी शास्त्री)

ऋग्वेदके मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने कुछ विशिष्ट महिलाएँ हो गयी हैं, जो साहित्यिक एवं आध्यात्मिक गगनकी देदीप्यमान तारिकाएँ हैं। ऋषि दीर्घतमाकी पौत्री और कक्षीवान्की पुत्री घोषा कुष्ठरोगसे पीड़ित थी; इस कारण उससे कोई विवाह नहीं करता था। अश्विनीकुमारोंने उसे इस व्याधिसे मुक्त किया; तब उसका विवाह हुआ। इसपर उसने अश्विनीकुमारोंका एक स्तवन किया है। गोधाने इन्द्रकी स्तुतिमें एक छन्द और दूसरे छन्दका आधा रचा है। विश्ववराने छः श्लोक रचे हैं। वह विवाहिता थी। दाम्पत्य-सुखके लिये उसने अग्निदेवसे प्रार्थना की है। अपलाको कोई चर्म-रोग हो गया था; जिससे उसके पतिने उसे निकाल दिया। उसने इन्द्रकी स्तुति की और उस रोगसे मुक्त हुई। अगस्त्य ऋषिकी भगिनीने ऋग्वेदका एक मन्त्र रचा। अगस्त्यकी पत्नी लोपासुद्राने रतिका स्तवन किया है; जिसमें अपने पतिसे पुनर्मिलनकी प्रार्थना की गयी है। बृहस्पतिकी कन्याके नामपर एक मन्त्र है; जिसमें उसने अपने यौवनके आकर्षणोंका वर्णन करके अपने पतिका आवाहन किया है। सरस्वतीने पतिके बन्धन छुड़ानेके लिये तप किया और उससे पुनर्मिलनके लिये एक मन्त्रद्वारा प्रार्थना की है।

महर्षि वाल्मीकिद्वारा योगवासिष्ठमें (जिसे महारामायण भी कहते हैं) उत्पत्ति-प्रकरणके १७ से ६८ तकके अध्यायोंमें लीलाका उपाख्यान है। ३२००० श्लोक इस ग्रन्थमें हैं। यह आध्यात्मिक तथ्योंका एक महानिधि है। इस ग्रन्थमें वसिष्ठ श्रीरामचन्द्रको ब्रह्मविद्याके सनातन सत्य अवगत कराते हैं। अपनी भूखण्डकी यात्राओंमें जीवनकी क्षणभङ्गुरता, व्यर्थता और दुःखमयताका जो अनुभव हुआ; उससे रामको बड़ा विषाद हुआ है और वसिष्ठ उन्हें उपदेश कर रहे हैं। इसी प्रसङ्गसे रामका चित्त स्वस्थ और स्थिर करनेके लिये एक कथा लीलाकी कही गयी है। इसमें तथा अन्य कथाओंमें सबसे बड़ी शिक्षा जो दी गयी है, जीवन्मुक्तकी स्थितिके विषयमें है। जीवन्मुक्त शरीरमें रहता हुआ भी बन्धनमुक्त ही रहता है। आसक्ति और हर्ष या विषादसे मुक्त रहकर वह जीवनके सम्पूर्ण कर्म करता है। ब्रह्म अर्थात् चित् अपने क्रियात्मक रूपसे जगत् वनता है। ब्रह्म अपनेको अह और इद दोनों रूपमें मानकर

जीव बनता है। जीव सूक्ष्मशरीर और इन्द्रियोंका वस्त्राना करता और स्वयं अपने वाद्य जगत्का निर्माण करता है। यन् सारा पसारा परिणामतः है चित्त ही। लीलावती राजा पद्मारी रानी थी। उसे अकस्मात् यह भय हुआ कि वहाँ मुझसे पाले ही राजाकी मृत्यु न हो जाय। इसलिये उसने भगवती सरस्वती से यह प्रार्थना की कि वे उसके पतिकी मृत्युसे दूर रहें और यदि उसकी मृत्यु हो भी तो उसका आत्मा उसके महलमें बना रहे। एकाएक एक दिन राजाकी मृत्यु हो गयी। लीलाने यह आकाशवाणी सुनी कि यदि तुम राजाके शरीरको फूलोंसे घेर लो तो उससे तुम्हारी फिर भेंट हो जायगी। लीला ध्यानमें निमग्न हो गयी; उसकी समाधि लग गयी। वह सूक्ष्म जगत्में भ्रमण करने लगी। उसने पतिको वहाँ राज करते देखा। लीलाने सरस्वतीसे प्रार्थना करके पूछा कि इस अनुभूतिका क्या अर्थ है। सरस्वतीने कहा; 'काल और आकाश मनकी सृष्टि है। मृत्युके पश्चात् जीव अपनी स्मृति और प्रवृत्तियोंके आधारपर किसी काल्पनिक जगत्की पुनः सृष्टि करता है।' लीलाने इसका और प्रमाण चाहा। सरस्वतीने कहा; 'स्थूलशरीरकी जो तुम्हें प्रतीति हो रही है, उसे हटा दो। अपनी सब वासनाओंसे मुक्त हो जाओ। तब तुम अपने सूक्ष्मशरीरसे चाहे जहाँ घूम-फिर सकोगी और सबके अन्तःकरणोंमें प्रवेश कर सकोगी।' तब दोनों अपने सूक्ष्मशरीरसे वसिष्ठ शर्मा नामक गृहस्थके घर गयीं। इन्होंने किसी राजाको आखेट करते देखकर स्वयं राजा बननेकी इच्छा की थी। ये मरे और दूसरे जीवनमें राजा बने। लीलाने इन्हें पहचान लिया। ये उसके पूर्वजन्मसे पति थे। लीलाने फिर एक बार उन्हें देखना चाहा। सरस्वतीने कहा; 'अबतक तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे इस जीवनके पतिका शव तुम्हारे महलमें पड़ा है। जिस राजाको तुमने अपने पूर्वजन्मके रूपमें पति पहचाना था; वह एक आभास मात्र था। इनमेंसे तुम जिसे देखना चाहती हो?' तब लीलाको बोध हुआ और ऐसी गम्भीर वासनाओंसे वह मुक्त हो गयी।

हमारी वासना-कामनाओं और चित्तकी घृत्तिनोंसे ही देह और जगत्की सारी प्रतीतियाँ होती हैं। सरस्वती और लीला अपने सूक्ष्मशरीरसे अनेक लोकोंमें गयीं और अन्तमें उस

लोकमें आयीं, जहाँ लीलाने पद्मको राज्य करते हुए देखा था। दोनोंने देखा कि कोई राजा शत्रु होकर अपनी सेनाओंके साथ पद्मपर आक्रमण करने आ रहा है। पीछे सरस्वती और लीलाने पद्मकी भेट हुई। पद्मने वतलाया; मेरा नाम विदूरथ है। उस युद्धमें विदूरथ धरागायी हुआ। उसकी रानी लीला उसे ढूँढ़ती हुई आयी। लीला इस दूसरी लीलाले देखकर आश्चर्य करने लगी। सरस्वतीने लीलाले बताया, 'इन मनःकल्पित सृष्टियोंसे भ्रान्त मत हो।' द्वितीय लीलाने सरस्वतीसे यह वर माँगा कि 'मैं इसी देहसे अपने पतिसे उनके दूसरे जन्ममें मिल सकूँ।' सरस्वतीने कहा, 'तथास्तु।' विदूरथका जीवात्मा पद्मके प्रासादमें गया और पद्मकी देहमें उसने प्रवेश किया। तब सरस्वती और लीला स्थूलशरीरसे विदूरथकी स्त्री लीलाले मामने प्रकट हुईं। यह दूसरी लीला अपने पूर्वशरीरमें थी ही। पद्म ऐसे उठ बैठे जैसे नींदसे जागे हों। पद्म दोनों लीलालोंके साथ रहने लगे। भगवती सरस्वतीकी कृपासे तीनोंको जीवन्मुक्ति मिली और मृत्युके पश्चात् तीनों विदेह-मुक्त हुए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम सब अपनी ही मनःकल्पित सृष्टिके शिकार हैं। यदि हमें ज्ञानकी प्राप्ति हो जाय और हम अपने वास्तविक आत्मरूपको पहचान लें तो जीवनके सम्पूर्ण मायिक दृश्यों और सुख-दुःखोंसे छूटकर आत्मज्ञानकी अविचल स्थितिमें समभावसे स्थित मुक्तात्मा रूपमें विचरण करेंगे।

फिर योगवासिष्ठके निर्वाण-प्रकरणमें ७७ से ११० तकके ३४ अध्यायों और १६५० श्लोकोंमें चूड़ालाकी कथा है। यह कथा भी वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रसे कहते हैं। रानी चूड़ाला और उसके पति राजा शिखिष्वज दोनों बहुत कालतक सब प्रकारके सुखोंसे सम्पन्न जीवन व्यतीत करते रहे। पीछे चूड़ालाका विवेक जाग्रत हुआ; उसके मनमें विराग उत्पन्न हुआ और सनातन पुरुष परमात्माका उसे साक्षात्कार हुआ। चूड़ालाके सौन्दर्यमें नयी बहार आयी देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ। चूड़ालाने उसे बताया कि यह प्रेमाकर्षण परमात्माके ज्ञानका है। वसिष्ठजीने चूड़ालाको सिद्ध योगिनी कहा है (अ० ८०) राजाको तब जीवनसे निर्वेद हो गया। चूड़ालाने उसे समझाया। पर उसकी बात न मानकर राजा ससारको त्यागकर जगलमें चला गया। चूड़ाला एक ब्राह्मण युवकका रूप धारणकर राजासे मिलने गयी। इस ब्राह्मणरूपधारीने राजासे कहा, 'मैं कुम्भ हूँ—नारदका पुत्र और ब्रह्माका पौत्र।' शिखिष्वजने उससे कहा 'मैं राजा शिखिष्वज हूँ।

अपने राज्यसे निर्विण्ण होकर तप करने मैं यहाँ चला आया। पर मुझे गान्ति नहीं मिली। मैं जिसे अमृत समझता था, मेरे लिये वह विष हो गया (अमृतं मे विषं स्थितम्)।' चूड़ालाने कहा, 'ब्रह्मासे मैंने यह प्रश्न किया था कि ज्ञान और कर्ममें कौन श्रेष्ठ है।' ब्रह्माने उत्तर दिया, 'ज्ञानसे मोक्ष होगा और कर्मका तबतक त्याग नहीं करना चाहिये, जबतक ज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय।' शिखिष्वजने कहा—'मैंने सब कुछ त्याग दिया है।' चूड़ालाने पूछा, 'तुम्हारा राजत्व तो तुम्हारे जीवत्वका कोई चिर-सङ्गी नहीं था। यह तुम कैसे कह सकते हो कि उसे त्यागनेसे तुमने सब कुछ त्याग दिया? यहाँ जगलमें भी तुम्हारे रहनेका एक स्थान है, खानेके लिये फल और पीनेके लिये पानी है। तब तुम कैसे कहते हो कि तुमने सब कुछ त्याग दिया है?' राजाने कहा कि, 'लो, मैं अपनी पर्ण-कुटी और जल इत्यादि सब कुछ त्याग दूँगा।' चूड़ालाने कहा, 'ये सब वस्तुएँ भी तुम्हारी नहीं हैं। तब 'सर्वत्याग' की बात तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे साथ बना ही हुआ है।' तब राजाने कहा, 'मैं अपनी यह मृगछाला, जपमाला और कुटी—नहीं-नहीं, अपना यह शरीर भी नष्ट किये देता हूँ।' यह कहकर उसने अपनी इन सब चीजोंमें आग लगा दी और वह एक पर्वतशिखरसे नीचे गिरकर अपना शरीर भी नष्ट करनेको तैयार हो गया। तब चूड़ालाने कहा, 'यह सब करनेकी क्या आवश्यकता है? तुम्हें उस वस्तुका त्याग करना चाहिये, जिसके कारण तुम्हें यह शरीर मिला है।' राजाने पूछा, 'तब सर्वत्याग क्या है?' चूड़ालाने उत्तर दिया, 'तुम यदि सर्वत्याग करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मनको त्यागना होगा।' राजाने पूछा, 'मन क्या है? उसका त्याग कैसे किया जाता है?' चूड़ालाने कहा, 'मन है तुम्हारी सारी वासनाएँ। असङ्गके द्वारा तथा आत्माके सच्चे स्वरूपका विचार करनेसे तुम मनका नाश कर सकते हो।' सर्वत्यागका प्रकृत अर्थ अब राजाकी समझमें आया। तब चूड़ालाने राजाको जीवन्मुक्तिका उपदेश दिया। यह सारा संवाद उसने कुम्भके रूप और वेशमें किया और फिर अपना असली रूप धारण किया। चूड़ालाने राजासे तब विवाहित जीवनकी महिमा समझ लेनेका अनुरोध किया और अग्निको साक्षी रखकर उसके साथ फिरसे अपना विवाह कराया। चूड़ाला और शिखिष्वज सुखसमृद्ध देव-दम्पति हो गये। रातमें वे चूड़ाला और शिखिष्वजके रूपमें रहते। प्रातःकाल चूड़ाला फिर कुम्भ हो जाती। राजा अपना राजकाज भी अब देखने लगा।

राजाकी अनासक्ति और चित्तशुद्धिकी परीक्षा करनेके हेतु चूड़ालने इन्द्रसे राजाकी भेंट कराया। इन्द्रने राजासे स्वर्ग-में आकर वहाँका आनन्द-भोग करनेको कहा। पर राजाने उत्तर दिया, 'मेरे आनन्दमें यहाँ कोई कमी नहीं है।' इन्द्र तब अन्तर्धान हो गये। चूड़ाला और शिल्पिध्वज अपने राज्यमें लौट आये। राजाके नाते शिल्पिध्वज अपने सम्पूर्ण कर्तव्योंका पालन करने लगा, पर असङ्ग और जीवन्मुक्त रहकर। पीछे दोनों अपने शरीर छोड़कर विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए।

बृहदारण्यक-उपनिषद्में मैत्रेयी और गार्गी वाचकनवी-की कथा है। उससे पता लगता है कि उस युगकी भारतीय महिलाओंकी आध्यात्मिक दृष्टि कितनी सूक्ष्म और गम्भीर थी। याज्ञवल्क्य जब संन्यास लेनेकी सोचने लगे, तब उन्होंने अपनी सब धन-सम्पत्तिको मैत्रेयी और गार्गी—अपनी इन दो पत्नियोंमें बाँट देना चाहा। मैत्रेयीने उनसे प्रश्न किया—'आप धन-सम्पत्तिका त्याग क्यों कर रहे हैं और किस लिये संन्यासी होना चाहते हैं?' याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, 'धन-सम्पत्ति अमृतत्व नहीं प्राप्त कर सकती।' तब मैत्रेयीने कहा, 'यदि धन-सम्पत्तिसे अमृतत्व नहीं मिलता तो उसे लेकर मैं क्या करूँ? मुझे यह बताइये कि अमृतत्व कैसे प्राप्त होगा।' तब याज्ञवल्क्यने उसे परम अमृतत्वका उपदेश दिया।

एक दूसरे अवसरपर राजा जनकने सुवर्णमण्डित शृङ्गोवाली एक सहस्र-गौएँ ऐसे पुरुषको दान करनेका सकल्प किया, जो श्रेष्ठ आत्मविद्याका शता हो। याज्ञवल्क्यने अपने शिष्यसे कहा—'इन गौओंको हाँककर मेरे घर पहुँचा दो।' बहुतसे विद्वान् जनककी उस सभामें उपस्थित थे। उन्होंने याज्ञवल्क्यकी इस हरकतपर आपत्ति की और वे उनसे ऐसे-ऐसे दार्शनिक प्रश्न करने लगे, जिनसे किसीकी

भी बुद्धि चकरा जाती। इनमें विदुषी गार्गी भी थीं। उन्होंने यह प्रश्न किया कि महाभूतोंकी उत्पत्ति क्या है? याज्ञवल्क्यने इसका उत्तर दे दिया। तब गार्गीने कहा—'मेरे दो प्रश्न और हैं जो किसी राजाके धनुषमें दो तीर-जैसे हैं। आप उनका उत्तर दीजिये। एक प्रश्न यह है कि, 'यह व्यक्त जगत् किस आधारपर टिका है?' याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, 'अव्यक्त आकाशपर।' 'आकाशका आधार क्या है?' गार्गीने पूछा। उत्तर मिला, 'अज्ञर।' गार्गीने तब समस्त विद्वत्समाजमें कहा—'हम सबको याज्ञवल्क्यके सामने नत मस्तक होना चाहिये, क्योंकि ये ही मनुष्योंमें सर्वोत्तम शक्तों हैं।' सुसंस्कृत, विदुषी और शानसम्पन्न महिलाओंकी परम्परा तबसे अबतक बराबर चली आयी है। श्रीमद्भागवतमें ब्रज गोपियों और ऋषिपत्नियोंकी जो कथाएँ आती हैं, उनमें यह पता लगता है कि पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियों ही इस अलौकिक-ज्ञानकी परम्परा अधिक सुन्दर रूपमें रहती आयी हैं।

इसके परवर्ती कालमें आडालका जीवन इसका अद्वितीय उदाहरण है। इसके भी पश्चात् 'गीतगोविन्द'के कर्ता जयदेवकी पत्नी पद्मावती, मीरोंबाई, जनाबाई और सरजूबाईके चरित्र इस बातके उत्तम उदाहरण हैं कि स्त्रीसमाजका अन्तःकरण भागवत-ज्ञानसे समुज्ज्वल और परिपूर्ण रहा है। श्रीरामकृष्ण परमहंसको दीक्षा देनेवाली सन्यासिनीका वर्णन उनके चरित्रमें आता है। सम्प्रति भी रमाबाई और आनन्द-मयी माँके उदाहरण हमारे सामने हैं।

सत-महिलाओंकी यह समादरणीय परम्परा भारतमें सदा फूले-फले तथा सब देशों और सब कालोंमें मानव-जातिके सामने यह आदर्श बना रहे। पुरुष मानव सदासे विनाशका एक महान् साधक रहा है। पुरुष-सत-गी नहीं-कराई स्त्री-गान हो गये हैं। पर सत-महिलाओंमें प्राणिमात्रके लिये 'मरण' और ईश्वरके प्रति भक्ति सदा अक्षुण्ण रही है।

मानव-शरीर भगवान्‌के काम न आया

काया हरि कै काम न आई ।

भाव-भक्ति जहँ हरि-जस सुनियत, तहाँ जात अलसाई ॥

लोभातुर है काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई ।

चरन-कमल सुंदर जहँ हरि के, क्योंहुँ न जात नवाई ॥

जब लगि स्याम-अंग नहि परसत, अंधे ज्यों भरमाई ।

सूरदास भगवंत-भजन तजि, विषय परम धिय नवाई ॥

सूरदासजी

मानव-मन और उसके चमत्कार

(लेखक—श्रीयुगलसिंहजीखीची एम्० ए०, बार-एट्-ला, विधावारिधि)

महाभारतके शान्तिपर्वमें कहा गया है—नहि मानुष्यात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् । 'मानव-जीवनसे बढ़कर ससारमें अन्य कोई जीवन नहीं है। मनुष्यका मन भगवान्की विभूति है। गीताका वचन है—'इन्द्रियाणां मनश्चास्मि'—मैं (ईश्वर) इन्द्रियोंमें मन हूँ। मन ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण माना जाता है—मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः । सुख और दुःखके सम्बन्धमें वेदव्यासजी विष्णु-पुराणमें उपदेश देते हैं कि 'मनसः परिणामोऽयं सुख-दुःखादिलक्षणः ।' 'सुख और दुःखकी भावना मनका ही परिणाम है। एक कवि कहता है—'मनके हारे हार है, मनके जीते जीत ।' गत महासमरके अवसरपर कही गयी महामना चर्चिलकी यह उक्ति सदा अमर रहेगी कि विजयी होनेकी भावना हमारे मनमें बनी रहेगी तो अन्तमें हमारी जीत अवश्य होगी और बार-बार हार होनेपर भी अन्तमें जर्मनोंपर उनकी जीत हुई। कविता-कामिनीके सग कारागारमें भी विहार करनेवाले कवि रिचर्ड लवलेस (Richard Lovelace) की कितनी मार्मिक वाणी है कि 'जिसका मन निर्मल और प्रगल्भ है, उसके लिये न तो पाषाणकी दीवार कारागार है और न लोहेकी छड़ें पिंजरा हैं; वह तो उन्हें तीर्थ-स्थान समझता है।' वह वास्तवमें गीताके इस उपदेशका अनुयायी था—'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।' अपने मनको आत्मस्थित करके और कुछ भी चिन्तन नहीं करना चाहिये। मनकी ऐसी स्थिति हो जानेपर यह जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। गीतामें श्रीकृष्णभगवान् कहते हैं कि 'इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः—' इस लोकमें ही उन्होंने सृष्टिको जीत लिया है, जिनका मन समभावमें स्थित है। जो मन इतना महान् है, उसकी विविध वृत्तियोंका संक्षेपतः वैज्ञानिक वर्णन करना और उनके विचित्र व्यापारोंकी शोकी दिखलाना ही इस लघु लेखका लक्ष्य है।

विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स (Sir James Jeans) का मत है कि 'विश्वकी रचना गणित-प्रवण देवद्वारा हुई है, जिसने मानव-मनमें तथा भौतिक जगत्में गणितके नियम अङ्कित किये हैं। गीतामें स्पष्ट किया

गया है—'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥' क्षर जगत् और अक्षर जीवात्मा दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर उनका धारण-पोषण करता है और जो अविनाशी ईश्वर है। भगवान्ने जीवात्माको अपना ही अंश माना है—यथा 'ममैवांशो जीवल्लोके जीवभूतः सनातनः ।' जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। भगवान्का अंश होनेमें ही पुरुषकी अगाध शक्तियोंका रहस्य निहित है। पुरुष और पुरुषोत्तमका सम्बन्ध विचित्र है। दोनों ही अनादि और सच्चिदानन्दरूप हैं; पर ज्ञान, कर्म और व्यापकताकी दृष्टिसे दोनोंमें अन्तर है। परमात्मा 'अक्षरादपि चोत्तमः'—जीवात्मासे उत्तम इसलिये प्रसिद्ध है कि 'वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और सर्व-व्यापक है एव उसकी सामर्थ्य अनन्त तथा असीम है। 'जीवो ब्रह्मैव नापरः' के उपदेश पूजनीय श्रीशंकराचार्यने स्वानुभूतिका सार 'षट्पदी स्तोत्र' के इस श्लोकमें दे दिया है—सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सासुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥—अर्थात् 'हे नाथ ! भेद दूर हो जानेपर भी मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं है—जैसे समुद्रकी लहरें कही जाती हैं, परंतु लहरोंका समुद्र नहीं कहलाता।' जिस प्रकार तरङ्गोंकी शक्तिका आगार सागर है, उसी प्रकार मानव-मनकी सारी शक्तिका स्रोत ईश्वर है। ज्यो-ज्यों पुरुष परमेश्वर परायण होता जाता है, त्यों-त्यों उसका मन निर्मल होकर अधिकाधिक शक्तिशाली होता जाता है। इसीलिये 'पाण्डवानां धनंजयः', अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने बार-बार उपदेश दिया है—तू 'मन्मना भव'—मुझमें अपना मन लगा।

'अनासक्तियोग' शीर्षक गीताके अनुवादमें महात्मा गांधी-ने जीवात्माको अशरूपी ईश्वर और जीवमात्रको ईश्वरका अवतार कहा है। ससीम होते हुए भी ईश्वरके तेजके अंशसे सम्भूत होनेके कारण मानवके मनमें अनेक शक्तियोंका भंडार है। नभोवाणी (रेडियो), आकाश-चित्र (टेली-विज़न), वायु-यान और कृत्रिम उपग्रह, जिनसे समस्त विश्व विस्मयविमुग्ध है—ये सब मानव-मनकी ही उपज

हैं। मनने मननद्वारा ही अनेक अद्भुत आविष्कार कर डाले हैं। वास्तवमें सृष्टिका सारा सौन्दर्य मनोभव है। भौतिक विज्ञानकी दृष्टिमें समस्त ससार परमाणुओं-के अविराम चक्र-चलन (Circling atoms in their ceaseless dance) के सिवा कुछ नहीं है। गन्ध, प्रकाश, गन्ध इत्यादि लहरियों (Vibrations) की लीला-मात्र है। ये ही लहरियाँ मानव-मनके सम्पर्कमें आते ही मरस गान, रूप-लावण्य और सुगन्धमें परिवर्तित हो जाती हैं। मन ही विज्ञानके सूने संसारको रसीला और सुन्दर बनाता है। जर्मन तत्त्ववेत्ता काट और हेगलने मनकी इस महानताका प्रतिपादन किया है।

तुलसीदासजीके भावपूर्ण शब्दोंमें ईश्वर अस जीव अविनासी पुरुष स्थूल, सूक्ष्म और कारण—त्रिविध शरीरोंसे समन्वित है। 'एकोऽहं बहु स्याम्'—वेदोक्तिके अनुसार पुरुष और प्रकृति भगवान्की लीला हैं। गीताके त्रयोदश अध्यायमें वे दोनों ही अनादि बतलाये गये हैं। महर्षि कपिलने 'सांख्य-शास्त्र' में मनको प्रकृतिका एक विकार माना है। गीताके 'पुरुषोत्तमयोग' नामक पञ्चदश अध्यायमें कहा गया है कि प्रकृतिस्थ पाँचों इन्द्रियों और मनको अर्थात् सूक्ष्मदेहको मेरा सनातन अज्ञ जीवात्मा अपनी ओर खींच लेता है और जब वह शरीर धारण करता है या छोड़ता है, तब वह उन्हें अपने साथ ले जाता है। इससे तीन परिणाम निकलते हैं—जैसे पारदर्शी शीशोंमें मूर्त्यका विम्ब या उसकी किरणें प्रतिबिम्बित होती हैं, वैसे ही सूक्ष्मशरीरके द्वारा ही आत्माकी चेतनता स्थूलशरीरको प्राप्त होती है और उसके जाते ही वह पञ्चभूतोंका जड़ समुच्चयमात्र रह जाता है। दूसरा नतीजा यह निकलता है कि मनमें संश्रुत जन्म-जन्मान्तरके सस्कार जीवात्माके साथ रहते हैं और उन्हींके कारण वह अपने प्रारब्ध और सचित्त कर्मोंका फल भोगता है। कठोपनिषद्में कहा गया है—आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कर्मोंका फल भोगनेवाला जीवात्मा इन्द्रिय और मनसे युक्त मनीषियोंद्वारा कहा गया है। तीसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम यह है कि परमात्मामें अवस्थित होनेके कारण समस्त जीव, मन और शरीर एकताके सूत्रमें जुड़ जाते हैं; क्योंकि 'मया तत्तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' (९।४)—सुक्ष्म अव्यक्त (भगवान्) से यह समूचा जगत् परिपूर्ण है। ईश्वरके तेजावसे ही मनोयन्त्रका वैसे ही संचालन होता है, जैसे आधुनिक यन्त्र बिजलीसे गतिमान् होते हैं और यह स्थूल

शरीर मशीनकी तरह मनद्वारा क्रियाशील होता है। इस प्रकार संसारकी अनेकतामें एकता प्रकट होती है। 'नेह नानानि किञ्चन'में यही रहस्य छिपा हुआ है।

'जेते जन, तेते मन' और 'जेते तन, तेते मन' की उक्तियाँ यथार्थ हैं। ऐसा न होता तो किन्नी एक पुरुषके दुखी होनेपर सभी पुरुष दुखी होते और एककी भूख मिटनेपर सभीको संतोष हो जाता। पर 'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाद्बभूव' (गीता ७।७) अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् सूत्रमें मणियोंके सदृश मुझ (ईश्वर) में गुँथा हुआ है—यह वचन जनोमें, मनोमें और तनोमें एकत्वका भाव भरता है। इसी आधारपर मनका मन साक्षी माना जाता है और 'मौ सयानोका एक मत' व्यक्त होता है। एक मनकी पहुँच दूसरे मनोपर बिना किसी माध्यमके होनेके अनेक उदाहरण हैं। जनता-विमोहन (Mass hypnotism) का यही आधार है। इस सम्बन्धमें स्वामी विवेकानन्दरा एक अनुभव नीचे दिया जाता है। उन्होंने सन् १९०० में अमेरिकाके एक नगरमें अपने भाषणमें जो विचित्र बातें कहीं, उनका अनुवाद अंग्रेजीसे हिंदीमें इस प्रकार है—

'भारतमें मैंने एक बार ऐसे महात्माके बारेमें सुना, जो प्रश्न का उत्तर प्रश्न सुननेसे पहले ही बता देता था। कुछ मित्रोंके साथ मैं उसके पास पहुँचा। हममेंमें प्रत्येकने अपना प्रश्न मनमें सोच रखा था और अपना-अपना प्रश्न कागजपर लिखकर जेबमें रख लिया था। ज्यों ही हम वहाँ पहुँचे उसने हमारे प्रश्न और उनके उत्तर देना शुरू किया। फिर उसने कागजपर कुछ लिखा, उमने मोड़ा और उमने पीछे मुझे हस्ताक्षर करनेको कहा और उमने बिना पढ़े ही जेबमें रख लेनेका मुझे आदेश दिया। ऐसा ही उमने हममें से प्रत्येकके साथ किया। बादमें उसने हमारे भविष्यकी कुछ बातें बतलायीं, फिर उमने कहा कि 'अब किसी भी भाषण कोई शब्द या वाक्य तुमलोग अपने मनमें मोच लो।' मैंने संस्कृतका एक लंबा वाक्य मोच लिया। वह अमूर्त विष्कुल नहीं जानता था। उसने कहा कि 'अब अपनी जेबका कागज निकालो।' वही संस्कृतका वाक्य उमने कागज पर लिखा था और नीचे यह नोट था कि जो वाक्य कागजपर लिखा गया है, वही वह पुरुष होनेगा। वा बात उसने कागजपर एक घंटे पहले ही लिख दी थी। फिर हममेंसे दूसरेको, जिसके पास उसी तरह कागज था, कोई एक वाक्य मोचनेको कहा गया। उमने अपनी

कुरान-शरीफका एक फिकरा सोचा। अरबी भाषाका जानना तो उसके लिये और भी असम्भव था। किंतु मेरा मित्र क्या देखता है कि वही वाक्य कागजपर लिखा है। हममेंसे नीमरा था डाक्टर। उसने जर्मन भाषाकी डाक्टरी पुस्तकका वाक्य अपने मनमें सोचा। वही वाक्य उस कागजपर लिखा था। यह सोचकर कि कहीं पहले मैंने धोखा तो नहीं खाया; कई दिनों बाद मैं दूसरे मित्रोंको साथ लेकर फिर उसके पास गया। इस बार भी उसने वैसी ही आश्चर्यजनक सफलता पायी।^१

अपनी इस अनुभूतिपर उसी व्याख्यानमें प्रकाश डालते हुए स्वामीजीने कहा कि 'यह सारा अद्भुत सामर्थ्य मनुष्यके मनमें अवस्थित है। प्रत्येक मन दूसरेसे संलग्न है और प्रत्येक मन चाहे जहाँ रहनेपर भी सम्पूर्ण विश्वके व्यापारमें प्रत्यक्ष भाग ले रहा है। मन एक अखण्ड वस्तु है और इस अखण्डताके कारण ही हम अपने विचारोंको एकदम नीधे, बिना किसी माध्यमके आपसमें संक्रमित कर सकते हैं। गत 'सितम्बर मासमें रूसके सरकारी समाचारपत्र (IZESTIA) के आधारपर यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि रूसके वैज्ञानिकोंने मनके विचारकी लहरों (Vibrations) की खोज की है और यह निदर्शन (Demonstration) किया गया कि संचालकके मनमें विचार आते ही नर-यन्त्र (Rabot) ने ग्लासको मुझीमें पकड़ लिया। स्वामी विवेकानन्दने किसी प्रसङ्गपर कहा था कि 'यदि गुफामें भी निर्मल मनमें कोई उच्च विचार उठे तो वह समस्त संसारमें लहरें उत्पन्न कर देता है और तदनुसार कार्य हो जाता है। सत्य है, सत सर्वकाल और देशका द्रष्टा होता है। कवीन्द्र रवीन्द्रने भी कहा है कि 'विश्वमन और मेरा मन एक है। मनके भीतर एक दिशा है, जो सर्व मानव-चित्तकी ओर जाती है और सत्यका विस्तार विश्वमनमें है, जहाँका प्रकाश आश्चर्यजनक है।'^२

जब दो पुरुष सम्पर्कमें आते हैं, तब एक दूसरेके मनके प्रभाव परस्पर आदान-प्रदानकी प्रक्रियामें प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रक्रियाको विचार-संक्रमण (Telepathy) कहते हैं। प्रत्येक देश और कालमें अनेक ऐसी घटनाएँ होती हैं कि मात समुद्रपार होते हुए भी प्रियजनके मनमें जो तीव्र भाव उठते हैं, उनका प्रभाव उसके परिवारपर तत्काल देखा जाता है। द्वितीय संसार-समरमें वायुयानसे आहत होकर प्रधानत

महासागरमें एक इकलौता पुत्र अपनी माताका स्मरण करता हुआ मरता है और लदनमें स्थित उसकी माँके मनमें पुत्रके चिर-निद्रामें सो जानेका भाव उठता है। अनेक भ्रष्टा सज्जनोंके अनुभव हैं कि पावन स्थान या पूतात्मा संतके सम्पर्कसे उनके मनमें पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं। पॉल ब्रंटन नामक अंग्रेज साधकने अपनी पुस्तक 'गुप्त भारतकी खोज' (A Search into Secret India) में महर्षि रमणसे भेंट करनेके सम्बन्धमें लिखा है कि 'महर्षि मेरे मनके अन्तरतमको देखते हुए जान पड़ते हैं; उनकी रहस्यमयी दृष्टि मेरे विचारों और मेरी कामनाओंको वेध रही है और धीरे-धीरे मेरे अंदर महान् परिवर्तन हो रहा है। एव मुझे ऐसा जान पड़ता है कि महर्षिने मेरे मनके साथ अपनेको जोड़ दिया है।' माता, पिता और गुरुकी शुभ कामनाओंका भी प्रभाव मानव-मनपर अद्भुत होता है। तन्त्रके ग्रन्थोंके अनुसार ज्ञान-चक्षु-सम्पन्न गुरु शक्ति-दीक्षाद्वारा शिष्यके मनमें अपनी शक्ति पहुँचाकर धर्मभाव जाग्रत् कर देता है। शाम्भवी दीक्षाद्वारा गुरु शिष्यके मनमें ज्ञान उदित कर देता है और बिना सिखाये ही वह आसन और प्राणायाम आदि क्रियाएँ अपने-आप करने लगता है। * स्वप्न, जिसे छान्दोग्य-उपनिषद्ने आत्मा और सूक्ष्म शरीरकी सधि कहा है, मानव-मनको भविष्य-भेदनकी शक्ति प्रदान करता है। प्रो० जे० बी० राइन (J. B. Rhine), जो अमेरिकाकी ड्यूक यूनिवर्सिटीमें अतीन्द्रिय मनोविज्ञान (Parapsychology) की प्रयोगशालाके संचालक हैं, अपनी पुस्तक 'मनकी पहुँच' (The Reach of the Mind) में लिखते हैं कि भविष्य घटनाओंवाले सत्य स्वप्न सिद्ध करते हैं कि मानवमें ऐसा तत्त्व है, जो दिक् और कालसे अवाधित है और वह अमौलिक या आध्यात्मिक तत्त्व है। प्रेज़िडेंट अब्राहम लिंकनको सन् १८६५ के अप्रैलमें स्वप्न आया कि वे एक हत्यारेद्वारा मार दिये गये और उन्होंने यह बात अपने जीवनी-लेखक वार्ड लैमन (Ward Lamon) से कही। इस स्वप्नके कुछ दिनों बाद ही उनकी हत्या की गयी।

पूर्वलिखित विवेचनों और उदाहरणोंसे प्रकट होता है कि जिन प्रभावोंने मानव-मनमें अनेक प्रक्रियाएँ होती हैं और विविध चमत्कार दिखलायी देते हैं, वे अगोचर या इन्द्रियातीत होते हैं। इसी प्रकारके प्रभाव मनुष्यके पूर्व-जन्मके सचित्त-संस्कार उसके मनमें उत्पन्न करते हैं। जन्म-जन्मान्तरके अनुभव सूक्ष्म

शरीरमें संचित रहते हैं। पूर्व-जन्मकी स्मृतिकी घटनाएँ प्रायः समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित होती रहती है। श्रीकृष्णभगवान् ने कहा है—

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥

हे अर्जुन ! (ज्ञानवान् योगीके ही कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट) वह साधक पूर्वजन्मके बुद्धिसंस्कार प्राप्त करता है और फिर वह मोक्षके लिये आगे बढ़ता है। प्रतिभागाली पुरुषोंके चमत्कारोंका स्रोत ये ही संस्कार हैं।

मनके अगोचर संस्कारोंके पश्चात् उसके गोचर अनुभवोंका कुछ वर्णन करना आवश्यक है। यहाँसे वह विषय-वारिधि आरम्भ होता है, जिसके बीच-विलासमें मानव-मन विमग्न और विमूढ़ हो जाता है। आत्मा रथी शरीर-रथमें बैठा हुआ शक्तिता रहता है, जब चञ्चल मनको इन्द्रियरूपी घोड़े बरखस विषयोंकी ओर खींच ले जाते हैं। इन्द्रियजन्य अनुभवोंके प्रकरणमें मनके तल और अन्तस्तल—दो अंग हैं। इन्द्रियों-द्वारा ही मन बाह्य जगत्से सम्पर्क करता है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों जगत्के सदेह मनमें लाती हैं अर्थात् उसकी क्रियाओंका प्रत्यक्ष बोध प्रदान करती हैं और जगत्पर मनकी प्रतिक्रिया कर्मेन्द्रियोंद्वारा सम्पादित होती है। मस्तिष्क (Brain) मानव-मनका कार्यालय है, जिसमें आधुनिक विज्ञानके अनुसार तीन अरबके लगभग कोष (Cells) या क्लर्क काम करते हैं। जिस प्रकार ग्रामोफोनकी चूड़ी (Record) पर अङ्कित ध्वनिके संस्कार सर्वदा स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार किसी इन्द्रियद्वारा जो संस्कार किसी कोषपर पड़ता है वह मनमें सदा बना रहता है। जिन अनुभवोंका बोध रहता है, वे मनके तलपर तैरते रहते हैं और जो विस्मृतिमें विलीन हो जाते हैं, वे भी अन्तस्तलकी गुफामें बने रहते हैं और तलपर आनेकी प्रतीक्षा उन्हें बनी रहती है। जैसे दमन-चक्र या सैनिक शासन (Martial Law) के समय कतिपय लोग छिप जाते हैं, वैसे ही कुछ अनुभव प्रच्छन्न रूप धारण कर लेते हैं। प्रो० मैकडूगन (Mc Dougan) ने मानव-मनकी उपमा समुद्रमें बहती हुई हिम-शिलासे दी है, जिसका तल या सतह स्वल्प अंग है, पर विगाल भाग तलके नीचे रहता है। हमारे अनुभवोंका लघु अंश मनके चेतन-स्तरपर है, पर बृहदंश तो उसके अन्तस्तल या अज्ञोभावस्थामें विलीन है। मनकी अनेक दबायी हुई कामनाएँ, भय, क्रोध, राग-द्वेष हत्यादिके आवेश (Emotions) इसी अन्तस्तलके

तहखानेमें निवास करते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर स्रोध तलपर प्रादुर्भूत होते हैं। वे ही मानसिक रोग या मानस-ग्रन्थियाँ (Mental Complexes) के मूल हैं। किंमस कालेज लंदनके विख्यात मनोविज्ञान-विगारद प्रो० एवेलिंग (F. Aveling) ने मन् १९३१ में 'मानसिक विश्लेषण' (Psycho-analysis) पर अपनी व्याख्यान-मालामें एक विचित्र घटनाका वर्णन किया। प्रथम महामरमें जर्मनोंके वायुयानोंसे बमबर्षा होनेकी सूचना पाते ही जप अग्नेज सेना खाइयोंमें प्रविष्ट हुई, तब एक कप्तान भीतर जाते ही बेहोश हो गया। हिपनोटिज्मद्वारा उसके दिर्न संस्कारोंका विश्लेषण करनेपर पता चला कि जब वह बारह वर्षका बालक था, तब घरके चिथड़े बेचनेके लिये एक कवाड़ीकी अँधेरी कोठरीमें पहुँचा। लौटते समय द्वारपर एक डरावना कुत्ता उसपर दूट पड़ा और भयके मारे वह सज़ाहीन हो गया।

यज्ञवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् ॥

जिस प्रकार नये वर्तनपर लगा हुआ निशान टिक जाता है, उसी प्रकार बाल्यकालके संस्कार स्थायी हो जाते हैं। वह बालक इस भयंकर अनुभवको भूल गया, पर उसके स्नायु-मण्डलपर उसका संस्कार जम गया। अन्धनागमय खाईका द्वार और बम-बर्षाकी भीति—वही नमान परिस्थितिका पुनरावर्तन होनेपर उसकी नमोंमें बरी पुरानी प्रतिक्रिया हुई। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञानवेत्ता डा० रिवर्स (Rivers) ने उसके मनमें साम्य-अवस्था (Mental Equilibrium) लानेका एकमात्र उपचार यह सम्पन्न किया कि उसे पूर्व परिस्थितिका ज्ञान कराया और वह स्वस्थ हो गया। गीतारा वचन है—

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मस्तात् कुरुते तथा ॥

'ज्ञानरूपी अग्नि सब कर्मोंको भस्म कर देती है।'

डा० फ्रॉयड (Freud) ने बाल्यकालके मन्त्रित संस्कारोंकी ओर ध्यान आकर्षित कर संगरही रखा की है। उसका मत है कि जो वासनाएँ नैतिकके विरुद्ध या ममान्त्रके प्रतिकूल होती हैं, उनका दमन किया जाता है। अज्ञात मन (Unconscious) में चली जाती है। उम्ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'स्वप्नविचार' (The Interpretation of Dreams) में लिखा है कि मनुष्यकी निरुद्ध वासनाएँ अज्ञात मनोजगत्से निकलकर स्वप्न-संसारमें अपनी संतुष्टि की चेष्टा

करती हैं। वे वेप बदलकर घूमनेवाले चोर-डाकुओंकी तरह विचित्र रूपोंमें प्रकट होती हैं। स्वप्नकी अधिकतर इच्छाओं-को उसने काममूलक माना है। उसने अज्ञात मनोव्यापारके चमत्कारके कई दृष्टान्त अपने ग्रन्थ 'दैनिक जीवनके मनोरोग' (The Psycho-Pathology of Everyday Life) में दिये हैं—यथा वादेको भूल जाना, अचानक किसीके प्रति क्रोध या प्रेम होना, वीती बातका बहुत दिनों बाद सहसा स्मरण, पत्रका उत्तर या पता लिखना भूल जाना, कुछ-का-कुछ कह देना इत्यादि सारी क्रियाएँ अज्ञात मनके व्यापारोंके कारण होती हैं। एक बार किसी सस्थाका उद्घाटन करनेके लिये किसी ऐसे महानुभावको निमन्त्रित किया गया, जिनके चित्तमें उसके असफल हो जानेकी दृढ़ धारणा थी। व्याख्यान देते समय उनके मुखसे 'उद्घाटन' के स्थानमें 'मैं इस सस्थाको बंद करता हूँ' ये शब्द सहसा निकल पड़े। फ्रॉयडका निष्कर्ष है कि अज्ञात मनमें छिपी हुई धारणाने यह प्रभाव दिखलाया। उसने बालकका प्रारम्भिक जीवन बहुत महत्त्वका माना है; क्योंकि उस समयके वातावरण और उसके साथ किये गये व्यवहारोंकी अमिट छाप उसके मनपर बैठ जाती है एवं तत्कालीन अनुभवोंके अनुसार ही प्रायः उसके जीवन-प्रवाहकी गति निर्धारित होती है। वह काम-वासनाका परिष्कार (Sublimation) मानता है। भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि। (गीता ७।११) अर्थात् प्राणियोंमें धर्मके अनुकूल काम मैं हूँ।

आत्मबलसे मनोबल प्राप्त होता है। योगके अष्टाङ्गोंमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनेके लिये पाँच यम—अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह तथा पाँच नियम—शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरचिन्तन मुख्य माने गये हैं। आसन और प्राणायामद्वारा तन और मन दोनोंही विमल और सवल हो जाते हैं। प्रत्याहारके सफल होनेपर सब इन्द्रियाँ वशीभूत हो जाती हैं। धारणामें चित्त निर्वात दीपककी तरह एकमात्र ध्येयमें अवस्थित रहता है। पातञ्जल योगसूत्र 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा' की व्याख्या करते हुए व्यासजीने अपने भाष्यमें लिखा है कि 'नाभि-चक्र, हृदय-कमल, भ्रूमध्य, जिह्वा इत्यादि स्थानोंमें चित्तका स्थिर होना धारणा है।' जिस स्थानमें साधक चित्तकी धारणा कर चुका है, उसमें ध्येयके ज्ञानकी एकतानता या एकाग्रता ध्यान कहलाती है। जब यह ध्यान इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि

ध्याता, ध्येय और ध्यानकी त्रिपुटीका ज्ञान छुस हो जाता है, तब समाधि सम्पन्न होती है। धारणा, ध्यान और समाधिकी समष्टिको 'संयम' कहा जाता है। भोजदेवकृत 'राजमार्तण्ड' नामक योगसूत्र-वृत्तिमें इन तीनों अङ्गोंको 'तान्त्रिकी संज्ञा' कहा है। चित्तकी वृत्तियोंके निरोधसे ही जीवात्मा आत्मस्वरूपमें स्थित हो सकता है।

योगके अष्टाङ्गोंके उपर्युक्त वर्णनका तात्पर्य यह है कि आत्मा, मन और शरीरका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। गीताके ध्यानयोग नामक छठे अध्यायमें यह सम्बन्ध स्पष्ट रूपसे समझाया गया है। योगशास्त्रके 'विभूति' पादमें बतलाया गया है कि 'संयम' द्वारा योगी अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है। मनोबल प्राप्त होनेपर साधक अनेक चमत्कार दिखा सकता है। शरीरके रूपमें संयम करनेसे योगी अन्तर्धान हो जाता है। बलोंमें संयम करनेसे हस्ती आदिका बल प्राप्त होता है। भीमके अतुल बलका यही रहस्य है। सूर्यमें संयम करनेसे भुवन-ज्ञान होता है—'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्' (योग० ३।२४)। व्यासदेव अपने भाष्यमें लिखते हैं कि इस प्रकार योगीको सब लोकोंका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाभि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरस्थ सम्पूर्ण पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है। कण्ठकूपमें संयमसे भूख-प्यास निवृत्त हो जाती है। कपालके ब्रह्मरन्ध्रमें संयम करनेसे सिद्धोका दर्शन होता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान नामक वायुओंमें संयम करनेसे योगी जल, कीचड़ और कण्टकौपर यथेच्छ गमन कर सकता है और मृत्यु भी उसके वशमें हो जाती है। सिखगुरु अर्जुनदेवके कालमें मिट्टी खोदते समय समाधि लगाये एक साधु बैठे पाये गये। उन्होंने अमृतसरका जो वर्णन किया था, उससे चिदित हुआ कि वे सैकड़ों बरसोंसे समाधिगमन थे। आकाश और शरीरके सम्बन्धका संयम करनेसे रूईकी भौति हल्का होकर योगी आकाशमें उड़ सकता है। तिब्बतमें—जहाँ मठोंमें योगाभ्यासका प्रचुर प्रचार है—योगी लामा अब भी उड़ते हुए देखे जाते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। अणिमा सिद्धिसे विगल शरीर भी अणुके समान बनाया जा सकता है और महिमासे पर्वत आदिके समान होनेकी क्षमता आ जाती है। हनुमान्जीको ये सिद्धियाँ प्राप्त थीं। रामायणमें लिखा है—

जस जस सुरसा वदनु वढावा । तासु दुगुन कपि रूप दिखावा ॥

—और फिर लघु रूप धारणकर उड़ते हुए वे लङ्का पहुँच गये। संक्षेपतः यह कहना पर्याप्त है कि साख्य-प्रवचन-

भाष्यमें विज्ञान-भिक्षुने 'नास्ति योगसमं बलम्' में सागरको गागरमें भर दिया है। यह विचित्र बल अभ्यास और वैराग्य-से प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। चित्तवृत्तियोंका निरोध ही योग है।

मानवताका मूल आत्मबल और मनोबल है। इन बलोंद्वारा ही विश्वकी समस्त शक्तियोंका समन्वय होता है।

कविवर 'निराला' की निराली कवितासे यह स्पष्ट मान किया जाता है—

चेतनका सुंदर इतिहास, अस्त्रिज मानव भावोंका मन्त्र।
विश्वके हृदय-पटल पर दिव्य अङ्गमें अद्वित हो निम्न ॥
शक्तिसे विद्युत् कण जो व्यस्त, विस्मय भिन्न हैं हो निम्न ॥
समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जय ॥

विज्ञान और मानव-मनकी अद्भुत शक्तियाँ

(लेखक—डा० एच्० वेदान्त शास्त्री एम्० ए०, डी० फिल०)

एक प्रसिद्ध अंग्रेज कविने एक बार कहा था कि मेरा मन मेरा एक राज्य है।' हाँ, मन अवश्य एक राज्य है। जैसे राजनीति-विज्ञान पार्थिव राज्यसे सम्बद्ध है, वैसे ही मनोविज्ञान मानस राज्यसे है। अति प्राचीन कालसे इस विशाल राज्यमें अनुसंधानका कार्य चल रहा है।

पाश्चात्य जगत्में मनोविज्ञान बड़ी तेजीके साथ आगे बढ़ा है। फ्रायडके विचारोंने तो एक नया रास्ता ही खोल दिया है। मनःशक्ति सचमुच ही कोई चीज है, केवल दार्शनिकोंका स्वप्न नहीं।

मनके तीन स्तर हैं—चेतन, सुप्तचेतन और अचेतन। हमारे पूर्वाचार्य इससे अनभिज्ञ नहीं थे। वात्स्यायनने यौन मनोविज्ञानके क्षेत्रमें किस प्रकार मनोवृत्तियाँ कार्य करती हैं, इसका निर्देश किया है।

न्याय और वैशेषिक-दर्शन जब प्रकृतिको ही विशेष रूपसे लेकर चले हैं, मनके विषयसे उनका सम्बन्ध बहुत कम है। मन देशकी दृष्टिसे आकाशमें अणु-परिमाण है, इतना ही कहकर वे संतुष्ट हैं।

सांख्यदर्शन बहुत कुछ भौतिक प्रकृतिके परेकी सत्ताका विचार करता है। न्याय-वैशेषिकके मनके देशगत-सम्बन्धी परिमाण-निर्णयको वह नहीं मानता। मनको वह देशकी दृष्टिसे मध्यम-परिमाण मानता है। अतः न्याय और वैशेषिककी अपेक्षा इस शास्त्रके अनुसार मनकी शक्तिमत्ता अधिक है।

पर इस विषयमें सबका एक मत है कि मन सब इन्द्रियोंका राजा है और इस मनरूपी माध्यमके बिना कोई ज्ञानेन्द्रियाँ अपना काम नहीं कर सकतीं, अर्थात् किसी विषयकी प्रतीति जीवको नहीं करा सकतीं।

वेदान्त इन्द्रिय-सम्पर्कशून्य मनकी दो अवस्थाएँ मानता

है—स्वप्नावस्था और सुषुप्ति-अवस्था। स्वप्नावस्थामें निद्रा अथवा निद्रा-जैसी किसी वृत्तिके कारण नारी इन्द्रियाँ सोयी हुई रहती हैं और मन सचेतन-रूपमें कार्य करता है। सुषुप्तिमें भी इन्द्रियाँ तो सुप्त रहती ही हैं; मन भी सुप्त चेतन-अवस्थामें रहता है।

वेदान्तका मुख्य उद्देश्य है—आत्मानुभूतिसे अपरोक्ष ज्ञान; उस आत्माका, जो मनकी पकड़के बाहर है। 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्।' अतः मनकी सूक्ष्म वृत्तियोंका अनुसंधान इसमें नहीं किया गया है; परन्तु फिर भी इस बातपर जोर दिया गया है कि मनके द्वारमें ही ब्रह्मका अनुभव किया जाता है—मनसैवानुब्रह्मणः। इस प्रकार वेदान्तमें मनके दो पक्ष हैं—एक वह, जो आत्मानुभव करनेमें असमर्थ है और दूसरा वह, जो समर्थ है।

वेदान्तके अद्वैत-सिद्धान्तमें भी मनका बहुत बड़ा महत्त्व है। इस सिद्धान्तमें जगत् मिथ्या है, केवल स्वप्न-जगत्के तुल्य है। योगवासिष्ठ (उत्पत्ति० ३। २५) में कहा गया है—'मनोमात्रमतो विश्वं यद् यज्जातं तदेव हि।'—विश्व केवल मन ही है, जो-जो कुछ उत्पन्न है, वह सब मन ही है। योगवासिष्ठमें तो नहीं, पर पतञ्जलिने योगसूत्रोंमें मनकी अद्भुत शक्तियाँ वर्णित हैं।

अन्य सभी दर्शनोंके समान योगदर्शनका भी उद्देश्य आत्माकी अपरोक्षानुभूति ही है। परन्तु यह अनुभूति मनके द्वारा ही प्राप्त करनी है, अतएव योगदर्शनोंमें मनको निर्मातृ महत्त्व दिया गया है। श्रीमद्भगवद्गीताके छठे अध्यायमें योगकी एक शलक दिखायी गयी है पर मन-निष्ठा करनेमें उसमें विशेष कुछ नहीं कहा गया है। परन्तु योगदर्शनोंमें प्रधानतया मनका ही निरूपण है, अतः मनकी दृष्टिसे जगत्

इसमें विवरण है। बृहदारण्यक-उपनिषद्के 'अनन्तं मनः' इस वचनसे प्रभावित होकर योगसूत्र यह निर्देश करते हैं कि मनकी असीम क्षमता है और परिमाणकी दृष्टिसे भी वह अनन्त है। इसकी क्षमता जो सीमित-सी प्रतीत होती है, इसका एकमात्र कारण यह है कि सत्त्व, रज और तम—इस गुणत्रयने इसे सीमित कर दिया है; क्योंकि मनमें ये तीनों ही गुण व्याप्त हैं। मन यदि पूर्णतया सत्त्वप्रधान हो, जिस अवस्थामें अन्य दो गुण नीचे दबे रहते हैं, तो मन सर्व-शक्तिमान् हो सकता है—यह योगदर्शनका सिद्धान्त है।

पतञ्जलि केवल सिद्धान्तवादी नहीं, व्यावहारिक भी है और

इसलिये उन्होंने अपने योगसूत्रोंके चार पादोंमें आगे लिखी हुई साध्य-साधनसम्बन्धी चार बातोंका निरूपण किया है— (१) समाधि अर्थात् योगकी स्थितिका स्वरूप, (२) साधना अर्थात् समाधिलाम करनेके साधन और मार्ग, (३) विभूति अर्थात् विविध मनःशक्तियाँ, जो इस साधनासे सर्वाङ्कित होती हैं और (४) कैवल्य अर्थात् मुक्तिकी परमावस्था। विज्ञान और मनकी अद्भुत शक्तियोंके सम्बन्धमें द्वितीय और तृतीय पाद सबसे अधिक महत्त्वके हैं। इस विषयमें पतञ्जलि जो सूत्र लिख गये हैं, उनके आगे या उनसे अधिक और किसीने कुछ नहीं कहा है।

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार मानवताके आदर्श और लक्षण

(लेखक—डा० एच्० वेदान्त शास्त्री, एम्० ए०, डी० फिल०)

मानवतासे मानव-प्रकृतिका वह अङ्ग, मानवका वह लक्षण अभिप्रेत है, जो अन्य प्राणियोंसे उसे पृथक् करता है। वह क्या है? विष्णुगर्माने यह प्रतिपादित किया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन—सभी प्राणियोंमें समान हैं; धर्म ही एक ऐसी वस्तु है, जिसका सम्बन्ध मानव-प्राणियों ही है और जो पशुओंसे मानवकी विशिष्टता प्रकट करती है।

वह धर्म क्या है?

कणादका वचन है कि धर्म वह है, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति हो। इसका मार्ग क्या है? धर्मकी ओर ले जानेवाले मार्गके ही सम्बन्धमें नहीं, धर्मके स्वरूपके सम्बन्धमें भी बहुत मतभेद है।

आर्योंके परम्परागत सनातन ज्ञाननिधि वेद हैं—वेदोंका कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनों। कर्मकाण्डमें इहलौकिक जीवन तेजस्वी और सर्वाङ्ग-सुख-सम्पन्न बनाने तथा परलोकमें आनन्दमय जीवन-लभ करनेके विधियुक्त कर्म बतलाये गये हैं। यह स्वर्ग-साधक कर्मका प्रतिपादक है। इसके विपरीत ज्ञान-काण्डका प्रतिपादक गाँकर वेदान्त बौद्धमतसे प्रभावित होकर इस जगत्का अस्तित्व ही नहीं मानता और ब्रह्मके नामपर शून्यवत् किसी सत्ताका प्रतिपादन करता है। इस सत्ताके साथ एकीभूत होनेके लिये जो साधन आवश्यक होता है, वह है ज्ञान।

मनीषियोंकी एक तीसरी श्रेणी है, जो जगत्का अस्तित्व तथा सगुण-साकार ईश्वरकी सत्ता मानती है। भक्तिके द्वारा

ईश्वरका साक्षात्कार होता है। पर इस भक्तिके अनेक प्रकार हैं। इनमें मतैक्य नहीं है। इससे भक्तिके अनेक सम्प्रदाय बन गये हैं।

इन विविध मतोंमेंसे दो बातें प्रधानतया सामने आती हैं—

इहलोक, इसमें अभ्युदयका होना कञ्चन और कामिनी-पर अवलम्बित है।

परलोक, अर्थात् निःश्रेयस् कनक और कान्ताके त्यागपर निर्भर है।

सभी धर्मग्रन्थ और सभी सम्प्रदायोंके मनीषी अपनी-अपनी साम्प्रदायिक पद्धतिका निर्देश करते हैं, पर मानवताका पथ गीताके सिवा अन्यत्र कहीं भी वैसा स्पष्ट नहीं दीख पड़ता।

केवल भगवद्गीताने ही मानवताका पथ निर्दिष्ट किया है। इसी पथको हम धर्म कह सकते हैं। यह सर्वसामान्य जनताके लिये है, चाहे किसीका धर्म-सम्प्रदाय कुछ भी हो और कोई कहीं भी रहता हो। गीता ही सारे जगत्में एक-मात्र ग्रन्थ है, जो विश्वधर्मका प्रतिपादक है। विश्वधर्म ही मानवता है। मानवताके आदर्श और लक्षण किस प्रकार गीतामें बतलाये गये हैं, अब यह देखना चाहिये।

गीताने इस जगत्की उपेक्षा नहीं की है, जैसी कि योगाचारी और माध्यमिक बौद्धोंने की है, न परलोककी ही उपेक्षा की जैसी कि चार्वाकोंने की है। गीताने इन दोनोंका समन्वय साधा है और यही मानवताका बीज है।

मानवता क्या है, इसे स्पष्ट करनेके लिये गीताने १६ वें अध्यायमें मानवके दो भेद किये हैं—दैव और आसुर। आसुर मानवरूपमें रहता हुआ भी अमानव है और दैव मानवताकी निधिका पात्र है। दैव-मानव होनेके लिये नीचे दिये हुए लक्षणोंका अभ्यास आवश्यक है—

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

(गीता १६ । १-३)

यह मोक्षकी साधन-सम्पत्ति है। (१६ । ५)

मानवताके ये ही लक्षण हैं। इन्हेंसि मानव-जीवन सुन्दर-सुखद होता है और यदि यह सुन्दर-सुखद है तो इसमें कहींसि भी नैराश्य, आलस्य और अकर्मण्यताको नहीं घुसने देना चाहिये। यह तेजस्वी, उत्साहपूर्ण, शुभेच्छासम्पन्न और

कर्तव्यपरायण होना चाहिये। एक ही वाने इन्में वचना है। वह है वामना—कामना।

इस पथपर राग-द्वेषवियुक्त होकर अपने कर्तव्यका पालन करना है। घन और स्त्रीका भी त्याग नहीं है, यदि वे धर्मके अविरुद्ध हों। (गीता ७ । ११)

अतः मानवतासे सम्बन्धित जो जीवन है, वह पञ्चांगारहित कर्ममय जीवन है। फल अनुकूल हो या प्रतिकूल उसे ईश्वरको ही समर्पित करना है—यह जानना सिद्धांतोंके जीवनमें वही हमारा एकमात्र पथप्रदर्शक है।

गीतोक्त मानवता ही सच्चा धर्म है। इसमें निष्प्राण पर्यो-का कोई विधान नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण विविध धर्मोंको छोड़ एक भगवान्के ही चरणोंमें पूर्ण आत्मसमर्पण करनेका विधान है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं गतः ।

(गीता १८ । ६६)

यही इस भवादिधर्म हमारी नौकाके कैवट भगवान्का परम वचन है।

मानव-जाति और मानवका लक्ष्य

(लेखक—डाक्टर के० सी० बरदाचारी)

आज ससारकी दशा अवश्य ही दयनीय है एव अपने भविष्यके सम्बन्धमें गम्भीरतासे विचार करनेवाले व्यक्तियोंको विदित हो जायगा कि कोई भी लक्षण उत्साहका वर्द्धक नहीं है। धर्मकी ग्लानि बड़ी तीव्र गतिसे बढ़ रही है और इस नवीन विपत्तिका प्रतीकार करनेके लिये धर्मकी शक्तियाँ एकत्र नहीं हो पायी हैं। वर्तमान परिस्थितिकी कठिनाई इसलिये भी बढ़ गयी कि धर्म और अधर्मका विवेचन करनेकी योग्यता धीरे-धीरे नष्ट हो चुकी है। धर्मकी परिभाषा करना कठिन है। प्राचीन समयमें धर्मका अर्थ था—उन कर्तव्योंका आचरण जिनको भगवान्ने अपनी अनन्त दयाके कारण प्रत्येक जीवके लिये उसके गुण-कर्मनुसार अथवा वर्ण और आश्रमके अनुसार निश्चित कर दिया है। आजकल बुद्धिवाद एव साम्यवादके नामपर जो धर्म-साक्षर्य चल पड़ा है, उसके कारणसे धर्म और आचारके मान-दण्डोंका त्याग आवश्यक हो गया है। कोई व्यक्ति उस स्तर तक नहीं उठ पाया है, जहाँ वह अपने आन्तरिक स्वभाव, जीवनकी परिस्थिति और जीवनके उद्देश्यके अनुसार अपने कर्तव्यको ढूँढ़ निकाले। हम अपनी

लक्ष्य-प्राप्तिकी भावनाको भूल गये हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि हमारे वर्तमान मनोपी और मानक हमें वर (भानना) दे भी सकते हैं अथवा नहीं। अतः धर्मके क्षेत्रमें मान परिवर्तन हो गया है और अधर्मकी बहुतायत वाने धर्मके रूपमें स्वीकार की जा रही है।

केवल मत-मतान्तरके अध्ययनमें धर्मका ज्ञान नहीं प्राप्त होता, यद्यपि यहाँ भी मानवके भाग्यकी समझाया जा सकेगा समाधान अत्यन्त महत्वका होगा। मनुष्यमें एतनाही प्रवृत्ति हो चुकी है—इसमें वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ और धर्मशास्त्रज्ञ क्षेत्रोंकी अनेक घटनाएँ जागृत हैं—मनुष्यमें प्रायः वाने धर्म मोह भी एक कारण है। विज्ञानकी दृष्टिसे उन्नत नस्ल अनुन्नत जातियोंमें शासन और शासितके बीच निर्गुन और धनीके बीच विरोधकी भाजा बढ़ने लगी है। यूरोप और अमेरिकाके प्रति एशियाके विरोधमें एक उन्नत नस्ल प्रति अरबके विरोधमें ऐसी समझाएँ ला रही हैं। जो विरोध स्तरपर पुनर्विचारकी अपेक्षा रखती है। वेद-शास्त्रोंके विरोध और पश्चिम दोनोंमें ही अनेक गम्भीर विचारक हैं जो

मानवीय स्तरपर इस समस्याका विश्लेषण करते हैं; किंतु अधिकांश व्यक्ति उसको अपने वैयक्तिक, जातीय और सकीर्ण स्वार्थके दृष्टिकोणसे देखते हैं। मनुष्यके हृदयमें दार्शनिक भावनाका पुनरुदय होना है; किंतु यह देखा गया है कि दार्शनिक और धार्मिक व्यक्ति भी आर्थिक तथा अन्य लौकिक विचारोंकी ही ओर झुके हुए हैं एव संसारके मानवोंको विश्ववैयक्तिक और जगतके एवं उसके निवासी मानवोंके आध्यात्मिक झुकावका ज्ञान करानेमें सकोचका अनुभव करते हैं। क्या हमलोगोंको, जो ऋषियोंकी संतान हैं, भारतके दार्शनिक-संस्कारोंसे लज्जित होना चाहिये और क्या उन संस्कारोंका भौतिक लक्ष्योंकी प्राप्ति के लिये विनियोग करना चाहिये? यह प्रवृत्ति आजकल देशभरमें व्याप्त हो गयी है। कभी यहाँ अपने देवताओंका मानवकी आवश्यकताओंकी पूर्ति के लिये विनियोग किया जाता था। ऐसा नहीं था कि देवताओंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति के लिये मनुष्योंका विनियोग किया गया हो।

योग और यागकी प्रक्रियाओंमें प्राच्य विप्रोंद्वारा बुद्धिमत्तापूर्वक मानवका देवताके रूपमें अनुष्ठान ही मानव-धर्म था; किंतु मानवके लोभने दैवी-सम्पत्तिके विकासको रोक दिया।

स्वर्गको और वहाँकी मन्दाकिनीको भूमिपर लाना एक बड़ा आश्चर्य था; किंतु इससे मानवकी न तो स्वर्गकी अभीप्सा और न अपवर्गकी अभीप्सा ही सफल हो सकी। आजके जगत्को धर्मकी आवश्यकता है, जिसका स्वरूप है मानवकी सर्वश्रेष्ठताका अन्वेषण। मनुष्यका कल्याण तबतक नहीं हो सकता; जबतक वह उस तत्त्वकी प्राप्ति के लिये जीवन-यापन प्रारम्भ न कर दे जो न केवल मानवसे अपितु मानव-जातिसे भी महत्तर है। अवश्य ही हम रक्षाके प्रयत्नसे उन्नतिको नहीं प्राप्त होते; अपितु उन्नतिके द्वारा हम आत्मरक्षा करनेमें समर्थ होते हैं। केवल आत्मरक्षाके लिये प्रयत्नशील व्यक्ति समाजका मार वन जाता है। इसीलिये भारतके महर्षियोंने यह कहा था कि मनुष्यको अपने वास्तविक स्वरूप और लक्ष्यके प्रति जागरूक हो जाना चाहिये और अपने उद्योगसे तबतक विराम नहीं लेना चाहिये, जबतक लक्ष्यकी प्राप्ति न हो जाय। लक्ष्यकी सतत दूरगामिताको देखकर व्यग्र नहीं होना चाहिये; क्योंकि जिस व्यक्तिने उस मार्गपर अग्रसर होनेका निश्चय कर लिया है, उसका अध्यवसाय उचित ही है; और वह अनन्त तत्त्व उस

व्यक्तिको सुरक्षा और आनन्द प्रदान करके अन्तहीन उस लक्ष्यतक पहुँचा देता है।

मनुष्यको अपने अस्तित्व, चैतन्य, ज्ञान और आनन्दके लिये ईश्वरकी आवश्यकता है। मनुष्य यह विचारकर अपने मिथ्याभिमानका पोषण कर लेता है कि ईश्वरको मनुष्यकी आवश्यकता है और यह मिथ्यासापेक्षता ही जीवनकी वास्तविकता है। अस्तु, आजकी दुरवस्थासे यह विदित होता है कि विश्वकी राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक समस्याओंका समाधान मानवकी शक्ति और योग्यतासे परे है।

आज सभी विघटक शक्तियाँ पूर्णतया सक्रिय हैं। अपनी इस वर्तमान दशाकी अपेक्षा महत्तर प्राप्यमें आस्था रखनेवाले व्यक्तियोंको उस परम सत्य (ईश्वर) से इन समस्याओंसे पार लगानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं कि हमने मानवमें विश्वास खो दिया है; किंतु यह है कि हमने अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचनेके उसके आधुनिक साधनोंमें विश्वासको अवश्य ही खो दिया है। प्रभुने अपनी असीम दयाके कारण मनुष्योंको प्रत्यक्ष, अनुमितिजन्य और शब्दजन्य ज्ञान दिया; किंतु उन्होंने प्रभुका निषेध कर दिया; उसके अतीन्द्रिय सत्त्वोंका प्रतिषेध कर दिया और उसके सदेशवाहकोंद्वारा प्रचारित नैतिक धर्मोंको भी अकिंचित्कर समझ लिया।

आज प्राचीन परम्पराओंके प्रति केवल वाचिक भक्तिका प्रदर्शन ही पर्याप्त प्रतीत होता है। आजका व्यक्ति आत्म-निर्भरताको प्राप्त करनेके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्यके लिये समायोजित सस्कृतियों और शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओंसे समावृत्त है। हमारे दूरदर्शी प्रधान मन्त्रीद्वारा समर्पित 'पञ्चशील' का सिद्धान्त महान् है और इसके लिये न केवल सर्वविध हिंसाका परित्याग ही अपेक्षित है, अपितु धर्मके विवेचनका धैर्य भी। किंतु अभीतक तो धर्मको जाननेके प्रयत्नका प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। भारतमें हम परम्परागत मूल्योंका कोई विचार न करते हुए उनका प्रारम्भ अनास्था-पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके विषयमें अविमर्गपूर्वक कह दिया जाता है कि वे तो हमारे विगत सामाजिक विधानों और धार्मिक विश्वासोंसे सम्बद्ध हैं। प्रतीय आदर्शोंके ग्रहणकी कोई सीमा नहीं है; क्योंकि यह कहा जाता है कि धार्मिक विश्वास भोजन-वस्त्र, किंवदुना प्रत्येक वस्तुमें सर्व-

साधारण आदर्शोंके स्वीकरणके आधारपर ही विवेक आगे बढ़ता है। मानव-जातिके प्रति प्रेम रखनेवालोंके लिये ये बातें भले ही कोई अर्थ न रखती हों, किंतु हम मानवके आन्तरिक जीवनकी कतिपय मौलिक आवश्यकताओंपर एव जन्म-मृत्युके विषयमें आश्चर्य आदिपर विचार करना छोड़ देते हैं। इन विषयों-पर प्रशिक्षणकी आवश्यकता है और उन्हींका हमारे जीवनके अधिकांशपर शासन है। वस्तुतः अचेतन मन हमारे जीवनपर शासन और उसपर नियमन करता है और अचेतन मनका प्रशिक्षण संदेहात्मक ज्ञान और गिल्पीय ज्ञानके उन वर्तमान प्रभेदोंकी अपेक्षा अधिक आवश्यक है, जो सबके लिये काम देनेका

समर्थन करते हैं। यह बात नहीं है कि मनुको जन्म देना महत्त्वकी बात नहीं है; किंतु परमावश्यक है मानवको उन जंघनके लिये शिक्षा देना, जो आपातनः मनोरम वर्तमान जीवनकी अपेक्षा कहीं अधिक उदात्त है। वर्तमान कालीन शिक्षाके लिये यह कहना कि वह मानवमधीन है दोषारोपण नहीं होगा; क्योंकि वस्तुतः वह बन्त्रपक्षीय है और है 'न्यायत मोदत' की भावनासे भावित। उससे मानवको समृद्धतर और पूर्णतर मानव बननेकी प्रेरणा नहीं मिलनी। वर्तमान कालमें मानवकी और उसके ज्ञानकी पारस्परिक प्रतिक्रिया ऐसी नहीं हो रही है कि मानव सत्य तत्त्वका योग्य नागरिक बन सके।

पहले तो मन जीतो !

(रचयिता—श्रीविद्यावती मिश्र)

जगको जीत सकोगे पीछे पहले तो मन जीतो !
ज्योति कलश पहले हरता निज अंतसका अँधियाला,
अमृत विखरानेवाला पीता है विपका प्याला,
कुविचारी रिपुपर जय पाता संयमका सेनानी,
क्रोधानल शीतल करती है शान्त सुकोमल वाणी,
यदि पावस बनना है तो सावनका यौवन जीतो !
पहले तो मन जीतो !!

तृष्णा सीमित करो खींच नैतिकताकी सीमाएँ,
वैभवकी लिप्ता न मुख्य कर दे दीनोंकी आहँ,
दिव्य आत्म-चिन्तनके खरसे सजग करो पथ अपना,
मूर्त करो तुम 'शिवं, सुन्दरं, सत्यं'का शुचि सपना,
आकर्षित हो विश्व स्वयं यह भी आकर्षण जीतो !
पहले तो मन जीतो !!

मन जीतो, माया जीतो, मायाकी ममता जीतो,
मत्त औरोंको पहले अपनी ही दुर्बलता जीतो,
जीतो कल्मष, कलुष, कालिमा, कायरताको जीतो,
प्राप्य अप्राप्य विभेद विनाशिन भावुकताको जीतो,
मुक्ति प्राप्तिके पूर्व 'अहं' का दृढ़तर बन्धन जीतो !
पहले तो मन जीतो !!

विनाशकारी भविष्य

जगत्में जब भौतिकताका बोलबाला होता है, तब ईश्वर और धर्मपरसे विश्वास उठ जाता है और मनुष्य अज्ञानवग कामोपभोगपरायण होकर काम-क्रोध-लोभका व्रती हो जाता है और अपनी उन्नति एवं दूसरेके विनाशकी बात ही सोचता रहता है तथा भौतिक बलसे दूसरोंपर विजय प्राप्त करके गर्वोन्मत्त होकर छाती ऊँची करके अकड़ा रहता है। पर उस समय वह यह नहीं देख पाता कि 'विकराल कालके दोनों हाथोंके पर्जोंमें वह जकड़ा हुआ है और पलक मारते-मारते ही काल उसे पीस डालेगा।'

इसी प्रकार विनाश तथा विलक्षण वैज्ञानिक आविष्कारोंके फलस्वरूप अपनेको ईश्वर, भोगी, बुद्धिमान् तथा दक्ष और

सफलजीवन समझकर मनुष्य बड़े-बड़े विज्ञान-कलासम्पन्न कारखाने बनाता है, पर वह यह नहीं देख पाता कि इन सारे कारखानोंपर काल अपनी ज्वालामयी फूँक मार रहा है और जब चाहेगा, तब एक ही फूँकसे इन सबको फूँककर खाक कर देगा। कामोपभोगपरायण आसुर-मानव यथार्थ विचार नहीं कर पाता, पर उसको अपने कलाकौशलसहित विनाशका भागी तो होना ही पड़ता है। असुर-मानवका विनाश अवश्यम्भावी है; क्योंकि उसका आसुरी भाव उसे भगवान्की ओर जानेसे सदा रोकता रहता है और मङ्गलमय भगवान् उसकी इस रुकावटको दूर किये बिना मानते नहीं। इसीमें उसका कल्याण है।

महाध्वंसका यह साज

हीरोशीमा-नागाशाकीकी दुर्दशा

अभी पिछले ही दिनों जापानमें हीरोशीमा-नागाशाकी नगरोंमें उन नगरोंके ध्वंसकी स्मृति मनायी गयी है। अबतक भी—आज एक दशाब्दीसे अधिक बीत जानेपर भी जापानके उन नगरोंके समीपवर्ती जन परमाणु-विस्फोटके विषसे मुक्त नहीं हो सके हैं। चाहे जिस क्षण उनके शरीरमें शीघ्रतापूर्वक रक्तकण नष्ट होने लगते हैं और तब एक ही उपाय होता है, समीपतम जो अस्पताल हो वहाँ वे जाकर रक्त चढ़वाये अपनी नसोंमें।

हीरोशीमा और नागाशाकी—जापानके ये दो नगर गत द्वितीय महायुद्धकी समाप्तिके समय अमेरिकन विमानोंसे गिराये गये परमाणु बमोंके शिकार हुए। उस दारुण स्थितिकी कल्पना कर पाना भी कठिन है।

चींटियोंका एक समूह कहीं एकत्र हो और उसके ऊपर दहकता अङ्गार डाल दिया जाय—नगरके सहस्र-सहस्र मनुष्य, अवोध बालक, निरपराध महिलाएँ सब भस्म हो उठे। बड़े-बड़े पक्के मकान ढेर बन गये। जहाँ फौलाद पिघलकर बह गया—देहधारियोंकी क्या चर्चा।

बम गिरनेके केन्द्रस्थलसे जो पर्याप्त दूर थे—झुलस गया उनका चमड़ा, भस्म हो गये वस्त्र और केश—किसी जीवित मनुष्यको जलती भट्टीमें उठाकर फेंक दिया जाय और वह झुलसा, पागल, लड़खड़ाता भागे—कुछ पद भागकर गिर पड़े निष्प्राण—इसी प्रकार वे झुलसे, भागे, मरकर गिरे।

यह पैशाचिक महानाश—मनुष्य थे वे, जिन्होंने बम बनाये। मनुष्य थे वे, जिन्होंने उसके उपयोगकी अनुमति

दी। मनुष्य ही थे वे जिन्होंने वे, बम गिराये थे। हाय रे मनुष्य ! हाय री मानवकी भोग-लिप्सा !!

ये बम-परीक्षण

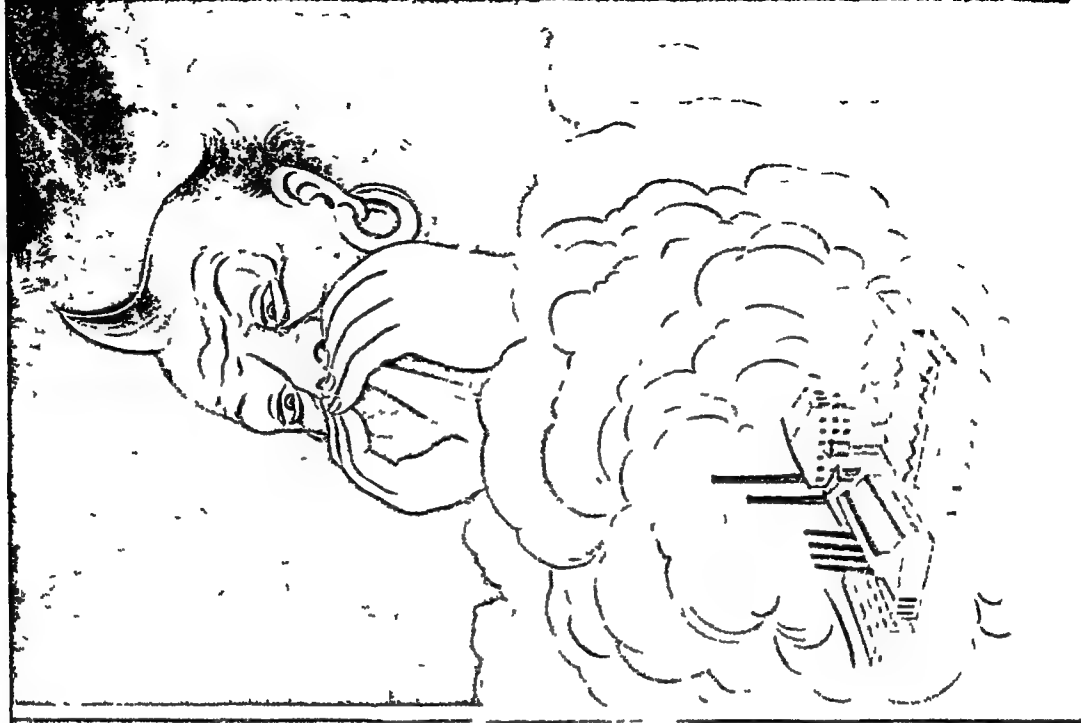
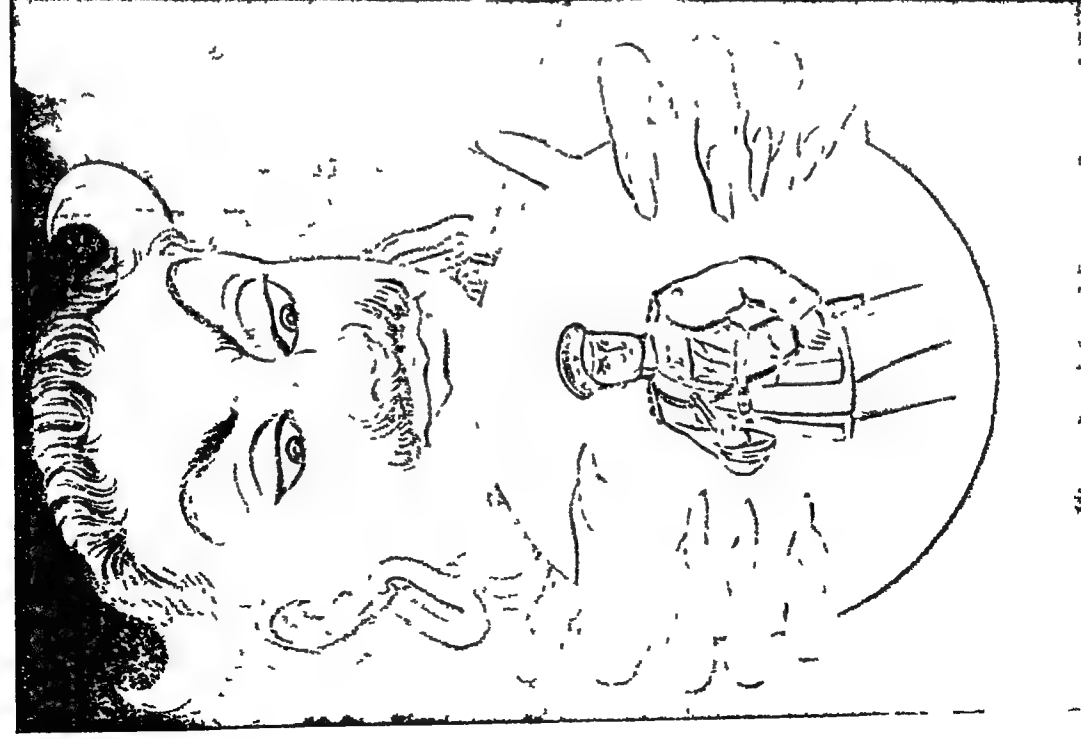
पीछे छूट गया हीरोशीमा ! विस्मृत हो गया नागाशाकी ! उनपर गिरे परमाणु बम तो खिलौने थे—बच्चोंके खिलौने। अब बना लिया है मनुष्यने हाइड्रोजन बम ! बना लिया है अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र ! बटन दबायी और सहस्रों मील दूर मनुष्योंका कोई महानगर—लक्ष-लक्ष मनुष्य भस्म।

परीक्षण चल रहे हैं अभी—अधिक विनाशक, अधिक लक्ष्यगामी तथा अधिक सस्ता अस्त्र पानेके परीक्षण ! कम-से-कम मूल्यमें, कम-से-कम समयमें, कम-से-कम परिश्रमसे, दूर-से-दूर बैठे, अंगुलीके सकेतमात्रसे अधिक-से-अधिक नर-संहार कैसे कर दिया जा सकता है—इसके परीक्षण !

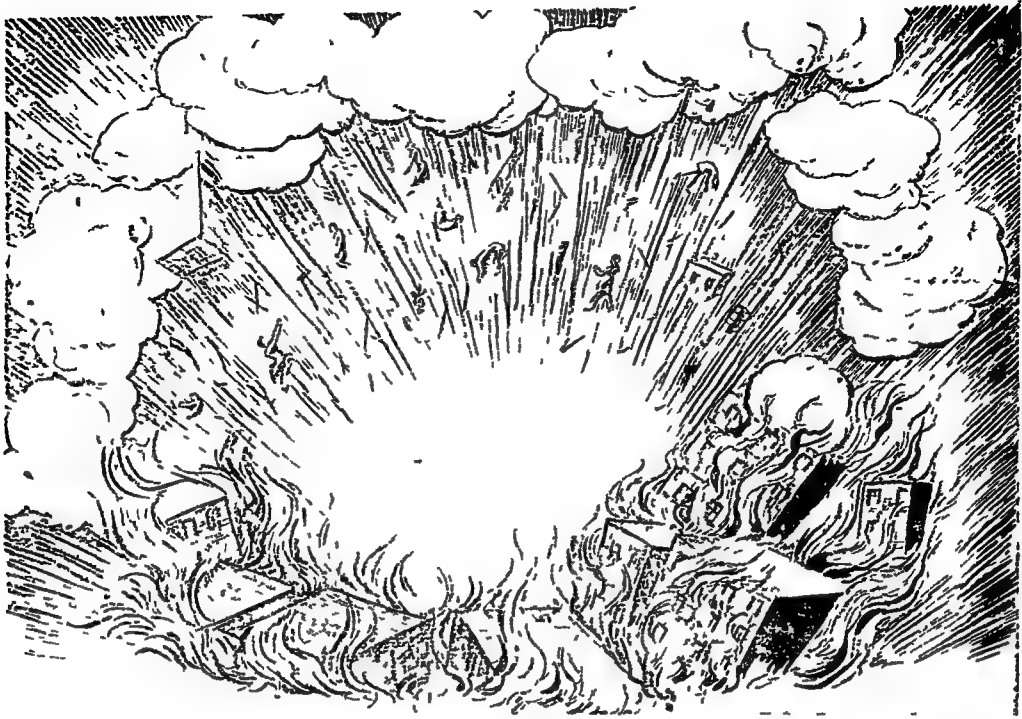
विश्वके वैज्ञानिक चिन्ता रहे हैं—'परीक्षणोंसे वायुमण्डल विषाक्त होता जा रहा है। परीक्षणोंसे रोग तथा अङ्गविकृति बढ़ेगी—जीवन संकटपूर्ण बनेगा। परीक्षण रोको !'

विश्वकी जनता चिन्ता रही है—'परीक्षण भयावह है। परीक्षणोंसे अनेक स्थानोंपर खोलता पानी बरसता है गगनसे। परीक्षण ही मष्ट कर देंगे पृथ्वीका जीवन !'

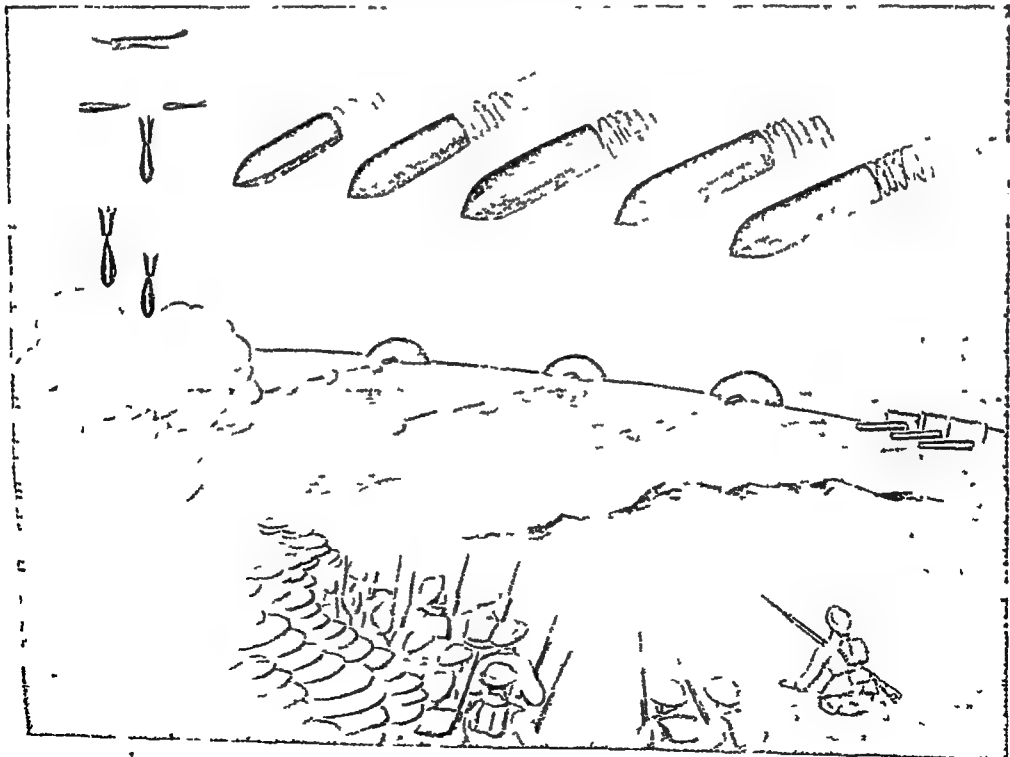
किंतु परीक्षण चल ही रहे हैं। केवल चर्चा चल रही है कि वे रुक सकते हैं क्या ? मनुष्यकी यह लिप्सा। यह प्रभुत्व-स्थापनकी पैशाचिक कामना—प्रभु सद्बुद्धि दें मानवको ! यह प्रार्थना ही तो की जा सकती है !

महाध्वंसका यह साज

हीरोशीया नागाशाकीकी दुर्दशा

मानव और दानव

(लेखक—पं० श्रीजीवनशंकरजी याज्ञिक, एम्० ए०)

नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ।

हमने माना श्रेष्ठजी फरिष्ठे है । मगर दुश्वार है इन्सान होना ॥

सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है । परतु अतीतमें एक समय था, जब वह प्रायः पशु-समान ही था । दोनोंका स्तर एक-सा था । बड़े और दीर्घकालीन संघर्षके पश्चात् वह सर्वश्रेष्ठ बन सका । भीमकाय, बड़े भयकर और अति बलशाली पशुओंसे संघर्ष था । उनमेंसे अधिकांश पशु-योनियाँ तो अब लुप्त हो गयी हैं । मानवकी विजयका कारण उसका शारीरिक बल उतना नहीं था, जितना उसकी बुद्धि थी । पशु तो अन्तःप्रेरणाले एक सीमित क्षेत्रमें ही काम करते हैं । उनमें जो परिवर्तन होता है, प्रकृतिके कारणसे होता है, न कि विचारबुद्धिसे । मानवको बुद्धिके अतिरिक्त शारीरिक रचना भी बड़ी अनुकूल मिली है । वह सीधा खड़ा हो सकता है, चलने-दौड़नेमें हाथोंका प्रयोग आवश्यक नहीं, उसका पंजा ऐसा है कि प्रत्येक अँगुलीसे अँगूठा मिल सकता है और खूब घूम सकता है । पशुओंके आयुध शारीरिक हैं—दाँत, पंजे, सींग, परंतु मानव दूरसे भी अस्त्रोंद्वारा प्रहार कर सकता है । वह अग्नि जला-बुझा सकता है और उसका उपयोग भी कर सकता है और अथ धातुओंका भी उपयोग सीख गया । वह असलसे नकल अच्छी बनानेकी सदा चेष्टा करता है, स्वाभाविक असतोष उसको उन्नतिकी ओर अग्रसर होनेकी प्रेरणा देता रहता है । जो है, उसमें सुधारकी चिन्ता सदा उसे लगी रहती है । यन्त्रोंका निर्माण और उनको अधिकाधिक उपयोगी बनानेका सतत प्रयत्न इसी प्रेरणासे होता है । एक और विशेषता भी है, जो पशुओंमें नहींके बराबर है; वह है—‘जिज्ञासा’ । प्रकृतिके रहस्योंकी खोज और उनको उपयोगमें लाकर जीवनको अधिक सुखमय बनानेकी प्रवृत्तिके मूलमें जिज्ञासा ही है । ज्ञान-विस्तारकी कोई सीमा मानवके लिये नहीं है । ज्ञान-वृद्धिके साथ उसकी पिपासा और श्रेय बराबर बढ़ते जाते हैं ।

एक विशेष गुण मानवमें और है, वह है ‘सौन्दर्यका ज्ञान’ । सुन्दर और भद्दी वस्तुओंमें वह भेद करता है । इस विवेकसे ही वह कलाकार एवं कलाप्रेमी बना

है । प्रकृतिके पदार्थोंकी नकल भी करता है, इसका गहरा प्रभाव उसकी रचि और स्वभावपर पड़ता है । वह केवल उपयोगी वस्तुओंका निर्माण ही नहीं करता, उनकी सुन्दर बनानेकी भी सतत चेष्टा करता है । ललित कलाओंके विकाससे कोमल वृत्तियाँ भी विकसित हुईं और स्वभावमें मृदुता आयी । इस प्रकार मानव-सभ्यताका इतिहास बड़ा रोचक है और युग-युगमें क्या प्रगति हुई, इसके प्रमाण अब भी मिलते हैं; क्योंकि आज भी बरबर जातियाँ विद्यमान हैं और सभ्यताके जिम शिखरपर मानव पहुँचा है, वह प्रत्यक्ष ही है । अब तो चन्द्रमा और मङ्गल ग्रहोंपर पहुँचनेकी, आगान्वित होकर, युक्ति सोची जा रही है और इनमें सफल हो सकनेके प्रमाण भी मिल रहे हैं ।

यदि कुछ शतान्तरियों पूर्वका मानव आज फिर कहीं पृथ्वीपर आ सके तो संसारमें परिवर्तन देखकर आश्चर्यसे पागल हो जाय । परतु प्रश्न तो यह है कि आश्चर्यजनक भौतिक उन्नतिके साथ मानवताका भी उन्नी गतिसे विकास हुआ है या उन्नति एकाङ्गी है ? प्रकृतिके रहस्योंको जानकर उसके तत्त्वोंको उपयोगी बनाना ही उन्नति है अथवा मानव-स्वभावमें भी उन्नी गति एवं मात्रामे विकास हुआ है ? यहाँ दो सच्ची घटनाएँ स्मरण करने योग्य हैं । एक नरभक्षी बरबर मनुष्य शिकारके लिये जंगलमें दिनभर भटकता । हाथ कुछ न लगा । हारा-थका पीसता अपने झोपड़ेपर लौटा तो सामने ही स्त्री मिली । विवर्हिता तो उसे कह नहीं सकते; क्योंकि विवाहके आदर्शकी तो यहाँ कल्पना भी नहीं थी । नरभक्षीने उन्नीपर हाथ नाफ करना आरम्भ कर दिया । उस अमहायाने आपत्ति की तो बढ़ा सक्षिप्त उत्तर इतना ही मिला कि ‘भृग्न जो लगी है’ । और उस पिशाचने अपनी धुधा उन्नीमें शान्त की । ऐसा तो शेर-चीता भी न करता । दूसरी घटना फ्रान्सीसी गजधानी पैरिसकी है । एक बहुत ऊँचा विद्यालय भवन बन रहा था । गॉस-बल्लीकी पाहपर चढ़कर राज-मजूर काम कर रहे थे । अकस्मात् अधिक बोझ न सहनेके कारण पाह टूट गयी और उसपर बैठे आदमी गिरकर एकट्ठन चकनान्चू हो गये । केवल दो पुरुष लटकते रह गये । परतु उनका दोस्त भी बहुत भारी था और वे भी गिरनेवाले ही थे कि एक

दूसरेसे इतना ही कह सका बच्चे । वस, सुनते ही उसी क्षण बिना किसी सोच-विचारके दूसरेने हाथ छोड़ दिये और नीचे गिरकर ढेर हो गया । यो पहला वचा लिया गया । उसकी प्राण-रक्षा हो गयी । पर-हितके लिये महत्सा प्राणोत्सर्ग करनेवाले उस गरीब मजूरका न तो कोई नाम जानता है न कोई स्मारक है, न किसी कविने उसका गुणगान किया । और उसको एक क्षणके नाटकमें किसी बातके सोचने-समझनेका अवसर भी कहाँ था । यह मानवता-के सर्वोत्कृष्ट रूपका उदाहरण है । प्रत्येक व्यक्ति अपने-आप निर्णय कर ले कि स्त्रीभक्षी—केवल अपनी क्षुधा-निवृत्तिके लिये पैगाचिक कर्म करनेवाले राक्षस और निःस्वार्थ प्राणोत्सर्ग करनेवाले परम त्यागी मजूरके बीचमें उसका क्या स्थान है तो मानवताकी एक अचूक कसौटी यही जान पड़ती है कि व्यक्ति किस सीमातक अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंकी या समाजकी सेवा कर सकता है ।

इस पृथ्वीतलपर महात्मा सदासे होते आये हैं, उनके चरणोंसे अङ्कित होकर धरा गौरवमयी होती रही है । उन सबमें एक प्रधान गुण अवश्य देखनेको मिलता है और वह है 'अपना सर्वस्व-दान समाजके लिये और परदुःख-कातरता ।' मैथ्यू आर्नल्डने तो सभ्य पुरुष या सज्जनके लक्षण बड़े विस्तारसे बताये हैं । उन सबका समावेश इतनेमें हो जाता है कि 'समाजकी सहायतासे मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति यथाशक्ति करना और परहितके उद्देश्यसे सहर्ष त्यागके लिये सदा प्रस्तुत रहना ।' ऐसे सज्जनोंकी सख्या जिस समाज या देशमें अधिक है, उतना ही वह उन्नत है । सभी देश या समाज एक-से उन्नत नहीं हैं, न एक-से हो सकते हैं । परन्तु भूमण्डलमें किसका क्या स्थान है, वह इसी बातसे निर्णय हो सकता है । एकाङ्गी उन्नति तो घातक भी सिद्ध हो सकती है । प्राचीन मिस्र, यूनान और रोम इसके उदाहरण हैं । रोम जब उन्नतिके शिखरपर था, तब वहाँके लोगोंका एक मनोरञ्जन था जीवित क्रिस्तानों और कैदियों-को भूखे शेरोंसे मरवाकर तमाशा देखना । ऐसी वर्बरता लोकप्रिय थी और जिस व्यक्तिने इसका विरोध किया, उसको लोगोंने पत्थरोंसे मार-मारकर समाप्त कर दिया ।

ज्ञान-वृद्धि तो बराबर हो रही है । अनुभवसे लाभ उठाना मानवको आता है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि भूतकालमें इतना ज्ञानका विस्तार न था, अतः एव पूर्ण मानवताका विकास नहीं हुआ था या कम था । आज-

के मानवका साधारण ज्ञान यूनानी मनीषी सुकरातके ज्ञानसे बहुत बढ़ा-चढ़ा है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि मानवतामें भी वह यूनानी दार्शनिकसे अवश्य अधिक विकसित है । विकासमें ज्ञान सहायक हो सकता है और न भी हो; क्योंकि ज्ञान-शक्तिका विकास नैतिकतापर निर्भर नहीं है । शक्तिके सदुपयोगपर मानवता निर्भर है, न कि शक्ति-सचयपर । पैरिसका मजूर, जिसकी बात ऊपर कही गयी है, कोई विद्वान् नहीं था; परन्तु मानवतामें न जाने कितने स्वार्थी विद्वानोंसे बढ़-चढ़कर निकला । मानवतामें मुख्य प्रश्न हृदयका है, बुद्धिका नहीं । बुद्धि-से मानवताके विकासमें सहायता मिलना जैसे सम्भव है, वैसे ही—उतना ही अनिश्चित भी है ।

तो व्यक्तिके लिये अपनी कोमल वृत्तियोंका विकास सदा ही सम्भव रहा है और, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ज्ञानशक्तिके अविकसित रहनेपर भी उसका विकास हो सकता है ।

यह कहा जा सकता है कि समाजमें भी—केवल व्यक्तियोंमें ही नहीं—मानवताका बराबर विकास हो रहा है, केवल भौतिक ज्ञानका ही विस्तार नहीं हो रहा है, मानव जगली जीवनसे बहुत आगे बढ़ आया है । दासप्रथा प्रायः निर्मूल हो गयी, अपराधियोंको कठोर दण्ड नहीं दिये जाते, धर्मविरोधियोंको जिंदा नहीं जलाया जाता, बलात् धर्म-परिवर्तन नहीं किया जाता, असभ्य जातियोंका नाश न कर अब उन्हें सभ्य बनाया जाता है, मत्स्य-न्यायका स्थान वैधानिक न्यायने लिया है, सार्व-जनिक कई सस्थाएँ हैं, जो सभी आपद्ग्रस्त देशोंकी सहायता करती हैं, लड़ाईमें घायलोंके इलाजकी सुव्यवस्था होती है, व्यक्ति-स्वातन्त्र्यका सिद्धान्त प्रायः सभी देशोंमें मान्य है और ज्ञान-विस्तारमें एक देश दूसरोंकी सहायता करता रहता है ।

ऐसी और बातें भी गिनायी जा सकती हैं तथा वास्तव-में उनसे मानवताका विकास हुआ है और वर्बरता बहुत अगमें कम हुई है । व्यक्ति साधु बनना चाहे तो प्रत्येक अवस्था और कालमें बन सकता है; परन्तु समाजके अङ्गरूपमें या किसी सुगठित दलके सदस्यरूपमें उसके स्वभाव, व्यक्तित्वपर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता । वह दलकी प्रेरणासे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । और मनुष्य समाजमें ही रहता है । एकान्तप्रिय स्वभावके तो

महात्मा ही होते हैं। इस प्रकार एक ओर समाज व्यक्ति-को प्रकृत मानव बनानेमें सहायक हो सकता है तो दूसरी ओर विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। यह बात भी मान्य है कि प्रभावशाली व्यक्ति ही समाजको प्रेरणा देते हैं। कार्लाइलका कहना बहुत अगमें ठीक है कि बड़े आदमियोंकी जीवनियाँ ही संसारका इतिहास हैं। मनुष्य शिकारी था और उन्हींसे अतीत कालमें भरण-पोषण होता था। बादमें शिकार आमोद-प्रमोदकी वस्तु बन गयी, परन्तु शिकारका चाव अब भी उसके स्वभावमें दबा पड़ा है। हाथमें अस्त्र-शस्त्र आते ही चाहे जितना दुर्बल हो, परन्तु किसीपर चलनेकी प्रेरणा होती है। यह स्वभावजन्य बात है, संस्कार है। दूसरेको कष्ट देकर जो एक प्रकारका पैशाचिक आनन्द होता है, वह पूर्णतया दयामें परिणत नहीं हुआ। दया, नीति, भय, स्वार्थ, समाज-व्यवस्थाके कारण भले ही मनुष्य अपनेको सयत रख सके, परन्तु उसको पर-पीड़नमें कुछ-न-कुछ आनन्द आता है। अपनी शक्तिका अभिमान होता है। जो व्यक्तिकी दशा है, वही समाजकी भी है। परन्तु एक बड़ा अन्तर है। व्यक्ति अपने आवेशको बुद्धि एवं तर्कसे सयत कर सकता है, यदि वह सावधान हो जाय तो। इसके विपरीत दलके आवेशमें आनेपर सामूहिक क्रिया प्रायः अनियन्त्रित हो जाती है। समूहमें प्रत्येक व्यक्तिका साहस बढ़ जाता है और दायित्व घट जाता है। परिणामका भय कम हो जाता है और फिर अत्याचारका औचित्य तर्कको तोड़-मरोड़कर स्थापित किया जाता है।

सम्य कहलानेवाले दो देगोंमें जब युद्ध छिड़ जाता है, तब बर्बरता अपना पूरा रंग अब भी दिखाती है। विनाशकारी

लीला ऐसी भयकर होती है कि पहले युगोंमें ऐसी हो नहीं सकती थी। आणव शक्तिका प्रयोग, जलमें घातक बड़े दान देना, विपैली गैमका प्रयोग—सब उचित मान लिया जाता है। ऐसी अवस्थामें वह कैसे मान लिया जाय कि मानव की पाशाचिक वृत्ति चली गयी है या कम हो गयी है। कभी-कभी तो वह पशुओंसे भी भयकर हो जाता है। ठीक ही कहा है कि आधि-व्याधि, प्रकृतिमें सहार-नीलने कभी मानवका ऐसा नाश नहीं किया, जैसा मनुष्यने मनुष्यके प्रति अत्याचार किया है और करता है। विमर्श बुद्धिकी सहायतामें मानव राक्षस-पिशाचके स्तरपर पहुँच जाता है। उत्तेजित होनेपर सयत रहना समूहने नहीं मंगा और जयतक व्यक्तिके लिये आवश्यक समय समूह नहीं अपनाता, बर्बरता बनी रहेगी।

देवासुर-सग्राम सतत हो रहा है—समाजमें और व्यक्तिमें अन्तरमें। तथा उम सवर्गके बिना उन्नति सम्भव नहीं। तमोगुण-रजोगुणका सर्वथा नाश तो हो नहीं सकता। रचनामें तीनों अनिवार्य हैं। तो यह आशा करना कि मानव रज-तममें नितान्त स्वतन्त्र हो जायगा, अगम्य जान पड़ता है। प्रत्यक्ष बर्बरता यदि कम हुई है तो चालाकी, वैईमानी, ढोंगके रूपमें वह व्यापक हो गयी है। मोधी अँगुलियों निकला तो वह घी नहीं। पिछले दो महायुद्धोंने वास्तविक स्थिति प्रत्यक्ष कर दी और उससे शिक्षा भी ग्रहण नहीं की गयी। जब किसी क्षण तीनों महायुद्ध छिड़ जनेका भय बराबर बना हुआ है, तब यही मानना पड़ता है कि आदि-कालमें मानव यदि पशुवृत्त्य था तो अब वह दानव होनेमें ही गर्व करता है।

मानवरूपमें प्रेत

भजन विनु जीवत जैसे प्रेत ।

मलिन मंदमति डोलत घर-घर, उदर भरन कै हेत ॥

मुख कटु वचन, निच पर-निंदा, संगति-सुजस न लेत ।

कवहुँ पाप करै पावत धन, गाढ़ि धूरि तिहि देत ॥

गुरु-ब्राह्मन अरु संत-सुजन के, जात न कवहुँ निकत ।

सेवा नहि भगवंत-चरन की, भवन नील कौ खेत ॥

कथा नहीं, गुन-गीत सुजस हरि, सब काह दुख देत ।

ता की कहा कहाँ सुनि सूरज, वृद्ध कुहुँव समेत ॥

—सूरदासजी

मानवताके अवतार

[ऐतिहासिक कथा]

(लेखक—श्रीचिन्मनलाल म० व्यास)

सौराष्ट्रके एक छोट-से गाँवमें एक चारण किसान रहता था। मूलतः चारण सरस्वतीके पुत्र कहलाते हैं; परंतु वह चारण बेचारा बिल्कुल ही पढ़ा-लिखा न था; अतएव उसके पास पूर्वजोंकी जो थोड़ी-बहुत जमीन थी, उसमें खेती करके अपना जीवन-निर्वाह करता था। परंतु हाय रे दुर्भाग्य ! ठीक वर्षा ऋतुके प्रारम्भमें उस बेचारे चारणके दो बैलोंमेंसे एक बैल मर गया। जोड़ी खण्डित हो गयी। एक तो गरीब था, दूसरे ठीक चौमासेके प्रारम्भमें ही बैलके मर जानेसे चारण शोकातुर हो गया। परंतु अभी वर्षा हुई न थी; इसी बीचमें उस चारण किसानने कुछ स्नेही मित्रों और सेठोंके पास जाकर पैसेके लिये माँग की और कहा—‘भाई ! मैं आपको आपका पैसा अंगली फसलमें व्याजके साथ वापस दे दूँगा।’ किसानकी दर्द-भरी बातोंपर किसीने ध्यान नहीं दिया और जब किसीने उसको पैसा नहीं दिया; तब वह चारण निराश होकर घर लौट आया।

अपने पतिको घोर निराशमें पड़ा देखकर चारणी भी दुःखित हो गयी। वर्षासे धिरे हुए बादलोंकी ओर देखकर मानो प्रभुसे विनती करती हो इस प्रकार स्वगत बोलने लगी—‘हे प्रभु ! मेरा इस जगत्में तुम्हारे बिना कोई नहीं। तुम तो दीन-दयालु कहलाते हो। हे नाथ ! क्या तुम मेरे ऊपर दया नहीं करोगे ?’

मानो उस स्त्रीकी प्रार्थनाके उत्तरमें आकाशमें गरजनेके साथ-साथ एक विजली कौंध गयी। समयके वीतते देर थोड़े ही लगती है। ग्रीष्मकी तपिश पूरी हो गयी थी; चौमासेका प्रारम्भ था। विजलीकी कड़क-तड़कके साथ बादलोंके झुंड आकाशमें लटककर बरसने लगे और जहाँ-तहाँ किसानोंके मुख-मण्डलपर आनन्दका भाव झलकने लगा। अरे ! जैसे चन्द्रके उदयसे चक्री नाच उठती है, उसी प्रकार वर्षाके आगमनसे किसानका हृदय नाच उठा। भूखकी तड़पसे या त्रिविध ज्ञापसे सतप्त किसान दीन-दुखी होनेपर भी वर्षाके आगमनसे प्रफुल्लित हो जाता है। सारे

किसान अपनी-अपनी खेतीके साधन और बैलोंको लेकर खेतोंमें जाने लगे। कोई खेत जोतने लगा; तो कोई जमीनमें बीज बोने लगा।

इस चारण किसानने भी अपनी खेतीके लिये उपयोगी साधन तैयार किये। पर हाय रे दुर्भाग्य ! दूसरा बैल कहाँ ? दूसरा बैल तो था नहीं।

तब वह चारणी घरसे बाहर द्वारपर आकर कहने लगी—‘स्वामीनाथ ! मैं भी एक सहनशील सोरठी किसानकी चरणसेविका पत्नी हूँ। हमारे पास भले ही दूसरा बैल न हो; इससे क्या होगा, दूसरे बैलकी जगह मैं जुत जाऊँगी; किंतु हमको बोवनीका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होने देना चाहिये; क्योंकि बोना और धी तावना यदि समयपर न हो तो व्यर्थ हो जाता है।’

पत्नीकी बात सुनकर हताश चारणको भी कुछ हिम्मत आयी और वह आजतक जानको जोखिममें डालकर बचाये हुए एक बैलको और अपनी पत्नीको साथ लेकर खेतमें गया तथा जुएमें एक ओर बैलको और दूसरी ओर

अपनी जवान पत्नीको जोतकर हल चलाने लगा। जैसे मनुष्य मनचाहा भोजन करके परितृप्त हो जाता है, उसी प्रकार काफी वर्षा होनेके कारण धरतीमाता भी तृप्त हो गयी थी। ठीक मध्याह्नकाल था; भगवान् सूर्यनारायण भी आज पूर्णरूपसे तप रहे थे।

वह जवान किसान जल्दी-जल्दी बोवनी करनेकी उतावलीमें तावड़तोड़ हल चला रहा था, जिससे उसकी खी थक गयी थी और उसके मुख-मण्डलपर थक जानेका चिह्न स्पष्ट दृग्गोचर हो रहा था। फिर भी वह किसान अपने काममें ही मग्नगूल था। उसी समय सयोगवश राजा देपाल दे उस चारणके खेतके पास होकर गुजरा और किसानके बैलके साथ दूमरी ओर बैलके बदले उसकी खीको जुता हुआ देखकर दयालु राजाका हृदय द्रवित हो उठा।

कवि और शास्त्रकार कहते हैं कि 'राजा कालस्य कारणम्' और 'यथा राजा तथा प्रजा'। सचमुच इस कहावतमें कितना सत्य छिपा हुआ है? राजा देपाल दे अपने साथके सिपाहियोंको दूर खड़ा रखकर एक आदमीको साथ लेकर उस किसानके पास जाकर कहने लगा—

‘भाई! यह तेरा खेती करनेका क्या ढंग है? भले-मानस! बैलके साथ खीसे काम लेना क्या ठीक है? भाई! अभी-अभी इस बहिनको छोड़ दो। क्या तेरे हृदयमें इतनी अधिक निर्दयता आ गयी है कि इस बेचारी भोली-भाली खीको बैलके स्थानमें जोत रहा है? भाई! कुछ तो दिलमें दया रख।’

यह सुनकर किसान बोला—‘देखा, देखा, पर बड़ा दयावान् न दीख पड़ा! सम्भवतः दया-भयाकी बातें तो बहुत सुनी हैं और दिलमें भी बड़ी दया है। परतु यह मौसिम आ गया है, बोवनीका समय है। दूसरा बैल भी था जो थोड़े दिन पहले मर गया। घरमें पैसा है नहीं और गाँवमें भी कई जगह पैसेके लिये दौड़-धूप की; परंतु कहींसे छदाम भी न मिला। बिना पैसेके बैल कहाँ मिल सकता है? तो क्या बैलके बिना हम अपनी बोवनी रोक दें?’ किसानकी यह दयाभरी बात सुनकर राजा कहने लगा—‘भाई! तुझको सचमुच बैलकी अत्यन्त आवश्यकता है। मैं तुमको अभी बैल मँगाकर देता हूँ।’—इतना कहकर अपने साथके आदमीको तुरत बैल लेकर आनेके लिये कहा। परतु उस किसानने तनिक भी देखे या प्रतीक्षा किये बिना अपना काम यथावत् जारी रक्खा। यह देखकर राजा कहने लगा—‘अरे भले आदमी! अभी बैल आ जायगा, क्या तुम तबतक धैर्य

नहीं रख सकने? भाई! मुझे तुम्हारी खीन बड़ी दया में रही है। देखो तो बेचारी किनना अधिभ्रम भ्रम गम है।’

‘अहा! इतने बड़े दयातुके लड़के भ्रमे नहीं हैं— यदि इतनी अधिक दया आ गयी है तो जयन्त देन न आ जाता तबतक तुम अपनेरो हतारत हतारत छोड़ा क्यों नहीं देते?’

राजा देपाल देने बिना कुछ कगारत प्रसन्न दिने किन्ना की बात स्वीकार कर ली और किनाने केसके साथ

खीको छोड़ाकर उसकी जगहपर राजासे जुएमें जोत निज इस प्रकार शुरु-शुरुमें जैसे ही एक-दो फेरा मिया, राजाके मनुष्य बैल लेकर आ पहुँचे और किनाने दे दिया गया। पहले तो किनाने समझा था कि बैल केवल बात-ही-बात है। परतु अब जब थोड़े ही गम बैल आ गया तो वह शर्मिदा हो गया और बैलकी जोतकर राजाको मुक्त कर दिया। इन उपरागके बदले किसान आभारका एक शब्द भी न बोल स्या। देपाल राजा भी, मानो कुछ हुआ ही न हो, इन प्रसन्न हुए अपने लोगोंकी माथ लेकर कोंने चला गया। धीरे दिन बीतते गये। खेतमें बोरा हुआ न्याग मन्ने उग गया। सारा खेत हरियारदीय बन गया। वहाँ आश्चर्य यह हुआ कि नारे खेतमें गूख सुनरसमिता की ज्वार उग गया था, परंतु जिन जगह देपाल दे न जुएमें जोता था, वहाँ एक पत्ती भी उगी न दिने कि किसान निराश हो गया और मन ही-मन किन्ने कि ‘अरे! वह कोई अभाग आता था, जो न चला था, वहाँ-वहाँ कुछ भी नहीं उगा।’

इस प्रकार विचारते हुए सगग जानने कि किसान वहाँ जमीन खोदकर देखने लगा, तो देख

है कि जहाँ-जहाँ देपाल दे राजा चला था, वहाँ-वहाँ हराईमें बोये चारके बदले सच्चे मोती झलमला रहे हैं। इससे उस चारण किसानका आश्चर्य और बढ़ गया। पश्चात् उसने जमीन खोदकर सारे मोती इकट्ठे कर लिये और घर जाकर अपनी स्त्रीको सारी बात कह सुनायी। फिर तो, पता लगानेपर जान पड़ा कि उनको बैल देनेवाला और उसकी स्त्रीके स्थानमें स्वयं जुएमें जुत जानेवाला और कोई नहीं, बल्कि राजा देपाल दे ही था।

इससे किसानको दुःख हुआ और वह अपनी स्त्रीसे कहने लगा—‘देवि ! मैं मूर्ख आदमी हूँ, मैंने कैसी भूल की है ! मुझ अभागने राजाको भी नहीं पहचाना और देवता-जैसे सुकुमार राजाको जुएमें जोत दिया। देवि ! यह सच्चे मोती अपने नहीं हैं, मैं कल ही राजाके दरबारमें जाकर राजाके सुपुर्द कर आऊँगा।’

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही किसान खेतमेंसे प्राप्त मोतीकी पोटली बौंधकर सीधे राज-दरबारमें जा पहुँचा।

किसान अपढ़ तो था, पर जातिका चारण था। उसके मुँहसे सहसा एक दोहा निकल पड़ा—

जो जानत तुझ हाथ साचा मोती नीपजे।

वपरावत दिन-रात देव तने देपाल दे ॥

हे देव-तुल्य राजा देपाल दे ! मैं यदि पहलेसे ही यह जानता होता कि तुम्हारे चलनेसे सच्चा मोती गिरता है तो मैं तुमको रात-दिन काममें लगाये होता।

इतना कहकर चारण किसानने मोतीसे भरी पोटली राजाके सामने खोल दी। राजा देपाल दे और सारे दरबारी यह देखकर चकित हो गये। चारणने किस प्रकार मोती मिले थे, यह सारी कथा कह सुनायी। यह सुनकर राजा देपाल दे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहने लगे—

‘भाई ! ऐसी दगामें तो ये मोती मेरे नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कहलायेंगे। इनपर मेरा तनिक भी अधिकार नहीं है; क्योंकि मैं तो अपनी इच्छासे ही तुम्हारे बैलकी जगह जुत गया था।’ राजा देपाल देकी यह उदारता, निष्कपटता और निरभिमानिता देखकर उस चारण किसानके साथ सारे दरबारी गद्गद हो गये और मानवताके अवतारके समान इस पवित्र राजाके चरणोंमें स्रक्का मस्तक झुक गया।

मानवताकी व्यर्थता

सुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि विरंचि, धनाधिप-सो धनु भो ।
पवमानु-सो, पावकु-सो, जमु, सोमु-सो, पूषनु-सो, भवभूपनु भो ॥
करि जोग, समीरन साधि, समाधि कै धीर वड़ो, वसह मनु भो ।
सब जाय, सुभायँ कहै तुलसी, जो न जानकी-जीवनको जनु भो ॥

कामु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सील, गनेसु-से मानै ।
हरिचंदु-से साँचे, बड़े विधि-से, मधवा-से, महीप विषै-सुख-साने ॥
सुक-से मुनि, सारद-से दकता, चिरजीवन लोमस तैं अधिकाने ।
ऐसे भए तौ कहा ‘तुलसी’, जो पै राजिवलोचन रामु न जाने ॥

झूमत द्वार अनेक मतंग, जँजीर-जरे, मद-अंघु चुचाते ।
तीखे तुरंग मनोगति-चंचल, पौनके गौनहु तैं बढ़ि जाते ॥
भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते ।
ऐसे भए तौ कहा, तुलसी ! जो पै जानकीनाथके रंग न राते ॥

राज सुरेस पचासकको, विधिके करको जो पटो लिखि पाए ।
पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरताँ रतिको महु नाएँ ॥
संपति-सिद्धि सबै ‘तुलसी’ मन की मनसा चितवैं चितु लाएँ ।
जानकीजीवेनु जाने विना जग ऐसेउ जीव न जीव कहाए ॥

प्राचीन भारतकी मानवता तथा आधुनिक भारतकी दानवता

(लेखक—श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी पन्. ५०, काब्यतीर्थ)

विश्वके इतिहाससे पता चलता है कि विश्वके अन्तर्गत सर्वप्रथम भारतमें ही सभ्यताका विकास हुआ। सभ्यताका अर्थ है सभामें—मनुष्योंके समाजमें वर्तव करनेकी योग्यता। पशुओं और मनुष्योंमें समान रूपसे पाये जानेवाले धर्मोंके अतिरिक्त मनुष्योंमें जो विशेष धर्म विवेक है, वही सभ्यताकी मिति है। दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि प्राणिमात्रमें निर्विशेष रूपसे सृष्टिके आरम्भसे ही पाये जाते हैं। जगली असभ्य मनुष्योंके जीवनमें और पशुओंके जीवनमें कोई अन्तर नहीं रहता। आज भी अफ्रिका आदि देशोंमें ऐसे जगली मनुष्य पाये जाते हैं, जो पशुवत् जीवन-यापन करते हैं। उनकी भाषा विकसित नहीं है और न उनके कोई साहित्य है। हिंदू-शास्त्र और साहित्यमें सभ्यताका पर्यायवाची शब्द है—धर्म। अतः धर्म ही मानवता अथवा मनुष्यता है। नीतिकारने कहा है—

आहारनिद्राभयमैशुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

प्राचीन भारतमें धर्मका बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन किया गया था। मनुष्य-जीवनकी समस्याओंके जितने प्रकार सम्भव हो सकते हैं और उनके समाधानके जितने उपाय हो सकते हैं, उन सारे प्रश्नोंपर ऊहापोहके साथ सविस्तर प्रकाश डाला गया था। धर्मके अनेकानेक अङ्गों तथा उपाङ्गोंका वर्णन किया गया था। वैयक्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म तथा विश्वधर्मके रूपमें धर्मके अनेक प्रकार माने गये थे। नित्यके व्यवहारमें धर्मका मूर्तरूप 'यम-नियम' माना गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंके लिये कर्म-विभागके क्रमसे अलग-अलग धर्म बतलाये गये थे, जो स्वभावतः उनके जीवनकी सार्थकताके लिये और समाजके व्यापक हितके लिये परमावश्यक समझे जाते थे। दया, सरलता, परोपकारिता आदि व्यापक मानव-धर्म समझे जाते थे। शरीरको क्षण-भङ्गुर समझना तथा लोकप्रिया एव वित्तप्रिया आदि प्रेयको श्रेयस् (मोक्ष) के समझ अत्यन्त तुच्छ समझना भारतीय सभ्यताका मेरुदण्ड था। प्राचीन भारतमें सभी वर्णोंके लोग मानवधर्मके पालनमें किस प्रकार हँसते-हँसते अपनी लौकिकसुख-समृद्धिकी आहुति कर दिया करते थे, इसके सहस्रों ज्वलन्त

उदाहरण भारतीय साहित्यमें भरे पड़े हैं। रामायण और महाभारत तो नीतिधर्मकी खान ही हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत लेखमें उद्धृत किये जायेंगे। तदुपरान्त वर्तमान भारतमें विदेशीय सभ्यताके चिरमम्यकमें रहनेसे तथा विश्वमात्रमें धर्मके हासके प्रवाहमें भारतीय जनता धर्मके मार्गसे कितनी दूर चली गयी है एव मानवताके उच्च शृङ्खले दानवताके अतल गर्तमें गिरकर भारतके प्राचीन गौरवको मटियामेट कर रही है—इसका भी दिग्दर्शन प्रस्तुत निबन्धमें कराना है।

गम, दम, तप, गौच, स्वाध्याय आदि व्यक्तिगत धर्म हैं। इनका अनुशीलन करनेवाले व्यक्तियोंको स्वयं लाभ होता है, उन्हें मानसिक शान्ति मिलती है। यों तो व्यक्ति और समाजमें अटूट सम्बन्ध है—व्यक्तिसमूहसे ही परिवार बनता है और परिवार-समूहसे समाजकी सृष्टि होती है। परिवारमें पिता-पुत्रका, माता-पुत्रका, भाई-भाईका, पति-पत्नीका सम्बन्ध सौहार्दपूर्वक मिठासके साथ निवाहनेमें प्रत्येक व्यक्तिको कुछ-न-कुछ त्याग करना पड़ता है। इसीको पारिवारिक धर्म कहते हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसे उच्च विचारवाले महापुरुष विश्वहितके लिये अपनी सुख-सुविधाका, लौकिक अभ्युदयका जो त्याग करते हैं, उसीको निश्चय कहते हैं। हमारे यहाँ त्रेतायुगमें गङ्गा और लिखित दो भाई मुनि थे। दोनों बड़े विद्वान् और तपस्वी थे। दोनोंने अलग-अलग स्मृतियाँ रची हैं, जो उन दोनोंके नामसे शूद्र-स्मृति और लिखित-स्मृतिके रूपमें प्रसिद्ध हैं। एक बार लिखित-मुनिने भ्रमसे अपने भाईके बगोचेसे एक फल भूलमे तोड़कर खा लिया। बिना माँगे दूसरेकी वस्तु लेना चोरी है, इस विचारसे लिखितमुनि बहुत घबराये और भाईने जाकर अपनी स्थिति बतलाकर दण्ड माँगा। गङ्गा ने उन्हें बहुत नान्वना दी और अज्ञानमें किये गये उस तुच्छ अपराधको चोरी नहीं समझनेके लिये लिखितसे बार-बार कहा। पर लिखितने संतोष नहीं हुआ। तब गङ्गा ने उन्हें कहा कि 'दण्ड देनेका काम राजाका है। दण्ड लेना ही तो राजाके पास जाओ।' लिखितमुनि जब राजाके पास गये और उन्होंने अपनी बात राजासे कह सुनायी, तब राजाने भी उन्हें बहुत प्रहारने समझाया। पर लिखितने नहीं माना और कहा कि 'दण्ड देना

आपका काम है, उपदेश देना आपका काम नहीं है।' तब राजा-ने दण्डविधानानुसार लिखितमुनिका एक हाथ कटवा दिया। यह थी हमारे प्राचीन भारतकी अस्तेय-धर्म (चोरी नहीं करने) की पराकाष्ठा।

ग्रीकयात्री फाहियानने चन्द्रगुप्त द्वितीयके शासनकालमें अपनी भारत-यात्राके प्रसङ्गमें लिखा है कि 'सडकोंपर पड़े सोने-जैसे मूल्यवान् पदार्थको भी कोई नहीं उठाता था। यदि उठाता भी था तो उसे उठाकर राजकोषमें जमा कर देता था। कालिदासने भी अपने महाकाव्य 'रघुवंश'में दिलीपकी सुन्दर राज्य-व्यवस्थाकी प्रशंसामें छठी शताब्दीमें लिखा था— 'श्रुतौ तस्करता स्थिता' अर्थात् दिलोपके राज्यमें कोई चोरी नहीं करता था, 'चोरी' शब्द केवल शब्दकोषमें लिखा पाया जाता था। एक ओर तो प्राचीन भारतमें जहाँ गुप्तवर्गीय राजाओं-के समयतक स्तेय (चोरी) का इतना अभाव था कि जनता-में कोई इसके मूर्तरूपका परिचय नहीं पाता था, वहाँ दूसरी ओर आज इस देशमें चोरी-डकैतीका बाजार इतना गरम है कि देशके कोने-कोनेसे नित्यप्रति बहुसंख्यक चोरी-डकैतियोंका समाचार प्रकाशित होता रहता है। बहुतेरी डकैतियोंमें गृहपतिकी तथा उसके पारिवारिक जनोंकी हत्या भी कर दी जाती है तथा जनसमुदाय आतङ्कित बना रहता है। धन और प्राणके नाश-का भय देशमें इतना व्यापक हो रहा है कि सुख-निद्रा दुर्लभ हो रही है। आततायी लोग रेलकी लाइनोंको विस्थापित करके रेलगाड़ियोंको उलटते तथा सैकड़ों-सहस्रों यात्रियोंकी हत्या केवल इसलिये कर रहे हैं कि उनका थोड़ा-सा सामान एवं कुछ नगद और आभूषण उन्हें हाथ लग जायें। दूसरेके चिर-उपार्जित धनको अपनानेके उद्देश्यसे नर-हत्या करना इस देशमें साधारण बात हो चली है; कागज-कलमके द्वारा तथा धोखेबाजीसे सम्यताकी चोरी कितनी होती है, उसकी तो संख्या ही नहीं है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य तो यही है कि भारतवासी लोग देहात्मवादी हो चले हैं; शरीरको नित्य समझकर शारीरिक सुखके लिये बड़े-से-बड़ा कुत्सित कर्म करनेमें भी नहीं हिचकते और तो और, देशके शासकवर्ग इसी गडबड-झालेमें पड़े हुए है, वे लोग ही अन्यायोपार्जित धनसे अपना ठाटबाट बढ़ाकर साधारण-जनके समक्ष धुणित उदाहरण उपस्थित कर रहे हैं; सनातनधर्मका रूप ही उनकी दृष्टिसे ओझल हो गया है। वह रूप यों था—

न जातुकामान्न भयान्न लोभाद् धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः।
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

अर्थात् काम, भय, लोभ आदिके कारण तो धर्मका त्याग करना ही नहीं चाहिये, प्राणके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म और जीवात्मा नित्य हैं, मनुष्य-जीवनमें सुख-दुःख होते ही रहते हैं और जोवका जन्म लेना भी अनित्य है।

शरणागतवत्सलता भी व्यक्तिगत धर्म है। गिविकी कथा प्रसिद्ध है। शरणमें आये हुए कबूतरकी रक्षाके लिये तथा बाजरूप छली इन्द्रके तोषके लिये गिविने अपने शरीरका मांस काट-काटकर कबूतरकी रक्षा करना परम धर्म समझा था। आज इस देशमें शरणागत-वत्सलताकी चर्चा ही मिट रही है, बल्कि उसके स्थानमें विश्वासघातकी जड़ जमती जा रही है। पारिवारिक एवं सार्वजनिक जीवनमें पारस्परिक विश्वासका इतना अभाव होता जा रहा है कि दो-चार रुपयोंके लेन-देनमें भी रजिस्ट्री आफिसकी शरण लेना पड़ रहा है। इससे जनताके जीवनमें कुटिलता तथा उलझन बहुत जोरोंसे बढ़ रही है। भोलेभाले ग्रामीण लोग कुटिल लोगोंके विश्वासघातके शिकार बन रहे हैं। मानवरूपधारी इन विश्वासघाती कुटिल लोगोंके क्रिया-कलाप-से ही भारतीय न्यायालयोंमें सत्य और न्यायका गला घोटने-का इतना बड़ा आडम्बर और घटाटोप रचा गया है, जिसका विस्तार दिनोदिन हो रहा है। अन्यायका विस्तार करनेवाले भारतीय न्यायालयोंके वर्तमान रूप तथा कार्यपद्धतिमें जबतक आमूल परिवर्तन नहीं होगा, तबतक भारतमें सनातन-सदाचार पनपने नहीं पायेगा और ग्राम-पंचायत अथवा पंचायतकी सफलता स्वप्नमात्र रह जायगी। फिर ग्रामपंचायत-में भी वही मनोवृत्ति काम कर रही है। शिक्षित कहलानेवाले लोग प्राड्विवाक (वकील) के रूपमें उभयपक्षोंके असत्य आरोप तथा प्रत्यारोपका समर्थन जिस प्रकार इस देशमें निर्लज्जतापूर्वक आज कर रहे हैं, कदाचित् वैसा किसी अन्य देशके न्यायालयमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। भारतीयोंके चारित्रिक पतनका ऐसा नग्न रूप अन्यत्र नहीं दीख पड़ता; विदेगियोंद्वारा दिये गये कदाचारोंमें हमारा सबसे भयंकर दानवीय कदाचार यही है। पता नहीं, कब इस भयंकर रोगसे इस देशका त्राण होगा। स्वाधीनता-प्राप्तिके दस वर्ष बीत जाने-पर भी इस ओर देशसुधारकोंका ध्यान तनिक भी अबतक नहीं गया है। वर यह रोग उत्तरोत्तर भीषण रूप धारण कर रहा है!

पारिवारिक धर्म

प्रत्येक परिवार एक छोटा-मोटा राज्य है।

जिस प्रकार राज्यके शासनका कुछ नियम होता है, वैसे ही परिवारके संचालनका भी नियम होता है। परिवारके भीतरकी संचालिका पत्नी और बाहरका संचालक पति हुआ करता है। पुत्र-पुत्रियाँ, पौत्र-पौत्रियाँ, परिचारक-परिचारिकाएँ आदि प्रजाके रूपमें रहते हैं। उदार तथा विचारवान् शासकके शासनमें प्रजा सुख-सम्पन्न रहा करती है और शासन-व्यवस्थापर बाहरसे कोई आघात पहुँचनेपर प्रजागण बड़ा-से-बड़ा त्याग करनेको प्रस्तुत रहते हैं। वैसे ही सुव्यवस्थित परिवारमें सारे सदस्य एकमत रहकर परिवारके लौकिक तथा पारलौकिक अभ्युदयके लिये तत्पर रहते हैं। परिवारके यश तथा कीर्तिकी रक्षाके लिये वे लोग सदा दत्तचित्त रहते हैं। प्राचीन भारतमें सुखी एवं यशस्वी परिवारोंके अनेकानेक ज्वलंत उदाहरण हैं। सर्वप्रथम महाराज दशरथके परिवारमें श्रीरामका चरित्र हमारे लिये सदा स्मरणीय और अनुकरणीय रहेगा। पिता-माताका वचन अटल रहे, इस हेतु कोसलके समृद्ध राज्यका त्याग करनेमें रामको तनिक भी व्यथा नहीं हुई। राज्यका त्याग करनेपर यदि रामको कोई दूसरी जीविकाके द्वारा जीवन-निर्वाहका अवसर दिया जाता तो राज्य-त्यागमें कोई विशेष महत्त्व न होता; क्योंकि व्यापार आदिके द्वारा भी लोग सुख-सम्पन्न जीवन-यापन किया करते हैं। वहाँ तो राज्यका त्याग और वनवास एक साथ उपस्थित थे। रामको जगलमें कितना कष्ट हुआ, जिसे वे प्रसन्नतापूर्वक झेलते रहे—इसका सजीव वर्णन वाल्मीकि तथा रामचरितमानसकारने मार्मिक शब्दोंमें किया है। अतः यहाँ उसका संक्षेपमें ही संकेत किया गया है। मातृ-पितृभक्ति, अलोभ तथा संतोषका परमोत्कृष्ट उदाहरण रामचरितसे हमें मिलता है। इस प्रसङ्गमें महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजीका अतिसुन्दर श्लोक उद्धरणीय है—

प्रसन्नतां या न गतामिवेकतस्तथा न मरुते वनवासदुःखतः ।
सुखान्भुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥

पारिवारिक धर्मका दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण महाभारतमें हमें मिलता है। राजा शतनुके पुत्र देवव्रत गङ्गाके गर्भसे उत्पन्न थे। धीवर-कुल-सम्भूता अपूर्व-लावण्यवती कन्या योजनगन्धाके रूपपर शतनु मोहित हो गये। योजनगन्धाका जन्म अलौकिक रूपसे उपरिचर वसुसे मछलीके गर्भसे हुआ था। धीवर उसका केवल पोषक पिता था, कन्याका दूसरा सार्थक नाम मत्स्योदरी भी था। मत्स्योदरी सर्वतोभावेन एक अलौकिक गुण-विशिष्ट कन्या थी। जब राजा शतनुने मत्स्यो-

दरीके साथ विवाह करनेका प्रस्ताव धीवरने किया, तब धीवरने मत्स्योदरीके विवाहके सम्बन्धमें अपनी प्रतिज्ञा राजाने कह सुनायी। प्रतिज्ञा यह थी कि उन्नी पुरुषके साथ मत्स्योदरीका विवाह होगा, जो उसके पुत्रको अपनी मम्पत्तिका उत्तराधिकारी बनायेगा। राजा शतनुको देवव्रत-जैसा महाप्रतापी पुत्र पहलेसे विद्यमान था। अतः धीवरने शतनुके प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया। शतनु उदास रहने लगे। देवव्रतको इसका पता लगा। उन्होंने धीवरसे कहा कि 'मैं नितान्त राज्य नहीं छोँगा, तुम्हारा दौहित्र ही राज्यका उत्तराधिकारी होगा।' इसपर धीवरने कहा कि 'तुम्हारा लड़का मेरे दौहित्रसे राज्य छीन ले सकता है।' उस समयतक देवव्रतका विवाह नहीं हुआ था। देवव्रतने धीवरके समक्ष प्रतिज्ञा की—'मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा।' तब धीवरने मत्स्योदरीका विवाह शतनुसे कर दिया। देवव्रतकी उम्र महान् भीषण प्रतिज्ञाके कारण उस दिनसे उनका नाम भीष्म रखा गया। सत्तारमें भीष्मपितामहके नामसे वे प्रसिद्ध हुए। पिताके सौख्यके लिये ऐसा अलौकिक त्याग विश्वके इतिहासमें कदाचित् ही कहीं मिलेगा। यह है आर्योंकी पितृभक्ति। सनातनधर्ममें अपुत्र मनुष्यके लिये गति नहीं है, ऐसा लिखा है; किंतु भीष्म-जैसे महापुरुष अगतिक हों, यह कैसे हो सकता था। इसलिये गाँछकारोंने विधान कर दिया कि सनातनधर्मावलम्बी जो गृहस्थ प्रत्येक माघकी शुक्ल अष्टमीको (जिस दिन भीष्मने स्वेच्छासे गरीर-त्याग किया था) भीष्मपितामहके नामसे तर्पण (जलदान) नहीं करेंगे, उनके पितरोंको सालके भीतर जल-पिण्डादि प्राप्त नहीं होगा। उस दिनसे आजतक सनातनधर्मावलम्बी लोग नियमपूर्वक उक्त तिथिको भीष्मपितामहको जल दिया करते हैं, जिसका मन्त्र यों है—

भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः ।

आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितक्रियाम् ॥

ऐसे धर्मात्मा महापुरुषका भारत सदा श्रृणी रहेगा। महाभारत-युद्धकी समाप्तिपर भीष्मने कौरव-पाण्डवोंको शान्तिपूर्वमें नीतिधर्मका जो उपदेशामृत-पान कराया था, वह विश्व-कल्याणके लिये अश्वय निधि है।

दूसरी ओर वर्तमान भारतमें पिता-पुत्रका शृणित रोमाञ्चकारी दृश्य नित्यप्रति दृष्टिगोचर हो रहा है। साधारणनृपा प्रतिशत पचहत्तर परिवारोंमें पुत्रलोग माता-पितासे पृथक् रह रहे हैं। जिनके पास स्वल्प सम्पत्ति है, वे माता-पिताके भरण-पोषणका भी समुचित प्रबन्ध नहीं करते। वृद्ध माता-पिताका

जीवन प्रायः कष्टसे व्यतीत होता है। इतना ही नहीं, बहुतेरे लड़के और उनकी बहुएँ वृद्ध माता-पिता एवं सास-ससुरपर कभी-कभी दण्ड-प्रहार भी कर दिया करते हैं। अनेक स्थलोंमें पिता-पुत्रके बीच सम्पत्तिके लिये बृहद् मुकदमेबाजी भी चलती रहती है। गाँवोंकी दलबंदीमें पिता एक ओर, तो पुत्र दूसरे पक्षमें। ऐसे पिताके मरनेपर जब पुत्र श्राद्ध करने बैठते हैं, तब बड़ा ही उपहासास्पद प्रतीत होता है। जिसके प्रति श्रद्धा पहलेसे नहीं है, उसके प्रति मरनेपर क्षणमात्रमें कैसे श्रद्धा हो जायगी और बिना श्रद्धाके श्राद्ध कैसे हो सकता है। वर्तमान हिंदू समाजमें शास्त्रोंका विचित्र मखौल उड़ाया जा रहा है। शास्त्रीय वचनोंको तोड़-मरोड़कर अपने सुविधानुसार लोग बरतते हैं। एक ही शास्त्रका एक भाग ठीक तो दूसरा भाग बेठीक! अन्यायसे धनोपार्जन करना सर्वथा त्याज्य है, पर आजकल अन्यायोपार्जित धनसे धर्म करना बुरा नहीं माना जा रहा है। ऐसे बक-धर्मालोग समाजमें स्तुतिके पात्र माने जा रहे हैं। इसीलिये तो तीर्थोंका माहात्म्य न्यून हो गया है और अधिकतर तीर्थस्थान गुडों तथा पापियोंके अड्डे हो रहे हैं। भारतके तीर्थ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिके उद्भव तथा विकासके स्थान थे। पर्वोंके अवसरपर वहाँ पारगत विद्वान् एव अनुभवी कर्मठलोग प्रवचन किया करते थे। उनके सङ्गसे गृहीलोग परमोपयोगी लाभ उठाते थे। स्वाधीन भारतके ऊपर यह भार है कि तीर्थोंका समुचित सुधार किया जाय।

सामाजिक धर्म

जाति तथा समाजके कल्याणके अनेकानेक चमत्कारपूर्ण उदाहरण भारतके प्राचीन एव अर्वाचीन साहित्यमें पाये जाते हैं। त्रेतायुगमें देवताओं तथा दानवोंद्वारा समुद्र-मन्थन किये जानेपर सर्वप्रथम समस्त सृष्टिको भस्मीभूत करनेवाले हालाहल विषका आविर्भाव हुआ। चारों ओर आतङ्क छा गया। व्यथित होकर सवने भगवान् शंकरसे त्राणकी मिश्रा माँगी। शंकरने विषका पान करके समस्त लोकको बचा लिया। इन्द्रके कोपके फलस्वरूप मूसलाधार वृष्टिसे जब समस्त ब्रजवासीलोग जलमग्न होने लगे, तब भगवान् श्रीकृष्णने गोवर्धन-गिरिको उठाकर उसके नीचे ब्रजवासियोंकी रक्षा की। कालियदहमें चिर-कालसे निवास करते हुए कालियनागके विपसे दूषित हुए जलसे मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियोंको अपार क्षतिसे बचानेके हेतु भगवान् देवकीनन्दनने नागको वहाँसे भगाकर पाताल भेज दिया। महाभारतकी कथाके प्रसङ्गमें लाक्षागृहसे निकल भागनेके बाद

एकचक्रा नगरीमें युधिष्ठिर आदि पाण्डव माता कुन्तीके साथ एक ब्राह्मणके घर अतिथि थे। नगरकी व्यवस्थाके अनुसार एक राक्षसको प्रतिदिन भोजनमें एक-एक मनुष्यको पारीसे गृहस्थोंको देना पड़ता था। उस दिन उसी ब्राह्मण-परिवारकी पारी थी। घरमें उदासी छायी हुई थी। समाचार जानकर कुन्तीने परिवारके सामने प्रस्ताव रखा कि 'हमारे पाँच लड़के हैं। आज इन्हींसे एक राक्षसके भोजनार्थ जायगा।' ब्राह्मण-परिवारको, जिसमें एक ही लड़का वश-प्ररोहरूपमें था, यह प्रस्ताव किसी प्रकार स्वीकृत हुआ। कुन्ती जानती थी कि उसके बल-शाली लड़के साधारण नरभक्षी राक्षसोंके लिये अजेय थे। भीम राक्षसके पास भेजे गये और उसे मारकर उन्होंने उस जन-पदको निरापद कर दिया। युधिष्ठिरादि पाँचों भाइयोंके साथ द्रौपदीको बहत्तर-बहत्तर दिन पाकक्रमसे वर्षमें रहना पड़ता था। एक भाईकी पारीमें यदि दूसरा भाई उसके घरमें किसी कारणसे चला जाय तो उसके लिये प्राणदण्ड अथवा बारह वर्ष वनवासकी व्यवस्था थी। युधिष्ठिरकी पारी चल रही थी। एक अंधेरी रातमें एक ब्राह्मणने चित्कार किया कि उसकी गायको चोर बलात् लिये जा रहा है। भ्रमात् अर्जुनका धनुष युधिष्ठिरके घरमें रह गया था। ब्राह्मणका आर्तनाद सुनकर अर्जुन अपने योगक्षेमकी सारी सुधि भूलकर धनुषके लिये युधिष्ठिरके घरमें घुस गये और ब्राह्मणकी गौकी उन्होंने रक्षा की। पीछे जब उन्हें पारीके नियमका बोध हुआ, तब वे प्राणाघात करनेको उद्यत हो गये। युधिष्ठिरसे अनुमति लेकर वे १२ वर्षके वनवासके लिये घरसे चले गये। प्राचीन भारतके लोग अपने धर्मके पालनकी धुनमें महान्-से-महान् त्याग करनेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझते थे। जनताकी विपत्तिमें, विशेषतः गौ एवं ब्राह्मणकी विपत्तिमें सहायता करना क्षत्रियोंका परम धर्म था; ऐसी दशामें अर्जुन-जैसा धर्मात्मा वीर क्षत्रिय ब्राह्मणका आर्तनाद सुनकर अपने प्राण और सुखकी चिन्ता कैसे कर सकता था। दूसरी ओर आजके भारतवासी हैं। प्रतिशत ९० भारतवासी इन दिनों अपने कर्तव्यसे विमुख रह रहे हैं। थोड़े-से इने-गिने लोग जो कर्तव्यपरायण देख पड़ते हैं, उनमें भी अधिकांश लोग दण्डके भयसे कर्तव्यरत हैं। धर्मकी बुद्धिसे नहीं। छोटे-बड़े वेतन-मोगी कर्मचारी तथा अधिकारी लोग दिनोदिन कर्तव्यसे विमुख होते जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों वेतनभोगियोंकी संख्या एवं वेतनमें वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों जनताके काममें विलम्ब तथा उलझन बढ़ती जा रही है। स्वाधीनता-प्राप्तिके बादसे इस

अकर्मण्यताकी वृद्धि अत्यधिक द्रुतगतिसे हो चली है। न्यायालय-के अधिपतिलोग जितना समय पहले अपने काममें लगाते थे, उसका आधा भी आज नहीं लगा रहे हैं। विदेशी शासनके कालमें हाकिम लोग प्रायः सारे मुकद्दमोंके कागजोंको अपने निवासस्थानपर पढ़कर निर्णय तैयार किया करते थे। अब बिरले ही कोई-कोई हाकिम ऐसा करते हैं। छोटे किरानी आदि कर्मचारी नियत मासिक वेतन पानेसे अपनेको किसी कामके लिये उत्तरदायी नहीं समझते हैं। जबतक उन्हें मामूलीके रूपमें वेतनसे दूना, चारगुना, आठगुना, बीसगुना द्रव्य नहीं मिल जाता, तबतक वे अपनेको सर्वथा निरुत्तरदायी समझते हैं। इस निर्लज्जतापूर्ण धृष्टताका ताण्डव-नृत्य सारे सरकारी कार्यालयोंमें नित्य अबाध गतिसे चल रहा है। हाकिम लोगोंकी नाकके नीचे यह अवाञ्छनीय द्रव्य प्रतिदिन देखनेको मिल रहा है। इस भ्रष्टाचारके प्रचारमें जनताकी अपेक्षा कर्मचारी लोग अत्यधिक दोषी हैं और सबसे अधिक दोषी हैं वे अधिकारीलोग, जिनका काम है कार्यालयोंमें सदाचारको अक्षुण्ण रखना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियोंको कर्तव्यनिष्ठ बनाये रखना, एव जनताकी सुविधाओंका सतत ध्यान रखना। बहुतेरे अधिकारी अपने काममें अपट्ट एवं आलसी रहकर कर्मचारियोंके ऊपर ही सर्वथा अवलम्बित रहा करते हैं। ऐसे अकर्मण्य अधिकारी लोग ही कार्यालयोंमें अत्यन्त घृणित प्रचलित भ्रष्टाचारके पोषक हैं। कार्यालयोंके भ्रष्टाचारसे सारा समाज अपङ्ग हो रहा है। निम्नवर्गके कर्मचारी घूसके रूपोंसे अपने सामाजिक जीवनमें, विवाह आदिके अवसरोंपर, अपनी बहू-बेटियोंके वज्राभूषणोंमें इतना बड़ा आडम्बर बढ़ाते चले जा रहे हैं कि समाजमें उनके समान लोग उनकी बराबरी प्राप्त करनेके लिये चोरी-डकैती आदिके द्वारा धनोपार्जनमें प्रवृत्त होने लगे हैं। कारखानों और राजकीय सेवाविभागोंमें हड़तालकी राहपर बार-बार कर्मचारियोंके वेतनमें वृद्धि होती चली जा रही है। पता नहीं, इस प्रवाहका अन्त कब, कैसे और कहाँ जाकर होगा। शासनके द्रुतगतिसे बढ़ते हुए खर्चकी पूर्तिके लिये जनताके ऊपर दिनोंदिन 'कर' का भयंकर भार बढ़ रहा है ! अस्तु,

देशभक्ति-धर्म और विश्व-धर्म

मनुष्य स्वभावतः स्वतन्त्रता-प्रिय होता है। एक देशके निवासी दूसरे देशके अधीन नहीं रहना चाहते। इसके

प्रतिकूल मनुष्यका यह भी स्वभाव है कि वे दूसरे मनुष्योंको अपनी अधीनतामें रखना चाहते हैं। मनुष्यकी इन द्विविध विरुद्ध प्रवृत्तिके कारण सृष्टिके आदिसे आजतक जन-जनका संघर्ष नहीं मिटा। मिटना तो क्या, दिनोंदिन इन ओर-एक देशके भीतर भिन्न-भिन्न समाजोंमें और देश-देशके बीच दुर्भाव बढ़ता जा रहा है। ससारके जितने भी छोटे-बड़े युद्ध आजतक हुए हैं, उनका भौतिक कारण मनुष्यका यही द्विविध स्वभाव है। ससारके इतिहासमें पराधीन देशोंके साथ विजेता देशोंने अधिकांशमें दुर्व्यवहार ही किया है। विजित देशवासियोंकी सम्पत्ता और साहित्यकी जड़पर कुठाराघात किया गया है। उनकी गाढ़ी कमाईका पैसा विजेता देश-वासियोंने छल-चलसे हड़प लिया है। आज भी यह क्रम जारी है। परन्तु भारतीय पुरातन इतिहाससे इस देशकी ऐसी प्रवृत्ति प्रमाणित नहीं होती है। कालिदासके रघुवधमें राजा रघुके द्वारा विश्वविजयका वर्णन है। मध्य एशियाके कतिपय फारस, ईरान आदि देशोंपर रघुने विजय पायी थी। पराजितोंसे केवल अधीनतामात्र स्वीकार कराकर और अपना झडा वहाँ गाड़कर छोड़ दिया गया था। न तत्काल उनका धन लूटा गया था और न आगे उनसे कर लेनेकी कोई व्यवस्था की गयी थी। ससारके इतिहासमें विजित-विजेताओंके सम्बन्धमें यह अनोखी बात है। सौभाग्यसे आज भी भारतके परराष्ट्र-सम्बन्धमें इस प्राचीन पद्धतिको अक्षुण्ण रखनेका सकेत दिन-प्रति-दिन मिलता रहता है।

संसारके युद्धोंमें कुछ देश तो अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाके हेतु विवश होकर लड़ते हैं और कुछ अग्रसर होकर दूसरे देशोंको पराजित करनेके लिये युद्धमें प्रवृत्त होते हैं। कुछ सैद्धान्तिक बातोंको लेकर भी अतीत कालमें लड़ाइयाँ लड़ी गयी हैं। रावणकी लङ्कापर रामने रावणके द्वारा अपहृत अपनी धर्मपत्नीके उद्धारके लिये तथा पापी राक्षस-कुलके संहारके लिये आक्रमण किया था। लङ्काको जीतकर श्रीरामने इसे अयोध्याका उपनिवेश नहीं बनाया, प्रत्युत रावणके सगे भाई विभीषणको उसका अधिकारी बनाया।

विधर्मों यवनोंसे भारतीय नरेशोंके युद्धमें राजस्थानके वीर राजपूतोंने जो रोमाञ्चकारी त्याग किया है, वह भारतके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें अङ्कित है। नववधुएँ अपने प्रियतमोंको सज-धजकर रणक्षेत्रमें भेजनेमें अपना गौरव समझती थीं। भारतके अन्तिम चक्रवर्ती नरेश पृथ्वीराजने युद्धक्षेत्रमें वन्दी

होकर प्राण-त्याग किया था। मेवाड़ाधिपति राणा प्रताप देश तथा धर्मकी रक्षाके लिये अन्तिम सँसतक मुगलोंसे लड़ते रहे। उनके साहुकार भामासाहूको भी धन्यवाद है, जिसने जीवनभरकी गाढ़ी कमाईके रुपये राणा प्रतापको बड़े गाढ़े समयमें देकर अनुपम सहायता पहुँचायी थी। इधर अंग्रेजोंके इस देशपर पदार्पणके पश्चात् भी उनकी अमह्य कूटनीतिसे व्यथित होकर १८५७ में सारे देशमें जो विद्रोहहिम धधकी, उसमें उत्तरप्रदेश, पंजाब, बिहार आदिके कितने देशप्रेमी वीरोंने अपनी आहुति चढ़ा दी, जिनमें नाना फड़नवीस, तौल्या टोपे, कुँवरसिंह आदि प्रमुख थे। इधर चालीस-पचास वर्ष पहले देशके क्रान्तिकारी युवकोंने जो त्याग दिखलाया, वह भारतके स्वतन्त्रता-संग्रामके इतिहासमें अमिट रहेगा।

देशभक्तिके नामपर सैकड़ों-सहस्रों नवयुवक (जिनमें बंगाली एव पंजाबी प्रमुख थे) हँसते-हँसते फाँसीके तल्लेपर झूल जानेमें अपने जीवनकी सार्थकता समझते थे। साथ-ही-साथ गांधीजीके पूर्ववर्त्ती और पार्श्ववर्त्ती बहुतेरे देशभक्त नेता हुए हैं, जिनके त्याग और तपस्याकी गाथा भारतके इतिहासमें सदा अङ्कित रहेगी। पुराने नेताओंमेंसे महादेव गोविन्द राणाडे, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिनचन्द्र पाल, विजयराघवाचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक प्रभृति थे। गांधीजीके पार्श्ववर्त्ती नेताओंमें सर्वश्री प० मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाषचन्द्र बसु, देशबन्धु चित्तरजन दास, यतीन्द्रमोहन सेन, विधानचन्द्र राय, सीमान्त गांधी अब्दुलगफ्फार खॉं, हकीम अजमलखॉं, मौलाना मजहूरल हक, राजेन्द्रप्रसाद और हमारे कनिष्ठतम प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू प्रभृति थे और कतिपय अभी भी हैं। कूटनीतिज्ञ अंग्रेजोंसे अपनी जन्मभूमिको मुक्ति दिलानेमें इन नेताओंने जो त्याग किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। इनकी क्रियाएँ प्रथम कोटिकी देशभक्ति और देशधर्ममें सदा परिगणित होती रहेंगी। महात्मा गांधी और इतर नेताओंकी विचारधारामें यह महान् अन्तर था कि गांधीजीकी लोकहितैषिणी दृष्टि व्यापक थी। वह भारतीय क्षेत्रतक सीमित नहीं थी। भारतीय स्वतन्त्रता उनके विचारानुसार विश्व-कल्याणके लिये

साधनमात्र थी। उनके चिन्तनक्रममें सगारमें स्थायी सुख-शान्तिकी स्थापना तबतक सम्भव नहीं है, जबतक समारके समस्त देशोंके लोग स्वतन्त्र नहीं हो जाते। गांधीजी भारतको स्वतन्त्र करनेके पश्चात् इतर पराधीन देशोंकी स्वतन्त्रताके लिये प्रयाग करनेवाले थे; परन्तु मनुष्यकी आयु सीमित है। अतः उनके जीवनका उद्देश्य उनके जीवनकालमें पूर्ण नहीं हो सका। सच तो यह है कि महापुरुषगण किसी नवीन विचारधाराका प्रचार इस आशासे करते हैं कि पीछेने उनके अनुयायीगण उसके प्रचारका क्रम अशुण्ण रखेंगे। गांधीजीका प्रयाग विश्वधर्मका अङ्ग था। हमें ज्ञात नहीं है कि वर्तमान कालमें मसारके किसी देशमें गांधीजीके समकक्ष क्रियाशील कोई अन्य महापुरुष विश्वधर्मावलम्बी हैं। सयुक्त राष्ट्रमण्डलका उद्देश्य एकदेशीय है, इसका विश्वशान्तिका उद्देश्य देश-देशमें झगड़ा नहीं हो—इतनेही तक सीमित है, पराधीनोंको स्वतन्त्र करानेकी दिशामें इसका कुछ भी प्रयास नहीं है। गांधीजीके देहावसानके बाद भी विश्वशान्तिके लिये जितनी चर्चा हमारे पूज्य यशस्वी नेता श्रीजवाहरलालजी कर रहे हैं, उतनी शायद दूसरे देशके कोई प्रभावशाली पुरुष नहीं कर रहे हैं। हमारे लिये वर्तमान नैतिक पतनकी दशामें यह बड़े गौरवकी बात है।

उपसंहार

पूर्वजोंके द्वारा उपाजित मानव-धर्मकी पुनरुत्पत्तिके लिये देशवासियोंको नवीन उत्साहके साथ अग्रसर होना चाहिये, कलिकालमें निम्नदिशामें मनुष्योंकी प्रवृत्ति गर्वना अनायास होती रहती है। श्रेयस्कर कामोंमें सर्रा उत्साह नहीं होता है। अच्छे-बुरे कामोंका स्थूल शान मनुष्यमात्रको छोटा रहता है। तभी तो चोर छिपकर चोरी करते हैं, व्यभिचारी छिपकर परछाँके प्रति कुदृष्टि दौड़ाते हैं, घूमगोर कर्मचारी छिपकर घूम लेते हैं। समाजके प्रत्येक मनुष्यमें इनना नैतिक बल होना चाहिये कि वह धार्मिक हानिकी चिन्ता न करके भ्रष्टाचारोंका ढोल पीटनेमें रिचविचाये नहीं। चोरको चोर कहनेमें भय नहीं लाय। स्वयं शुद्ध और सिद्ध होकर समाज-सुधारमें प्रवृत्त हो।

धर्मो विजयतेतराम्।

मानवता और भगवत्ता

(लेखक—आचार्य श्रीलौट्सिंहजी गौतम, एम्. ए., एल्. ए., पी. एच्. डी., काव्यतीर्थ, इतिहासशिरोमणि)

अनादि कालसे इस गम्भीर विषयपर बड़ा ही वाद-विवाद होता आया है कि 'मानवता' और 'भगवत्ता' क्या हैं और इनका सम्बन्ध क्या है। इतिहास-शास्त्रने इसका कुछ उत्तर अपने ढंगसे दिया है। हमारे प्राचीन ऋषियों और महर्षियों-ने इसका उत्तर दिया है और इसकी भलीभाँति मीमांसा भी की है। इतनी ऊँची बातें भौतिकवादी मनुष्यकी बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकती। अतः इस लेखमें 'मानवता और भगवत्ता' जैसे गहन विषयपर तर्क और दर्शनके प्रकाश-में थोड़ा विचार किया जायगा और यह दिखानेका प्रयत्न किया जायगा कि सारा विश्व इसी विषयके अज्ञानके कारण भयानक झमझान बन रहा है—हमारी सारी भौतिक उन्नति, हमारे विज्ञानका चमत्कार दार्शनिक प्रकाशके बिना मानवको 'दानव' में परिणत कर रहा है। हमारा विज्ञान हमें नाशकी ओर ले जा रहा है। आज 'मानवता' की सेवाका दम्भ करने-वाला विज्ञान मानवताकी अदालतमें सचसुच अपराधीके रूप-में खड़ा है। वैज्ञानिकोंने थोड़ी-बहुत मानवताकी सेवा की है अवश्य; किंतु इतनी बड़ी शक्ति उसने अवोध मनुष्यके हाथमें दे दी है कि जिससे सारा संसार नरककी ज्वालासे जलने लगा है। इतना अलगाव, इतनी तनातनी, इतना भेद और इतना त्रास तो सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियोंके यूरोपीय महायुद्धोंमें भी नहीं दृष्टिगोचर था, जितना कि आज है। अस्तु, आइये, थोड़ा 'मानवता' का विश्लेषण करें। हाँ, मनुष्य सभ्यताकी कक्षामें उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ आज इस स्थानतक पहुँचा है कि वह प्रत्येक देशमें, प्रत्येक कालमें अवश्य है। मानव और पशुमें अनेक बातोंमें समता है; किंतु धार्मिकोंकी दृष्टिमें 'मानव' में धार्मिक भावोंका उदय होता है, उसमें 'सत्-असत्' का विचार होता है; वैज्ञानिकोंकी दृष्टिमें 'मानव'में बुद्धि होती है। उसमें "Rationality", तर्क-वितर्क करनेकी योग्यता होती है। मानव सभी प्राणियोंका सिरमौर है। वह जगत्की सृष्टिका शिरोमणि है। हमलोग जो सनातन तत्त्वोंमें विश्वास करते हैं तथा विकासवादी, जिनकी विकासमें आस्था है, मानवको 'भगवान्' का मन्दिर मानते हैं, सनातनधर्मी जगत् नर-देहको सर्वश्रेष्ठ मानता है; क्योंकि इसी शरीरमें ज्ञान होता है और इसी शरीरमें हमें मोक्ष प्राप्त होता है। 'मानव' की महत्तामें अब

वाद-विवादको अवकाश नहीं है। हाँ, यह भी निश्चय है कि धार्मिक जगत्में 'मानव' के भीतर धर्म या ऋतका होना परमावश्यक है। शास्त्रोंने स्पष्ट कहा है—

आहारनिद्रामयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

इन पक्तियोंका लेखक इस विचारका समर्थन सभी मत-मतान्तरमें पाता है। ईसाइयोंके प्रवर्तक ईसाने कहा है—
"Man was made in the image of God."
मानव ईश्वरकी प्रतिमूर्ति है; जो गुण ईश्वरमें हैं, वे गुण किसी अशमें 'मानव' में भी पाये जाते हैं। चाहे मानव असम्भाव्यतामें रह रहा हो या सम्भाव्यतामें, उसमें दैवी प्रकाशकी झलक रहती ही है।

मानव तथा ईश्वरमें क्या सम्बन्ध है? भगवत्तत्त्व और मानव-तत्त्व क्या हैं? यह सृष्टि क्यों बनायी गयी? क्या यह सब प्रपञ्च वच्चेका खेल है? इन दार्शनिक प्रश्नों-पर वाद-विवाद होता आया है; तर्क-प्रमाणोंद्वारा इनका समाधान नहीं हो सकता। ये सब वस्तुएँ आध्यात्मिक विज्ञानसे सम्बन्ध रखती हैं, स्वानुभूति ही इन सबमें प्रमाण है। मानवने अपनी बुद्धिसे इन्हें जाननेका प्रयत्न किया है; किंतु मानवी इन्द्रिय-मनसे उन्हें जानना सम्भव नहीं, क्योंकि वे सबसे परे हैं।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥

(गीता ३।४०)

सभी वेदोंने उस भगवत्तत्त्वके विषयमें 'नेति-नेति' कहा है; फिर भी उस तत्त्वको समझनेके लिये बुद्धिने यत्न किया है। तर्कशास्त्रने मानवी शक्तिका उपयोग किया है। श्रीउदयनाचार्यने 'ईश्वरसिद्धि' ग्रन्थमें उन चिन्तन 'तत्त्व' की स्थितिको सिद्ध करनेका बहुत सुन्दर और श्लाघ्य यत्न किया है। महर्षि पतञ्जलिने 'कलेशकर्मविपाकाशपरैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' आदि परिभाषाओंसे ईश्वरतत्त्वको समझाने-का प्रयत्न किया है और विश्वके सभी दर्शनोंने उन परतत्त्वर अपने-अपने दृष्टिकोणसे सुन्दर विचार किया है। हमारे यहाँ तो ब्रह्म, ईश्वर, जीवपर इतना विचार हुआ है कि वह विश्वकी अमूल्य सम्पत्ति है। वेदान्तने तो ब्रह्म, ईश्वर, जीवमें

केवल औनाधिक भेद माना है और भगवद्गीताने भी इस विचारपर अपनी मुहर लगा दी है—

उपद्रष्टुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥

(१३ । २२)

अर्थात् “यह आत्मा ही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, कर्मफल भोगनेके कारण भोक्ता, ब्रह्मादिका स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानन्द होनेसे ‘परमात्मा’ कहा गया है।” इसे हमलोग विशुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। विशिष्टाद्वैतवादके प्रवर्तक स्वामी रामानुजाचार्यजी ‘जीव’ को भगवान्का अंग मानते हैं और भगवद्गीताके निम्न वाक्यमें अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं—

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःपश्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥

(गीता १५ । ७)

‘इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, वही त्रिगुणमयी मायामें स्थित हुई मनसहित पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षण करता है।’ अतः अधिकारीके भावानुसार ‘जीव’ भगवान्का सनातन अंग है, यह भी ठीक है। श्रीगीताका यहाँ भी समर्थन है। जो लोग ईश्वरको उपास्य मानते हैं, सेव्य मानते हैं और जीवात्माको सेवक मानते हैं, वे भी अपने दृष्टिकोणके अनुसार ठीक मानते हैं। भगवान्ने उनके लिये भी बड़ा सुन्दर उपदेश दिया है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(गीता १८ । ६१-६२)

आशय यह है कि भगवान्के शरण जाना सर्वश्रेष्ठ है—अभेदभावसे या अशभावसे। अभेदभावसे और भगवान्की कृपासे ही इनके तत्त्वोंका ज्ञान भी होगा। विश्वके सत्तोंने उम सिद्धान्तको माना है जिसे भगवान् श्रीकृष्णने इन अशरोंमें कहा है—‘वासुदेवः सर्वमिति’ (गीता ७ । १९)। और भी कहा गया है—‘हरिरेव जगज्जगदेव हरिः।’ इसे गोस्वामीजीने अत्यन्त सुबोध भाषामें कहा है—

सीय राम मय सब जग ज्ञानी ।

पर मायावश जीवको यह ज्ञान नहीं होता। यहाँपर ‘ब्रह्म मायाके वगमें कैसे होता है? मायाका स्वरूप क्या है?’ आदि दार्शनिक विषयोंकी मीमांसाका स्थान नहीं है और न समय है। सिद्धान्त इतना ही है कि परब्रह्म, अखण्डब्रह्माण्डनायक अपनी ही लीलासे अपना विस्तार करता है; उसकी विभूति, उसका अस्तित्व, उसके तत्त्व उसीकी कृपासे जाने जा सकते हैं। अतः भगवान्की वास्तविक पूजा उसीके विस्तृत रूप मानवकी सच्ची पूजा है; किंतु आज सारे विश्वमें मानवता ‘राज्यसत्ता’, ‘शस्त्रसत्ता’ तथा ‘धनसत्ता’के नीचे दबी कराह रही है !

मानव मानवके प्रति कर्तव्यको भूल गया है; उसने अपने ही स्वार्थके लिये धन संचय करना प्रारम्भ किया है। धनकी मायामें पड़कर मनुष्य क्या-क्या पाप नहीं कर बैठता। प्रमादमें पड़ा हुआ मनुष्य मानवताके रुधिरसे सने जागतिक सुख भोग रहा है ! तभी तो ईसाने कहा कि ‘सूईके छेदसे ऊँटका निकल जाना भले ही सम्भव हो, परंतु पैसेवालेका स्वर्गके राज्यमें प्रवेश सम्भव नहीं।’ आज पैसेके बलपर क्या नहीं हो सकता। परंतु इस सम्बन्धमें याद रखना चाहिये कि रावणकी सोनेकी लङ्का जलकर राख हो गयी !

यह सब जानते हुए भी प्रमत्त मानव धनकी राशि इकट्ठी करनेमें सलून है। इससे सारा संसार एक भीषण बम-यातनामें पड़ा हुआ दुखी है। कुछ लोग विश्रामजीवी बनकर अपनी बुद्धिके चमत्कारसे सारे जगत्में एक भयंकर क्रान्ति ला रहे हैं। उन्होंने मानवता और भगवत्ता दोनोंका बहिष्कार किया है। धनके मदमें उन्होंने जीवनके अमृत-रसको फेंककर विषका प्याला पिया है। अब प्रश्न है—क्या मानवताकी मुक्ति सम्भव है? क्या राज्यसत्ता, शस्त्रसत्ता और धनसत्ताका भार फेंका जा सकता है? इसका ‘उत्तर’ स्वीकारात्मक रूपमें दिया जा सकता है, पर इस कार्यकी सफलताके लिये भौतिक धरातलसे ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातलपर आना होगा। इन पक्तियोंके लेखकके क्षुद्र मतमें मानवनिष्ठाकी स्थापना हो चुकी है; अब तो भारतको उसी आध्यात्मिक धरातलतक लानेकी आवश्यकता है, जिसके लिये वह जगत्में प्रसिद्ध है और जो उसका पवित्र कर्तव्य है। प्रथमतः हमें मानवमात्रका दृष्टिकोण विशाल करना होगा। हमारी मानवताका अधःपतन स्वार्थमयी भावना और संकुचित दृष्टिकोणके कारण हुआ है। श्रीमद्भगवद्गीताकी सार्वभौमता और आध्यात्मिकतासे ही मानवताकी मुक्ति और रक्षा होगी। आज मानव

वज्रस्वार्थसे प्रेरित होकर मानवको खा रहा है। व्यक्तिगत स्वार्थ; जातिगत स्वार्थ; प्रान्तगत स्वार्थ; देशगत स्वार्थ जिसे स्वदेशप्रेम कहते हैं, आज सर्वत्र व्याप्त है। किंकर्तव्यविमूढ अर्जुन-की नाई सारा विश्व भाई-भतीजावाद जातिवाद-राष्ट्रवादके नशेमें चूर होकर भगवान्‌की और उसकी प्रतिमूर्ति मानवताकी उपेक्षा कर रहा है। आवश्यकता है हम मानवको भौतिक धरातलसे आध्यात्मिक धरातलपर लाकर उसे सत्यका दर्शन करायें। सत्यका सूर्य ही उसकी प्रमाद-निशाका अन्त करेगा। इसके पश्चात् मानवको अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार अपने ईश्वरकी शरणमें जाकर अपने कर्तव्यका पालन करना होगा। मानवको अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते समय यह निश्चय करना होगा कि उसका हित समष्टिके हितमें निहित है; क्योंकि सारा समाज उसीका विस्तृत रूप है। इस प्रकार मानवका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा—‘लोकसंग्रह’ के लिये अपना बलिदान करना; इसीको ‘यज्ञमय जीवन’ कहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीताका यही लक्ष्य है—

‘यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।’ ऐसा यज्ञमय जीवन बितानेवालेके लिये ‘भगवत्तत्त्व’ और ‘मानवतत्त्व’में विशेष अन्तर नहीं है। स्वामी विवेकानन्दने मानवी सेवाको दैवी प्रकाशके उत्पादनका साधन माना है। श्रीअविनाश-दासने ‘Year-Book of Education 1957’ में एक बड़े ही मार्केकी बात लिखी है—‘Vivekananda reaffirmed the necessity for realizing the Divine in man by dedicated service of the poor, the fallen, the weak in body and the weary in soul’. अर्थात् स्वामी विवेकानन्द-जीने पुनः घोषणा की कि यदि मनुष्य भगवत्प्राप्ति करना चाहे तो उसे निर्धन, पतित या निर्बलकाय और श्रान्तात्मा मनुष्यकी सेवाको ही अपनी लक्ष्य-प्राप्तिका साधन बनाना होगा।

विश्वके अनेक महान् पुरुषोंने ‘नरसेवा नारायणसेवा है’ इसी व्रतकी निष्ठासे अपना महान् लक्ष्य प्राप्त किया। इटलीके मैजिनी और भारतके महात्मा गांधीने इसी व्रतका अनुष्ठान किया था। पर इस व्रतके पीछे भगवद्भक्ति और भाव-शुद्धि, साधन-शुद्धि, आत्मत्याग आदि सद्गुणोंकी तथा चरित्रबल और तपस्याकी आवश्यकता है।

साधकमें इन गुणोंका समावेश तभी होगा, जब उन्हें ‘एकात्मतत्त्व’ में निष्ठा और विश्वास होगा ‘एकोऽहं द्वितीयो नास्ति’ क्योंकि ‘द्वितीयाद् वै भयं भवति’ ऐसी भावना बड़ी ही दुर्लभ है। किंतु इस ऊँची भावनाके बिना मसारमें शान्ति न होगी। अतः आज भारतको यह पवित्र कर्तव्य करना ही होगा।

अभी हालमें इन पक्तियोंके लेखकने श्रीरघुनन्दन शर्माजी द्वारा लिखित ‘वैदिक सम्पत्ति’ नामक पुस्तक देखी, उगमें Havoorth History of the World के प्रथम भागके पेज ५६ पर की हुई ‘गर्वोक्ति’ उद्धृत है।

The modern European type of civilization is being spread over the whole world superseding or modifying the old local type. The world is becoming an enlarged Europe so far as the externals of life and the material side of civilization are concerned. अर्थात् ‘यूरोपीय सभ्यताका प्रसार इतना अधिक सारे विश्वमें हो रहा है कि पुरानी सभ्यताका स्थान यूरोपीय सभ्यता ले रहा है। सारा विश्व विस्तृत यूरोप बन रहा है, जहाँतक उसके बाह्य जीवन तथा भौतिक पक्षसे सम्बन्ध है।’ ऊपरकी गर्वोक्तिमें सत्याश है; पर यह भी सत्य है कि इसी यूरोपीय सभ्यताके विस्तारसे सारा ससार हृदयहीन स्वार्थी बन रहा है। अतः भारतीय सभ्यताके प्रसार और प्रचारकी आवश्यकता है, जिसमें मनुष्य भेदसे अभेदकी ओर, अनेकतासे एकताकी ओर, द्वेष-कलह-घृणासे प्रेमकी ओर, शैतान-दानव-धनकी ओरसे भगवान्, मानव और शान्ति की ओर बढ़े और भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावनाने ओतप्रोत होकर जडवादग्रस्त जगत्को आध्यात्मिक धरातलपर लाकर विश्वमें आर्य-धर्मका स्थापन करे। और—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥

महर्षियोंकी इस तपःपूत वाणीने सारे मसारमें आध्यात्मिक जीवन जाग उठे। भगवान् भूतनाथ शंकर भारतको इतना बल दें कि वह अपने पवित्र कर्तव्यका सम्पादन कर सके। यही हमारी एकान्त प्रार्थना है। ॐ शन् ।

आदर्श मैत्री

श्रीकृष्ण-गोपकुमार

परात्पर पुरुष श्रीकृष्ण—निखिल भुवननायक और समस्त देव-मृषि-मुनीन्द्र-बन्ध । यहाँ ब्रजमें भी वे श्रीब्रजपतिके कुमार हैं । ब्रज रक्षित है उनकी भुजाओंकी अभय छायामें । असुरोंसे ब्रजको बचाया उन्होंने, कालियके विषसे कालिन्दी-को पवित्र बनाया उन्होंने, इन्द्रकी प्रलयवृष्टिसे गोवर्धन धारण करके उन्होंने ब्रजकी रक्षा न की होती, तो दावाग्रिसे ब्रजवासियोंको उनके अतिरिक्त कोई और बचा सकता था !

श्रीकृष्ण केवल ब्रजराजकुमार ही तो नहीं है । ब्रजके जीवन-सर्वस्व एवं ब्रजवासी क्या यह नित्य-नित्य देखते नहीं कि धवलकेश, बलीपलितदेह, महान् तापस, वय एवं शान दोनोंमें परम श्रेष्ठ मुनिगण आते हैं और उनके इस नव-नीरद-श्याम युवराजके पदोंमें प्रणत होते, उसका स्तवन करते भावविह्वल हो उठते हैं !

और ये ब्रजके गोपकुमार—सामान्य गोपबालक । ग्रामीण चरवाहे मात्र ही तो हैं ये । इनका वैशिष्ट्य—अवश्य इनकी सरलता, इनका सहज स्नेह सुरोंके लिये भी सुदुर्लभ है । इनकी सरलता और प्रीति ही तो है, जो श्रीकृष्णको इनके बीच खींच लायी है ।

श्रीकृष्णका इनसे यह सख्य, यह मैत्री । श्यामसुन्दर इनके अपने हैं—सर्वथा अपने । गोपकुमारोंके साथ मलयुद्ध कर लेते हैं, खेल लेते हैं, लड़-झगड़ भी लेते हैं । रुठ लेते हैं और वे रुठते हैं तो मना लेते हैं । मिलकर भोजन करते हैं, मिलकर दौड़ते-कूदते हैं और खेलमें हारनेपर उन्हें ये त्रिभुवननाथ पीठपर बैठकर ढो भी लेते हैं !

श्रीकृष्ण-सुदामा

मानवता मर जाती है जहाँ पद और प्रतिष्ठा, सम्पत्ति

एवं सम्मान मनुष्यकी मैत्रीमें व्याघात बनते हैं । आज सहपाठियोंको कौन कहे, स्वजनोंको—अपने ग्रामीण, मलिन-वस्त्र पितातकको नवशिक्षित अपने सहयोगियों, परिचितोंमें स्वजन या पिता स्वीकार करनेमें झिझकते हैं ।

श्रीकृष्ण द्वारिकाके नाथ । महाराजाधिराज उग्रसेन यादवसिंहासनकी शोभा हों; किंतु द्वारकेश श्रीकृष्ण ही तो और केवल द्वारकेश ही क्यों—इन्द्रादि लोकपाल उग्रसेन-जीका सम्मान किसके प्रभावसे करते थे, यह भी क्या बतलाना पड़ेगा !

मणिजटित महाद्वार, स्फटिककी गगनचुम्बी भित्ति, जगमगाते स्वर्णकलशोंसे सजित भवनोंसे भरी-पूरी नगरी द्वारका और उसमें श्रीकृष्णचन्द्रका राजप्रासाद—उसकी शोभा, उसका वैभव कैसे कहा जाय ?

उस राजमहलके सम्मुख एक दिन मुख्य द्वारपर आ खड़ा हुआ ब्राह्मण सुदामा—दरिद्रताकी साकार मूर्ति । शरीर हड्डियोंका ढाँचा, चमड़ेके ऊपर उठीं नसें, बिवाइयोंसे फटे पैर । केशोंने कभी तेलका दर्शन नहीं पाया । न जूता, न उत्तरीय । कमरमें मैला, शत-शत जीर्ण एक लिपटा चिथड़ा—मनुष्य इतना दरिद्र, इतना दुर्बल, इतना क्षीणकौय भी होता है, पहली बार द्वारकाके नागरिकोंने देखा था ।

यादवश्रेष्ठ—द्वारकाके सम्मान्य नगरजन चकित-स्तम्भित देखते रह गये । एकान्त कक्षमें नहीं, अन्तरङ्ग स्वजनोंके सम्मुख नहीं, राजमहलके महाद्वारके सम्मुख, मुख्य राजपथपर, नागरिकोंकी भरी भीड़के मध्य अपने सदनसे सुदामाका नाम सुनकर श्रीकृष्ण अस्तव्यस्त दौड़ते आये और भर लिया उन्हें भुजाओंमें । उस कगाल ब्राह्मणको हृदयसे लगाये कमललोचनके होंगोंसे अश्रुधारा झर रही थी । 'मित्र सुदामा !' गद्गद कण्ठ बोल नहीं पाता था ।

आदर्श सखा—आदर्श गोसेवक

ग्वालवाल-सखा

सुदामा-सखा

गोसेवक श्रीकृष्ण

गोसेवक दिलीप

गो-सेवक

श्रीकृष्ण

‘गोपाल’ नाम ही है श्रीकृष्णका और उनकी स्तुति करते हुए कहा जाता है—

‘नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो-ब्राह्मणहिताय च ।’

कंसके अनुचरोंने—असुरोंने कहा था—देवताओंके यशके लिये घृत देनेवाली गायोंको ही हम मार देंगे; किंतु उन्हें कहाँ पता था कि गायोंका परम रक्षक ‘गोविन्द’ तो गायोंके मध्य—ब्रजमें ही आ चुका है ।

श्रीकृष्णकी अवतारलीलाका प्रारम्भ हुआ ब्रजमें—गायोंके झुंडके मध्य । वे गोपाल बनकर आये । गोसेवकोंके मध्य अवतीर्ण हुए ।

गौ—निखिल देवतामयी लोकमाता । अपने दूधसे, पुत्रसे और मरनेपर अपने चमड़े-हड्डियोंसे भी सेवा करनेवाली, पवित्रताकी मूर्ति—गोबर और गोमूत्रतक जिसका उपयोगी है, ओषधि है, पावनकारी है । अमागा है वह देश, वह समाज, वह मानव जो कल्याण-वर्षिणी गौका समुचित सम्मान, सम्यक् रक्षण नहीं करता, उसकी हत्या करता है !

निखिल लोकपति श्रीकृष्ण तो गोपाल हैं ही । वे नित्य गो-सेवक । गायोंके पीछे वन-वन वे नंगे पैरों प्रतिदिन उन्हें चराने जाते थे । कमलकोमल चरण और कुश, कण्टक, कंकरिया वनपथमें न होंगी तो क्या राजपथमें होंगी; किंतु गाय तो आराध्य हैं और आराध्यका अनुगमन पादत्राण पहिनकर तो नहीं होता ।

मयूरमुकुटी, वनमाली, पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण और उनके—‘आगे गैयाँ पीछे ग्वाल’ । श्रीकृष्ण अपने पीताम्बरसे पोंछ रहे हैं गायका शरीर । वे गौके शरीरको सहला रहे हैं । बछड़ेका मुख गोदमें लेकर पुचकार रहे हैं उसे । पुष्पगुच्छ, गुजा, किसलय आदिसे गायोंका शृङ्गार कर रहे हैं । यमुनामें अपने करोंसे मलकर गायोंको स्नान करा रहे हैं । तृण एकत्र करके स्वयं खिला रहे हैं गायोंको । इस प्रकार गो-सेवाके उनके कार्य और उन कार्योंमें गोपालका उल्लास !

प्रातः साष्टाङ्ग प्रणिपात श्रीकृष्णका गोसमुदायके सम्मुख और सायंकाल गायोंके पैरोंसे उड़ी धूलिसे धूसरित अलङ्क, श्रीमुखकी उनकी छवि । मानवको गोसेवाका व्रत सिखलानेके लिये गोपालने जो आदर्श उपस्थित किया, सीख पाता उसे आजका मानव—धन्य हो जाता !

महाराज दिलीप

अयोध्याके चक्रवर्ती सम्राट् दिलीप और महारानी सुदक्षिणाने गोसेवाका व्रत लिया था । महर्षि वर्णाश्रमी गौ नन्दिनीकी उनकी सेवा—गोसेवाका आदर्श सीखे कोई सम्राट्की गोसेवासे ।

नन्दिनीकी गोशाला—गोशाला तो पूज्य मन्दिर है । रानी सुदक्षिणा तत्काल गोबर और गोमूत्र स्वच्छ कर देनेमें सदा तत्पर हैं ! प्रातः वे नन्दिनीकी पूजा करतीं—अक्षत, चन्दन, पुष्प, माल्य, नीराजनसे उसकी पूजा और साय नन्दिनीके समीप घृत-दीप स्थापित होता रात्रिभरके लिये । स्वयं महाराज रात्रिमें गोशालामें भूमिपर शयन करते ।

नन्दिनी चले तो दिलीप चलें, वह बैठे तो बैठें और वह जल पी ले तो वे तृप्ता शान्त करें । उसके शरीररके मक्खी-मच्छर वृक्षसे उड़ाते वे नित्य वनमें उसके अनुगामी और वह परीक्षाका दिन—गो-सेवक दिलीपकी परीक्षाका वह दिन—माया सिंह सही, दिलीपको क्या पना मि वह माया सिंह है । महाराजका हाथ तूणीरमें चिपक गया था न कि कालनेका प्रयत्न करते और सिंह दबाये बैठे था गौरी ।

‘आप इस गौको छोड़ दें और मेरे शरीरसे अपनी क्षुधा शान्त कर लें ।’ दिलीपकी प्रार्थना—जिघर बल न चले, प्रार्थना ही कर सकते थे उससे वे । सिंहेके प्रलोभन व्यर्थ—दिलीप प्राणका मोह करें गोमेवाके समुत्तर ! और आत्मदानकी यह पावन-प्रस्तुति कायापर नित्य विजयिनी तो है ही !

मानव-जातिका आध्यात्मिक लक्ष्य

(लेखक—अवकाशप्राप्त दर्शनाध्यापक श्रीशिवमोहनलालजी)

मानव और उसके सासारिक जीवन-व्यापारके सम्बन्धमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा दूसरे-दूसरे लोगोंने जो मत और मतवाद व्यक्त किये हैं, उनकी विभिन्नता देखकर मनुष्य घबरा जाता है और उसकी समझमें नहीं आता कि इनमें कौन-सा मत या मतवाद ठीक है। इन विभिन्न विचारोंका कोई ऐसा—सबके लिये समान—आधार नहीं है, जिसे मानकर मानवका व्यापक अध्ययन आगे किया जा सके। कुछ लोग प्रकृतिमें किसी पूर्व सकलित योजनाका अस्तित्व नहीं मानते, उसे केवल एक भ्रम कहकर उड़ा देते हैं। कुछ दूसरे लोगोंका यह कहना है कि तिर्यक्-गण अथवा मानव-प्रकृतिका उत्पन्न होना अन्ध प्रकृतिकी स्वतः प्रवृत्त निरुद्देश्य प्रवृत्तियोंका ही एक परिणाम है। ऐसा माननेकी अपेक्षा पूर्वसकलित योजनाकी कल्पना अधिक ग्राह्य है। कुछ लोग मानव-व्यवहारमें स्वतन्त्र संकल्प-शक्तिका कर्मसूत्र नहीं स्वीकार करते, कुछ दूसरे उसे स्वीकार करते हैं। कोई मनुष्यके पश्चात् भी जीवका रहना मानते हैं, कुछ दूसरे नहीं मानते। इस प्रकार अनेक मत-मतान्तर हैं। 'मनुष्य क्या है ?' इस प्रश्नके भी विविध उत्तर हैं। एक गताब्दीसे कुछ अधिक काल बीता, एक महान् पशु-प्रकृति-विगानवेत्ताने इसका यह उत्तर दिया था कि मनुष्य दो हाथोवाला एक स्तन्य-पायी पशु है। हालमें सेंट पॉलके डीन (प्रधान आचार्य) ने अपनी यह मान्यता व्यक्त की है कि मनुष्य परमेश्वरका शिशु है और परमेश्वरके दर्शनका आनन्द लेने तथा उसका सादृश्य लाभ करनेके लिये उसकी सृष्टि हुई है। इन दोनोंमेंसे कोई भी व्याख्या पूर्ण सतोष देनेवाली नहीं है। विज्ञानने मानवके बारेमें बहुत कुछ बताया है, परन्तु वैज्ञानिकोंद्वारा उपस्थित मानवके इस चित्रमें बहुतसे अङ्ग अथ भी अचित्रित हैं और सम्भवतः सदा ऐसे ही रहेंगे। विज्ञानने मानव-देहको भौतिक और रासायनिक विज्ञानोंके कुछ सर्वविदित नियमोंसे परिचालित एक यन्त्रमात्र बना डाला है। विज्ञानने प्रकृतिकी शक्तियोंपर मानवको प्रभुत्व प्रदान किया है। जीवनके प्रायः सभी व्यावहारिक अङ्गोंका, आश्चर्यजनक विवृत्तिके साथ इसने परीक्षण किया है और हरव-दृष्टियार, यन्त्र और अस्त्र-शस्त्र मनुष्यके हाथोंमें दे दिये हैं। पर मूलभूत कारणोंके सम्बन्धमें इसका मुँह बंद है; चरम प्रश्न जो वृहत् 'क्यों' है, उसके विषयमें इसने हमें अज्ञानी ही रख छोड़ा है।

पशु-जीवनके लिये जो-जो कुछ आवश्यक है, उसकी पूर्तिसे पशु संतुष्ट है और देवता अपनी गौरव-गरिमा और महिमासे संतुष्ट हैं। परन्तु मनुष्यको तबतक स्थायी विश्रान्ति नहीं मिल सकती, जबतक वह किसी परम कल्याणको प्राप्त न कर ले। जीवोंमें वह सबसे श्रेष्ठ है, कारण वह सर्वाधिक असंतुष्ट है। अपनी सीमाओंसे सीमित और बद्ध रहनेमें उसका दम घुटता है। एकमात्र मानव ही ऐसा प्राणी है, जो किसी अतिदूरवर्ती लक्ष्यसे आकर्षित होता और उसके दिव्य उन्मादसे भर जाता है। जीवनके आधारभूत प्रेरक तत्त्वके नाते, जिस व्यक्तीभूत व्यष्टि जीवमें उस तत्त्वकी सम्भावनाएँ केन्द्रित हैं, वह व्यष्टि जीव है प्रधानतः मानव ही। मानव-सतान ही सर्वाधिक इस योग्य है कि ईश्वर उसमें निर्वाधरूपसे प्रकट हो। यह मानव है मनु, मनीषी—पुराकालीन ऋषियोंने जिसे मनोमय पुरुष कहा है। यह केवल जरायुज जातिका कोई श्रेष्ठ पशु ही नहीं, प्रत्युत जड़ पागल शरीरको अधिष्ठान बनाये हुए कल्पक पुरुष है। जड़ प्रकृतिसे उद्भूत पशु-जीवन उसकी सत्ताकी केवल कनिष्ठ भूमिका है। विचार, प्रतीति-अनुभूति, संकल्प, बोधपूर्विका प्रेरणा अर्थात् कुल मिलाकर जिसे हम मानस कहते हैं, जो जड़-प्रकृति और उसकी शक्तियोंपर अधिकार जमाने और उन्हें अपने प्रागतिक स्थित्यन्तर-साधनके विधानमें साधक बना लेनेका यत्न करता है, वह मनस्, मनुष्यका वह मानस-जीवन मानव-जीवनकी मध्य भूमिका है। पर इनसे एक श्रेष्ठ भूमिका भी है। मनुष्यका मन उसे ह्रद्धता है, इसलिये कि पा जानेपर उसे अपनी मानसिक और कायिक सत्तामें अनुभूत कर सके। मनुष्य अपनी वर्तमान स्थितिमें अपने-आपको जो कुछ भी समझता या अनुभव करता है, उससे वह प्रत्यक्ष अनुभूति सर्वथा विलक्षण और श्रेष्ठ है। यही अनुभूति मानव-जीवके दिव्य जीवनका आधार है। जबतक हमारे जीवनकी भूमिकाएँ हमारे वर्तमान अहभावात्मक मूल्याङ्कनसे बँधी हैं, तबतक इस पृथ्वीपर या इस जीवनमें परिच्छिन्नता, अज्ञान, जनन-मरण, दुःख और प्रमाद-उन्मादकी स्थितिको पार कर जाना सम्भव नहीं है। यदि जीवनका स्वरूप व्यष्टिगत ही हो, सार्वभौम जीवनका प्रतिनिधिरूप न हो, किसी महाशक्तिमान् जीवनात्मा-का श्वास-प्रश्वास न हो तो मानव-जीवनके लिये वह परिस्थिति

सम्भव ही नहीं है अथवा यदि सम्भव है तो किसी ऐसे निर्माणमें, जिसमें किसीका कोई अस्तित्व नहीं, मानव-जीवन विसर्जन कर देनेसे ही या किसी अन्य लोकमें जानेसे ही सम्भव हो सकती है। सामान्य मनुष्योंका मन अपनी चिर-परिचित भूतकालीन और वर्तमानकालीन बातोंमें इतना आसक्त होता है कि उसके लिये किसी ऐसे जीवनकी कल्पना करना बहुत आसान नहीं है, जिसमें मानवके मानवरूपमें बने रहते हुए भी, उसकी ये अटल-सी दीख पड़नेवाली परिस्थितियाँ मूलतः रूपान्तरित हुई हों। हमलोग अपने उच्चतर विकासके सम्बन्धमें बहुत कुछ डारविनके मतवादमें स्थान पाये हुए पुच्छ-हीन मूल वानरकी-सी स्थितिमें हैं। आदियुगके जगलोंमें सहज प्रकृतिसे प्रेरित शाखामृगका जीवन वितानेवाले उस वानरके लिये यह कल्पना करना असम्भव था कि किसी दिन इस पृथ्वीपर कोई ऐसा पशु होगा जो अपने आन्तर और बाह्य जीवनके उपादानोंपर बुद्धि नाम्नी एक नयी शक्तिका प्रयोग करेगा और उससे वह अपने भौतिक जीवनकी परिस्थितियोंको बदल देगा। अपने लिये लोह-छड़, सीमेंट और मिट्टीसे मकान बनायेगा, प्रकृतिकी शक्तियोंका चतुराईके साथ उपयोग करेगा, समुद्रोंपर जहाज चलायेगा और पृथ्वीके ऊपर आकाशमें चतुर्दिक् स्पुटनिक घुमायेगा, आचरणके नियम शोधित और सबद्धित करेगा, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक समुन्नतिकी शानमूलक पद्धतियाँ विकसित करेगा। उस वानर-मानसके लिये यदि ऐसी कल्पना करना सम्भव होता, तो भी यह सोचना उसके लिये कठिन होता कि किसी प्राकृत प्रगतिसे अथवा संकल्पशक्ति और प्रवृत्तिके दीर्घ-कालीन प्रयाससे हम स्वयं वैसा पशु बन सकेंगे। मनुष्यको चूँकि बुद्धि प्राप्त हो गयी है और इसके साथ ही जब वह अपनी कल्पनाशक्ति और अन्तर्ज्ञानका भी उपयोग करने लगा है, वह ऐसे अस्तित्वकी कल्पना कर सकता है, जो उसकी स्थितिसे श्रेष्ठ स्थिति है। साथ ही वह यह भी धारणा कर सकता है कि हम अपनी वर्तमान सत्तासे ऊपर उठकर उस सत्ताको प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर और स्वर्गका जो स्वप्न वह देखता है, वह यथार्थमें उसकी अपनी परिपूर्णताका ही खम्भ है। पर जैसे उस पूर्वज वानरके लिये यह विश्वास करना

कठिन होता है कि हमारे ही भीतर वह भविष्यकालीन मनुष्य है, वैसे ही वर्तमान मनुष्यके लिये यह मानना कठिन है कि उस परा स्थितिको प्राप्त होना हमारे मानव-जीवनका परम लक्ष्य है। उसकी कल्पना और धार्मिक शुभेच्छाओंके सामने वह लक्ष्य हो सकता है; पर उसकी बुद्धि जब अपना अधिकार जतलाती है, तब वह जड़ जगत्के भौतिक नियमों और उसके अनुसार होनेवाले प्रकृतिके सब कार्योंको अपने सामने रखता और इस लक्ष्यको उनसे विमगत देखकर इसे केवल एक मनोहर-सा अन्धविश्वास कहकर उड़ा देता है। तब यह लक्ष्य असम्भवका केवल एक स्फूर्तिदायक स्वप्न-मा रह जाता है। ऐसी अवस्थामें जो कुछ सम्भव है, वह यही कि ज्ञान, सुख, शक्ति और कल्याण परिच्छिन्न, परिसीमित और अनिश्चित होकर रहें। परंतु स्वयं बुद्धितत्त्वमें ही किसी परा स्थितिके होनेका एक निश्चय अवश्य है। यदि हमारी बुद्धिमें मानव-जातिका उन अन्य आकाङ्क्षाओंके सम्बन्धमें वैसा सहज निश्चय नहीं होता तो इसका कारण यह है कि उसमें वह मूलभूत प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा है, जो उसमें अपने सुनिश्चित कर्ममात्रमें अन्तर्निहित है।

जागतिक अस्तित्वका उपादान और निमित्त कारण परमेश्वर है, जो व्यष्टि और समष्टिके नाना रूपोंमें प्रकट होता हुआ उनमें निवास करता है। परिच्छिन्न अहंकार चैतन्यका केवल एक मध्यवर्ती रूप है, जो विकासकी एक विशिष्ट दिशामें आवश्यक होता है। समस्त भौतिक प्रकृतिकी समष्टिमें भागवत-चैतन्य ही प्रकट हो रहा है और जड़ जगत्में मानव-सत्ताका यही मूल आधार है।

अतः व्यक्तिगत आत्माकी युक्ति नुनियोजित भागवत कर्मका मूलारम्भ है। यह भगवदीय कर्मकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। यही वह धुरी है, जिसपर अन्य मारा घटनाचक्र घूमता है। परंतु हमलोग अपने-आपको विश्वके इस वितानमें बिना मिटाये उस परमको प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन ऋषियोंकी धारणामें यह सम्भावना थी। इसे वे मानवकी ईश्वरीय भवितव्यता मानते थे। अर्वाचीन मनीषी इसकी कल्पना भी नहीं करते और करते भी हैं तो उने न्वांकार नहीं करते या उसपर सदेह करते हैं।

मानव मानवता भूल गया

जब

मानवमें मानवता आयी

(लेखक—विप्र तिवारी)

[कुछ ऐसी सच्ची घटनाएँ हैं, जिनसे मानवताकी दोनों
तस्वीरोंके दर्शन होते हैं, सुन्दर और असुन्दर]

(१)

उस दिन.....(मानव मानवता भूल गया)
लोहपथगामिनि; चलनेको प्रस्तुत थी;
स्वेदसे सराबोर; वीवी वच्चोंके साथ;
क्षीण-काय मानव बढ़ा !

खिड़कीको झुआ ज्यों ही टूट पड़े वज्र-शब्द ।
'जगह नहीं ! जगह नहीं !! आगे बढ़ो और कहीं' ॥
दानवता हँस रही थी; मानवता मलीन थी ।
धक्केसे गिर पड़ा; बिखरा सामान सब ॥

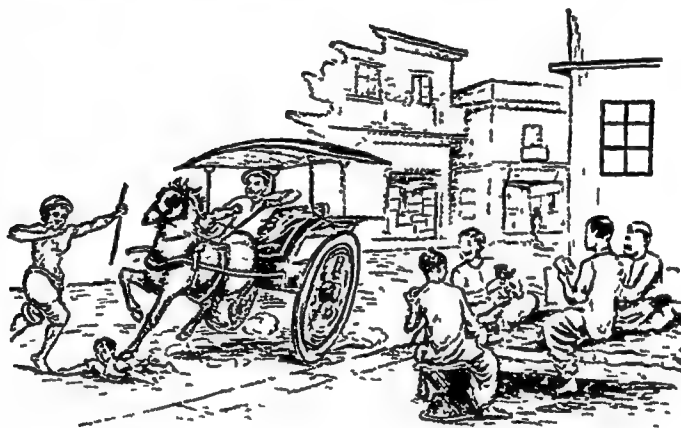

आँखोंका तारा गिरा; वीवी टकरा गई ।
लोहपथगामिनि, रोती भामिनिको छोड़ ॥
आगे बढ़ी कृत्या !!

कहकहे लग रहे थे; दानवता नाचती थी।
पैरोंमें पड़ी हुई; सड़ी-सी विगड़ी हुई ॥
मानवता रोती थी; फिर भी लोग चाव से।
मानव कहलाते हैं !

(२)

पानके इक्केपर चिड़ीकी काट थी।
बाजी लग रही थी बड़ी ठाठवाटकी ॥
घोड़ा चाबुककी मार खा करके विगड़ा।
चालक हैरान था टाँगा सँभलता नहीं ॥

आ गया चपेटमें लाल उस गरीब का।
चेतना खो बैठा लहलुहान था;
और आप मज़ेमें बाजी लगाते थे ॥
मानवके पुतलेमें दानव जो बैठा था।
मानवता विलख कर अपना सिर पीट कर,
खड़ी खड़ी रोती थी।

और काली दानवता; ताशकी बाजी पर।
मठखेली कर रही थी; फिर भी आज मानव ॥
मानव कहलाता है !

(१)

उस दिन.....(मानवमें मानवता आयी)
 अग्निकी ज्वालाएँ, भैरव मुख खोल कर;
 स्वाहा करनेको क्रूर आगेको बढ़ रही थीं।
 बाल बच्चे मूक पशु घर फूस छप्पर सब ॥
 ज्वालाके मुखमें थे । चीत्कार—आर्तनाद।
 गूँज रहे गूँज रहे; हरे ! हा वह विषाद ॥
 मानवता जाग उठी; भूलकर विरोध वैर;
 आगेको बढ़ गया जुट गया निर्भय हो !
 ज्वालासे भिड़ गया !

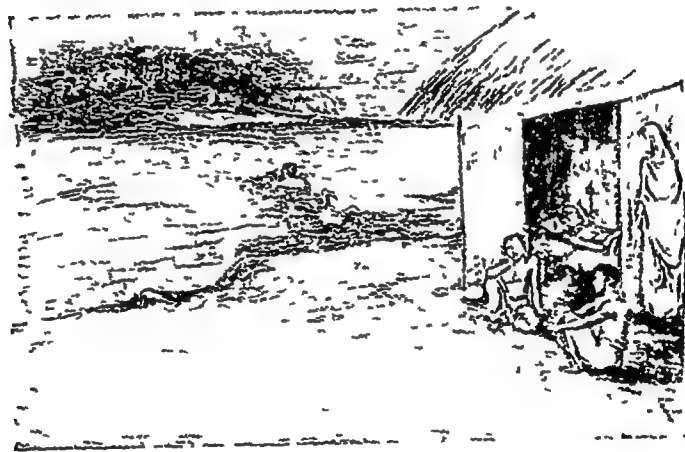

लाया निकालकर शत्रु पड़ोसीके
 वच्चोंको, धनको; और मूक पशुओंको;
 धन्य धन्य कह उठे मानवता जीत गयी।
 और चिर विरोध वह प्यारमें बदल गया
 मानव कहलाया वह;
 मानवता धन्य हुई !

(२)

गाँवका कहार रुग्ण कष्ट पा रहा था
 अन्तिम श्वासोंपर केवल, खड़ा था पुतला;

उपचार चल रहा था, किंतु फल शून्य था।
तीन मील शहर दूर लाना था इंजेक्शन।
काली रात भूत-सी, भयानक भासती थी;
दामिनि दमकती थी; बारिद वरसते थे
पासकी ! नदीमें पानी पूरा वेगवान था;
कौन जाये पार ? इधर 'हार' थी जीवन की
सहम गये चुप थे न साहस था शरीरमें !!
और वह कहार वड़ी पीड़ासे आकुल था,
मानवता जाग उठी करुणाके स्वरूपमें।
राम-कृष्ण-बुद्ध थे उसके रोम-रोममें;
आगेको बढ़ा वह युवक कटिवद्ध हो ॥

पार कर अँधेरेको चीरता पानी को:
धरतीके कलेजेपर दौड़ता वह वीरवर।
जीत हुई श्रमकी; जी उठा कहार ॥
मानवता धन्य हुई; मानव कहलाया वह,
धन्य-धन्य युवक वह;
धन्य धन्य मानवता !

मानव-जीवनका उद्देश्य

(लेखक—प्रो० श्रीसीतारामजी बाहरी एम्० ए०, एम्० ओ० एल्०)

कुरानमें लिखा है कि मनुष्य इस सारे विश्वका राजा है; क्योंकि ईश्वरने उसपर ही इसको ठीक-ठीक समझने और इसपर कल्याणमय राज्य स्थापित करनेकी जिम्मेदारी रखी है। बड़े-बड़े पहाड़ोंको कहा गया, तुम यह कर्तव्य सँभालो, वे डोल गये। बड़े-बड़े पशुओंको कहा गया, तुम यह कर्तव्य सँभालो; वे डर गये। किंतु मनुष्य, वह भोला-भाला प्राणी निधड़क होकर आगे बढ़ा और बोल उठा, 'हम सँभालेंगे।'

फरिश्तोंके परम गुरु अजाज़ीलको कहा गया—'इस आदमके आगे सिजदा करो।' उसने कहा—'हम नूरी हैं, यह खाकी है, इसके आगे हम सिर नहीं झुका सकते।'।

अल्लाहने उसे गैतान बना दिया। उसी गैतानने आदम और हव्वाको बहकाकर बहिश्तसे निकलवा दिया।

कुरानके इस प्रसङ्गमें मानवताका महत्त्व पूरी तरह निखर आता है; यदि हम सभी प्रतीकोंको समझ सकें। मनुष्य भौतिकता और पशुत्वसे ऊँचा उठता हुआ पूर्णमानव बननेका ध्येय रखता है। पूर्ण मानव ही देवाधिदेव बन सकता है। व्यक्तिके अंदरका चेतन जब विश्वात्माके चेतनको छू लेता है, वह विराट् हो जाता है, परमात्मरूप, सच्चिदानन्दरूप बन जाता है। तभी तो बाइबलने कहा है—'God created man in his own image' अर्थात् ईश्वरने मनुष्यको अपने ही रूपमें उत्पन्न किया है।

चौरासी लाख योनियोंका सिरमौर मनुष्यको माना गया है; क्योंकि मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य और उद्देश्य सभी जीव-जन्तुओंसे उत्तम है।

सोपानभूतं मोक्षस्य मानुष्यं प्राप्य दुर्लभम्।

इन्द्रियग्राह्य सहज ज्ञान मनुष्यमें पशुओंके ऐसे ही ज्ञानसे बहुत निर्वल है। यतखका बच्चा बिना सिखाये अपने-आप पानीमें तैरने लगता है; किंतु मनुष्यका बच्चा बिना सिखाये न हमारी बोली सीख सकता है न ठीक तरहसे चल-फिर सकता है। वह एक सामाजिक प्राणी है; उसपर समाजकी, समूहकी, विश्वकी जिम्मेवारी है। व्यष्टिगत साधनोंसे बढ़कर उसे समष्टिगत साधनोंकी आवश्यकता है। वह 'पुरुष'* है,

* महाकवि गान्धिवने मनुष्यको विचारों और भावनाओंकी ताना है—

वह पुर एवं समाजमें रहता है—चींटियों और मक्खियोंकी तरह अचेतन नहीं चेतन अवस्थामें।

शारीरिक वासनाओं और अभावोंकी तृप्तिके लिये प्रकृतिने उसे विशेष शक्ति दे रखी है, किंतु वह अपने सहज इन्द्रिय-ज्ञानके साथ अपने विचारोंको जोड़कर प्रत्येक कार्यका कारण और परिणाम ढूँढ़ना चाहता है। मननकी ऐसी विशेषताके कारण ही इसे मानव, मनु अथवा 'man' कहते हैं। मनन और विवेकके कारण ही वह त्रुटियोंपर हँस सकता है।

मनुष्यकी अनुभूति प्रायः चेतन होती है और उसके संस्कार गम्भीर होते हैं। शारीरिक सुख-सुविधासे उसके ज्ञान-स्वरूप मानसकी तृप्ति नहीं हो सकती। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि व्यवहार तो पशुत्वकी कोटिके हैं। धर्म, कर्तव्य, संस्कृति, साहित्य और जीवनकी संगतिमें ही वास्तविक मानवताका विकास हो सकता है*। इन्हीं महान् औचित्यवाले आदर्शोंके कारण ही मनुष्य अपना सिर ऊँचा करके इस दृश्य-मान जगत्में स्वतन्त्र विचरता है। उसके गौरवकी नींव पाप और पुण्य, झूठ और सचके विवेकमें निहित है। यह विवेक मानवको अपने पारिवारिक और सामाजिक वातावरणसे सीखना पड़ता है। भौतिक परिस्थितियोंका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। ये सभी परिस्थितियाँ देश-कालके कारण विभिन्न हुआ करती हैं, किंतु मौलिक मानवता प्रायः शुद्ध-बुद्ध रहा करती है। इसीलिये तो गांधीजी कहते थे—'हमें पापसे घृणा करनी चाहिये, पापीसे नहीं।'।

सभीको 'सीयराममय' समझनेके लिये हमें प्रेमकी अमोघ शान्तिकी आवश्यकता बनी रहेगी। मनुष्य हिंसा-वृत्तिको छोड़कर जड़-चेतनमें एक अनाम अज्ञात सत्ताकी ओर देखनेकी जो जिज्ञासा रखता है, इसके पीछे मनुष्यका प्रेम ढाढ़ें मार रहा है, चाहे खीझभरे प्यारमें वह शस्त्र-अस्त्रकी खोज-खाज भी करता रहता है। तापस ऋषियों और द्रष्टा मनीषियोंके कंधोंपर खड़ा आजका मानव निर्दोष बालककी तरह अपार

है आदमी बजाए खुद इक महशरे खयाल।

हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों न हो ॥

* साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविपाणहीनः।

(भर्तृहरि)

प्रकृतिकी लीलाको समझनेकी प्रबल आकाङ्क्षा रखता है। प्रकृति महामायाके रूपमें उस मानवको अपने अनेक रहस्य धीरे-धीरे बताती जा रही है। अरबीमें मनुष्यकी पवित्र प्रेम-प्रवृत्तिके कारण उसका नाम 'इन्सान' रखा गया है*—उन्सके अर्थ प्रेम और सहानुभूति हैं। ज्ञान-विज्ञानको बटोरकर वह कञ्चनका सॉप नहीं बनना चाहता; उसे तो समीकी उन्नतिमें अपनी उन्नतिकी प्राप्ति करनी है; उसका कर्तव्य बहुत विशाल है।

सुखका अर्थ है—भलीभाँति फैलना; पशुत्वसे निकलकर देवत्वकी ओर जाना; स्वार्थसे निकलकर परमार्थकी ओर जाना—'परोपकाराय सतां विभूतयः।' गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने विनय-पत्रिकामें कहा है—

१. काजु कहा नर तनु धरि सारथो ।

पर उपकार सार श्रुति को जो,

सो धोखेहु न विचारथो ॥

२. लाम कहा मालुष तन पाएँ ।

काय बचन मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराएँ ॥

गई न निज पर बुद्धि, सुख है रहे न राम लय लाएँ ।

तुलसीदास यह अवसर बीतें के पुनि के पछिताएँ ॥

चीनके पुरातन कवि 'तुततुत' ने लिखा है—

'मृत्यु शोकका कारण नहीं हो सकती; ससारका उपकार किये बिना मर जानेवाला व्यक्ति शोकका कारण हो सकता है।' निष्काम और निःस्वार्थ होनेका ठीक अर्थ तो सत्य, अहिंसा ही हो सकता है। सच्ची जीवन-कला सत्यकी अपार ज्योतिषे ही आलोकित है। व्यवहार-ज्ञानका सत्य तो देश-कालके अनुसार विभिन्न व्याख्या रखता है; किंतु यह जहाँ कहीं 'सुन्दरम्' का रूप धारण करता है, वहाँ आध्यात्मिक सत्यका आधार भी निखरने लगता है। किसी देशकी संस्कृतिका सौन्दर्य उस देशके नैतिक और आध्यात्मिक जीवनमें ही दिखायी दिया करता है; भौतिक उत्थानमें नहीं। ससार-भरके धार्मिक नेता किसी-न-किसी रूपमें यह उपदेश अवश्य

* ददें दिलके वास्ते पैदा किया इन्सान को ।

वरना ताबतके लिये कुछ कम न ये करोबिया ॥

† मनु महाराजने कहा है—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियविग्रहः ।

यस सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽनवीनमु ॥

(मनुस्मृति)

कर गये हैं कि 'जो कुछ तुम पसंद नहीं करते, दूसरोंके लिये भी उसे वैसा ही समझो; समीको आत्मवत् समझो।'।

१. मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

(श्रमेद)

२. कान्फुसियसने चीनी भाषामें 'शू' शब्दद्वारा समीको आत्मवत् समझनेकी शिक्षा दी है।

3. All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you even so do ye also unto them.

—मार्कस

४. रिचिवर खुद मपसंदी,

विदीगरा मपसंद ॥

—समदी

सेवाद्वारा किसीके दिलको जीत लेना सयने बड़ी विजय है—

मन जीते जग जीत है ।

—नानक

दिल विदस्त आवर कि हजि अकबर अस्त ।

किब हजारा कबवा यक दिल निहतर अस्त ॥

कबवा बुनगाहि खनीनि आवर अस्त ।

दिन गबर गाहि जहीलि अकबर अस्त ॥

—मीनाना रूमी

'किसीके मनको जीत ले, यही हज और तीर्थयात्रा हैं; क्योंकि हजारों कबवा—तीर्थोंसे एक दिल बेहतर होता है। कबवा तो इब्राहीम खलील अल्लाह (प्रभु-मित्र) जो आजरके पुत्र थे, उनका निवासस्थान था; निनु दिल तो स्वयं परम सुन्दर ईश्वरका लीला क्षेत्र है।'।

इसी भावको मीर तक़ी मीरने यों प्रस्तुत किया है—

मत रंजा कर किसी को कि अनले तो पनन्द,

दिल ढाप कर जो कबवा दनाया तो क्या हुज्ज ॥

सहानुभूति और अहिंसाकी इसी वृत्तिने यन्मुत्य-दया, न्याय, सहिष्णुता आदि गुणोंका विकास किया और मनुष्य दूसरे प्राणियोंसे विशिष्ट बन सका। इन गुणोंसे सुन्दर आदर्शने मानवी सभ्यता और संस्कृतिकी सदैव रक्षा की है और उसे प्रकाशमय अध्यात्मकी ओर अग्रसर किया है।

इस सृष्टिकी उत्पत्ति मनुष्यके लिये की गयी अथवा सृष्टिके लिये मनुष्यकी उत्पत्ति हुई—यह ऐसा प्रश्न है; जिसका ठीक-ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता। किंतु यह

सभी मानते हैं कि मनुष्यको कई मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुण विशेष मिले हैं, जिनका विकास धीरे-धीरे होता रहता है। यदि इस धरतीपरसे मनुष्यजाति बिल्कुल चली जाय तो कौन यहाँके सौन्दर्यकी प्रशंसा कर सकेगा। कौन इस विस्तृत सामग्रीसे काव्यकी रचना कर सकेगा ?

हमारी धरतीकेसे प्राणी चाहे आकाशके किसी और नक्षत्रमें भी रहते हों, किंतु ऐसा भास होता है कि जिन तत्वों और गुणोंका भोग हमारी धरतीको प्राप्त है, वह किसी और स्थानपर सुलभ नहीं। हो सकता है कि हमारी इसी धरतीको अन्य नक्षत्रोंके प्राणी स्वर्गधाम ही मानते हों।

सेवा करनेका जो सौभाग्यशाली अवसर यहाँ प्राप्त है और जैसे शारीरिक और भौतिक साधन यहाँ उपलब्ध हैं, किसी और स्थानमें कदाचित् सम्भव नहीं। यही सेवा-सदन है, जहाँ मनुष्य जीनेकी कला सीखता है और शिक्षाके लिये जीता है। "Learn to live and live to learn." किंतु सच्चा ज्ञान वास्तवमें शुद्ध प्रेमका ही प्रकाशमात्र है।

आस्ट्रेलियाकी आदिम जातिमें एक सुन्दर कहानी प्रचलित है—आकाशगङ्गामें एक विशेष प्रकारका काल-सा भाग है, वही स्वर्गका द्वार है। जब कभी कोई तारा टूटता है, उसकी प्रकाशित रस्सीके द्वारा मृत हव्वा ऊपर चढ़ जाता है। जब वह ऊपरकी छतपर पहुँच जाता है, तब उस प्रकाशित रस्सीका सिरा नीचे फेंक देता है; फिर कोई और हव्वा स्वर्ग-धामको उसी रस्सीके द्वारा पहुँच जाता है।

उन लोगोंका विश्वास है कि उस स्वर्गमें जाकर सभी हव्वा गोरे हो जाते हैं।

दूसरोंकी भलाईकी भावना और कर्मशीलतासे कोई भी व्यक्ति पवित्र होकर प्रकाशपुञ्ज बन सकता है।

जिन सेविया तिन पाइया माण।

नानक जागे गुणी निधान ॥

—शुखभणी, गुरु अर्जुनदेव

संस्कृति, तप और त्यागके बिना सच्ची सेवा नहीं हो सकती। गुरु नानकदेव तो नम्रताको ही सभी गुणोंका सार मानते हैं—

मिठत नीर्वी नानका।
गुण चंगि आइया तत्त ॥

कान्फुसियसने कहा है—नम्रता नैतिक संयमके निकट है, चरित्रकी सरलता सच्ची मानवताके निकट है।

तत्त्वज्ञानी कबीरने मानवका उद्देश्य हरिरूप हो-जाना बताया है—

हरि को भजे सो हरि का होय।

और वे अपनी रहस्यानुभूतिको व्यक्त करते हुए कहते हैं—

‘जो कुछ करूँ सो पूजा’

इस भावको अंग्रेज़ीमें कहते हैं ‘Work is worship’. अंग्रेज विद्वान् Calvin Coolidgeने अपने एक भाषणमें कहा था—

“It is only when men begin to worship that they begin to grow.”

जब मनुष्य पूजा करने लगते हैं, तभी वे विकास पाने लगते हैं।

समवेतरूपसे मानव-जीवनका उद्देश्य है—‘सत्यनिष्ठ’ होना। यदि हम सच्चे मानव बन जायें तो हम आत्मस्वरूपको—परमेश्वरको साक्षात् देख सकते हैं और परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसी साधनाको मोक्ष-प्राप्तिकी साधना भी कह सकते हैं।

किसी जीवको दुःख देने, हिंसा करनेसे पहले हम अपने अन्तःकरणका गला घोट देते हैं, अपने मानसके सत्यको मार डालना चाहते हैं। अतएव हिंसा झूठका ही दूसरा नाम है। सत्यकी पूजा परमात्माकी ही पूजा है। इस पूजा-भावनाकी सुगन्धसे ही प्रेम, त्याग, नम्रता, सहिष्णुता आदि अनेक गुण-पुष्प विकसित हो जाते हैं और मानव-जीवन वसन्तके समान सरल, सुन्दर-और सुखद बन जाता है।

भगवान्की ओर प्रवृत्तिमें ही मानवताकी सार्थकता

(लेखक—श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालंकार, काव्यतीर्थ)

मानवता अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है। भगवान्की कृपाके बिना इसे पाना असम्भव ही है। जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य संसारके तीन दुर्लभ पदार्थोंमें मानवताको ही प्रथम स्थान देते हैं—

दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुग्रहहेतुकम् ।
मनुष्यत्वं मनुष्यत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥

मानवता, मोक्षप्राप्तिकी इच्छा और महापुरुषोंका समाश्रय—ये तीन वस्तुएँ भगवत्कृपासे ही मिलती हैं, इसलिये दुर्लभ हैं। मानव-योनि ही कर्मयोनि है। इसलिये मानव-शरीरसे ही हम भगवान्को पा सकते हैं। देवताओंकी योनि भोगयोनि है, इसलिये देवता देव-शरीरसे मोक्ष नहीं पा सकते। तभी तो देवता भी मानव-योनिमें आनेके लिये लालायित रहते हैं। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि मानव-जीवनके द्वारा वह अपने परलोकको सँवारे।

दुर्लभं मनुष्यं जन्म प्राप्स्यते त्रिदशैरपि ।

तत्त्वबद्धा परलोकार्थं यत्नं कुर्याद् विचक्षणः ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियोंसे कहते हैं—

बड़े माग मनुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा ॥

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवार ॥

सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥

(रामचरितमानस)

भगवान्की अहेतुकी कृपाका ही यह परिणाम है कि हमें यह दुर्लभ मानव-जीवन सहज ही प्राप्त हो गया है। यदि भगवान् कृपा नहीं करते तो हम चौरासी लाख योनियोंमें ही भटकते रह जाते—

आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि अमृत यह जिव अत्रिनासी ॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुमाव गुन घेरा ॥

कबहुँ करि करुना नर देही । देत ईस त्रिनु हेतु सनेही ॥

(रामचरितमानस)

तुलसीदासजी विनय-पत्रिकामें भी कहते हैं—

हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।

साधन-धाम त्रिविध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥

श्रीसुन्दरदासजीके भी विचार सुन लीजिये—

सुंदर मनुषा देह यह, पायो रतन अमोह ।

कौडी साटे न खोइए, मानि हमारो बांछ ॥

बार-बार नहिं पाइए, सुंदर मनुषा देह ।

राम मजन सेवा सुकृत, यह सौंदो करि लेह ॥

सुंदर साँची कहतु है, मति आन मन रोस ।

जो तैं खोयो रतन यह, तौ ताँही काँ दांस ॥

सुंदर साँची कहतु है, जो मानै तो मानि ।

यहै देह अति निष्ठ है, यहै रतन की खानि ॥

मानव-जीवनको भगवान्की ओर नहीं लगाकर, भोगही और झुकाना अमृतको फेंककर विषका पान करना है—

पहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वरूप अंन दुखदार्द ॥

नर तनु पाइ विषय मन देही । परति सुधा ते सठ निप लेही ॥

(रामचरितमानस)

सच मानिये, हम भोगोंको नहीं भोगते, भोग ही हमें भोगकर सत्यानाशके भाड़में झोंक देते हैं।

भर्तृहरिने क्या खूब कहा है—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः ।

हमारी बुद्धिके स्वामी भगवान् हैं, इसलिये बुद्धिसे भगवान्की सेवामें ही लगाना चाहिये। जो बुद्धि भोगही दासी है, वह तो पक्षी व्यभिचारिणी है। भगवान्की अनुचरी बुद्धिको भोगकी सहचरी बनाना बौद्धिक व्यभिचार है। इसलिये मानवमात्रको चाहिये कि वह अपने मनको और बुद्धिको भगवान्की सेवामें ही प्रवृत्त करे, भगवान्में ही लगावे।

भगवान्के दिये हुए शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीवनको भोगमें लगाना भगवान्के साथ विश्वासघात करना है और कृतघ्नता करना है। जब हम देह-त्यागके बाद अपने जीवनके क्षण-क्षणका हिसाब भगवान्को देने लगेंगे, भगवान्को यह बतलाने लगेंगे कि हमने अपने शरीरको, इन्द्रियोंको, मनको, बुद्धिको और जीवनको कब और कितना जिस पुण्य-कार्यमें लगाया, तब उस समय हम अपनी भोग-वृत्तिको कैसे छिपायेंगे ? कहाँ छिपायेंगे ? मानव भगवान्के दिये हुए

मानव-जीवनका दुरुपयोग करके उनको कौन-सा मुँह दिखलायेगा ? सच्ची बात तो यह है कि भोगोंकी ओरसे मन-को अभ्यास और वैराग्यके द्वारा खींचकर भगवान्की ओर प्रवृत्त करनेमें ही मानवताकी सार्थकता है। भोगमें तो कूकर और शूकर भी संलग्न हैं। फिर मानव-जीवन पानेका लाम ही क्या हुआ ? भोगमें प्रवृत्त मानव तो पशुसे भी बदतर है। तुलसीदासजी कहते हैं—

तिन्ह ते खर सूरख स्खान भले, जडता बस ते न कहैं कछु वै ।
तुलसी जेहि राम सों नेह नहीं, सो सही पसु पूछ विषान न द्वे ॥
जननी कृत मार मुई दस मास, मई किन बोज़ गई किन च्वै ।
जरि जाड सोजीवन जानकि नाथ, जियै जग में तुम्हरो विनु हूँ ॥
(कवितावली)

जिस भगवान्ने हमें तन, मन और जीवन दिया, उस भगवान्को भूल जाना सबसे बड़ी कृतघ्नता, कुटिलता और दुष्टता है। महात्मा सूरदासजी कहते हैं—

मो सम कौन कुटिल खरु कामी ।

जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी ॥

साधारण जीवोंकी तरह मानव-जीवनका लक्ष्य केवल आहार-निद्रादि ही नहीं है, मानव-जीवनका तो परम और चरम लक्ष्य है—भगवत्प्राप्ति या भगवत्प्रेम-प्राप्ति। भगवान्को पाये बिना, भगवान्को अपनाये बिना हम चौरासी लाख योनियोंके चक्करसे कभी छूट नहीं सकते। सच्चा सुख और सच्चा विश्राम कभी नहीं पा सकते—

तब लागि कुसल न जीव कहँ, सपनेहु मन विश्राम ।

जब लागि मजत न राम कहँ, सोरु धाम तजि काम ॥

(रामचरितमानस)

भगवान्के सिवा किसमें सामर्थ्य है जो हमारे दुःखोंको हरण कर सके ? चाहे कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े-बड़े यज्ञानुष्ठान, दान, दया और इन्द्रियनिग्रह आदि करोड़ों उपाय करे। मुनि, सिद्ध, इन्द्र, गणेश और महेश-से देवताओंकी आराधना अनेकों जन्मोंतक करते-करते मर जाय, वेदों और शास्त्रोंका ज्ञानी बन जाय, युग-युगतक तपस्याकी आगमें तपता रहे, किन्तु उसके दुःखोंका अन्त भगवान्के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता—

जप, जोग, विराग, महामख साधन, दान दया दम कोटि करै ।

मुनि, सिद्ध, मुंन्नु, गनेमु, महेनु से सेवत जन्म अनेक गरै ॥

निगनागम, ग्यान, पुरान पढ़ै, तपसानरु में जुग पुंज जरै ।

मन सों पसु रोपि कहैं तुलसी, खुनाथ बिना दुख कौन हरै ॥

(कवितावली)

जिन्हें भगवान्के चरणोंमें प्रेम नहीं है, वे तो अथाह संसार-सागरमें निरन्तर डूबते ही रहेंगे। उनके दुःखोंका अन्त नहीं हो सकता।

मनसिंधु अगाध परे नर ते पद पंकज प्रेम न जे करते ।

अति दीन मलीन दुखी नित ही जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥

(रामचरितमानस)

अपने दुःखोंका अन्त करनेके लिये, परम और चरम सुखको पानेके लिये और भगवान्के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये भी भगवान्से प्रेम करना ही मानवका चरम ध्येय है। भगवत्-प्रेमके बिना सुखका पाना वैसे ही असम्भव है, जैसे आकाश-कुसुमका चयन और बन्ध्या-पुत्रका संग्राम।

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥

कमठ पीठ बरैं जामहि बारा । बंध्या सुत बरुकाहुहि मारा ॥

फूलहिंनम वरु बहु बिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥

तृषा जाइ वरु मृगजल पाना । वरु जामह सस सीस बिषाना ।

अंधकार बरु रविहि नसावै । राम बिमुख न जीव सुख पावै ॥

हिम ते अनल प्रगट वरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥

(रामचरितमानस)

भगवद्भक्तिको छोड़कर अन्यान्य उपायोंद्वारा जो सुख पाना चाहते हैं, वे महामूर्ख और बुद्धिके शत्रु हैं।

सुनु खगेस हरिभगति बिहार्ई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥

ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड कनी ॥

(रामचरितमानस)

सच पूछिये तो जीवका स्वार्थ भगवत्प्रेममें ही है। भगवान्से बिमुख होकर ब्रह्माका पद पाना भी निन्दनीय ही है, अभिनन्दनीय नहीं।

स्वार्थ सौंच जीव कहूँ एहा । मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥

सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुवीरा ॥

राम बिमुख लहि बिधि सम देही । कवि कोविद न प्रसंसहिं तेही ॥

(रामचरितमानस)

जप, तप, यज्ञ, मनको रोकना, इन्द्रियोंको रोकना, व्रत, दान, वैराग्य, ज्ञान, योग और विज्ञान आदि सभी साधन हैं और इन सभी साधनोंका फल है भगवत्प्रेम। बिना इसके किसीका भी कल्याण हो नहीं सकता।

जपतप मख सम दम व्रत दाना । बिरति बिवेक जोग विग्याना ॥

सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा ॥

(रामचरितमानस)

वेदों, शास्त्रों और पुराणोंके पढ़ने या सुननेका भी एकमात्र फल भगवान्में प्रेम होना ही है। सभी साधनोंका फल एक है और वह है भगवान्में प्रेम होना।

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥
तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर ॥
(रामचरितमानस)

संसारके बड़े-से-बड़े विचारक, दुनियाके बड़े-से-बड़े ज्ञानी और ब्रह्मवादी भी यही कहते हैं कि भगवत्-प्रेम ही मानव-जीवनका ध्येय है।

सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥
सब कर मत खगनायक पहा। करिअ राम-पद-पंकज नेहा ॥
(रामचरितमानस)

सारे धर्मानुष्ठानोंका फल भी भगवच्चर्चामें अनुराग होना ही है। यदि सारे धर्मानुष्ठानोंके बाद भी भगवत्कथामें अनुराग नहीं हुआ तो सारा-का-सारा धर्मानुष्ठान व्यर्थ हो गया।

धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः।
नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् ॥
(श्रीमद्भागवत)

भगवद्भक्तिका सुख सभी सुखोंसे आला और निराला है। भगवद्भक्तिका सुख सभी सुखोंका सार है। राज्य-सुखसे ऊंचे हुए कृष्णगदाधीश महाराज श्रीनागरीदासजी कहते हैं—

कहा मये नृपहू भये ढोवत जग बेगार।
लेत न सुख हरि भगति को सकल सुखनको सार ॥
—नागरीदास

मानवको मानव बनने देनेमें मनके विकार—काम, क्रोध, मद, लोभादि बहुत बड़े बाधक हैं। सच पूछिये तो इन मनोविकारोंको मिटाये बिना पण्डित भी पण्डित नहीं, गँवार है।

काम क्रोध मद लोभ की, जव लागि मन में खान।
तव लागि मूख पंडिता, दानों एक समान ॥
—तुलसीदास

मनोविकारोंको मिटाये बिना, इच्छाओं और वासनाओंका दमन किये बिना मानव सच्चा मानव बन नहीं सकता। परंतु हमारी अनन्त इच्छाओंका अन्त ही कहाँ है?

हजारों स्वाहिशों ऐसी कि हर स्वाहिश पै दम निकले।
बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।
—यादव

सच्ची वीरता तो है अपनी वासनाओं और कामनाओंको मार डालनेमें, अपने 'अह' को मिटा देनेमें। पारेका मल्ल बना देनेमें, वदमाशका वध कर डालनेमें, शेर, सर्प या षड़ियालको मार डालनेमें भी कोई बहादुरी नहीं है।

न मारा आपनो जो साक हो अरुसीर होजाता।
आगर पारे को पे अरुसीर गर मारा तो क्या मारा ॥
बड़े मूबीनो मारा नरसे अम्मारको गर मारा।
नहंगो अरुदहा औ शेर नर मारा तो क्या मारा ॥
—सीह

लोग जिहादका नारा लगाते हैं। किंतु मनुष्यना खून करना तो जिहाद नहीं है। गाज़ी तो वह है, जो अपनी वासनाओंका खून करे।

जिहाद उसको नहीं कहते कि होवे खून इन्साका।
करे जो कल अपने नरसे काफिरको बे। गा़री है ॥
—आगर

भगवान् श्रीकृष्ण भी अर्जुनको ललकारकर कहते हैं कि—'वीर अर्जुन! इस दुर्जय कामरूप शत्रुको मार डालो।' जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम् ॥
(गीता ३।४३)

किंतु इन मनोविकारोंको मिटाना जाय तो कैसे? यों तो इन्हें मिटानेके लिये—जप, तप, ध्यान, धारणा आदि अनेक साधन हैं, किंतु बिना भगवद्भक्तिके ये निर्मूल नहीं होते। वशिष्ठजी भगवान् श्रीरामजीसे कहते हैं—

प्रेम भगति जरु निनु रघुराई। अभि अंतर मल फड़ु न जाई ॥
हृदयमें भगवद्भक्तिका स्याँदय होते ही हमारे मनो-

विकारोंका, हमारी कामनाओं और वासनाओंका अन्धकार देखते-ही-देखते छूमतर हो जाता है। समस्त मानवीय दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सभी सद्गुण अनायास ही हमारे हृदयमें उदय हो उठते हैं। फिर तो हमारे लिये समन्त भंडार ही हरिमय हो जाता है और हमारी विरोध-वृत्ति बिना प्रयासके ही अनायास मिट जाती है। श्रीशंकरजी पार्वतीजीको समझाते हुए कहते हैं—

ठमा जे राम चरन रत जित्त बल मद ब्रंथ।
निज प्रभुमय देखहि जगत बेहि सन करहि न्तिथ ॥
(रामचरितमानस)

प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होनेवाला यह चरचर ससार जंगल-की-वबूलेकी तरह क्षणभङ्गुर है—नश्वर है। जगद्ग स्वप्न

विविध है, किंतु उसके रोम-रोममें रमनेवाला राम एक ही है, वह अखण्ड है, अविनाशी है और अव्यय है। भिन्न-भिन्न सभी प्राणिनोंमें एकरस रहनेवाले इस व्यापक भगवान् की पहचान ही सात्त्विक ज्ञान है—

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्त्येव तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥

(गीता १८।२०)

उपर्युक्त सात्त्विक ज्ञानके द्वारा जिसने इस घट-घट-व्यापी परमात्माको नहीं जाना, वह पुस्तकीय ज्ञानका अभिमान रखनेवाला पण्डितमानी महामूर्ख है, निरा धोँघा है। तुलसीदासजी कहते हैं—

जानीपने को गुमान करै, तुलसी के विचार गँवार महा है।

जानकिजीवन जान न जान्या, तो जानकहावत जान्यो कहा है ॥

(कवितावली)

भगवद्भक्तके लिये जड़ प्रकृति भी आनन्दमयी बन जाती है। वायुमें मधु भर जाता है, वह मन्द-मन्द बहने लगती है। नदियाँ मधु रसको प्रवाहित करने लगती हैं—

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः ।

जब भगवान् आँखोंमें बस जाते हैं, तब आँखोंको जर्-जरेमें भगवान्-ही-भगवान् नजर आने लगते हैं—

समाया है जबसे तू नबरो मे मेरी।

जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है ॥

सच्चा भक्त कहता है—

गुलशनमें सवा को जूझजू तेरी है।

बुलबुल की ग़ाँवों पर गुफ्तगू तेरी है ॥

हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का।

जिस फूँकको सूँघता हूँ वू तेरी है ॥

—दवीर

निर्विकार और विशुद्ध होकर भगवद्भक्त जब अणु-अणु-में, रेणु-रेणुमें अपने प्रभुको देखने लगता है, तब उसकी विरोध-वृत्ति इतनी निर्मूल हो जाती है कि वह कहता है—

अब मैं कासों बँर करूँ ?

भरुका हृदय विरोध-विरहित ही नहीं हो जाता, प्रेम-परिपूर्ण भी हो जाता है। वह कहता है—

करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना।
मुहब्बत ने नहीं दिल में जगह छोड़ी अदावत की।

इतना ही नहीं, सारी दुनियाकी पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा बन जाती है। वह किसीके भी दुःखको देखकर तड़प उठता है—

खंजर चले किसी पै, तड़पते हैं हम अमीर।

सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगरमें है ॥

—अमीर

कानमें पीड़ा होती है, तो उसके दुःखसे आँखें रोती हैं। इस प्रकार हमारी इन्द्रियों भी एक दूसरेके दुःखसे दुखी होती हैं। मनुष्यका तो निर्माण ही पराई पीड़ाको महसूस करनेके लिये हुआ है—

दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इन्सान को।

—जौक

आजकी निर्दयता और बढ़ती हुई स्वार्थपरताको देख-कर गालिब साहब तो यह कहते हैं—

आदमी को भी मय्यसर नहीं इन्सों होना।

मनुष्य यदि निर्दय और करुणाहीन बन जाय तो वह पशु है। मनुष्यमें यदि मनुष्यता आ जाय तो वह मनुष्य होता है। निष्पाप मानव ही देवता है। मानव यदि प्राणि-मात्रका प्रेमी और सेवक बन जाय तो वह है—परमात्मा। इस प्रकार मनुष्योंके मनुष्यरूपमें भी सैकड़ों प्रकार हैं—

जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा।

आदमी की हैं सैकड़ों क्रिमें ॥

—हाजी

शिष्टाचार-विहीन और पुस्तकीय ज्ञानका अभिमान रखनेवाला आदमी भी आदमी नहीं, बैल है—

न हो जिसमें अदब और जो किताबोंसे लदा फिरता।

जफ़र उस आदमी को हम तसन्नुर बैल करते हैं ॥

—जफ़र

जिस मनुष्यको दूसरेके लिये मुहब्बत और हमदर्दी नहीं है, वह मनुष्य देवता भी हो, तो भी मनुष्य नहीं कहला सकता। मनुष्यकी तो पहचान है मुहब्बत और हमदर्दी—

हो फरिश्ता भी ता नहीं इन्सों।

दर्द थोडा बहुत न हो जिसमें ॥

—हाजी

सच पूछिये तो देवत्वसे मनुष्यत्वका स्थान ऊँचा और वाञ्छनीय है, किंतु इसके लिये कठोर साधनाकी जरूरत पड़ती है—

फरिश्ते से बेहतर है, इन्सान बनना ।
मगर इसमें पड़ती है मिहनत जियादा ॥

—हाली

मानवीय मुहब्बतके आगे आसमानको भी नतमस्तक होना पड़ता है । कई बार फरिश्ते आदमीके कदमोंमें सिर झुका चुके हैं—

इश्कके रुतबेके आगे आसमों भी पस्त है ।
सर झुकाया है फरिश्तोंने बशरके सामने ॥

—नसीक

यदि आप मनुष्य हैं तो अपने हृदयपर हाथ रखकर पूछिये तो अपने आपसे—

पराई आगमें पबकर कमी दिलको जलाया है ।
किसी बैकसकी खातिर जानपर सदमा उठाया है ।
कमी आँसू बहाए हैं किसीकी बदनसीबीपर ।
कमी दिल तेरा मर आया है मुफलिसकी गरीबीपर ।
शरीके दर्द-दिल होकर किसीका दुख बँटाया है ।
मुसीबतमें किसी आफतजदके काम आया है ।

भक्तका जीवन पूर्णतः निर्भय हो जाता है, उसके लिये मौत और जिदगी दोनों ही बराबर हैं—

फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे ।
कमी इस घरमें आनिफले कमी उस घरमें जा ठहरे ॥

—अमीर

भगवद्भक्त भगवान्के नाते सबको अपना ही समझता है । उसके लिये पराया कोई रह ही नहीं जाता—

कुछ नहीं बाकी रही अपने परायकी तमीज ।
इस सराप बेखुदीमें कोई बेगाना नहीं ॥

—नाशद

भक्त तुलसीदासजीको सारा-का-सारा चराचर जगत रासमय दृष्टिगोचर हो रहा है । तभी तो वे दोनों हाथ जोड़कर विश्वरूप भगवान्की वन्दना कर रहे हैं—

जड चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ।
बंदउँ सबके पद कमल सदा जेहि जुग पनि ॥

वस्तुतः सच्चे विचारकोंके लिये नभी स्यावर और जंगम भगवान्के ही रूप हैं । भगवान्के अतिरिक्त और किसी वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है—

वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्यास्तु चरिष्यु च ।
भगवद्भूपमखिलं नान्यद् वस्त्वह विद्वान् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।५६)

सभी पदार्थोंका एक मूल कारण होता है । उस कारणके भी परम कारण भगवान् श्रीकृष्ण हैं । तब यन्त्रादये कि कौन-सी ऐसी वस्तु है जो भगवान्में भिन्न हो !

सर्वेषामपि वस्तूनां भावायों भवति स्थितः ।
तस्यापि भगवान् कृष्णः किमतद् वस्तु रूप्यनाम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१४।५७)

संसारका प्रत्येक रूप भगवान्का रूप है और संसारका प्रत्येक नाम भगवान्का नाम है । जिन रूपमें भगवान्का रूप नहीं, उस रूपकी प्रतीति हो नहीं सकती और जिन नाममें भगवान्का नाम नहीं, उन नामका भान होना भी नितान्त ही असम्भव है । शब्दकोपका प्रत्येक शब्द भगवान्के अर्थका बोधक है—भगवान् शब्दका पर्यायवाचक है । 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' इत्यादि वाक्य भी इसी सिद्धान्तके पोषक हैं ।

सारा विश्व ही हरिमय है । इसलिये भगवत्प्रेमी सम्पूर्ण चराचर विश्वको स्वामी मानता है और अपने आरको इस स्वामीकी सेवक । भगवान् श्रीरामचन्द्र भक्त एनुमान्धे कहते हैं—

सो अनन्य जाके अति मनि न टरइ एनुमंत ।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन ॥

(रामचरितमानस)

इसीलिये भगवद्भक्त अपना प्रभु मानकर सम्पूर्ण संसारकी सेवा करता है । भगवत्प्रेमी सेवकके लिये धनी और गरीबमें, सबल और निर्बलमें, सर्वग और अवगमें, विद्वान् और मूर्खमें, स्त्री और पुरुषमें, स्वदेशी और विदेशीमें तथा दुष्ट और सज्जनमें भी कोई भेद नहीं रहता । वर कहीं वृद्धोंको सींचता चलता है, तो कहीं मछलियोंको जटरेकी गोलियाँ खिलाता पिरता है । जहाँ वेदियोंकी सेवामें दृष्टान्त

रहता है, तो कहीं चींटियोंको चीनी देता फिरता है। वह अपने व्यक्तिगत सुखका विश्व-सुखके लिये त्याग कर देता है।

भगवद्भक्त सेवककी सेवा नहीं होती, वह भगवत्पूजा होती है। सेवानन्द ही उसके लिये पूजानन्द, मोक्षानन्द, महानन्द, ब्रह्मानन्द या परमानन्द बन जाता है। यह अपने विश्वरूप भगवान्की सेवासे कभी ऊब नहीं सकता। भगवद्भक्त मानता है कि यह सम्पूर्ण संसार भगवान्का ही शरीर है। संसारका प्रत्येक प्राणी इसी विराट् शरीरका अंग है। इसलिये प्रत्येक प्राणी एक दूसरेसे सम्बद्ध है। सबके स्वार्थमें सबका स्वार्थ समाया हुआ है। किसी एक प्राणीकी भी कुछ झुगई होती है तो दूसरोंकी भी होती है। जैसे मानव-शरीरमें सिर, कण्ठ, हाथ, पैर आदि

अवयव हैं। इनमें एककी हानिका प्रभाव दूसरेपर भी अवश्य ही पड़ता है। इसी प्रकार संसारका कोई भी प्राणी दुखी होगा तो दूसरा भी सुखी नहीं रह सकेगा। भगवान् दक्ष प्रजापतिको समझाते हुए कहते हैं—

यथा पुमान् स्वार्ज्येषु शिरःपाण्यादिषु क्वचित् ।

पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः ॥

(श्रीमद्भाग. ४।७।५३)

इसलिये भक्त परमात्माका अङ्ग मानकर ही किसी भी व्यक्ति या समाजकी सेवा करता है। आजतक विश्वकी जैसी सेवा भक्तोंने की, वैसी सेवा कोई भी अभक्त सेवक नहीं कर सका और नहीं कर सकता।

भगवत्प्रेम ही विश्वप्रेम है। मानवमात्रका यही तारक है, मानवमात्रका यही उद्धारक है।

महाराष्ट्र-संत रामदास

अपकारका बदला उपकारसे

संत रामदास एक बार भिक्षा माँगते हुए जा रहे थे। एक मकानके सामने जाकर खड़े हुए और 'जय जय रघुवीर

समर्थकी' गर्जना की। मकानके अंदर गृहस्वामिनी चौका लगा रही थी। संत रामदासकी उक्त गर्जना सुनकर वह क्षणभंगुर बाहर आयी और हाथमेंका चूल्हा लीपनेका मिट्टीमें

सना हुआ पोता उसने संत रामदासपर दे मारा और झल्लाकर कहा 'यह ले भिक्षा !' संतने सधन्यवाद इस विचित्र भिक्षाको स्वीकार किया और उस स्त्रीको आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। इस भिक्षाको लेकर आप सीधे नदीपर पहुँचे और उस पोतेको भलीभाँति धोकर साफ किया। फिर मठमें आकर सूखने-पर उसकी बत्तियाँ बनवाईं और उन्हें धीमें भिगोकर भगवान्की आरतीमें उनका विनियोग किया। साथ ही भगवान्से यह प्रार्थना की कि 'इस बत्तीके प्रकाशके साथ ही यह वस्त्र देनेवाली बाईके हृदयका अन्धकार (अज्ञानान्धकार) भी दूर हो जाय !' फिर क्या था ! सच्चे भक्तकी प्रार्थनाकी उपेक्षा भला भगवान् कब कर सकते हैं ? उस स्त्रीका हृदय उक्त प्रार्थनाके साथ ही एक दिव्य प्रकाशसे आलोकित हो उठा,

जिसने उसकी समस्त असत्प्रवृत्तियोंको सदाके लिये दूर कर दिया। उसने अनन्यभावसे संतके पास जाकर कृत अपराधकी क्षमा-याचना की और वह भगवद्भक्तिकी अधिकारिणी हुई।

मानवता और कीर्तन-भक्ति

(लेखक—श्रीश्रीनिवासजी अय्यङ्गर)

भगवान्‌की सारी सृष्टिमें मानव-सृष्टि अद्भुत है। दूसरे प्राणियोंकी सारी सृष्टि कर्मोंका भोग भोगती है; केवल मानव-जाति पुण्यकर्म करके, भगवान्‌का गुणकीर्तन करके जीवनके लक्ष्यको प्राप्त कर सकती है। जीवनके लक्ष्यकी ओर बढ़ते हुए अपने जीवनको लोकोपयोगी बनाना ही मानवता है। उदाहरणार्थ, भगवद्भक्तिको लीजिये। बहुत लोग भगवान्‌की पूजा करते हैं, गुण-कीर्तन करते हैं, पर इसमें मानवताका पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान्‌का स्वयं भजन करनेके साथ-साथ लोगोंको भगवान्‌की ओर ले जाना चाहिये।

इस असार ससारमें मानव-जीवनको सुख-शान्तिका मार्ग दिखलानेके लिये अनेक महापुरुष अवतरित हुए हैं। उन्होंने भगवदाराधनाके मार्गको प्रशस्त किया है। भगवान्‌की आराधनाका एक सुन्दर मार्ग कीर्तन है। कीर्तनके द्वारा भगवत्कृपाके पात्र बनकर अनेक महापुरुष जीवन्मुक्त हो गये हैं। उन महापुरुषोंमें दक्षिण भारतके श्रीनम्माळ्वार श्रीत्यागराज और स्वामी श्रीमुत्तुस्वामी दीक्षित बहुत प्रसिद्ध हैं। इन महापुरुषोंने अपने जीवनको भगवद्भक्तिमें ही बिताया। इनके द्वारा क्रमशः तमिळ, तेलुगु और संस्कृत भाषाओंमें रचे गये कीर्तनके पदोंका गान करनेसे भगवद्भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। संक्षेपमें इनके जीवन-चरित्रपर यहाँ कुछ प्रकाश डाला जाता है।

श्रीनम्माळ्वार

श्रीनम्माळ्वारका जन्म कलियुगके आरम्भमें तिरुक्कुरूर-में हुआ था। पैदा होते समय उनकी आँखें बंद थीं, वे मौन थे। उन्होंने न तो रुदन किया और न माताका स्तन-पान किया। इससे उनके माता-पिता दुखी हुए तथा भगवान्‌के भरोसे उनको वे एक इमलीके पेड़के खोडरमें पलनेपर रखकर घर चले आये। वे १६ वर्षतक मौन होकर भगवान्‌के ध्यानमें सलग्न रहे।

उसी समय श्रीमधुरकवि आळ्वार अनेक तीर्थोंमें भ्रमण करते हुए अयोध्यामें उगस्थित हुए। वहाँ रातमें दक्षिण दिशामें उनको एक दिव्य तेजोमय ज्योति दीख पड़ी। वे परीक्षा करनेके लिये दक्षिण दिशामें चल पड़े। रास्तेमें रातको बराबर उनको वह ज्योति दिखलायी देती रही। जब वे

तिरुक्कुरूर पहुँचे, तब वह ज्योति अन्तर्धान हो गयी। वे उसी इमलीके पेड़के नीचे पहुँचे, जहाँ मोल्ल-वर्णके श्रीनम्माळ्वार ध्यानमग्न पड़े थे। उनके जानेपर नम्माळ्वारकी आँखें खुली और मधुरकवि आळ्वारने उनको अपना गुरु माना।

श्रीनम्माळ्वारने ऋग्, यजु, साम और अथर्ववेदके सारको लेकर तमिळमें पद-रचना की। आज भी उनकी पद-रचनाको गाकर तमिळदेश-वामी आत्मशान्ति प्राप्त कर जीवनको सफल बनाते हैं।

श्रीत्यागराजस्वामी

श्रीत्यागराज स्वामीका जन्म गत शताब्दीमें तमिल-निन्देके तिरुवारूर नामक स्थानमें हुआ था। वे वेद-वेदान्तमें पारगण थे। ज्ञान, भक्ति और वैराग्यकी माधनानि गम्यन् थे। संगीतकी ओर उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उन्होंने प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्रीवेङ्कटरमण अय्यरसे संगीत शास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की।

वे भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके उपासक थे। नाट्योपगमे एक महाभागवतने स्वामीजीको श्रीराम-मन्त्रका उद्देश देकर कहा था कि जो इस मन्त्रका १६ कोटि जप कर लेता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है। उस मन्त्रज्ञकी माधनानि जड़तीगर्मी मालकी उम्रमें ही उनको श्रीरामचन्द्रजीके नामात् दर्शन हुए थे। उन्होंने भक्तिभावसे श्रीरामचन्द्रजीके पदोंकी रचना की और उनका गान करने लगे। सुनते हैं कि नारदजीने स्वयं अपनी 'स्वर्णवम्' नामक संगीतकी पुस्तक प्रदान कर उनकी भक्तिमय संगीत गान करनेकी प्रेरणा दी थी।

श्रीत्यागराजस्वामी सिद्ध पुरुष थे। निम्नलिखित गमन एक बार मार्गमें उन्होंने कीर्तनका गान करते एक मृत पुष्प-को जीवित कर दिया था। श्रीन्यानीजी महा श्रीराम नाममें रमण करते थे। तेलुगु और संस्कृत भाषामें रचि उनमें सबकीर्तनके पद भक्तिभावसे श्रोतृप्रिय हैं। नाने उन पदोंका गान करके कोटि-कोटि नर-नारिोंने शान्ति प्राप्त की है और भगवद्भक्तिकी धारामें अवगाहन करने पङ्कज-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

श्रीमुत्तुस्वामी दीक्षित

श्रीमुत्तुस्वामी दीक्षित तमिल-निन्देके उन्नी निन्देकर-

गाँवमें सन् १७७५ ई० में उत्पन्न हुए थे। थोड़ी ही उम्रमें उन्होंने वेद-वेदाङ्ग आदि शास्त्रोंमें प्रवीणता प्राप्त कर ली। वे भगवतीके भक्त थे और वीणा बजाकर उनका स्तुति-गान करते थे। उन्होंने पुण्य-तीर्थोंमें जाकर संस्कृतमें जगन्माताका स्तुति-कीर्तन करते हुए पद-रचना की थी। वे निरन्तर भगवतीके ध्यानमें रत रहकर उनकी आराधना करते रहते थे।

श्रीमुत्तुस्वामी दीक्षितने अपनी पत्नीके साथ काशी आदि तीर्थोंका भ्रमण किया। तिरुत्तणि तीर्थमें मयूरवाहन षण्मुख स्वामीकार्तिकेयने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया था।

श्रीमुत्तुस्वामी सिद्ध पुरुष थे। सुनते हैं एक बार वे एट्टैयपुरम्को जा रहे थे। बहुत दिनोंसे वर्षा न होनेके कारण रास्तेमें सब वृक्ष सूख गये थे। लोग जलके बिना तड़प रहे थे। श्रीदीक्षितजीने भगवतीका ध्यान करके आकाशकी ओर देखकर अमृतवर्षिणी रागमें महामायाका पद-गान किया और तुरंत आकाश मेघाच्छन्न हो गया तथा सुन्दर जल-वृष्टि हुई।

‘मीनाक्षि मे मुदं देहि’—यह उनका अन्तिम पदगान था, जिसको गाते हुए दीक्षितकी आत्मा ज्योतिरूपमें श्रीपरमेश्वरीके पदारविन्दमें लीन हो गयी।

मानव-जीवनकी सार्थकता

(लेखक—श्रीकृष्णकेशजी त्रिवेदी)

जाय सो सुभट्टु समर्थ पाह रन रारि न भंडै ।
जाय सो जती कहाय विषय वासना न छंडै ॥
जाय धनिकु विनु दान, जाय निर्धन विनु धर्महि ।
जाय सो पंडित पढि पुरान जो रत न सुकर्महि ॥
सुत जाय मातु पितु भक्ति विनु, तिय सो जाय जेहि पति न हित ।
सब जाय दास तुलसी कहै, जौ न राम पद नेहु नित ॥

(कविता० उत्तर० ११६)

अर्थात् उस समर्थ वीर योद्धाका जीवन व्यर्थ है, जो सग्रामका अवसर पाकर युद्ध नहीं करता। उस संन्यासीका जीवन व्यर्थ है, जो संन्यासी कहलाकर वासनाओंको नहीं त्यागता। जो धनवान् होकर दान नहीं करता, जो निर्धन होकर धर्माचरण नहीं करता—इस प्रकारके निर्धन और धनी दोनोंके जीवन व्यर्थ हैं। जो पण्डित पुराण पढ़कर सुकर्ममें रत नहीं है, वह भी नष्ट है। जो पुत्र माता-पिताकी भक्तिसे रहित है, वह भी नष्ट है। जिसे पति प्यारा नहीं, वह स्त्री भी व्यर्थ है। और यदि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें नित्य नवीन प्रेम न हो तो इस मनुष्यजीवनमें सभी कुछ व्यर्थ है।

इस मानव-जीवनका परम लाभ यही है कि भगवान्के चरणोंमें प्रीति हो। यदि भगवान्के चरणोंमें प्रीति न हुई तो मनुष्यशरीर पाकर कुछ भी लाभ न हुआ। भगवान्के चरणोंमें प्रेम करनेमें यदि कोई बाधा डालता हो तो उसे मानव-जीवनका परम शत्रु समझना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य-शरीर बड़े भागसे प्राप्त होता है। यदि इस दुर्लभ मनुष्य-शरीरको प्राप्तकर भगवान्के परम पावन नाममें प्रीति न की तो तुमने अपनेको धोखा ही दिया।

खेतमें डाले गये सभी बीज नहीं जमते, एक बाटिकामे लगाये गये सभी वृक्ष पल्लवित और फलित नहीं होते; परंतु धोखेसे भी एक बार लिया हुआ भगवान्का नाम व्यर्थ नहीं होता। इसलिये जिसे भगवान्का ऐसा बहुमूल्य नाम प्यारा न हो, उसे तो करोड़ों शत्रुओंके समान जानकर छोड़ देना चाहिये; क्योंकि जो मानव-जीवन चौरासी लक्ष योनियोंके पश्चात् प्राप्त हुआ है, उसे संसारी विषय अपनी ओर खींचकर महान् गर्तमें ले जायेंगे। भगवान्के विरोधी चाहे माता-पिता, भाई-भतीजे, स्त्री-पुरुष, पुत्र, सेवक-गुरु, कोई भी निकटतम सम्यन्धी क्यों न हो, करोड़ों शत्रुओंके समान जानकर उन्हें त्याग देना ही उचित है। गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

जाके प्रिय न रामबैदेही ।

तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥
तज्यो पिता प्रह्लाद, विमोषन बंधु, भरत महतारी ।
बलिगुरुतज्यो, कंत ब्रज वनितन्हि, मय मुद मंगलकारी ॥
नाते नेह राम को मनियत सुहृद सुसेन्य जहाँ लौ ।
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहौ कहाँ लौ ॥
तुलसी सो सब भँति परम हित पूज्य प्राज तें प्यारो ।
जासौ होय सनेह राम पद, पतो मतो हमारो ॥

(विनयपत्रिका १७४)

जिस समय भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सीतासहित वनको चलने लगे, उस समय श्रीलक्ष्मणजीको जात हुआ कि श्री-रघुनाथजी वनको जा रहे हैं। वे दौड़ते हुए आये और भगवान्के चरणोंमें गिर पड़े। साथमें ले चलनेके लिये बड़ी प्रार्थना

की । अन्तमे श्रीरामजीने कहा—‘जाओ, मातासे विदा
मोंगकर शीघ्र वनको चलो ।’

मुदित भए सुनि खुबर वानी ।
भयउ लाभ बढ, गइ बडि हानी ॥

श्रीलक्ष्मणजीने जब श्रीरघुनाथजीकी ऐसी वाणी सुनी,
तब वे बड़े प्रसन्न हुए; क्योंकि श्रीसीतारामजीके साथ रहनेका
बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था तथा श्रीसीतारामजीका चौदह
वर्षोंका वियोग—जो बड़ी भारी हानि थी—जो जाती रही ।
इसीलिये तो श्रीभरतलालजी श्रीलखनलालकी प्रशंसा करते
हुए कहते हैं—

जीवन लाहु रखन भर पावा ।
सब तजि राम चरन मन लावा ॥
अथवा—

अहह ! धन्य लछिमन बडभागी ।
राम पदारविंद अनुरागी ॥

श्रीरामजीके प्रेमके आगे उन्होंने माता-पिता, भाई-भवन,
कुटुम्ब-परिवार—यहाँतक कि अपनी प्रिय भार्या उर्मिला
तकको छोड़कर अपने जीवनको सार्थक किया ।

तदनन्तर श्रीलक्ष्मणजी विदा मोंगनेके लिये माता
सुमित्राके पास गये और माताको राम-वन-गमनकी सारी बात कह
सुनायी; जिसे सुनकर माताको दुःख तो अपार हुआ, परंतु अपने
प्रिय पुत्रका कल्याण चाहनेवाली सच्ची माताने उन्हें रामभक्ति-
का ही उपदेश दिया । यदि माता मनमें यह किंचित् भी विचार
रखती कि रघुनाथजीकी सेवामें जीवनका परम लाभ नहीं
मिलेगा तो वे अपने प्रिय पुत्रका विछोह न करतीं और न
साथ ही जानेको कहतीं, भले ही लक्ष्मणजी साथमे चले जाते;
परंतु परम विदुषी एवं भक्त माता यह जानती है कि
अयोध्यामे रहकर रामके विमुख सुख-ऐश्वर्य भोगनेमें मानव-
जीवनकी सार्थकता नहीं है । इसलिये उन्होंने प्रमत्त मनसे
कह दिया—

अवध तहाँ जहँ राम निवासू ।
तहँ दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥
जौ ये सीय रामु बन जाहौ ।
अवध तुम्हार कालु कछु नाहौ ॥
गुर पितु मातु बधु सुर सई ।
सेइअहिँ सकल प्रान को नाई ॥

राम प्रान प्रिय जीवन जी जे ।
स्वार्थ रहित सखा मय ही जे ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ जे ।
सब मानअहि राम के नते ॥
अस जिय जानि सग दन जे ।
लेहु तात जग जीवन लहु ॥

(रामचरित० बालके०)

यही नहीं, अपनेको भी परम बडभागिनी स्मरणे हुए
वे कहने लगीं ।

पुत्रवती जुवती जग सोई । खुपति भगनु जानु गुन सोई ॥
नतर बोंझ भक्ति बादि मिथानी । राम विनुस मुत तैं तिन नानी ॥

यदि कोई युवती समारमें अपनेको पुत्रवती होने का दावा
करती है तो ऐसी स्त्री वही हो सकती है, जिसका पुत्र राम
भक्त हो । यदि कोई स्त्री रामके विमुख पुत्रमें अपना दित
जानती है और उसे पैदा करती है तो ऐसी स्त्री का दावा करना
ही उचित है । वह यदि पुत्र पैदा करती है तो वह मानव
पुत्र पैदा नहीं करती, वह तो पशुओंकी भोंति मिथानी है ।
क्योंकि—

तिन्ह तैं खर, सूकर खान भंडे, जउता वस ते न लैं गुरु के ।
'तुलसी' जहि राम सो नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ निगन न द्वे ॥
जननी कत भार मुई दस मास, भई दिन रात, गई मित न रे ।
जरि जाइ सो जीवनु, जाननि, य । किं जग में तुम्हारे निनु है ॥
(कविप्रवक्ता)

जिस समय बालक ध्रुवको महारानी सुचरित्रने राजा उत्तान
पादकी गोदमे बैठे हुए देखा, तब बालकको ज्योत दन्तन करते
हुए राजाकी गोदसे उतार दिया । उस समय बालक ध्रुव
रोता हुआ अपनी माता सुनोतिके पास आया और कहने लगे
लगा, ‘माताजी ! क्या पिताजीकी गोदमें मेरे निंदे स्थान
नहीं है ?’ भक्त ध्रुवकी यह बात सुनकर माता सुनोतिने पुत्रको
कहा—

इहै कहौ सुत ! वेद चर्त ।
श्रीरघुवीर चरन चितन तजि नरनि ठाँ जे ॥
जके चरन निरिधि के निधि परे न जे ॥
सुक सनकादि ननुत निचरन तेइ भवन जग जे ॥
अद्यापि परम चपन श्री स्तन, पिर न रहनि जे ॥
हरि पद पंजन पड जपन, भए परम दान मन जे ॥

गन्ना मिथु भगत चित्तामनि, सोभा सेवतहूँ ।
 ॐ नमः मुग्धसुर ईस सब खाण उरग छहूँ ॥
 मुग्धि न्हाँ सोट सन्य तात । अति परम वचन जवहूँ ।
 तुम्हियारु रघुनाथ त्रिमुख नहि मिट्ट विपति रुवहूँ ॥
 (विनयपत्रिका ८६)

वेदा ! चारो वेदोंने यही कहा है कि श्रीरघुनाथजीके चरणों-
 के चिन्तनको छोड़कर और कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं है—
 जिनके चरणोंका मेवन करके ब्रह्मा और शिवजीने सिद्धि प्राप्त
 की है, शुक-सनकादि जीवन्मुक्त हुए विचर रहे हैं और वे
 अब भी भजन कर रहे हैं । यद्यपि श्रीलक्ष्मीजी बड़ी चञ्चल हैं—
 कहीं भी स्थिर नहीं रहतीं, वे भी श्रीहरिके चरणारविन्दको
 पाकर कर्म वचन-मनसे वहीं अचल हो गयी हैं । वे चरण-
 कमल करुणाके समुद्र एव भक्तके लिये चिन्तामणिरूप हैं । उनकी
 सेवा ही शोभा है । जितने सब देवता और दैत्यराज हैं,
 सबके-सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर—इन छः
 मयोंद्वारा डंसे हुए हैं । पुत्र ! सुरुचिने जो कुछ कहा है वह कठोर
 वचन होनेपर भी सत्य है । तुलसीदासजी कहते हैं, श्रीरघुनाथ-
 जीके विमुख रहनेसे विपत्तियोंका नाश कभी नहीं होता ।'

उस प्रकार माता सुनीतिने अपने पुत्रको भगवान्की
 सेवाका उपदेश देकर उसका स्थान ससारमें ध्रुव कर दिया
 और गन्धारको एक शुभ सदेश दिया कि मानव-जीवनकी
 मार्ग्यता यदि हो सकती है तो भगवान्के चरणोंमें प्रीति
 करनेमें ही हो सकती है ।

जिस समय श्रीभरतलालजी अपने पिताजीका सोच कर
 रहे थे, उसी समय महर्षि वशिष्ठ बहुत-से ऋषियोंके साथ
 उनके पास आये । उन्हें देखकर भरतलालजी फूट-फूटकर
 रोने लगे । तब महर्षि वशिष्ठजीने भरतजीको समझाया और
 कहा कि राजा दशरथ सोचनेके योग्य नहीं है, क्योंकि—

अवसर बार बार नहीं आवै ।

चाहे तौ करि लेइ भलाई जनम जनम सुख पावै ॥
 तन-मन-धनमें नहि कछु अपना, छाँडि पलकमें जावै ॥
 तन छोटे धन कौन कामका किरपन काह कहावै ॥
 सुमिरन भजन कसै साहेबका जातैं जिउ सुख पावै ।
 कहै कवीर पग धरै पंथपर जमके जन न सतावै ॥

—कवीर

सोचनीय सब ही विधि सोई ।
 जो न छाडि छळ हरि जन होई ॥
 वही प्राणी सब प्रकारसे शोचनीय है, जो छल-कपट छोड़-
 कर भगवान्का भक्त नहीं है । तुम्हारे पिता तो परम भागवत
 थे, उन्होंने तो—

जिअत राम विधु बदन निहारा ।
 राम विरह करि मरन सँवारा ॥
 भारतके त्रिकालदर्शी ऋषियों, सत्तों और
 महात्माओंने मानव-जीवनकी सफलता और सार्थकता केवल
 भगवान्के चरणोंमें प्रेम करनेसे ही बतलायी है । प्रभुके नाम, रूप,
 लीला, धाममें प्रीति लगाना ही इस क्षणभङ्गुर जीवनका फल
 है । सीताराम-गुण-ग्राम-पुण्यारण्यमें विहार करनेवाले सत्त श्री-
 तुलसीदासजीने अपने जीवनके समस्त अनुभवको कलि-कुटिल
 जीवोंके निस्तारके लिये इस प्रकार व्यक्त किया है—

महि भारत भूमि, मलें कुल जन्म,
 समाजु सरीख भजो लहि कै ।
 करन तजि कै परषा बरषा हिम,
 माखत घाम सदा सहि कै ॥
 जो भजै भगवानु सयान सोई,
 'तुलसी' हठ चातकु ज्यों गहि कै ।
 नतु और सबै विष बीज वष,
 हर हाटक कामदुहा नहि कै ॥

(कवितावली, उत्तरकाण्ड ३३)

पवित्र भारत-भूमि, उत्तम कुलमें जन्म, उत्तम मङ्गल
 और उत्तम शरीर प्राप्त करके जो मनुष्य क्रोध और कठोर
 वचनोंको त्यागकर, वर्षा-गीत, वायु-धूपको सहता हुआ चातक-
 की तरह हठपूर्वक सदा-सर्वदा भगवान्को भजता है, वही
 चतुर है । नहीं तो, और सब तो मानो सुवर्णके हलमें कामधेनु-
 को जोतकर केवल विषका ही बीज बोते हैं !

विश्व तथा भारत किधर ?

क्या बढ़ रहा है ?

- १ काम
- २ क्रोध
- ३ लोभ
- ४ व्यभिचार
- ५ मनकी गुलामी
- ६ संग्रहवृत्ति
- ७ कर्तव्यभ्रष्टता
- ८ दुराचार
- ९ अधर्म-रुचि
- १० चोरी
- ११ डकैती
- १२ ठगी
- १३ विश्वासघात
- १४ धूर्तता
- १५ चोरवाजारी-धूसखोरी
- १६ वैईमानी
- १७ असत्य
- १८ अभिमान
- १९ स्वार्थपरता
- २० निर्दयता
- २१ दोष-दर्शनवृत्ति
- २२ निर्लज्जता
- २३ द्वेष
- २४ उच्छृङ्खलता
- २५ अपवित्रता
- २६ दम्भ
- २७ भय
- २८ चापलूसी
- २९ वाचालता
- ३० नास्तिकता
- ३१ विलासिता—फैशन
- ३२ इन्द्रिय-सेवा
- ३३ क्रान्ति
- ३४ माता-पिता, गुरुजनकी अवस्था
- ३५ गोवध—प्रणिहिंसा

क्या घट रहा है ?

- १ स्वार्थहीनता
- २ क्षमा
- ३ निर्लोभता
- ४ ब्रह्मचर्य
- ५ सयम
- ६ अपरिग्रह
- ७ कर्तव्यपरायणता
- ८ सदाचार
- ९ धर्मप्रेम
- १० गुप्तदान-गुप्तसेवा
- ११ परदुःख-कातरता
- १२ सेवावृत्ति
- १३ प्रोपकार-वृत्ति
- १४ सरलता
- १५ सतोष
- १६ ईमानदारी
- १७ सचाई
- १८ विनय-नम्रता
- १९ त्याग
- २० दया
- २१ गुण-दर्शन-वृत्ति
- २२ बुरे काममें लजा
- २३ प्रेम
- २४ स्वतन्त्रता
- २५ शौच
- २६ सादगी
- २७ निर्भयता
- २८ स्पष्टवादिता
- २९ कथनानुसार आचरण
- ३० ईश्वर-विश्वास
- ३१ तप
- ३२ इन्द्रियदमन
- ३३ शान्ति
- ३४ गुरुजन-सम्मान-पूजन
- ३५ अहिंसा

क्या बढ़ रहा है ?

- ३६ अमध्य भक्षण
- ३७ रोग
- ३८ महंगाई
- ३९ फिजूलखर्ची
- ४० सफाई
- ४१ दलवृद्धि
- ४२ प्रान्तीय-द्वेष
- ४३ भाषा-द्वेष
- ४४ नौकरी-वृत्ति
- ४५ कर (टैक्स)
- ४६ कानून
- ४७ यूनियन
- ४८ अस्पताल
- ४९ विद्यालय
- ५० सिनेमा
- ५१ बिजली
- ५२ मकान
- ५३ रेडियो
- ५४ तार-टेलीफोन-डाकखाने
- ५५ सरकारी अधिकारियोंकी भले आदमियोंके साथ सम्बन्ध
- ५६ पशुता
- ५७ दानवता
- ५८ रणसज्जा
- ५९ सड़क-पुल
- ६० शासनशिथिलता
- ६१ विज्ञापनप्रियता
- ६२ आतङ्क
- ६३ आलस्य प्रमाद
- ६४ आपसी फूट
- ६५ स्वामि-द्रोह
- ६६ अनुशासन-भंगरुचि
- ६७ देहात्मबोध
- ६८ विरमता
- ६९ दुःख
- ७० विज्ञान

क्या घट रहा है ?

- ३६ शुद्ध-सात्विक भक्षण
- ३७ नीरोगता
- ३८ वस्तुओंका समानता
- ३९ भित्तव्यपिता
- ४० शुद्धि
- ४१ देशभक्ति
- ४२ राष्ट्रियता
- ४३ एक भाषा एकलिंग प्रियता
- ४४ परिश्रम प्रियता
- ४५ नदी-यातावेगीमार्गोंका धन
- ४६ कानून माननेकी रुचि
- ४७ समन्वय
- ४८ यथार्थ रोगभियोग
- ४९ मधी विद्या
- ५० शील
- ५१ नेत्र-शोथ
- ५२ गृह-सुगन्ध
- ५३ शास्त्राभियोग
- ५४ आध्यात्मिकता
- ५५ अधिकारी जनताका प्रेम
- ५६ मानवता
- ५७ देवत्व
- ५८ विश्राम
- ५९ जातीय पेशेकी शून्यता
- ६० परीक्षा
- ६१ दानेकी
- ६२ निश्चिन्ता
- ६३ कर्मकी शक्ति
- ६४ परमेश्वर-भक्त
- ६५ स्वामिभक्ति
- ६६ नियमानुवर्तित्व
- ६७ विधानबोध
- ६८ नम्रता
- ६९ सुख
- ७० ज्ञान

मानवताकी माँग

(लेखक—श्रीसौंवलियाविहारीलालजी वर्मा एम्०ए, बी०एल्०, एम्०एल्०सी०)

मनुष्यकी सभ्यताके उपाकालमें मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने यह ज्ञान प्राप्त किया था कि सत्य और ऋत ही इस सृष्टिके आदि उपादान-कारण हैं। यह पृथ्वी सत्यपर ही स्थिर है। तभीसे सत्याचरणका भाव मानो इस देशके वातावरणमें फैल गया और भारतीय संस्कृतिकी आधारगिला सत्य और ऋत (आचार) बन गयी। परिणाम यह हुआ कि 'चरित्रबल' ही मानवताकी माँग हो गया और भारतने चरित्रबलको ही धर्मकी कनौटी समझा। उन कनौटीपर जो सफल उतरे, उन्हें भारत आदर और गौरवकी दृष्टिसे देखता आया, मले ही उनकी विचारधारा सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हो। प्राचीन भारतके इतिहासके पन्ने हमें धर्मके विषयमें स्वतन्त्र विचार रखनेके कारण किसीको पीड़ित अथवा अनादृत होनेका उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते। भारत ही एकमात्र देश है, जहाँ ईश्वरको न माननेवाले महापुरुष भी चरित्रबलके कारण न केवल आदर और मर्यादाके भाजन हो सके वरं उन्हें समाजमें उच्चतर स्थान मिला और वे विशेषरूपसे आदृत हुए। ईश्वरके अस्तित्वमें विश्वास न रखनेपर भी चरित्रबलके कारण उनकी मान-मर्यादामें विरोध उपस्थित न हो सका। भगवान् बुद्धने स्पष्टरूपसे ईश्वरकी सत्ता स्वीकार न की और न वेदोंका ही आदर किया; किंतु वे अपने युगके सर्वश्रेष्ठ आचारवान् पुरुष थे। जीव-मात्रके प्रति उनकी समदृष्टि थी। सत्य और अहिंसा उनका मूलमन्त्र था। अतएव उनकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। उनकी गणना विष्णुके नवम अवतारके रूपमें की गयी और आज भी जनतामें उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है।

मीमामादर्शन निरीश्वरवादी कहा जाता है। इसके आचार्य जैमिनि का कथन है कि वेद स्वयं नित्य हैं। आपके मतानुसार विश्वमें कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु है, आप ईश्वरको कर्मफलका दाता नहीं मानते; तथापि जैमिनि की ही नहीं, किंतु अन्य आचारवान् मीमांसकोंकी भी प्रतिष्ठा और मर्यादा बनी रही।

ल्लाधिनति रावण ऋषि पुलस्त्यका नाती तथा कुबेरका भाई था चारों वेदोंका पण्डित होनेके साथ-साथ भगवान् शनरत्न परम भक्त भी था; किंतु आचारहीन होनेके कारण उन्नी गणना राक्षसोंमें की गयी। सदाचारके कारण ही

उसके भाई विभीषणको मर्यादापूर्ण स्थान मिला था। इस प्रकार प्राचीन भारतमें मानवताकी माँगका मूलधार सत्य और ऋत था और मनुष्यकी मर्यादा और प्रतिष्ठाका माप-दण्ड उसका चरित्रबल ही था।

मानवताकी दूसरी माँग 'सर्वजनसुखाय' की भावना थी, जो भारतमें आदिकालसे प्रबल रही है। भारतीय संस्कृतिकी इस आधार-शिलारूप भावनापर भारतीय जीवन और धर्मका भव्य भवन अडिग और अचल खड़ा हुआ है। इन उदार, उदात्त और सर्वोच्च अभिलाषाओंके कारण ही आर्य-संस्कृतिकी मौलिक महत्ता है। आर्य नर-नारीकी अभिलाषा केवल अपनेको ही नहीं, वर सम्पूर्ण विश्वको सुखी और शान्त बनानेमें पूरी होती थी और प्रत्येक आर्य अपनी प्रार्थनामें चाहता था—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

अर्थात् सब सुखी हों, सब नीरोग हों, सब लोगोंका कल्याण हो, कोई दुःखका भागी न हो।

इस मानवताका मूलधार हमें ऋग्वेदके उस मन्त्र (मण्डल १, सूक्त ८९, मन्त्र ८) से मिलता है, जहाँ ऋषि शान्तिकी प्रार्थना करता है—

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ओम् शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

अर्थात् हे देवगण ! हमलोग भगवान्का भजन करते हुए कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें। नेत्रोंसे कल्याण ही देखें। सुहृद् अङ्गोंसे और शरीरसे भगवान्की स्तुति करते हुए अपने जीवनको भगवान्के कार्य अर्थात् लोकहितमें लगावें। सब ओर फैले हुए सुयशवाले इन्द्र हमारे लिये कल्याणका पोषण करें। समस्त विश्वका ज्ञान रखनेवाले पूषा हमारे लिये कल्याणका पोषण करें। अरिष्टोंको मिटानेके लिये तार्क्ष्य और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति हमारे लिये कल्याणकी

पुष्टि करें। हे परमात्मन् ! हमारे विविध तापोंकी शान्ति हो।

अतएव हमें प्राचीन प्रार्थना-मन्त्रोंमें केवल आत्मलाभके उद्गार ही नहीं, किंतु उनमें समाज एवं विश्वकी मङ्गल-कामनाके ही अधिकतर भाव मिलेंगे।

इस 'सर्वजनसुखाय' की सद्भावना तो चरम सीमाको तब पहुँच जाती है, जब ऋषि दधीचिसदृश महान् तपस्वी जनकल्याणके लिये अपने जीवनका विसर्जन सहर्ष कर देता है। ऋषिने यह कहकर अपना शरीर जनकल्याणके लिये अर्पित कर दिया कि जब एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़नेवाला है, तब इसको पालकर क्या करना है। जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड़-पौधोंसे भी गया-बीता है, बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना की है। इसका स्वरूप, यस, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखमें दुःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका। जगत्में धन, जन, शरीर आदि पदार्थ क्षण-भङ्गुर हैं। कितने दुःखकी बात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इसके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता।

स्वयं मुक्त होकर यदि हम और किसीको मुक्त न कर सके तो अपनी मुक्तिकी सार्थकता कहाँ। यदि वस्तुतः एक ही आत्मा सत्य है तो क्या यह भी सत्य नहीं कि जवतक अन्यान्य जीव पूर्णत्व लाभ नहीं कर लें, तवतक वास्तवमें किसी भी आत्माको पूर्णत्व लाभ नहीं हुआ। भारतके महापुरुष इसकी घोषणा कर गये हैं कि विश्वकल्याण और आत्मकल्याण दोनों एक और अभिन्न हैं। इस प्रकार प्रजावान् पूर्णकाम मानवके सम्मुख उसकी तपस्या और निष्ठापर मुग्ध होकर जब स्वर्गाधिपतिने वर माँगनेके लिये कहा, तब महामानव राजा रन्तिदेवके मुखसे सहसा निकल पड़ा—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवं ।
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥
कश्चास्य स्यादुपायोऽत्र येनाऽहं दुःखितात्मनाम् ।
अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं दुःखभाक् मदा ॥

अर्थात् मुझे राज्यकी कामना नहीं है, स्वर्ग नया मोक्ष की भी मुझे चाह नहीं है, मैं चाहता हूँ दुःखमें गतम प्राणियोंका दुःखसे छुटकारा। दुखी मानवोंके जन्म मरणमें पैठकर मैं उनके दुःखको भोग लूँ—इसका जैन-ग उगार है !

इस प्रकार मानव-कल्याणकी कामनासे नामने और हुए ऐश्वर्य तथा मुक्तिको भी उरराना आर्य-मस्तिष्कमें ही सम्भव था। यह है इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता। जवसे भारतने इस आदर्शको त्यागा, इसकी अवनति होती गयी।

आज भारत यद्यपि स्वतन्त्र हो गया है, तथापि एत और तो बड़े वेगसे सत्य और ऋतुमें वह दूर चला जा रहा है और दूसरी ओर स्वार्थभावना सर्वोपरि हो रही है। व्यक्तिने स्वार्थ-साधनमें समष्टिका हित बलिदान हो रहा है। यह बड़े ही खेदका विषय है। अतः स्वार्थ-भावनामें एक-एक भारतीय जिनका ऊपर उठेगा, उतना ही देशका अम्युदय होगा और साथ ही जीवनकी परिधि विस्तृत होती जायगी। मनुष्यका हृदय जितना ही उदार और विशाल बनता जायगा, मानसताकी महिमा उसमें उत्तरोत्तर दिखरती जायगी। अतः देशके पण-धारोंका कर्तव्य है कि पुस्तकों, भाषणों और चलचित्रोंद्वारा और विशेषकर अपने आदर्श चरित्रोंद्वारा देशके बच्चे-बच्चेमें, जो भारतके भावी नागरिक हैं, सत्य और ऋतुकी महत्ता एवं 'सर्वजनसुखाय'की भावना भरें, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत हितको समाजके हित एवं देशके हितमें दबो देनेकी प्रेरणा मिले, और तभी भारत अपनी प्राचीन गौरव-गरिमाको प्राप्त कर ससारका पुनः पथ-प्रदर्शन बन सकेगा। जन रही मानवताकी माँग है।

गर्व-अत्याचार मत करो

वंदा बहुत न फूलिये, खुदा खिवेगा नाहिं ।
जोर जुलम कीजै नहीं, मिरत लोक के माहिं ॥
मिरत लोक के माहिं, तजुरवा तुरत दिखावै ।
जो नर करै गुमान, सोइ जग खत्ता खावै ॥
कहै 'दीन-दरवेश' भूल मत नाफिल गंदा ।
मिरत लोक के माहिं, फूलिये बहुत न वंदा ॥

मानवता-पतन

घूसखोरी

न्यायालय तो पुराना अड्डा है घूसखोरीका और पुलिस भी परम्परा-पटु; किंतु स्टेशन, पोस्ट तथा नये-नये खुलनेवाले विभाग—उदाहरण देना व्यर्थ है। आपमेंसे कोई नहीं होगा जो 'कुछ भेंट' देनेको कभी विवश नहीं हुआ हो।

'आप अभी यहाँ—इसी पदपर!' एक ईमानदार कर्मपटु एव सच्चे कर्तव्यपरायण अधिकारीसे मैंने पूछा। उनके पीछेके बहुत उनके साथी दो-दो पद उन्नत कर चुके थे।

'मेरी अयोग्यता!' उनकी अयोग्यता यह है कि वे फर्जी 'कार्रवाई' नहीं कर पाते और 'लेते' नहीं तो उच्चाधिकारियोंको 'देकर' सतुष्ट करनेका साधन भी कहँसे आवे। ऐसे वे अकेले नहीं हैं। कई तो ऐसे हमारे परिचितों-में ही हैं।

'ऊपरकी आमदनी' बढ़े गौरवसे पूछी-चतायी जाती है आज और यह 'ऊपरकी आमदनी' बढ़ानेका सतत प्रयत्न—मानवता कहाँ जाकर रोये? जो जितना बड़ा, उसका पेट भी उतना बड़ा हो गया।

चोरवाजारी

सरकारी अधिकारियोंको सबसे अधिक काम पड़ता है व्यापारियोंसे। व्यापारी उन्हें 'खिलाते' रहते हैं तो उससे अधिक अपने 'खाने' की व्यवस्था भी रखते ही हैं। पदार्थका अभाव आशीर्वाद है उनके लिये। जनताकी पीड़ा उनका वरदान है।

अभाव होगा, माँग बढ़ेगी, मनमाने दाम देकर आवश्यकता-पीडित लेनेको विवश होगा। लोग भूखों तड़पते हैं और अन्न गोदामोंमें सड़ता है। लोग जाड़ोंमें ठिठुरते हैं और कपड़ेकी गॉटें ऊँचे भावोंकी प्रतीक्षा करती हैं। सभी वस्तुओंकी ऐसी ही दशा है।

अपनी तिजोरी भरे—अपना बैंकका हिसाब बढ़ता रहे—और वह बढ़ता है लोगोंके अभाव, लोगोंकी कराह, दुखियोंकी पीड़ासे तो... .. मानवताकी चर्चा, मरनेके पश्चात्की वान-मोचनेका अवकाश नोटोंकी सरसराहटमें मग्न व्यक्तिके

पास कहाँ है? उसकी यह मोह-निद्रा—अपनेको पतनके गर्तमें ढकेलकर ही कोई तुष्ट हो तो?

मिलावट

रुपया! रुपया!! रुपया!!! उन्मत्त हो गया आजका मनुष्य और खो बैठता अपनी स्वरूपभूत मानवताको। वह नहीं देखता कि रुपया उसे कहाँ ले जा रहा है। उससे क्या करा रहा है यह रुपया। घीमें मिलावट, तेलमें मिलावट, आटे-चावल-दाल—सबमें मिलावट। जीरेमें घासके, कालीमिर्चमें पपीतेके बीज कहाँतक कोई गिनावे—चायमें जूते बनानेके चमड़ेकी खुरचन, लकड़ीका बुरादा और ओषधियेतकमें मिलावट।

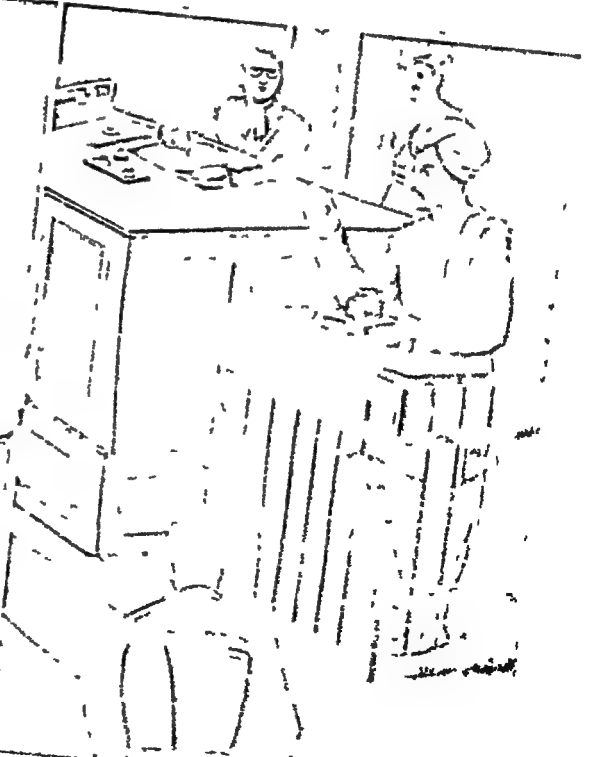
'भाई, टाइफाइडका रोगी है। साबूदाना शुद्ध तो है?' किंतु दूकानदारने विवशता प्रकट कर दी। थोक व्यापारी ही मिलावट करते हैं, वह क्या कर सकता है?

रोगी वेदनासे कराह रहा है—मरणासन्न है। डाक्टर चकित है कि उनका निदान ठीक, ओषधि ठीक ग्रहण की उन्होंने और रोगीका कष्ट घटता नहीं, किंतु ओषधि हो भी। वहाँ तो इन्जेक्शनमें, पाउडरमें—सभीमें मिलावट है।

न दया, न धर्म—मानवता गयी भाड़में। रह गया रुपया—केवल रुपया और रुपयेका यह मोह मनुष्यको आज कहाँ ले जा रहा है? दुःख, अशान्ति, रोग, कलह—घर-घरका यह रोना; किंतु पापका रुपया क्या घरमें सुख लानेवाला है?

झूठी गवाही

धर्मकी साक्षी, ईश्वरकी साक्षी, गीता या कुरानकी शपथ—शपथ दिलाना न्यायालयका कर्तव्य है सो वह दिलाता है; किंतु शपथ लेनेवाला गवाह—उसने तो मनमें शपथ कर ली है कि 'कचहरीमें सचसे काम नहीं चलता।' वकीलोंका यह समुदाय—वह यही तो सिखलानेके लिये है कि उसे क्या कहना है। सत्य—विदा हो गया है आज न्यायालयसे और, गवाहोंका यह असत्य—न्यायालयके निर्णय-का दोष भी क्या? लेकिन यह झूठी गवाही—यह पाप भी है—सोच पाता आजका मानव!

मानवताका हास पशुता

असह्यभक्षण.

असह्यभक्षण

असह्यभक्षण

असह्यभक्षण

मानवताका हास

मद्यपान

मद्यपान 'शराव शैतानका रक्त है' यह एक पाश्चात्य लोकोक्ति है और यह सर्वथा सत्य है कि शराव पीकर मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता; वह शैतान बन जाता है।

बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाले पदार्थोंमें सर्वोपरि है शराव और आजकी सभ्यता—शरावके बिना आज सभ्यताका निर्वाह ही नहीं होता।

क्लबमें शराव, होटलमें शराव, घरमें शराव। पाश्चात्य सभ्यता जो है कि शरावके बिना कोई साधारण भोजन भी सम्भव नहीं हो सकता।

'आपकी दीर्घायुके लिये यह प्याला' इस प्रकार शुभकामना प्रकट करनेके लिये शराव पी जाती है और मद्य-निषेधको मूलनीति घोषित करनेवाले महात्मा गांधी जिस देशके राष्ट्रपिता—उस देशके राजनयिकोंके लिये भी यह सुरापान अनिवार्य है—शिष्टाचार माना जाता है यह।

आज मनुष्य सुरापी हो गया—होता ही जा रहा है !

अभक्ष्य-भक्षण

स्वास्थ्यविशेषज्ञ कहते रहें कि मासाहारसे अनेक रोग होते हैं; किंतु आजके मानवकी जीभ मानती है ? मास, अंडा, मछली—और जाने क्या-क्या अलस-गलस।

जिह्वाकी वृत्ति

कलुए, मेडक, घोंघे—पता नहीं क्या-क्या उदरमें भर लेता है आज मनुष्य। नाक-भौं सिफोडना व्यर्थ है। आजके बड़े-बड़े होटलका श्रावचोखाना देखा है कभी ? और चर्ची—किसकी चर्ची उपयोगमें आ रही है, इससे कहाँ किसीको मतलब है।

मानवता—शुद्धाचार शुद्ध विचारकी पुकार; किंतु पुकारका क्या अर्थ है जब मनुष्यका आहार ही अपवित्र है। रक्त,

मास, मन-बुद्धिका निर्माण वायुमें तो होनेमें लग। आहार ही तो उन्हें बनना है और आजका आहार

उच्छिष्ट

'असभ्य—पिछड़े हुए लोग हैं वे, जो आजकी प्रगतिशील पार्टियोंमें योग नहीं दे पाते।' यह बात आपने भी सुनी होगी। आजकी प्रगतिशील पार्टियाँ—आहारकी प्लेटें एक एक और सबके चम्मच पृथक् पृथक्। चम्मचमें उठाईये और मुखमें डालिये। एक प्लेटमें सबके चम्मच—उठाईये जूँटा—यही सब तो पिछड़ेपनेकी यातें हैं।

ज्वरके रोगीके मस्तरपर सहानुभूतिवा हाथ रखते भय लगता होगा कि ज्वर न चढ़ बैठे, रक्त भी दिया तो साधुनग हाथ धोना चाहिये' किंतु मनका यह जूँटा

होटलोंमें तथा अन्य मार्बजनिक भोजनस्थानोंमें अधिकांशमें ग्राहककी प्लेटका बना भोजन उपयोग योग्य हो तो राशिमें चला जाता है।

स्वास्थ्यके नियम, मदाचारके नियम—केवल आजकी प्रगतिशीलता इधर देखने लगे तो प्रगति—मनुष्यकी तत्त्वतः प्रगति पतनकी ओर है; यह दूसरी बात।

अपवित्र

आजका सुशिक्षित स्वच्छ तो समझ पाता है, अपवित्र क्या ? पवित्रताका अर्थ उसकी समझमें नहीं है।

अपवित्र स्थानपर, अपवित्र लोगोंद्वारा प्रस्तुत भोजन अपवित्र भोजन वह स्वयं अपवित्र दशांशें निम्न ही हो सकती हैं। स्वच्छ कमरा, उज्जल मेजबान, चमकते फॉर्ने चमकते हो बस—वह स्वयं बिना हाथ धोये उठाईये भोजन करेगा, अपवित्र भोजन करेगा, उल्टे के ग्लास पीकर भोजन करेगा—करता ही है।

यह आहार उसके मनकी अपवित्रता का ही है—उत्तम किंतु मनकी पवित्रताकी उमे चिन्ता भी है।

मानवताका विकास और शक्तियाँ

(लेखक—प्रो० श्रीजयनारायणजी मल्लिक, एम्० ए०, डि० एड०, साहित्याचार्य, साहित्यालंकार)

मानव सृष्टिका शृङ्गार है। उसके अन्तर्गत परमात्माकी एक दिव्य ज्योति जल रही है, जो उसे निम्नस्तरसे ऊपर उठाकर मत्कर्मोंकी ओर प्रेरित करती है और जीवन-यात्रामें उसका पथ-प्रदर्शन करती है। इसी दिव्य ज्योतिका नाम 'विवेक' है। जब जीवनकी ओधी उठती है और नृपार्ता हवामें उत्ताल-तरङ्ग-माला-संकुल विश्वपयोधि लहराने लगता है, तब भवसागरके ज्वारमें एवं धूलिकणोंके वातावरणमें यह प्रकाश क्षीण और मटमैला हो जाता है। मानव-जीवनमें यह प्रकाश जितना ही जाचव्यमान रहेगा, मानवता उनकी ही प्रचुरमात्रामें उसके अन्तर्गत वर्तमान रहेगी। जब जीवनके धूलिकणोंमें यह प्रकाश धूमिल हो जाता है, तब मत्के ऊपर रजका एक आवरण छा जाता है और मानवताके ऊपर पशुताका अधिकार हो जाता है। जब मानवताका उदय होता है, तब स्वार्थ, भोग-वासना एवं अहंकारके ऊपर त्याग, कर्तव्य-निष्ठा तथा विवेककी विजय हो जाती है। जब पशुता झौंकने लगती है, तब मनुष्य कर्तव्य-निष्ठा और ज्ञानको भूलकर इन्द्रियोंका दास बन जाता है और भोग-वासनाकी ओर पागलकी तरह दौड़ने लगता है। पशुता मानवताको दुर्बल एवं मलिन बना देती है।

हमारा वैदिक साहित्य बलिदानकी भावनासे ओत-प्रोत है। मानवताके अन्तर्गत जो पशुता घुस गयी है, हमें उसका बलिदान करना है। बलिदानसे देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्यके अन्तःकरणमें एक आध्यात्मिक शक्ति आती है। मनुष्यके अदर जो छिपा हुआ देवता है, वह पशुताका वध चाहता है और मानवताको ऊपर उठानेकी चेष्टा करता है। मनुष्यके अदर जो पशु घुस गया है, वह जीवनका रस पीकर देवताके साथ संघर्ष करता है और मनुष्यको नीचे घसीटकर पतनके गर्तमें ढकेल देता है। हमें इसी पशुका बलिदान करना है।

हमारे कर्म स्वार्थ एवं भोग-वासनासे प्रेरित नहीं होने चाहिये, पर-सेवाकी भावना एवं कर्तव्य-निष्ठासे प्रेरित होने चाहिये। पशुओंका वध मत करो, क्योंकि उनके शरीर भी तो परमात्माके मन्दिर हैं, पर पशुताका वध करो, जो मानवताकी शत्रु है और उसे सदा नीचेकी ओर घसीटती है।

जब ओधी उठती है और चारों ओर रजःकण फैल जाते हैं, तब हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है और हम दूरकी वस्तुएँ नहीं देख सकते। उसी प्रकार जब पशुताकी ओधी मानवताको आक्रान्त कर लेती है और सत्त्वपर रजकी प्रधानता हो जाती है, तब हमारी अन्तर्दृष्टि भी संकुचित हो जाती है और हमारे अन्तर्गत जो देवता वर्तमान हैं, हम उनके दर्शन नहीं कर पाते।

जीवन चित् और अचित् अथवा चैतन्य और जड पदार्थ अथवा शरीर और आत्मा, दोनोंका समन्वय है। आत्मा परमात्माका अंश या परमात्माकी रश्मि है। शरीरका निर्माण प्रकृतिके अवयवोंसे हुआ है। प्रकृतिमें आठ तत्त्व वर्तमान हैं, जिनमें पाँच तो स्थूलतत्त्व हैं, जिनका परीक्षण वैज्ञानिक प्रणालीसे सूक्ष्म-वीक्षण यन्त्र (Microscope) के द्वारा हो सकता है और जिनके परमाणुओंका, विद्युत्कणोंका एवं क्रिया-शक्तिका अध्ययन हम किसी भी प्रयोगशालामें कर सकते हैं। पर प्रकृतिके अन्तर्गत तीन सूक्ष्म तत्त्व भी वर्तमान हैं। पाँच स्थूल तत्त्वोंसे हमारा अन्नमयकोश या स्थूल-शरीर निर्मित हुआ है और तीन सूक्ष्म-तत्त्वोंसे प्राणमयकोश, मनो-मयकोश, विज्ञानमयकोश, आनन्दमयकोश, सूक्ष्म-शरीर एवं कारण-शरीर निर्मित हुए हैं।

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥

(गीता ७।४)

भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश—ये पाँच स्थूल तत्त्व हैं और ये भी उत्तरोत्तर स्थूलसे सूक्ष्म होते गये हैं तथा मन, बुद्धि, अहंकार—ये तीन सूक्ष्म-तत्त्व हैं। मृत्युके समय आत्मा अपने सूक्ष्म-शरीरके साथ स्थूल-शरीरका त्याग कर देता है और इसी सूक्ष्म-शरीरपर पूर्वजीवनके सारे कर्मोंके संस्कार अङ्कित रहते हैं। जब हम स्थूल शरीरसे कोई कर्म करते हैं, तब हमारे अन्तःकरणमें एक लहर उत्पन्न होती है और हमारे सभी कर्मोंका प्रतिबिम्ब हमारे सूक्ष्म-शरीरपर पड़ता है। यही प्रतिबिम्ब हमारे प्रारब्धका निर्माण करता है। पूर्वकर्मोंका चित्र जो हमारे सूक्ष्म-शरीरमें अन्तर्निहित रहता है, उसीसे हमारे संस्कार बनते हैं और पुनर्जन्ममें वही

चित्र सूक्ष्म-शरीरको अनुकूल योनि चुननेमें सहायता करते हैं। जब हम निर्लिप्त और अनासक्त होकर केवल विवेक और कर्तव्यकी प्रेरणासे कोई कर्म करते हैं, तब कर्म करनेपर भी हमारे हृदयमें कोई हलचल पैदा नहीं होती और न अन्तःकरणमें कोई तरङ्ग ही उत्पन्न होती है। ऐसे कर्मोंकी छाया सूक्ष्म-शरीरपर नहीं पड़ती और न वासनाको भोजन ही देती है। प्रत्येक योनिमें सूक्ष्म-शरीर संस्कारके रूपमें अपने पूर्वकर्मोंका प्रतिबिम्ब लिये हमारे साथ रहता है और संस्कार ही वासनाको जन्म देता है। जिसका सारा जीवन पाप एवं दुष्कर्मोंमें बीतता है, उसकी वासना भी दूषित एवं कलुषित हो जाती है और जिसका जीवन पवित्र तथा सदाचारी रहता है, उसकी वासना परिमार्जित रहती है। वासना ही प्रवृत्तिको जन्म देती है और मनुष्य अपनी प्रवृत्ति (Inclination) तथा रुचिके अनुसार सारा कार्य करता है। अनेक जन्मोंके कर्मोंका रस पीकर वासना बलवती हो गयी है और लाख चेष्टा करनेपर भी वह नहीं मरती। जब कभी वासना तथा विवेकमें संघर्ष होता है, तब वासना-नर्पिणी ऊफ़कार मारने लगती है। वासनाके विराट् अन्धकारमें विवेकका टिमटिमाता हुआ दीपक मानवताका पथ-प्रदर्शन करता है। मानवताका अर्थ है वासनाके ऊपर विवेककी विजय और पशुताका अर्थ है विवेकके ऊपर वासनाकी विजय। हम अपने हृदयको टटोलें। यदि हम कर्तव्यकी प्रेरणासे—मानव-समाजके अम्युत्थानके लिये भगवत्कैर्यकी भावनासे जीवनके सारे कर्म करते हैं तो हममें मानवताका समुचित विकास हो रहा है; पर यदि हमारे कर्म स्वार्थ तथा भोग-वासनासे प्रेरित हैं तो हमारे अन्तःकरणमें पशुताकी झोंकी हो रही है।

यह सारी सृष्टि सत्त्व, रज, तम प्रकृतिके इन तीन अवयवोंसे निर्मित है। जब तमकी प्रधानता रहती है, तब मानवताका राज्य रहता है। जब रजकी प्रधानता रहती है, तब पशुताकी झोंकी होती है और जब सत्त्वकी प्रधानता रहती है, तब मानवताका आलोक छाया रहता है। रज धूलकणकी तरह मानवताके प्रकाशको धूमिल और मटमैला बना देता है, पर तम तो अन्धकारकी तरह मानवताके स्वरूपको सर्वथा अन्तर्हित कर देता है। तमके आवरणमें ज्ञान-रश्मिका पूर्णतया अभाव हो जाता है। मानवता जब भोग-वासनाकी ओर झुक जाती है, तब उसका नाम हो जाता है—'पशुता' और जब मानवता उलट जाती है, तब उसका नाम हो जाता है 'दानवता'। पशुता मानवताकी कमजोरी है और दानवता

मानवताकी मौत। हमारे अन्तर्गत सर्वत्र देवासुर-ग्राम ही रहा है। हमारे अन्तर्गत जो देवता है, वह हमें ऊपर उठाने की चेष्टा करता है और एक अलौकिक दिव्य रश्मिमें नम्र ओतप्रोत करना चाहता है। पर हमारे जीवनमें जो दानव घुस गया है, वह देवताके माथ मथरा करके हमें नीचे की ओर धसीट रहा है। ऐसे समयमें हमें भगवान् की उत मोहिनी मूर्त्तिकी आवश्यकता है जो दानवोंको मदिरा पिनास सत्ता दे और देवताओंको अमृत पिनास अमर कर दे।

तिमिरमयी रजनीमें मानवता सिञ्चल पथपर लाठी टेक टेककर ऊपर चढ़नेकी चेष्टा कर रही है। दोनों ओर गारा हैं और अन्धकारमें पैर फिलनेका डर है। ऐसे समयमें हमें ज्ञान-रश्मिकी आवश्यकता है। हमें मत्तापुष्पोंके पद चिह्नोंका अनुसरण करना होगा। मानवता सर्वत्र स्वच्छ और पवित्र रहती है। पशुता और दानवता तो केवल बाहरमें आये हुए विकार हैं, जो वायनाम प्रेरित और आगमिनी होकर मानवताके अन्तर्गत घुस गये हैं और उसे दूषित तथा कलुषित बना रहे हैं। एक अगरेज दार्शनिकने कहा—

'Man is wholly good The evil in him is only accidental and can be washed off'.

जिस प्रकार सोनेके कटोरेमें कीचड़ लग जाय, तो वह कीचड़का कटोरा नहीं कहा जा सकता—कीचड़ तो एक गन्ध है, जो धोया जा सकता है, उसी प्रकार यदि मानवतामें अन्तर्गत कोई बुराई घुस गयी है तो मानवताका स्वरूप नहीं होना चाहिये, केवल बुराईको दूर करनेमें योग्य होनी चाहिये।

मानव-मस्तिष्कमें अनन्त शक्तियाँ लगी हुई हैं। इन शक्तियोंकी जगाना है। जमीन शक्तियोंका भण्डार भी नहीं जग पाया है, जब कि मनुष्य दूर देशोंकी सुनता है, दूर देशोंका दृश्य देता है और उन देशोंकी विचरण करनेकी चेष्टा करता है। जगत्तम यदि प्रकाश के पुञ्ज हैं तो जीवात्मा भी प्रकाशका एक पुञ्ज है। हम अपनेको तुच्छ और जगत्तम न समझे। जगत्तम ही हमारे जीके शब्दोंमें—

तुम एक अनन्त शक्ति हो
लक्षतन के समान
अद्वयने जाते हो।

ज्ञाना प्रचण्ड फैला समती है
छोटे-सी चिनगारी भी ।

जीवात्मा एक आगकी चिनगारीकी तरह है, जो राखके अंदर छिपी हुई रहती है और इसीलिये उसका प्रकाश चारों ओर फैल नहीं सकता । यदि अविद्याकी राखको दूर कर चिनगारीको फूँक-फूँककर प्रज्वलित कर दिया जाय तो चिनगारीमें भी उतनी ही शक्ति आ जाती है, जितनी आगके समूहमें है । मानवतासे यदि पशुता और दानवताको दूर कर दिया जाय और उसके अंदरका देवता जागरूक हो जाय तो फिर जीवात्मा परमात्माके समीप पहुँच जाता है । भोग-वासना मनुष्यको दुर्बल बना देती है और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करनेसे मनुष्य बलवान् और तेजस्वी हो जाता है ।

एक बार कालेजकी एक अध्यापिकाने मुझे एक पत्र लिखा था और पूछा था कि 'इच्छाका दमन क्यों करना चाहिये ? इच्छा तो शरीरकी माँग है । शरीरमें जिस वस्तुकी आवश्यकता होती है, वैसी ही इच्छा हो जाती है ।' ठीक है; पर मानव तो स्थूल शरीरमात्र ही नहीं है, उसमें अन्तः-गत्मा भी है । मैं यह नहीं कहता कि शरीरकी माँगकी पूर्ति मत कीजिये—इन्द्रियोको भोजन ही मत दीजिये; पर उतनी ही मात्रामें दीजिये जिससे कि वह आत्माके अभ्युत्थानमें बाधक न हो जाय । शरीरकी माँगके अतिरिक्त आत्माकी पुकार भी तो है । हमें याद रखना होगा कि इच्छाकी विकराल ज्वालामें आत्माकी पुकार दब नहीं जाय—भौतिक सुख आध्यात्मिक जीवनको कलङ्कित नहीं कर दे । यदि मानव स्थूल-शरीर मात्र होता तो भोग-लालसाकी पूर्ति ही उसका चरम लक्ष्य हो जाती । पर मनुष्य शरीर और आत्मा, दोनोंका समन्वय है । न हम शरीरको भूल सकते न आत्माको । प्रवृत्ति उम जल-धाराके समान है, जो तीव्र वेगसे ऊपरसे नीचेको गिरती है । यदि हम प्रवृत्तिकी धारामें अपने आप-को बहते हुए छोड़ दें तो न जाने हम किस रसातलमें पहुँच जायें । यदि हम प्रवृत्तिकी धाराको रोकनेकी चेष्टा करें तो वह वैध-मार्ग छोड़कर अवैध-मार्ग ग्रहण करेगी । प्रवृत्तिका हनन असम्भव है । प्रवृत्ति प्रकृतिका सधर्मरूप है और प्रवृत्तिको कुचलनेकी चेष्टा प्रकृतिके साथ एक भीषण संग्राम है । मानवताके विकासमें प्रकृतिको प्रतिद्वन्द्वी बनाना तथा प्रकृतिके गत्य संघर्ष बरना अनुचित है; क्योंकि इससे मनुष्यकी विपुल शक्ति क्षीण हो जाती है । प्राकृतिक नियमको मानते हुए प्रकृतिको मित्र बनाकर प्रकृतिके ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिये ।

प्रवृत्तिको न तो हमें समूल नष्ट करनेकी चेष्टा करनी चाहिये और न प्रवृत्तिकी धारामें बहना ही चाहिये । हमें उसे परिमार्जित करना होगा । 'We cannot annihilate instincts, but we should sublimate them' प्रवृत्तिको परिमार्जित करनेके लिये अन्तःकरणको पवित्र करना होगा । परमात्माके साक्षात्कारसे प्रवृत्ति आप-से-आप निर्मल हो जाती है । केवल बाह्य चेष्टाओंसे हृदयकी आसक्ति नहीं मिटती ।

माधव ! मोह-कोस क्यों टूटै ।
बाहिर कोटि उपाय करिय,
अभ्यंतर ग्रंथि न छूटै ।

धृत पूरन कराह अंतरगत ससि प्रतिबिंब दिखानै ।
ईंधन अनङ्ग लगाय कलप सत, औटत नास न पावै ॥

(विनय-पत्रिका)

इन्द्रियोको भोजन न देनेसे आसक्ति नहीं मिटती । आसक्ति तो तब मिटती है, जब परमात्माकी झलक अन्तः-करणमें समा जाती है ।

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

(गीता २ । ५९)

परमात्माके साक्षात्कारसे मायाके सारे बन्धन शिथिल हो जाते हैं और मानवताका चरम विकास हो जाता है ।

मिथ्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

मानव-मस्तिष्कमें असंख्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं । रामायणमें एक दृष्टान्त आया है । जब भगवान् राम बाल-क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय काकभुशुण्डिके मनमें एक सदेह उत्पन्न हुआ । उसने सोचा कि यह बालक भगवान्का अवतार कैसे हो सकता है ? इतनेमें ही भगवान् रामने मुँह खोला और काकभुशुण्डि मुँहके अंदर चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ तो सूर्य हैं, चन्द्रमा है और सारा विश्व-ब्रह्माण्ड ही वहाँ वर्तमान है । यह कथा संकेत कर रही है कि मानव-मस्तिष्कमें सारे ब्रह्माण्डकी सारी शक्तियाँ अन्तर्निहित हैं । मानवताके पूर्ण विकासके लिये इन शक्तियोंका सह-योग आवश्यक है । प्राचीन कालमें योग-शास्त्रने मस्तिष्ककी शक्तियोंको जगाकर तथा तन्त्र-शास्त्रने कुण्डलिनी-शक्तिके द्वारा मानवताको अमरत्व प्रदान करनेकी चेष्टा की थी । आजके युगमें भी विज्ञान इन शक्तियोंको जगानेका प्रयास कर

रहा है। आजका मानव विज्ञानके द्वारा प्रकृतिके रहस्योंका उद्घाटन कर रहा है और प्रकृतिके अन्तरालमें जो विराट् एव विकराल शक्तियाँ छिपी हुई हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने तथा उन्हें गुलाम बनाकर उनसे कार्य लेनेका प्रयत्न कर रहा है। पाश्चात्य संसारने बाह्य प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेमें कुछ अंशतक सफलता तो प्राप्त कर ली है। पर अन्तः-प्रकृतिपर विजय प्राप्त नहीं कर सकनेके कारण उनके जीवनमें एक विराट् हाहाकार है, उत्कट भोगलिप्सा है तथा समयका सर्वथा अभाव है। बाह्य प्रकृति अपनी दानवी शक्तिको लेकर गुलामकी तरह उनके सारे कार्य करनेको प्रस्तुत है, पर उन्होंने अपनी अन्तःप्रकृतिपर—अपने-आपपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्टा नहीं की। मशीनोंने तथा वैज्ञानिक यन्त्रोंने सुख एवं विलासिताके सारे साधन उपस्थित कर दिये, पर प्रकृतिका विजेता मनुष्य अपनी इन्द्रियोंका गुलाम बना रहा। उसके हृदयमें सकुचित स्वार्थ तथा भोग-चासनाका ताण्डव-नृत्य होता रहा। मस्तिष्क बहुत ऊपर उठ गया, पर आध्यात्मिकता नीचे गिर गयी। लोगोंने सोचा था कि वैज्ञानिक आविष्कारोंने मानव-जीवन सुखी और सम्पन्न होगा; पर आज इन शक्तियोंसे शक्तिशाली बनकर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको हड़पना चाहता है। सर्वत्र अशान्ति और युद्धका वातावरण बना हुआ है। जिन्होंने सह-अस्तित्व एव पञ्चशीलका पीठ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अपनी अन्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त नहीं की है, उनके हाथोंमें वैज्ञानिक आविष्कारोंको सौपना बहुत खतरनाक है। मानवताको पूर्ण विकसित करनेके लिये बाह्य प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति दोनोंपर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। प्रकृतिके अन्तरालमें जो एक विराट् दानवी शक्ति बँधी हुई है, उसपर एक रहस्यका आवरण पड़ा हुआ है। विज्ञान इस आवरणको हटा देता है और इस दानवी शक्तिको हमारे हाथोंमें सौंप देता है। अब यदि हम आत्मविजयी हुए तो मानव-कल्याणके लिये इस शक्तिका सदुपयोग कर सकते हैं और इस भूतलकी ही स्वर्ग बना दे सकते हैं; पर यदि हम अपने स्वार्थके लिये इस दानवी शक्तिका प्रयोग करें तो नर-महारके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा परिणाम नहीं होगा और यह भूतल ही नरक बन जायगा। संयमके अभावसे वरदान भी अभिशापमें बदल जा सकता है। पाश्चात्य संसारने विज्ञानके द्वारा इस दानवी शक्तिका पता तो लगाया, पर इसका सदुपयोग करना हमें नहीं सिखाया। भारतीय संस्कृति सदैव मानवताके पूर्ण विकासकी चेष्टा करती रही है। हमारे उपनिषद् हमें बतलाते हैं—

असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा-
मृतं गमय।

हमारी संस्कृति हमें असत्में सत्की ओर, अन्धकारमें प्रकाशकी ओर और मृत्युसे अमरत्वकी ओर जानेका संकेत करती है। शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक—तीनों विकास आवश्यक हैं। स्वस्थ, नीरोग शरीरके द्वारा हम मृत्युसे अमरत्वकी ओर जायें, ज्ञान और विद्याके बलसे हम मस्तिष्ककी शक्तियोंको जगाकर अन्धकारसे प्रकाशकी ओर जायें तथा संयम और ब्रह्मचर्यके द्वारा अपनी अन्तःप्रकृतिपर विजय प्राप्त करके हम असत्से सत्की ओर जायें। पूर्ण मानवताके लिये शरीरका, मस्तिष्कका तथा चरित्रका समुचित विकास होना आवश्यक है। इनमेंसे एककी भी कमी रहनेसे मानवता अधूरी रह जायगी। हमें सम्पूर्ण शक्तियोंको बटोरकर मानव-जीवनको सुखी और मङ्गलमय बनाना है। अभी हम आपसमें लड़-झगड़कर अपनी शक्तियोंको छिन्न-भिन्न कर डालते हैं। एक राष्ट्र भोग-लिप्सा तथा स्वार्थके उन्मादमें दूसरे राष्ट्रको हड़पना चाहता है और इस प्रकार दोनोंकी सम्मिलित शक्तियाँ एक दूसरेसे टकराकर नष्ट हो जाती हैं। वैज्ञानिक करामातका प्रयोग मानवताके अभ्युत्थानके लिये नहीं, पर नर-संहारके लिये हो रहा है। आज जनता गरीबी, बीमारी तथा मूर्खताका शिकार बनी हुई है, पर इनकी ओर कौन देखे। भोजन और वस्त्रके बिना जनता रो रही है, इनके ओस कौन पोंछे। मानवता त्रस्त और व्यथित है, इनकी व्यथा और वेदनाको कौन दूर करे। कवि गला फाड़कर चिल्ला रहा है—

मैं नहीं यहाँ सदेक स्वर्गना लाया।

मैं भूतलको ही स्वर्ग बनाने आया ॥

पर कविकी बात कौन सुनता है। एक व्यक्ति यदि भूल करता है तो वही दुःख पाता है; पर यदि राष्ट्रके कर्णधार भूल करते हैं तो सारा राष्ट्र ही डूब जाता है। हमें उचित है कि सारी वैज्ञानिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंको बटोरकर मानवताको निम्नस्तरसे उच्चस्तरपर ले आये। हमें अपने सुख-भोगका पूरा अधिकार है, पर साथ ही हमारा सुख-भोग दूसरोंके सुख-भोगमें बाधक न हो जाय। हम अपनी भोग-वाग्नाके उन्मादमें दूसरोंका अनिष्ट न कर दें। हमें स्मरण रखना चाहिये कि 'कामिनी' और 'काञ्चन' की उलझनोंमें हम वैधमार्ग छोड़कर अवैधमार्ग नहीं ग्रहण करें। समाजके लिये यह आवश्यक है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चिदुःखभागभवेत् ॥

शक्तिकी महता दूसरोंकी रक्षामें है, न कि दूसरोंको पीडा पहुँचानेमें । मानव-जीवनकी सार्थकता त्याग और सेवाकी भावनामें है । हमें वीर बनना है, कायर नहीं । कर्तव्यकी पुकार-पर अपने जीवनको भी बलिदान कर देना चाहिये ।

एक कथा आती है, एक पिताके तीन पुत्र थे । एक बार पिताने तीनों पुत्रोंको बुलाकर एक-एक सौ रुपये दिये । बड़े पुत्रने सोचा कि 'ये रुपये तो अब मेरे हैं, इन्हें मैं चाहे जिस तरह व्यय करूँ ।' और उन्होंने राग-रंगमें वे रुपये खर्च कर डाले । दूसरे पुत्रने सोचा कि 'यदि ये रुपये मैं खर्च कर दूँ तो पिताजी जिस दिन हिमाव मोंगेंगे, उस दिन मैं क्या हिसाब दूँगा ।' अतः उन्होंने वे रुपये सड़कमें बंद कर दिये । तीसरे पुत्रने सोचा कि 'यदि पिताजीको ये रुपये सड़कमें रखना अभीष्ट होता तो रुपये हमें क्यों देते ।' और उन्होंने उन रुपयोंको कारवार तथा व्यापारमें लगाया तथा एक सौका एक हजार बनाया । इसी प्रकार ससारमें तीन तरहके व्यक्ति हैं । जब हम ससारमें प्रवेश करते हैं, तब परमात्मा हमें मस्तिष्कके रूपमें एक अमूल्य सम्पत्ति दे देते हैं । ससारमें अधिकांश व्यक्ति तो बड़े पुत्रकी तरह इस अमूल्य सम्पत्तिको राग-रंगमें, ईर्ष्या-द्वेषमें, भोग-वासनाके उन्मादमें तथा पारस्परिक संघर्षमें नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं । कुछ व्यक्ति इस अमूल्य सम्पत्तिसे न तो ससारका कल्याण करते हैं न संसारका अनिष्ट; पर द्वितीय पुत्रकी तरह इसका कोई उपयोग ही नहीं करते ।

‘दास कबीर जतनसे ओढी,

ज्यों की त्यों रख दीन्ही चदरिया ।

ससारमें कुछ ही महापुरुष ऐसे हैं, जो मस्तिष्ककी शक्तियोंको जगाकर उनका सदुपयोग करते हैं और मानवताके कल्याण तथा सेवामें अपने आपको सौंप देते हैं ।

मानवताके पूर्ण विकासके लिये भगवान्में विश्वास रखना अत्यन्त आवश्यक है । यदि हम विश्वास कर लें कि अन्तर्यामी भगवान् सर्वत्र हैं तो ऐसा कोई भी स्थल नहीं मिलेगा, जहाँ हम छिपकर कोई पाप कर सकें । अन्तर्यामी भगवान् तो हमारे अन्तःकरणमें भी वर्तमान हैं, अतः हमें अपने अन्तःकरणको स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिये, गन्दा और क्लृप्त नहीं । जीवात्मा परमात्माका अंश है और यह परमात्माका अंग प्रत्येक नर-नारीके—प्रत्येक प्राणीके शरीरमें वर्तमान है । अतः प्रत्येक नर-नारीका—प्रत्येक प्राणीका शरीर परमात्माका

मन्दिर हुआ । अतः प्राणिमात्रकी सेवा परमात्माका कैर्कर्य है; और किमीके साथ ईर्ष्या-द्वेष रखना, किसीका अनिष्ट सोचना परमात्माकी अवहेलना है । संसारके जितने प्राणी हैं, सभी परमात्माके साकार रूप हैं । सबमें परमात्माकी झलक देखना और सबके साथ स्नेह तथा सहानुभूति रखना हमारा कर्तव्य है ।

हमें परमात्माके चरणोपर अपने आपको समर्पित कर देना चाहिये । हमें समझना चाहिये कि हमारा जीवन ‘भगवत्कैर्कर्य’ के लिये है, न कि भोग-वासनाकी पूर्तिके लिये । आत्मसमर्पणके बाद अपने शरीर और मनपर हमारा अधिकार नहीं रह जाता; भगवान्का अधिकार हो जाता है । फिर यदि हम अपने शरीर और मनको भगवान्से छीनकर दुष्कर्मोंमें लगायें तो हम आत्म-पहारी समझे जायेंगे ।

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।

‘जो काम भगवान्को रुचे, उसे करनेका संकल्प और भगवान्की इच्छाके विरुद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग हमारा कर्तव्य है ।’ प्रपन्नों और भक्तोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्कैर्कर्य है । यदि हम भगवत्कैर्कर्यकी भावनासे जीवनके सारे कर्मोंको करें और फिर यह सोचें कि इन सारे कर्मोंको तो पुनः भगवान्हीको समर्पित कर देना है तो हमसे दुष्कर्म कभी नहीं हो सकेगा और सारे कर्म करते हुए भी हमारा हृदय आप-से-आप अनासक्त और निर्लिप्त हो जायगा ।

मानवताके विकासके लिये हमें समय, शक्ति तथा द्रव्यका सदुपयोग करना आवश्यक है । समयका एक क्षण भी, शक्तिका एक कण भी तथा द्रव्यका एक अणु भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिये । जो अपने समय, शक्ति तथा द्रव्यका दुरुपयोग करते हैं, वे न तो अपना उत्थान कर सकते हैं, न समाजका । एक विदेशी दार्शनिकने कहा है—

‘Time, energy and money should not be wasted. They can be utilized only for the uplift of man.’

गम्प तथा वाद-विवादोंमें, विलासितामें एवं पारस्परिक संघर्षोंमें हमारा बहुत-सा समय व्यर्थ चला जाता है और निरर्थक तथा अनुचित कार्योंमें शक्ति भी बहुत क्षीण हो जाती है । हमें तामसी तथा शरीरको हानि पहुँचानेवाले पदार्थ तथा मादक द्रव्योंका सर्वथा वहिष्कार कर देना चाहिये । मानवताके विकासके लिये आहार, आचरण तथा अन्तःकरणकी शुद्धि आवश्यक है ।

मानवताकी पूर्णता

(लेखक—डा० सूर्यदेवजी शर्मा साहित्यालकार, सिद्धान्तवाचस्पति, एम्० ए०, एल्० ए०, डी० लिट०)

अपने धर्मशास्त्रोंमें विद्याविहीन मनुष्यको पशुकी सजा दी गयी है। वास्तवमें जो मनुष्य शिक्षित नहीं, उसको पशु-सदृश ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शिक्षामें ही मानवताकी पूर्णता है, नहीं तो 'विद्याविहीनः पशुः' तो है ही। आजतक शिक्षाके भिन्न-भिन्न उद्देश्य और भिन्न-भिन्न आदर्श शिक्षा-शास्त्रियोंने बताये हैं। मानवका सर्वाङ्गीण विकास—शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक विकास ही हमारी शिक्षाका ध्येय होना चाहिये—ऐसा अनेक विद्वान् मानते हैं; फिर क्या आर्थिक विकास एवं धनोपार्जन शिक्षाके उद्देश्यमें नहीं आते? यदि नहीं, तो 'अर्थकरी च विद्या' क्यों कहा जाता है? क्या विद्वान् सदा भूखों मरनेके लिये ही बना है? सरस्वतीका उपासक क्या लक्ष्मीसे सदा वञ्चित रहे? यदि ऐसा हो तो वेदोंमें 'व्याम पतयो रयीणाम्' (हम सम्पत्तिके स्वामी बनें)—ऐसा क्यों कहा गया है? वास्तवमें बात ऐसी नहीं है। हमारी शिक्षा हमें सब प्रकारसे समृद्ध बनाये (जिसमें आर्थिक समृद्धता भी सम्मिलित है), हम सब प्रकारसे सुखी रहें—केवल सुखी और समृद्ध ही नहीं रहें, अपितु अपनी शिक्षाके द्वारा तेजस्वी, वर्चस्वी, पराक्रमशील, धीर, वीर, गम्भीर भी बनें, सच्चे मानव बनें। इस प्रकारकी हमारी शिक्षा होनी चाहिये। यही हमारी शिक्षाका वैदिक आदर्श है। यही मानवताकी पूर्णता है। इस सुन्दर आदर्शको एक मन्त्रमें कितने सुन्दर ढंगसे कहा गया है, सुनिये—

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

(श्वेताश्वतरोपनिषद्)

अर्थात् मानवका पूर्ण विकास करनेके लिये यह आवश्यक है कि उसकी शिक्षा पूर्ण हो। उस शिक्षाके 'पञ्चाङ्ग' का निर्देश इस मन्त्रमें सक्षेपमें किया गया है। प्राचीन वैदिक परम्परामें यह मन्त्र गुरु तथा शिष्य दोनों मिलकर पाठ प्रारम्भ करनेसे पूर्व तथा अन्तमें प्रतिदिन उच्चारण किया करते थे, जिससे मानवताको पूर्ण करनेवाली शिक्षाका उद्देश्य हर समय उनके सम्मुख रहता था। इस मन्त्रमें शिक्षाके पाँच उद्देश्य बतलाये गये हैं। हमारी शिक्षा कैसी हो, इसका विधान इस मन्त्रमें किया गया है, जिससे हम पूर्ण मानव बन सकें और पशुतासे ऊपर उठ सकें।

(१) सह नाववतु—अर्थात् हम दोनों एक-दूसरेकी रक्षा करनेमें समर्थ हो, मिलकर परस्पर रक्षा करें—अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, धर्मकी रक्षा करें, जातिकी और भाषाकी रक्षा करें—अपनी सस्कृतिकी रक्षा करें, किसी शत्रुसे पराजित न हो। पराजयकी भावना (Defeatist mentality) हमारे अंदर कभी न रहे। यह तभी सम्भव है, जब हम साथ-साथ रहकर रक्षा-कार्य (Defence) करें, परस्पर सहयोग करें, 'पञ्चशील' के सर्वोत्तम सिद्धान्त 'सह-अस्तित्व' का ध्यान रखें। 'संगच्छध्वम् संवदध्वम् सं वो मनांसि जानताम्' अर्थात् साथ-साथ चलें, साथ-साथ बोलें तथा हमारे मनोभाव समान हों। इसीलिये कहा गया है—“Unity is strength” (संघे शक्तिः)। हमारी शिक्षा हमें ऐक्यवृत्तमें बाँधनेवाली हो।

(२) सह नौ भुनक्तु—हम सब मिलकर ससारके ऐश्वर्यका भोग करें। हमारी शिक्षा ऐसी हो, जो भूखा रहनेके लिये हमें विवश न करे अर्थात् हमारी शिक्षा 'अर्थकरी' होनी चाहिये। उससे हमें धन (सात्त्विक धन) तथा ऐश्वर्यकी प्राप्ति होनी चाहिये। जो शिक्षा देशमें बैकारी बढाती है (जैसा कि आधुनिक शिक्षा-प्रणाली करती है), जो शिक्षा मानवको आजीविका-अर्जनका साधन समुपस्थित नहीं करती, वह मानवको पूर्ण नहीं बना सकती। वह व्यर्थ और निकम्मी है। अतः हमारी शिक्षामें धन-साधन-सम्पन्नताकी शक्ति होनी चाहिये, ताकि वेदके शब्दोंमें हम 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' का आदर्श अपने सम्मुख रख सकें।

(३) सह वीर्यं करवावहै—हम साथ-साथ मिलकर पराक्रम करें। साहस एवं वीरताके कार्य, महान् राष्ट्रिय कार्य करनेमें हमारी शिक्षा हमें समर्थ बनाये। यदि हमारी शिक्षा हमें सुस्त, आलसी, निकम्मा एवं कायर बनाती है तो वह शिक्षा किसी कामकी नहीं। जो शिक्षा मानसिक तथा बौद्धिक विकासके साथ हमारे हृदयमें साहसिक कार्य करनेकी प्रेरणा और स्फूर्ति उत्पन्न नहीं कर सकती, वह व्यर्थ है। राष्ट्रको उससे क्या लाभ ?

(४) तेजस्विनावधीतमस्तु—हमारा अध्ययन-हमारा ज्ञान, हमारी विद्या, हमारी शिक्षा हमें तेजस्वी, वर्चस्वी एवं यशस्वी बनानेवाली हो। हम ससारमें कभी किसीके दास, दीन, हीन, पराधीन न हों। हममें आत्म-अभिमान और

नगराष्ट्रका अभिमान हो। देश-विदेशमें सर्वत्र हमारा सम्मान हो। हमारे राष्ट्रका सम्मान हो, हमें अन्ताराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त हो। अपने तेजने, बुद्धि-वैचित्र्यसे नवीन खोजों और आविष्कारोंमें हम ससारको जगमगा दें, जगत्को चमत्कृत कर दें, विश्वका वैभव बढ़ा दें। भगवान् मनुके गर्वमें 'हम ससारके गुरु बन सकें—

मृतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

(मनुस्मृति २।२०)

जय ऐसी शिक्षा प्राप्त होगी, तभी हम मानवताका करवाण कर सकेंगे।

(५) मा विद्विषावहे—हम परस्पर द्वेष न करें,

कभी परस्पर लड़ें नहीं, किंतु वेदके गर्वमें 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे'—मित्रकी दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको देखें—मानव तो मानव, पशु, पक्षियों और कीट-पतंगोंको भी हम अपना मित्र और सहयोगी ही समझें। 'अहिंसा परमो धर्मः' का यही गूढ़ तत्त्व है, जिससे समय-समयपर भगवान् बुद्ध, भगवान् महावीर, सम्राट् अशोक, महाप्रभु चैतन्य, ऋषि दयानन्द, योगी अरविन्द आदि महापुरुषोंको प्रेरणा प्राप्त होती रही है। यही विश्वशान्तिरूपी भवनकी दृढ़ आधारगिला है।

इस प्रकार शिक्षाकी यह 'पञ्चाङ्गी योजना' ही मानव-को पूर्ण विकासकी ओर अग्रसर करनेमें समर्थ होगी। इसीसे विश्वशान्ति सम्भव हो सकेगी। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तथास्तु।

मानव और मानवता

(रचयिता—५० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्र' शाली)

(१)

मनुसे पवित्र यह मानवीय सृष्टि हुई,
सबसे विलक्षण इसीमें भरा ज्ञान है।
जानि है इसीमें कृत्याकृत्यके विवेचनकी,
सत्यासत्य वस्तुकी इसीको पहचान है॥
युक्ति है इसीमें भुक्ति-मुक्ति साधनाकी 'मित्र'
सचित इसीमें रहा सदा स्वाभिमान है।
यद्यपि भरे हैं गुण इसमें अनेको किंतु,
'मानवता' गेय गुण उनमें प्रधान है॥

(२)

सन्धता समेत यह गुण जिममें है भरा,
उसको न जगमें कहीं भी रोक-टोक है।
व्यापना विषाद है न उसके द्विधेमें कभी,
रहता सदैव वह विश्वमें विशोक है॥
मनुति समस्त मान देती उसको है 'मित्र'
नतत सुलभ उसे हर एक लोक है।
'मानवता' हीन होके मानव कहाता जो कि,
वद तो दगोंमें धूर्त धूल रहा झोक है॥

(३)

'मानवता' ही से मिला भुवको परमपद,
पाया प्रह्लादने प्रसाद प्रभु-प्यारका।
दानवेन्द्र बलिको सुलभ हुआ ऐसा फल,
द्वारपाल हरिको बनाया निज द्वारका॥
हो गये विपत्ति पारावार पार पाण्डुपुत्र,
भीष्मको न दुःख व्यापा विगिख प्रहारका।
राघव सभामे मान मिला त्यों विभीषणको,
ऊँचा बना जीवन समीरण-कुमारका॥

(४)

'मानवता' एक है कलित कमलाकी कला,
सम्पदा समस्त अन्य जिसके अधीन है।
इसके सहित एक दीन भी है महाधनी,
इससे रहित महाधनी धनहीन है॥
इसका सुमेवी अकुलीन है कुलीन 'मित्र'
इसका कुसेवी तो कुलीन अकुलीन है।
जिसके सदैव उर अन्तर वसी है यह,
उसका कलेवर निरन्तर नवीन है॥

(५)

यद्यपि नहीं है कोई सम्पदा मदन बीच,
तनमे न मंचित विशेष बाहुबल है ।
भोजन निशामे एक बार मिलता है सदा,
वासर बुभुक्षित बिता रहा विकल है ॥
भूषण वसन हीन दीन दशामे है पड़ा,
चैन चित्त चिन्तित न पाता एक पल है ।
मानव तथाऽपि भरा 'मानवता' से है जो कि,
जगमे उसीका 'मित्र' जीवन सफल है ॥

(६)

'मानवता' भरे हुए मानवके आगे आके,
पुजित प्रचुर पाप राशि फुँक जाती है ।
चलता अराति यदि उसके हनन हेतु,
गति उसकी भी मन्द होके रुक जाती है ॥
टोली दस्तु दुष्टोंकी दृगोंसे अवलोक उसे,
भयसे वनोंमें धूक तुल्य लुक जाती है ।
बन जाता वही जब देशका पुजारी तब,
उसके समक्ष सारी सृष्टि झुक जाती है ॥

(७)

मत्स्यता पवित्रता चरित्रता विवेक क्षमा,
गम्यता सुशीलता सुमति शान्ति समता ।
वीरता गभीरता उदारता गुरुत्व त्रपा,
मृदुता मनोश्रुता मधुरता सरसता ॥
वीरता विनम्रता अदैन्य शम दम दया,
पर-उपकारिता सरलता विमलता ।
जिसमे सुअंग मिलें 'मानवता' के ये 'मित्र'
उसमें समझ लो कि भरी है 'मानवता' ॥

(८)

शरणशरण्यता अमीति नय नीति प्रीति,
तप वृष्टि त्याग याग धर्म जो अभग हैं ।
अभ्यागत अतिथि सुजन सतकार सेवा,
माननीय मान दान जितने सुदग हैं ॥
द्वेष दम्भ दुरित असूया रहितत्व तथा,
ईश कथा भरे जो भी पावन प्रसंग हैं ।
मोह-मद-मत्सर-प्रलोभ-क्षति स्वामिमान,
ये भी 'मित्र' 'मानवता' ही के शुभ अंग हैं ॥

(९)

'मानवता' मण्डित विमल मन मानवमे,
भाग्यसे कहीं जो हरि-भक्ति जग जाती है ।
तब तो सहस्रों गुणा गुण, बढ़ी 'मानवता'
मानवको जगमे ममुन्नत बनाती है ॥
धीरे-धीरे अपने निवासभूत मानवको,
करके प्रयत्न साधुसगति मुझाती है ।
उमका सुजीवन सफल करनेके हेतु,
नित्य नये उसमें विकास उपजाती है ॥

(१०)

'मानवता' मदसे मलीन मन मानवके,
हृदय मरोहको खोल खिला देती है ।
अज्ञता विवश हो कुपथ गत हुआ जो कि,
विज्ञ बना उसको सुपथ मिला देती है ॥
मृत बना जाता जो विषयविष पीके उसे,
ब्रह्मानन्द-रसका पियूष पिला देती है ।
विमल विरक्ति अनासक्ति उपजाके 'मित्र'
भ्रान्ति भरे भवसे विमुक्ति दिला देती है ॥

(११)

जगमे जना है कोई कोमल कलित काय,
सुमन सुगन्ध सदा जिने मरमाती है ।
कोई है सुदृढ तनु महाबाहु वीरवली,
जिसकी विशाल कडी वज्र तुल्य छाती है ॥
कोई यों अनूप रूपराशि उपजा है जिने,
सत्यति नमस्त अवलोक सुख पाती है ।
मानव वही है किंतु जिसके हियेसे 'मित्र'
'मानवता' मानवी विभूति नहीं जाती है ॥

(१२)

भोग भोगता है मारे स्वर्गके मदन बीच
शासन सुलभ विश्व भरका विशाल है ।
नवनिधि और श्रद्धा मिद्धियों बसी हैं गेह-
उन्नत अतीव भूरि भाग्य भग भाल है ॥
सुन्दर शरीर मिला ऐसा आधि व्याधि हीन-
जिसका हुआ न कभी बाँका एक बाल है ।
मानव विहीन यदि 'मानवता' ने है 'मित्र'
मानव नहीं है वह दानव कराल है ॥

मानवताके पूर्ण आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम

(लेखक—अद्वैत श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामने मनुष्यके रूपमें प्रकट होकर, मनुष्यको नया करना चाहिये, इसके लिये अपना बहुत ही सुन्दर आदर्श उपस्थित किया है। भगवान् श्रीरामके चरित्र गुण और उपदेश अक्षरशः काममें लाने योग्य हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं और वे जिस-जिस बातको प्रमाणित कर देते हैं, उसके अनुसार ही सब लोग चलते हैं—इस बातको भगवान् श्रीरामने अपने अवतारकालके जीवनमें चरितार्थ करके दिखा दिया। भगवान् श्रीरामके स्वरूप, गुण, प्रभाव और आचरणोंका वर्णन करते हुए महर्षि मार्कण्डेयजीने महाराज युधिष्ठिरसे कहा है—‘भगवान् श्रीराम समस्त धर्मोंके पारगत विद्वान् और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान् थे। सम्पूर्ण प्रजाका उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओंमें प्रवीण और जितेन्द्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओंके भी नेत्र और मन छुमा जाते थे। वे दुष्टोंका दमन करनेमें समर्थ, साधुओंके संरक्षक, धर्मात्मा, वैर्यवान्, दुर्धर्ष, विजयी तथा किसीसे भी परास्त न होनेवाले थे।’†

भगवान् श्रीराम माता-पिता-गुरुजनोके सेवक, गरणा-गतरक्षक एवं दया, प्रेम, धर्मा, समता, सतोष, शान्ति आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण थे। उनका चरित्र बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है, जिसका वर्णन विस्तारसे वाल्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण और तुलसीकृत मानस आदिमें भरा हुआ है। सक्षेपमें श्रीपद्मपुराण, पातालखण्डके पहलेसे ६९ वें अध्यायतक और महाभारत वनपर्वके २७७ वेंसे २९१-वें अध्यायतकमें भी श्रीरामचरित्रका बहुत ही सुन्दर वर्णन

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवैतरो जनः ।

न यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

(महा० भीष्म० २७।१२)

† पारग मर्वधर्माणा बृहस्पतिसमं मती ॥

मर्यादुरक्तप्रहर्षि सर्वविद्याविशारदम् ।

त्रितेन्द्रियमभिज्ञाणामपि दृष्टिमनोहरम् ॥

नियन्तारमसाधूना गोप्ता धर्मचारिणान् ।

धृतिमन्मनाधृष्य जेतारमपराजितम् ॥

(महा० बन० २७७।१०—१२)

है। इन ग्रन्थोंमें भगवान् श्रीरामके चरित्रके विषयमें कई कथाभेद भी प्राप्त हैं; किंतु इसके लिये विद्वान् लोग यह कहा करते हैं कि ये सभी बातें ठीक हैं। बहुत-से वेतायुग हो चुके हैं, उनमें बहुत बार भगवान् श्रीरामके अवतार हो चुके हैं। इस कारण तथा कल्पभेदके कारण भी चरित्रोंमें कुछ भिन्नताएँ मिलती हैं। हमलोगोंको सभी चरित्रोंको ऐतिहासिक यथार्थ घटनाएँ समझकर उनका अनुकरण करना चाहिये।

भगवान् श्रीरामके गुण और आचरण परम आदर्श हैं। उनके प्रत्येक आचरणमें नीति और धर्ममय शिक्षा भरी हुई है। हमें उनपर ध्यान देकर उनको अपने आचरणमें लाना चाहिये।

भगवान् श्रीरामका अपने भाइयोंके साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण भ्रातृत्वका व्यवहार था। विशेषकर श्रीभरतके प्रति तो भगवान्का बहुत ही उत्तम प्रेमका वर्ताव था। श्रीभरद्वाजजीने भरतसे कहा है—

सुनहु भरत रघुवर मन माहों। पेम पातु तुम्ह सम कोठ नाहीं ॥
लखन राम सीतहि अति प्रीती। दिन सच तुम्हहि सराहत बीती ॥
तुम्ह तो भरत मोर मत पडू। धरें देह जनु राम सनेहु ॥

श्रीलक्ष्मणके साथ भी भगवान्का बहुत ही नीतियुक्त और प्रेमपूर्ण व्यवहार था। श्रीलक्ष्मणने जब यह सुना कि भगवान् रामको वनवास दिया जा रहा है, तब वे बड़े ही रोषमें भर गये और श्रीरामसे बोले—‘रघुनन्दन! आप मेरी सहायतासे राज्यको अपने अधिकारमें कर लें। जब मैं धनुष लिये आपके पास रहकर आपकी रक्षा करूँगा, तब उस समय ऐसा कौन है जो आपसे बढ़कर पौरुष दिखानेका साहस कर सके। यदि नगरके लोग विरोधमें खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे वाणोंसे सारी अयोध्याको मनुष्योंसे मूनी कर दूँगा। जो-जो भरतका पक्ष लेंगे, उन सबको मैं मार डालूँगा। राजा किस बलपर आपको न्यायतः प्राप्त यह राज्य कैकेयीको देना चाहते हैं? यदि पिताजी कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसपर संतुष्ट हो हमारे साथ ऐसा शत्रुका-सा वर्ताव करें तथा यदि गुरु भी अभिमानमें आकर कार्य-अकार्यका विचार न करके कुमार्गपर चलें तो उन्हें भी दण्ड देना चाहिये।’

इतना ही नहीं, आगे वे और भी कहते हैं—‘आप जो राज्याभिषेक न होनेमें दैवकी प्रेरणा मानते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। दैवका आश्रय तो वही लेता है, जो कायर होता है। समर्थ पुरुष दैवका आश्रय नहीं लेते। आज मसारके लोग देखेंगे कि दैवकी शक्ति बड़ी है या पुरुषका पुरुषार्थ। लोग आज मेरे पुरुषार्थसे दैवको परास्त होता देखेंगे। तीनों लोकोंके प्राणी मिलकर भी आज आपके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते, फिर पिताजीकी तो बात ही क्या है। आप अपना राज्याभिषेक होने दीजिये। मैं अकेला ही समस्त विरोधी राजाओंका बलपूर्वक निवारण करनेमें समर्थ हूँ। मेरी ये भुजाएँ शोभाके लिये नहीं हैं, यह भनुष आभूषणके लिये नहीं हैं, यह तलवार केवल बंधी रहनेके लिये नहीं है और ये बाण खभे बनानेके लिये नहीं हैं। ये सब गनुओका दमन करनेके लिये ही हैं। जिस किसी उपायसे यह सारी पृथ्वी आपके अधिकारमें आ जाय, उसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये।’

श्रीलक्ष्मणजीके वीरताभरे वचन सुनकर भगवान् श्रीरामने उन्हें प्रेमसे समझाते हुए कहा—‘लक्ष्मण ! मैं जानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो। तुम्हारा पराक्रम भी मुझे अज्ञात नहीं है; किंतु मनुष्यको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे केवल अर्थ और कामकी ही सिद्धि हो, धर्म और मोक्षका समावेश न हो। जिससे धर्मकी सिद्धि हो, वही कार्य करना उचित है। महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ ही बृद्ध भी हैं। अतः वे क्रोधसे, हर्षसे अथवा कामनावश भी यदि किसी बातके लिये आज्ञा दें तो धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये। इसलिये मैं पिताकी इस प्रतिज्ञाका यथावत् पालन करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता। मुझे तो तुम माता-पिताकी आज्ञामें ही स्थित ममज्ञो। यही सत्पुरुषोंका मार्ग है।’ इस प्रकार भगवान् श्रीरामने बड़े ही प्रेम और शान्तिपूर्ण ढंगसे उन्हें समझाया। तब श्रीलक्ष्मणने सोचा कि इनकी इच्छा वन जानेकी ही है, अतः उन्होंने साथ चलनेका आग्रह किया और अनुनय-विनय करके साथ चले गये।

(बा० रामा० अयोध्या० सर्ग २१ से २३)

श्रीशत्रुघ्नके साथ भी भगवान् श्रीरामका बहुत ही प्रेमका वर्ताव रहा। जब श्रीभरत भगवान् श्रीरामको बनसे लौटा खानेके लिये गये, तब श्रीशत्रुघ्न भी उनके साथ गये। श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं—

शत्रुघ्नश्चापि रामस्य वनन्दे चरणां रुदन् ।

तावुभौ च समालिङ्ग्य रामोऽप्यश्रूण्यवर्तयत् ॥

(बा० राम० अयोध्या० ९९।४०)

‘श्रीभरतके साथ श्रीशत्रुघ्न भी रोते हुए गये और उन्होंने श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान् श्रीराम उन दोनों भाइयोंको छातीसे लगाकर रोने लगे।’

जब पादुका देकर भगवान् श्रीराम श्रीभरतको लौटा रहे हैं, उस समय श्रीशत्रुघ्नके मनमें माता कैकेयीके प्रति कुछ रोषका भाव जानकर वात्सल्यके कारण श्रीशत्रुघ्नको शिक्षा देते हुए कहते हैं—

मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति ॥

मया च सीतया चैव शशोऽसि रघुनन्दन ।

(बा० राम० अयोध्या० ११०।७७-७८)

‘रघुनन्दन शत्रुघ्न ! तुम्हें मेरी और सीताकी शपथ है, तुम माता कैकेयीके प्रति कुछ भी क्रोध न करके उनकी रक्षा करते रहना।’ इतना कहते-कहते भगवान्की ओखें प्रेमाश्रुओंसे भर गयीं। इससे पता लगता है कि श्रीरामका श्रीशत्रुघ्नके प्रति भी कितना प्रेम था।

जब परम धाम जानेका समय आया, तब पता लगते ही श्रीशत्रुघ्न अपने पुत्रोंको मधुपुरी (मधुरा) का राज्य सौंपकर दौड़े हुए श्रीरामके पास आये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहने लगे—‘रघुनन्दन ! मैं दोनों पुत्रोंको राज्य सौंपकर आपके साथ जानेका निश्चय करके आया हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे न तो दूसरी बात कहे और न दूसरी आज्ञा ही दें; क्योंकि विशेषकर मुझ-जैसे पुरुषद्वाग आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं होना चाहिये।’

इसपर भगवान् श्रीरामने उनके मतोंके लिये उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।

(बा० राम० उत्तर० १०८।७-१६)

भगवान् श्रीराम वात्स्यावस्थासे ही अपने तानों भाइयोंके साथ अत्यधिक प्रेम करते थे। सदा उनकी रक्षा करते और उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे। खेल-कूदमें भी कभी उनको दुखी नहीं होने देते थे—यहाँतक कि अपनी जीतमें भी उन्हें प्रसन्न करनेके लिये हार मान लेते थे और प्रेमसे पुचकार-पुचकारकर दौव दिया करते थे। श्रीवृत्सीदासजी कहते हैं—

मंजु सग अनुज बाक्क नित जोगवत अनट अपाठ ।

जंति हारि चुचुकारि दुःखगत डेत दिवावत दाठ ॥

(विनय० १००)

श्रीभरतने तो स्वयं इसे स्वीकार किया है—

नै प्रगु वृषा गीनि जिये जोही । हरोहु खेल जितावहि मोही ॥

जय नगवान् श्रीगमने अपने राज्याभिषेककी बात सुनी,
तब उन्हें प्रमन्नताके स्थानमें पश्चात्ताप हुआ और वे
कहने लगे

जनमे ॥ मम सब भार्द । भोजन सघन कैलि ऊरिफाई ॥
करनबेध उपवीत विधाहा । सग राम सब भए उछाहा ॥
विमन बस यहु अनुचित ण्फू । बहु बिहाइ बडेहि अभिवेकू ॥

भगवान् श्रीरामको भाइयोको छोड़कर अपना राज्या-
भिषेक भी पसन्द नहीं आया । कैसा अनूठा भ्रातृ-प्रेम है !

भगवान् श्रीरामकी वीरता और पराक्रम भी अद्भुत
और अलौकिक थे । उन्होंने ताड़का, सुबाहु, विराध, खर,
दूषण, त्रिगिरा और रावण आदि राक्षसोंका विनाश करनेमें
बड़ा ही पराक्रम दिखाया था । इसके सिवा, जब वे
विवाह करके मियलापुरीसे अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्गमें
श्रीपरशुरामजी फरसा और भयकर धनुष-बाण लिये आये
और उनसे बोले—‘राम ! सुना जाता है तुम्हारा पराक्रम
अद्भुत है । तुमने जो धनुष तोड़ा है, वह तुम्हारा कार्य भी
अद्भुत और अचिन्त्य है । मैं एक दूसरा विशाल और भयकर
धनुष लाया हूँ । यदि तुम इसके ऊपर बाण चढ़ाओ तो
मैं तुम्हारा पराक्रम समझूँ । तुम्हारा बल समझकर फिर मैं
तुमसे द्वन्द्व-युद्ध करूँगा ।’ भगवान् श्रीराम पिता श्रीदशरथ-
जीके गौरवका विचार करके सकोचबद्ध कुछ बोल नहीं रहे
थे, किंतु परशुरामजीकी ललकार सुनकर मौन न रह सके ।
उन्होंने कहा—‘भृगुनन्दन ! मैं क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ, तो भी
आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरे तेजका
गिरस्कार कर रहे हैं ! अब मेरा पराक्रम देखिये ।’ वो
बदर उन्होंने परशुरामजीके हाथसे वैष्णव धनुष ले लिया
और तुरंत उत्तर बाणका मधान कर दिया । उस बाणसे
परशुरामजीके तपोबल्से प्राप्त हुए पुण्यलोक नष्ट हो गये ।
यह दृश्य अपनी आँखों देखकर परशुरामजी महेन्द्रपर्वतपर
नल गये ।

(बा० रा० बाल० मग ७४ से ७६)

वन-गमनके समय माता कैकेयीने श्रीरामसे सारी घटनाका
विवरण बतलाते हुए कहा— राजा इस धर्ममकटमें पड़ गये

है कि एक ओर तो उनका तुम्हारे प्रति स्नेह है और दूसरी
ओर अपनी की हुई प्रतिज्ञा है । अतः यदि तुम कर सकी तो
राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करके इनको इस कठिन क्लेशसे
वचाओ ।’ इसका भगवान् श्रीराम कितनी सरलतासे उत्तर
देते हैं—‘इसमें तो मेरा सब प्रकारसे हित-ही-हित भरा है ।
वनमें जानेके लिये पिताजीकी आज्ञा और आपकी सम्मति है
तथा वनमें जानेसे मुनियोंके दर्शन और प्राणप्यारे भाई
भरतको राज्यकी प्राप्ति हो, ऐसे अवसरपर भी मैं वनमें न जाऊँ
तो मैं मूर्खोंमें सबसे बढ़कर पहली श्रेणीका मूर्ख समझा
जाऊँगा । श्रीरामचरितमानसमें भगवान्के वचन हैं—

मुनिगन मित्रु विसेवि वन सवहि भौति हित मोर ।

तेहि महुँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥

भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू । विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू ॥
जौ न जाउँ वन ऐसेहुँ काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा ॥

यहाँ श्रीरामका कितना उच्चकोटिका स्वार्थत्यागपूर्ण सेवा,
प्रेम और विनययुक्त आदर्श व्यवहार है । इतना ही नहीं,
उन्होंने यहाँतक कह दिया—

अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके ॥

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ।

(बा० रा० अयोध्या० १८ । २८-२९)

‘मैं महाराज पिताजीकी आज्ञासे तो आगमें भी प्रवेश कर
सकता हूँ, तीक्ष्ण विष भी खा सकता हूँ और समुद्रमें भी
कूद सकता हूँ ।’

पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये श्रीरामके मनमें
कितना उत्साह, साहस और दृढ़ता है !

यद्यपि महाराज दशरथजीने वन-गमनके लिये अपने
मुखसे श्रीरामको कुछ नहीं कहा था, फिर भी वे रानी कैकेयीके
मॉगनेपर वरदानमें श्रीभरतको राजगद्दी और श्रीरामको चौदह
वर्षका वनवास देना स्वीकार कर चुके थे । इसी कारण भगवान्
श्रीराम माता कैकेयीकी बात मानकर, माता कौसल्याके मना
करनेपर भी बड़ी प्रसन्नताके साथ वन चले गये ।

वन जाते समय उनसे माता कौसल्याने कहा—‘पिताने
तुमको वन जानेकी आज्ञा दी है अवश्य; किंतु गौरवकी दृष्टिमें
जैसे राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ । मैं तुम्हें मना
करती हूँ, इसलिये तुम वनमें मत जाओ ।’ यही नहीं, उन्होंने
तो यहाँतक कह दिया—‘यदि तुम मुझे छोड़कर वनमें चले
जाओगे तो मैं उपवास करके प्राणोंका त्याग कर दूंगी ।’

इसके उत्तरमें भगवान् श्रीराम कहते हैं—‘माता ! मैं आपको सिर नवाकर आपसे क्षमा माँगता हूँ, मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेकी शक्ति नहीं है; अतः मैं वनको ही जाना चाहता हूँ—

नास्ति शक्तिः पितृवाक्यं समतिक्रमिषु मम ।

प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम् ॥

(वा० रा० अयोध्या० २१।३०)

‘इसके सिवा हमारे कुलमें भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो गये हैं कि जो पिताकी आज्ञासे पृथ्वी खोदते हुए मृत्युको प्राप्त हो गये। एवं जमदग्निनन्दन परशुरामजीने तो पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये अपनी माताका भी वध कर दिया था। अतः मैं भी पिताजीकी आज्ञाका ही पालन करूँगा ।’

माता कौसल्या धर्मशास्त्रके अनुसार ‘पितासे भी माताकी आज्ञा अधिक माननीय है’ इसलिये तो श्रीरामको यदि केवल पिताकी ही आज्ञा हो तो वन न जानेके लिये कह रही हैं, किंतु यदि पिता दगर्थ और माता कैकेयी—दोनोंकी आज्ञा हो तो वन जानेके लिये सम्मति दे देती हैं—

जो केवल पितु आयसु ताता । तौजनि जाहु जानि बडि माता ॥
जौ पितु मातु कहै वन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥

माता कौसल्याके साथ भगवान् श्रीरामके उपर्युक्त व्यवहारमें नीति, धर्म, स्वार्थ-त्याग और पितृ-आज्ञा-पालनकी दृढताका कितना अनुपम भाव भरा है !

माता कैकेयीने जब वन-नामनके समय भगवान् श्रीराम और श्रीलक्ष्मणको वल्कल वस्त्र पहननेके लिये दिये, तब उन्होने उनको वडी प्रसन्नतापूर्वक धारण किया। तथा जब कैकेयीने सीताको वल्कल-वस्त्र पहननेके लिये दिये, तब सीता लजित-सी होकर श्रीरामसे बोली—‘नाथ ! वनवासी मुनिलोग चौर कैसे पहना करते हैं ?’ सीता चौर पहनना नहीं जानती थी; अतः भगवान् श्रीरामने वस्त्रोंको अपने हाथमें ले लिया और आपत्तिका समय समझकर, लज्जारहित हो सीताको वल्कल-वस्त्र पहना दिया। यह दृश्य देखकर प्रजाके लोग दुखी हो रोने लगे। गुरु वसिष्ठजीके भी नेत्रोंमें आँसू भर आये। उन्होंने कैकेयीको फटकारते हुए कहा—‘मूर्खा कैकेयी ! यह तू धर्ममर्यादाका उल्लङ्घन कर रही है। तूने अकेले रामके ही वनवासका वर माँगा है। वर माँगते समय तूने सीताकी कोई चर्चा नहीं की है। इसलिये यह राजकुमारी वस्त्राभूषणो-

से विभूषित होकर ही रामके साथ वनको जाय ।’ यह बात सुनकर राजा दशरथने कैकेयीसे कहा—‘गुरुजी ठीक कहते हैं। सीता तो वनमे जानेके ही योग्य नहीं है। मैंने इसे किसी भी रूपमें वन भेजनेकी प्रतिज्ञा नहीं की है, किंतु यदि यह जाती है तो यह अपने चौर-वस्त्र उतारकर वस्त्राभूषणोंके साथ सुखपूर्वक जा सकती है ।’ (वा० रा० अयोध्या० सर्ग ३७)

यहाँ भगवान् श्रीरामने आवश्यकताके समय लज्जा न करके कर्तव्य-पालन करनेका बड़ा सुन्दर आदर्श व्यवहार किया है।

जब श्रीभरतने ननिहालसे लौटकर इन बातको जाना कि माता कैकेयीने भगवान् श्रीरामको वनवास देकर बड़ा अनर्थ किया है और इसी कारण पिताजीकी मृत्यु हो गयी है, तब दुःखित हो उन्होंने माता कैकेयीसे कहा—‘श्रीराम चन्द्रजी बड़े ही धर्मात्मा हैं; गुरुजनोंके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये, इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये उनका जैसा अपनी माताके प्रति वर्ताव था, वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। उन महापुरुष श्रीराम-चन्द्रजीको तूने चौर और वल्कल पहनाकर वनमें भेज दिया ! तूने राज्यके लोभमें पड़कर बड़ा ही अनर्थ कर डाला। तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा ।’ इस प्रकार उन्होंने उस समय मातासे बहुत-सी कठोर बातें कहीं (वा० रा० अयोध्या० सर्ग ७३-७४)। श्रीभरतके इस कथनसे भगवान् श्रीरामके सद्व्यवहारके सम्बन्धमें उनकी कितनी आस्था व्यक्त होती है। इन वचनोंको सुनकर तो कैकेयीका मन भी बदल गया। वे जब श्रीभरतके साथ वनमें श्रीरामके पास गयीं तब उन्होंने अपने अपराधके लिये क्षमा-प्रार्थना की—‘राम ! मायासे मुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने तुम्हारे राज्याभिषेकमें विघ्न डाल दिया। तुम मेरी इस कुटिलताको क्षमा करो; क्योंकि साधुजन सर्वदा क्षमाशील ही होते हैं ।’ इसपर भगवान् श्रीरामने कहा—‘महाभाग ! तुमने जो कुछ कहा है, वह ठीक ही है। मेरी प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्य-सिद्धिके लिये तुम्हारे मुखसे वे शब्द निकले थे। इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तुम जाओ; रात-दिन निरन्तर हृदयमें मेरा ही चिन्तन करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरहित होकर मेरी भक्तिद्वारा गीत ही मुक्त हो जाओगी ।’ (अध्यात्मरामा० अयोध्या० सर्ग ९)

भगवान् श्रीराम कैकेयीके अपराधको अपराध ही नहीं

मानते और उमें मुक्तिका वर दे देते हैं। कितना उत्तम समाभाव है !

रानी नहीं जब श्रीराम वनको जाने लगे, उस समय तबतक उनके रथकी धूलि दिखायी देती रही, तबतक श्रान्दशयत्री उनकी ओर ही देखते रहे। जब धूलिका दिखायी देना बंद हो गया, तब वे अत्यन्त शोकार्त होकर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये रानी कौसल्या उनकी दाहिनी बाँहके पास और कैकेयी उनकी बायीं ओर जा पहुँची। कैकेयीको देखते ही राजाने कहा—‘कैकेयी ! तेरे विचार पापपूर्ण हैं। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तूने अर्थलोलुप होकर धर्मको त्यागा है, अतएव मैं तेरा परित्याग करता हूँ। तेरा पुत्र भरत भी यदि निष्कण्टक राज्यको पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राद्धमे जो पिण्ड या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो।’ (बा० रा० अयोध्या० ४२। ६—९) किंतु जब रावण-वधके अनन्तर श्रीदशरथ-जी विमानपर स्थित हुए वहाँ श्रीरामके पास आये और उन्होंने कैकेयीकी बातोंको स्मरण करके दुःख प्रकट किया एव श्रीरामको अयोध्यामें जाकर भरतसे मिलने और राज्यपर प्रतिष्ठित होनेके लिये कहा, तब श्रीरामने उनसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की—‘धर्मञ्च । आप कैकेयी और भरतपर प्रसन्न हों। प्रभो ! आपने जो कैकेयीसे कहा था कि ‘मैं पुत्रके सहित तेरा त्याग करता हूँ,’ आपका यह घोर शाप पुत्रसहित कैकेयीको स्पर्श न करे अर्थात् उसे आप लौटा लें।’

माता कौसल्याके महलमें जब श्रीलक्ष्मणने माता कैकेयी-के विषयमें आक्षेपपूर्ण वचन कहे, तब भगवान् श्रीराम उनमें कहते हैं—

यस्या मदभिपेकार्थं मानसं परितप्यति ।

माता न. सा यया न स्यात् सविशङ्का तथा कुरु ॥

तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे ।

मगसि प्रतिसंजातं सामित्रेऽहमुपेक्षितुम् ॥

न बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं सरामीह कदाचन ।

मातृणां वा पितृर्चाहं कृतमल्पं च विप्रियम् ॥

(बा० रा० अयोध्या० २२। ६—८)

* इत्थं प्रमादं वनंशं कैकेय्या भरतस्य च ॥

न पुत्रा त्वा त्यजामासि यदुक्तं कैकेय्या त्वया ।

न आप कैकेयी घोरः सपुत्रा न स्पृशेद् प्रभो ॥

(बा० रा० युद्ध० ११९। २४-२५)

‘लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेक (की सम्भावना) के कारण जिसके चित्तमे संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयीको जिससे मेरे ऊपर किसी तरहका सदेह न हो, वही काम करो। उसके मनमें सदेहके कारण उत्पन्न हुए दुःखकी मैं एक मुहूर्तके लिये भी उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने कभी जान-बूझकर या अनजानमे माताओं या पिताजीका कभी थोड़ा भी अप्रिय कार्य किया हो, ऐसा याद नहीं पड़ता।’

अपने प्रति कठोर-से-कठोर व्यवहार करनेवाली माता कैकेयीके प्रति भी भगवान् श्रीरामका कितना सम्मान और पूज्य भाव है !

वनमें जाते समय भगवान् श्रीरामने सीता और लक्ष्मणको अपने आरामके लिये साथ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने तो उनसे घरपर रहकर माता-पिताकी सेवा करनेके लिये ही कहा।

जब भगवान् श्रीरामने वनके भयकर कष्ट दिखाकर सीताको अयोध्या रहनेका संकेत किया, तब सीताने कहा— ‘वाल्यावस्थामें एक ज्यौतिष-शास्त्रविगारद विप्रवरने मुझे देखकर यह कहा था कि ‘तू अपने पतिके साथ वनमें रहेगी।’ तो उन ब्राह्मण महोदयका वचन सत्य हो, मैं अवश्य आपके साथ वनमें चलेँगी। तथा एक बात यह भी है कि आपने बहुत-से ब्राह्मणोंके मुखसे बहुत-सी रामायणें सुनी हैं, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके बिना रामजी वनको गये हैं ? अतः मैं सर्वथा आपके मार्गमें सहायक होकर आपके साथ चलेँगी। यदि आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं अभी आपके सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी।’ (बा० रा० अयोध्या० सर्ग ४)

जब भगवान् श्रीराम किसी प्रकार भी नहीं माने, तब सीताजीने उन्हें यहाँतक कह दिया—

ऐसउ वचन कठोर सुनि जौ न हृदउ झिलगान ।

तौ प्रसु विषम वियोग दुख सहिहहिं पावैरं प्रान ॥

इस प्रकार कहती हुई जब वे भगवान्के मुखसे वियोग-की बात सुनकर अत्यन्त व्याकुल हो गयीं, तब उनकी यह दशा देखकर श्रीरामने हृदयमें जान लिया कि इनको हठपूर्वक रखा जायगा तो ये प्राणोंको नहीं रखेंगी। यह सोचकर वे उनको उनके सतीप और सुखके लिये ही वनमें अपने साथ ले गये।

इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणके विषयमें भी समझना चाहिये। श्रीलक्ष्मणसे भगवान् श्रीरामने कहा—‘भैया ! भरत और

शत्रुघ्न धरपर नहीं हैं, महाराज वृद्ध है और उनके मनमें मेरे लिये दुःख है। इस अवस्थामें मैं तुमको साथ लेकर वनमें जाऊँ तो अयोध्या सब प्रकारसे अनाथ हो जायगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार—सभीपर दुःसह दुःख आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहकर माता-पिताकी सेवा करो और सबका सतोष करते रहो; क्योंकि जिसके राज्यमें प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरकका अधिकारी होता है।' भगवान्‌के इन नीति और धर्मसे युक्त वचनोंको सुनकर श्री-लक्ष्मण बोले—'स्वामिन् ! आपने जो कुछ मुझे कहा है, वह ठीक है; इसमें मुझे आपका कोई दोष नहीं दीखता, मेरी कायरता ही इसमें हेतु है; किंतु मैं तो आपके स्नेहमें पला हुआ हूँ, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीतिको उपदेश तो आपको देना चाहिये, जो ससारमें कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति चाहता हो; किंतु जो मन, वचन और कर्मसे चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, क्या वह भी त्यागने योग्य है ?'

(रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड)

इस प्रकार श्रीलक्ष्मणने वनमें साथ चलनेके लिये श्रद्धा-प्रेमपूर्वक बहुत ही आग्रह किया और कहा—'मैं आपकी सेवा करनेके लिये आपके पीछे-पीछे चलूँगा। आप इसके लिये आज्ञा दीजिये। प्रभो ! आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूँगा।'

(अ० रा० अयोध्या० ४।५०-५२)

इसपर भगवान्‌ने यह समझकर कि मेरे वियोगमें लक्ष्मण प्राण नहीं रखेगा; उसके सुख और सतोषके लिये उसे माता मुमित्रासे आज्ञा लेकर साथ चलनेकी अनुमति दे दी।

भगवान्‌ श्रीरामको भाइयोंके सुख-सतोषके लिये ही राज्य आदि अमीष्ट था; अपने लिये नहीं। जब श्रीभरत मन्त्री, गुरुजन, माताओं और सेनाके सहित चित्रकूट गये, तब श्रीभरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार सुनकर श्रीलक्ष्मण क्षुब्ध होकर श्रीभरतके प्रति न कहने योग्य शब्द कह बैठे। तब श्रीरामने श्रीभरतकी प्रशंसा करते हुए कहा—

धर्ममयं च कामं च पृथिवी चापि लक्ष्मण ।
इच्छामि भवतामर्थे पतत् प्रतिशृणोमि ते ॥
भ्रातृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण ।
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालमे ॥

(बा० रा० अयोध्या० ९७।५-६)

'लक्ष्मण ! मैं सच्चाईसे अपने आयुधकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं धर्म, अर्थ, काम और सारी पृथ्वी—सब कुछ तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ। लक्ष्मण ! मैं राज्यको भी भाइयोंकी भोग्य-सामग्री समझकर उनके सुखके लिये ही चाहता हूँ।'

यह बात आगे जाकर श्रीभरत और श्रीरामके परस्पर वार्तालाप और व्यवहारसे त्रिक्कुल स्पष्ट हो जाती है। जब श्रीभरतने बड़े ही विनयसे भगवान्‌ श्रीरामने अयोध्या चलने और राजतिलक करानेकी प्रार्थना की; तब वहाँ श्रीभरतके प्रेममय वचनोंको सुनकर गुरु वसिष्ठजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया और उन्होंने कहा—

तुम्ह कानन गवनहु दोड भाई । फेरिअहि लखन सीय गुराई ॥

इसपर श्रीभरत और श्रीगुरुजन बड़े ही प्रसन्न हुए—
सुनि सुवचन हरणे दोड भ्राता । मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥
और श्रीभरत प्रेममग्न हुए बोल उठे—

कानन करउँ जन्म भरि वासु । एहि तैं अधिक न मोर सुपासु ॥

अंतरजामी रामु सीय तुम्ह सरवम्य सुजान ।

जौ फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥

इसपर भगवान्‌ श्रीराम भरतसे अपना असमझान प्रकट करते हुए कहते हैं—

राखेठ रायँ सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहेरठ धम पन लागी ॥

तासु वचन मेछत मन सोचु । तेहि तैं अधिक तुम्हार सँकोचु ॥

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोड आजु ।

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामने भरतके ऊपर ही सब भार छोड़ दिया। अपने प्रेमी भ्राता भरतके प्रति कैसा उत्तम, सरलतापूर्ण वताव है। श्रीभरतने अपनी बात विनयपूर्वक फिर भी निवेदन की—

तिलक समाजु साजि सजु आना । करिअ सुफल प्रभु जाँमनु माना ॥

सानुज पठइअ मोहि वन कीजिअ सबहि सनाथ ।

नतरु फेरिअहिं बंधु दोड नाथ चलो मैं साथ ॥

नतरु जाहि वन तीनिठ भाई । बहुरिअ सीय महित न्युगंड ॥

परतु साथ ही यह भी कह देते हैं—

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयमु टंच ।

सो सिर धरि धरि करिहि सजु मिटिहि अनट अंगरेज ॥

इसके उत्तरमें अन्तमें भगवान्‌ रामने गुरुजनोको आदर

देते हुए यही कहा—

ननु निना गुग्गु स्तानि निदेसः । सकृन् धरम धरणीधर सेसु ॥
मे तुम्ह छहू करारहु मोहू । तात तरनि कुतः पालक होहू ॥

मे निचरि महि मछट भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥

ननि तुम्हहि मृदु कहउ कठारा । कुसमयें तात न अनुचित मोरार ॥
झोडि कुठायें मुखु सुहाप । ओडिअहिं हाथअसनिहु के घाप ॥

भगवान्‌के प्रेमपूर्ण वचन सुनकर श्रीभरत बड़े सतुष्ट हुए । श्रीभरतने मोचा—जब मेरे ऊपर सब भार दे दिया, तब मेरा यह कर्तव्य नहीं कि मैं भगवान् श्रीरामको संकोचमे डालूँ । अतएव उन्होंने कहा—

ॐ वृषाग जस आयसु होई । करौ सीस धरि सादर सोई ॥

किंतु इसी प्रकरणमे अध्यात्मरामायण और वाल्मीकीय रामायणमे श्रीभरतके कुछ विशेष आग्रह करनेकी बात मिलती है । अयोध्या चलनेके लिये विशेष आग्रह करते हुए उन्होंने यह बात कही कि 'यदि पिताजीने कामी, मूढबुद्धि, स्त्रीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त और उन्मत्त होनेके कारण ऐसी आज्ञा दे दी, तो भी बुद्धिमान् पुरुषको उसका आदर नहीं करना चाहिये ।'

इसमें भगवान् श्रीरामने पिताजीपर ऐसा दोष नहीं लगानेना सकेत करते हुए कहा—'पिताजीने स्त्रीवश, कामवश अथवा मूढबुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा । उन सत्यवादीने अपनी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार ही वर दिये हैं । और मैं भी उनमे सत्य प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा । अतः मैं मृगवशमे जन्म लेकर अपना वचन कैसे पलट सकता हूँ ।'

(अ० रा० अयोध्या० ९ । ३३—३६)

य सुनकर श्रीभरतने कहा—'जबतक श्रीराम मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे, तबतक मैं अनगन करके यहीं इनके सामने खड़ा हूँगा ।' यों कह वे कुशका आसन बिछाकर उसपर बैठ गये । तब श्रीरामने उनको सम्झाया कि क्षत्रियके लिये इस प्रकार धरना देना शाल्वविरुद्ध है । भगवान्‌के दण्ड सम्झाये जानेपर श्रीभरतने उनकी बात मान ली और चौदह वर्षकी अवधिके आधारके लिये भगवान्‌के चरणोंमें नमस्कार हुटं पादुकाएँ लेकर वे नन्दिग्राममें लौट आये और नुनिनेपमे नियमव्रत धारण करके भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार गन्धर्वगणको मन्त्रालने लगे ।

(वा० रा० अयोध्या० १११ से ११५)

भगवान् श्रीराम चौदह वर्षकी अवधि समाप्त होनेपर भक्त विभीषणके अनुरोध करनेपर भी वहाँ नहीं रुके । वायुयान-द्वारा अयोध्या पधारकर उन्होंने भरतके सतोषके लिये ही राज्यतिलक स्वीकार किया; अपने सुखके लिये नहीं । यह बात भगवान्‌के उस वचनसे और भी पुष्ट हो जाती है, जो उन्होंने श्रीभरतका हाल जानने और उनको संदेह देनेके लिये अयोध्या भेजते समय श्रीहनुमान्‌से कहा है—'वानर-श्रेष्ठ ! मेरे आनेकी बात सुनकर भरतकी जैसी सुखमुद्रा हो, उसपर ध्यान रखना और फिर वहाँका सब हाल मुझे सुनाना । उसके मुखके वर्ण, दृष्टि तथा बातचीतसे भरतके सारे भावोंको मलीभाँति समझनेका प्रयत्न करना । यदि श्रीमान् रघुनन्दन भरत कैकेयीके साथ स्वयं राज्य चाहता हो तो वह प्रमत्तता-से सारी पृथ्वीका शासन करे ।'*

किंतु श्रीभरतका तो भगवान् श्रीरामके प्रति दूसरा ही भाव था । वे तो भगवान्‌के प्रेममें निमग्न उनके अत्यन्त श्रद्धासम्पन्न परम भक्त थे । वे इस पृथ्वीलोकके तुच्छ राज्य-को क्यों चाहने लगे । वे तो भगवान्‌के विरहमें व्याकुल हो रहे थे । उनकी प्रेम और विरहकी अवस्थाका वर्णन करते हुए श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

रहेउ एक दिन अवधि अधारा । सगुहस्त मन दुख भयठ अपारा ॥
कारन कवन नाथनहिं आयउ । जानि कुटिः किधौ मोहि बिसरायउ ॥

जन अवगुन प्रभु मान नकाऊ । दीनबंधु अति मृदुग सुभाऊ ॥
मोरे जिय भरोस दढ सोई । मिलिहहि राम सगुन सुभ होई ॥
वीतै अवधि रहहिं जाँ प्राणा । अधम कवन जग मोहि समाना ॥

राम विरह सागर महँ भरत मगन मन होत ।
विप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयठ जनु पोत ॥
श्रीहनुमान् वहाँ आकर क्या देखते हैं—

बठे देखि कुसासन जटा मुकुट कस गात ।
राम राम रघुपति जपत खवत नयन जल जात ॥
देखत हनुमान अति हरषेउ । पुरुष गात लोचन जल वरषेउ ॥

* एतच्छ्रुत्वा यमाकार मजते भरतस्ततः ।

न च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति ॥

शेषाः सर्वे च वृत्तान्ता भरतस्येक्षितानि च ।

तत्त्वेन सुखवर्णेन दृष्ट्वा व्याभाषितेन च ॥

मगत्या भरत श्रीमान् राज्येनार्थी स्वयं भवेत् ।

प्रशान्तु वसुधा सर्वाभखिला रघुनन्दनः ॥

(वा० रा० युद्ध० १२५ । १४, १५, १७)

जब भगवान् श्रीराम पुष्पक-विमानमें स्थित हुए अयोध्या पहुँचे और उन्होंने श्रीभरतको जटा, वल्कल एवं कौपीन धारण किये अपनी ओर पैदल ही आते देखा; तब वे कहने लगे—‘अहो ! देखो तो सही; प्राणोंसे भी बढकर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्षमें भरे हुए वृद्ध मन्त्रियों और महर्षि वसिष्ठजीको साथ लेकर मुझसे मिलनेके लिये आ रहा है।’ निकट आनेपर तो भगवान्का हृदय विरहसे कातर हो उठा और वे भैया ! भैया भरत ! तुम कहाँ हो ?’ इस प्रकार कहते हुए तथा बार-बार भाई ! भाई ! भाई ! की रट लगाते हुए तुरन्त ही विमानसे उतर पड़े *। भगवान्को भूमिपर उतरे देख श्रीभरत हर्षके आँसू बहाते हुए उनके सामने दण्डकी भौंति भरतीपर गिर पड़े। यह देख श्रीरामने उनको हर्षपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर छातीसे लगा लिया।

(पद्य० पाताल० २)

अपने अतिशय प्रेमी भक्त भाई भरतके प्रति कैसा उच्च कोटिका प्रेम-व्यवहार है ! जो भगवान्को जिस प्रकार भजता है, भगवान् भी उसे उसी प्रकार भजते हैं।† सीताजी भगवान्के विरहमें व्याकुल होती हैं तो भगवान् भी उनके वियोग-विरहमें व्याकुल हो जाते हैं। सीताजीका भगवान् श्रीरामके प्रति अनन्य प्रेम था। भगवान् श्रीरामने स्वयं उनके प्रेमकी प्रशंसा की है। श्रीहनुमान् सीताजीसे श्रीरामका सदेश सुनाते हुए कहते हैं—

रघुपति कर संदसु अब सुनु जननी घरि धीर ।
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥

... ..

तब प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु पतनेहि माहीं ॥
प्रभु सदिसु सुनत बैदेही । मगनप्रेम तन सुधि नहीं तेही ॥

भगवान्का सीताके प्रति कितना उच्च कोटिका प्रेम है। प्रेमी भक्तोंके साथ प्रेम-व्यवहारका दर्शन उनके चरित्रमें जगह-जगह होता है। जब वे वनमें मुनियोंकी हड्डियोंको देखते हैं, तब राक्षसोंके मारनेकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और सब मुनियोंके आश्रमोंपर जा-जाकर उन्हें सुख देते हैं—

* यानादवतताराशु विरहछिन्नमानसः ।

भ्रातर्भ्रातः पुनर्भ्रातर्भ्रातर्भ्रातर्वन्द्यमुहुः ॥

(पद्य० पाताल० २।२८)

† ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

(महा० भौष्प० २८।११)

निसिचर हीन करउँ महि मुज उठाइ पन कीन्ह ।

सकरु मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥

श्रीसुतीक्ष्ण मुनिका भी भगवान्के प्रति बहुत उत्कट प्रेम था। जब उन्होंने सुना कि भगवान् उनके आश्रममें आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे अनेक मनोरथ करते हुए शीघ्रतासे दौड़ पड़े। उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा हो गयी। श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि सूझा । को मैं चलेउँ कहा नहिँ वृद्धा ॥
कन्हँहुँ फिरि पाछें पुनि जाई । कन्हँहुँ नृत्य करद गुन गाई ॥

उनके प्रेमको देखकर भगवान् उनके हृदयमें प्रकट हो गये। तब मुनि सुतीक्ष्णजी हृदयमें भगवान्के दर्शन पाकर रास्तेमें ही स्थिर होकर बैठ गये। उनका शरीर रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान हो गया। तब भगवान् श्रीराम उनके निकट आ गये। मुनिने स्तुति की। अन्तमें भगवान्ने उन्हें प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञानके निधान हो जानेका वरदान दिया।

अपनेमें प्रेम करनेवालेके साथ भगवान्का कितना प्रेम-भरा व्यवहार है।

इसी तरह उनका भक्तिमती शबरीके साथ जो आदर्श प्रेमका वर्ताव है, वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है। शबरी भीलनी थी, निम्न जातिकी थी; किंतु भगवान्ने उसके प्रेमके कारण उसके लये हुए वेर खाये और उसे नवधा भक्तिका उपदेश देकर उसका उद्धार कर दिया—

कद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि ।

प्रेम सहित प्रभु खाए बारवार बखानि ॥

इससे हमें, अपने प्रेमियोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, यह बात सीखनी चाहिये।

श्रीहनुमान्जीके साथ भी भगवान् बड़ा ही प्रेमका व्यवहार करते हैं। श्रीहनुमान्जीके श्रद्धा, भक्ति, विनय और प्रेमयुक्त वचन सुनकर अन्तमें भगवान् कहते हैं—

समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक पिय अनन्य गति सोऊ ॥

सो अनन्य जाकेँ असि मति न टरइ हनुमत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

श्रीहनुमान्जीके साथ जो उनकी वातचीत हुई, उसमें भगवान् श्रीरामकी विनय, निरभिमानता, कुशलता और प्रेम भरा हुआ है; हमलोगोंको उससे विनय और निरभिमानताकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

इतना ही नहीं, श्रीहनुमान्जीके प्रति तो भगवान्ने योंतक कन् डाला कि 'हम तुम्हारे उपकारको कभी भुला नहीं मक्ने और तुम्हारे उपकारका बदला भी नहीं चुकाना चाहते; क्योंकि प्रत्युपकारका अवसर तो तब आये, जब तुमपर कोई विपत्ति पड़े। ऐसा मैं नहीं चाहता—

एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे ।

शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम् ॥

मद्रूपे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे ।

नरः प्रत्युपकाराणामपस्त्वायाति पात्रताम् ॥

(बा० रा० उत्तर० ४० । २३-२४)

'हनुमान् ! तुम्हारे एक-एक उपकारके बदले मैं अपने प्राण दे दूँ तो भी इस विषयमें शेष उपकारोंके लिये तो हम तुम्हारे ऋणी ही बने रहेंगे। तुम्हारे द्वारा किये हुए उपकार मेरे शरीरमें ही विलीन हो जायें—उनका बदला चुकानेका मुझे कभी अवसर ही न मिले; क्योंकि आपत्तियाँ आनेपर ही मनुष्य प्रत्युपकारोका पात्र होता है।'

भगवान् श्रीरामका कृतज्ञताका भाव भी कितना महान् आदर्श था। सखा सुग्रीवके साथ उनका जो मैत्री और प्रेमका व्यवहार है, उससे हमें मैत्री और प्रेमका व्यवहार सीखना चाहिये। मित्रके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये—इस विषयमें भगवान्ने वहाँ बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया है। केवल उपदेश ही नहीं दिया है, स्वयं वैसा ही उनके साथ आचरण-वर्ताव करके दिखा दिया है। जब भगवान्ने सुग्रीवके दुःखकी बात सुनी, तब उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—

सुनु सुग्रीव मारिहउँ बाझिहि एकहिं वान ।

ब्रह्म रूद्र सरनागत गएँ न अवहिं प्राण ॥

जै न मित्र दुख होहि दुसारी । तिन्हहि विजोक्त पातक भारी ॥

निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥

.....

विपत्ति काग कर सतगुन नेहा । श्रुति कह सत मित्र गुन पहा ॥

सखा मोच त्यागहु वग मोरें । सत्र त्रिधि घटव काज मै तोरें ॥

भगवान् श्रीरामका वाली-जैसे पापीके साथ भी बड़ा ही उदाराना व्यवहार है। उसके नीतियुक्त वचन सुनकर उन्होंने परन्ते ही नीतियुक्त ही उत्तर दिया; किंतु जब उसने श्रद्धा-प्रेमयुक्त रहस्यमय तात्त्विक वचन कहे, तब तो भगवान्ने उसके माथ अंगार दया और प्रेमका व्यवहार किया। दोनों ही अत्यन्त अलौकिक हैं। भगवान्ने वाली-जैसे पापीको

भी मुक्ति दे दी, कैसा उदारतापूर्ण विरद है !

शरणागत विभीषणके साथ भी श्रीरामका बहुत ही त्यागपूर्ण प्रेमका व्यवहार है। जब विभीषण भगवान्की शरणमें आये, तब सुग्रीव आदिने उनपर गड्ढा की और उनको बाँधकर रखनेकी सम्मति दी। भगवान्ने सुग्रीवकी उक्त सम्मतिकी प्रशंसा करते हुए उसे समझाकर भक्त विभीषणके प्रति अपने निम्नाङ्कित अभयदानव्रतका ही पालन किया—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥

(बा० रा० युद्ध० १८ । ३३)

“जो एक बार भी 'मैं तुम्हारा हूँ' यों कहकर शरण देनेके लिये याचना करता है, उसको मैं सब भूतोसे अभय-दान दे देता हूँ—यह मेरा व्रत है।'

इतना ही नहीं, लङ्काका राज्य विभीषणको देकर भी भगवान् अपनी ओरसे कुछ नहीं दिया समझकर सक्रोच ही करते रहे—

जो सपत्ति सित्र रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ ।

सोइ संपदा विभीषणहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥

इसी प्रकार अपने प्रति उपकार करनेवालेके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये—यह शिक्षा हमें, भगवान्ने जटायुके साथ जो व्यवहार किया, उससे लेनी चाहिये। भगवान् श्रीरामका जटायुके साथ जो कृतज्ञता, दया और प्रेमसे भरा हुआ व्यवहार है, वह बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

भगवान् श्रीरामको देखकर जटायुने अपनेको महाराज दशरथका मित्र बतलाकर परिचय दिया और सीताके लिये दक्षिण दिशाकी ओर सकेत किया। यह जानकर भगवान् श्रीरामने पिताका मित्र होनेके नाते जटायुको पिताके तुल्य आदर देते हुए उनका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार किया—

दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्थ तदिद्विजितम् ।

संस्कारं लम्भयामास सखायं पूजयन् पितुः ॥

(महा० वन० २७९ । २४)

श्रीजटायुके साथ कैसा कृतज्ञता और दयालुताका व्यवहार है !

श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

कर सरोज सिर परसेउ कृपासिधु रघुवीर ।

निरखि राम छवि धाम गुख विगत भई सब पीर ॥

अद्विष्ट भगति मागि वर गोध गयउ हरिधाम ।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥

भगवान् श्रीरामका अपने सेवकोंके साथ भी त्यागका कितना उत्तम व्यवहार है। लङ्कासे वापस अयोध्या आनेपर गुरु वसिष्ठजीके सम्मुख अपने सेवकोंकी वड़ाई करते हुए भगवान् श्रीरामने कहा—‘इनकी ही सहायतासे युद्धमें हमारी विजय हुई है।’

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । भए समर सागर कहँ बरे ॥
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भस्तहु ते मोहि अधिक पियारे ॥

भगवान् श्रीरामका गुरुजनोंके साथ भी बहुत ही उत्तम व्यवहार था। जब श्रीराम पिता दशरथजी और गुरु वसिष्ठजीकी आज्ञासे श्रीविश्वामित्रजीके साथ गये, तब वहाँ वे उनकी बहुत सेवा किया करते—

तेइ दोउ बहु प्रेम जु जीते । गुर पद कमल परोख प्रीति ॥

तथा लङ्का-विजयके पश्चात् जब भगवान् अयोध्यामें आये, तब बदरोंको झुलाकर उन्हें गुरुजीके चरणोंमें वन्दना करनेको कहा और उन्हें बतलाया कि गुरुजीकी कृपासे ही रणमें राक्षस मारे गये—

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥
गुर वसिष्ठ कुरुपूज्य हमारे । इन्ह की कृपाँ दनुज रन मारे ॥

भगवान् श्रीराममें आस्तिक भाव भी बहुत उच्च कोटिका था। उनकी यज्ञ, दान, श्राद्ध आदिमें बड़ी आस्था थी। जब श्रीभरत चित्रकूट आये और उनसे श्रीरामने पिताजीकी मृत्युका समाचार सुना, तब उन्होंने विधिपूर्वक पिताजीको पिण्डदान आदि किया। उस समय जात्रालि नामक मुनिने श्राद्धपर आक्षेप करते हुए कुछ नास्तिकताकी बातें कहीं। तब तो उन्होंने मुनिको बहुत फटकारा।

(बा० रा० अयोध्या० सर्ग १०३, १०८, १०९)

भगवान् श्रीरामका प्रजाजनोंके साथ भी बहुत ही स्वार्थ-त्याग और प्रेमयुक्त आदर्श व्यवहार था। जब भगवान् श्रीराम वनमें जाने लगे, तब प्रजा बहुत ही व्याकुल हो गयी और बहुत-से लोग भगवान्के साथ जाने लगे। भगवान्ने उनको बहुत समझाया, किंतु वे लौटे नहीं। तब भगवान् तमसा-तीरपर उनको रात्रिमें सोते हुए छोड़कर ही आगे बढ़ गये।

चौदह वर्ष बीतनेपर जब भगवान् अयोध्यामें आये, तब यह देखकर कि समस्त प्रजाजन मुझसे मिलनेके लिये आतुर हो

रहे हैं, उन्होंने अनेक रूप धारण कर लिये और सबसे एक साथ प्रेमपूर्वक मिले—

प्रेमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपा न सरारी ॥
अमित रूप प्रगटे तेहि काय । जथाजोग मिले सबहि वृषाय ॥

...

...

...

छन महिँ सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काहुँ न जाना ॥

इतना ही नहीं, जब राज्य करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गये और भगवान् श्रीरामने अपने दूतोंद्वारा यह बात सुनी कि सीताको लङ्कासे वापस लाकर रखनेमें लोग उनकी निन्दा करते हैं, तब भगवान्ने अन्य सब मित्रोंसे भी इसके विषयमें पूछा। उन सबने भी इस बातको ठीक बतलाया। तब प्रजाजनोंके सतोप-के लिये भगवान् श्रीरामने निर्दोष होनेपर भी सीताका सदाके लिये त्याग कर दिया (बा० रा० उत्तर० ४३, ४५)। उनको वनमें छोड़ आनेके लिये पहले श्रीभरतको और फिर श्रीगन्धर्वको कहा तो वे दोनों यह बात सुनते ही मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिर पड़े *।

तदनन्तर भगवान् श्रीरामने लक्ष्मणको अपनी शपथ दिलाते हुए कहा—‘तुम मेरी इस बातका प्रतीकार न करना।’ तब लक्ष्मणने दुःखित हृदयसे सीताको वाल्मीकि मुनिके आश्रमके निकट छोड़ दिया एवं रोते और विलाप करते हुए लौट आये। वे मनमें यह विचारकर बहुत ग्रीवा-कुल हो रहे थे कि भगवान् श्रीरामने लोकापवादके कारण निर्दोष सीताको छोड़ दिया। तब मुमन्त्रने श्रीलक्ष्मणको धैर्य बंधाया।

(बा० रा० उत्तर० सर्ग ४५, ४६, ५०, ५१)

भगवान् श्रीरामने प्रजाके संतोषके लिये ही अपनी प्रियतमा सीताका भी सदाके लिये परित्याग कर दिया। इस प्रकार स्वार्थ-त्यागपूर्वक प्रजा-पालनके कारण ही उनके राज्यकी महिमा वर्णन करते हुए उनके वर्तव्यको अनुकरणीय बताया गया है। आज भी कहीं किसी कार्यकी उत्तम व्यवस्था होती है

* इति वाक्य समाकर्ष्य रामस्य मरतोऽपतत् ।

मूर्च्छितः सन् क्षितौ देहे कम्पयुक्तः सदाप्यग ॥

(पद्म० पाताल० ५६ । ६४)

तथा—

इति वाक्य समाकर्ष्य रामस्य किल शब्दः ।

सर्वेषुः पपातोऽर्था दुःखितः परदारणः ॥

(पद्म० पाताल० ५८ । ७-८)

तो उनके लिये यह लोकोक्ति कही जाती है कि यहाँ तो 'राम-राज्य' है। भगवान् श्रीरामके राज्यका वर्णन करते हुए श्रीगोन्वामीजीने बतलाया है—

राम राज बैठे त्रलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥
बदरु न कर काहु सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥

बरनाश्रम निज निज धरम निरत त्रेद पथ लोग ।
चलहि सदा पावहिं सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥

राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं ।
काग कर्म मुभाव गुन इत दुख काहुहि नहिं ॥

राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सरहिं फनीस सारदा ॥
एक नारि ब्रत रत सब आरी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥
खग मृग सहज बयर विसराई । सत्रहि परस्पर प्रीति बढाई ॥

श्रीरामके इस प्रजापालनके बर्तावको देखकर हमे भी

अपने आश्रित जनोके साथ वैसा ही उत्तम बर्ताव करना चाहिये ।

इस प्रकार ऊपर यह दिग्दर्शन कराया गया कि भगवान् श्रीराम समस्त सद्गुणों तथा सदाचरणोंसे परिपूर्ण थे। अतः हम जो भी कार्य करें, हमें वहाँ यह सोचना चाहिये कि ऐसे अवसरपर भगवान् श्रीराम किस प्रकार उत्तम व्यवहार किया करते थे। यों उनके व्यवहारोंको स्मरण करनेसे हमें दो लाभ होते हैं—एक तो भगवान् के स्वरूपकी स्मृति बनी रहती है और दूसरे उनके जैसा सुन्दर और उत्तम आदर्श व्यवहार करनेकी शिक्षा मिलती है। ये दोनों ही मानव-जीवनके चरम उद्देश्य हैं। इसलिये हमें भगवान् श्रीरामकी प्रत्येक क्रियामें जो आदर्श व्यवहार, महान् गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्य भरा हुआ है, उसे लक्ष्यमें रखकर उनका नित्य-निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक चिन्तन करते हुए ही अपने सम्पूर्ण शास्त्र-विहित कर्तव्य कर्मोंका निष्काम भावसे आचरण करना चाहिये ।

मानवता

(लेखक—श्रीमदनविहारीलालनी)

‘बड़े भाग मानुष तनु पावा’

—चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण करनेके बाद मनुष्य होना ही बड़े भाग्यकी बात है और इस मनुष्य-जीवनमें दो ऐसे स्थान हैं—जिनका मर्म अत्यन्त ही गूढ़ है—एक है, जब मनुष्य ‘मानव’ होता है; और दूसरा है, जब वह मानवताको पार कर ‘महात्मा’ बन जाता है ।

मनुष्य होनेके प्रायः कई जन्मोंके बाद श्रवण, मनन, निदिध्यासन अथवा सत्सगद्गारा मनुष्यको अपने लक्ष्यका आभास और तत्पश्चात् उसकी प्राप्तिमें अभिरुचि होती है । इस अभिरुचिके होनेपर विवेक जाग्रत् होता है । वह सत्-असत्, नित्य-अनित्य, लोक-परलोकका विवेचन करने लगता है । ऐसा करते-करते वैराग्य उत्पन्न होता है; अनित्यसे झूह मोड़कर, असत्से फिरकर नित्य तथा सत्की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है । वैराग्य उस क्षणिक त्याग-भावनाका नाम नहीं है, जो कभी मनुष्यको असफलता अथवा किसीकी मृत्यु आदि घटनासे अवसरपर होती है । यहाँ वैराग्यसे वह त्याग अभिप्रेत है, जो ज्ञानके द्वारा प्राप्त होता है । उसके चरित्रमें विशेषताएँ अपने लगी हैं । अपने चरित्रका वह नव-निर्माण करता है । उसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा तथा समाधानका

विशेष स्थान होने लगता है । षट्-सम्पत्तिका प्रादुर्भाव होता है । अपने मनको वशमें रखना, इन्द्रियों तथा शरीरपर नियन्त्रण करना, सबसे सहानुभूति रखना तथा विरोधी भावों अथवा विचारोंवाले मनुष्योंसे विशेष सहानुभूति करना, सर्दी-गरमी सहन करना, किसी भी प्रतिकूल परिस्थितिमें अपने लक्ष्यसे विचलित न होना, आत्मविश्वास तथा गुरुदेव और ईश्वरमें दृढ़ विश्वास रखना, अपने लक्ष्यमें एकाग्रता तथा अनन्यता बरतना—उसके चरित्रका अङ्ग बन जाता है । ऐसा होनेपर वह सुसुक्ष्म बन जाता है और उसका जीवन प्रेममय हो जाता है । यह सुसुक्ष्मत्व या प्रेम सब साधनोंका प्राण है । ऐसा होनेपर मनुष्य ‘मानव’ बननेके योग्य होता है और उस महान् ऋषिसंघमें प्रवेश करता है, जिसका उल्लेख उपनिषदोंमें जगह-जगह आया है । यही ‘मानवता’ का श्रीगणेश है । यह एक साधनयुक्त जीवन है, जिसमें साधनोंके अनेक स्तर हैं । इस मानव-जीवनकी यात्रामें पाँच मंजिलें हैं, जिनमें आखिरी मंजिलपर पहुँचनेपर मानवका साधनयुक्त जीवन पूर्णता प्राप्त कर लेता है और साधक जीवनमुक्त महात्मा हो जाता है ।

मानव-जीवनके प्रारम्भ होनेके बाद जिन-जिन सद्गुणों-

का विकास जिन-जिन अवस्थाओंमें अभीष्ट है, उनको पूर्ण रूपसे प्राप्त करनेके बाद ही दूसरी मंजिल प्राप्त होती है। हरएक मंजिलमें कुछ विशेष शक्तियोंका उभार होता है और कुछ बन्धनोंको तोड़ा जाता है।

पहली मंजिलके बन्धन हैं—(१) संशय, (२) अन्ध-विश्वास, (३) अपनेको अन्य जीवोंसे पृथक् समझना। पुनर्जन्म, कर्मके सिद्धान्त, विकासकी महान् योजना आदि प्राकृतिक तथ्योंमें लेशमात्र भी संदेह नहीं होना चाहिये। इन तथ्योंमें केवल विश्वास या तर्कद्वारा प्राप्त ज्ञान ही नहीं होना चाहिये, बल्कि ये तथ्य अनुभवगम्य होने चाहिये। इस मंजिलको प्राप्त करनेपर जाग्रत् अवस्थामें भुवर्लोकका अनुभव प्राप्त करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है।

पहली मंजिलके बन्धनोंको तोड़नेके बाद मानव दूसरी मंजिलपर पहुँचता है, जहाँ उसको जाग्रत् अवस्थामें मानसिक लोकमें कार्य करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लोक-कल्याण-विषयक कार्य करनेकी उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है और उसी अनुपातसे निःस्वार्थताका भाव भी उसमें और अधिक आ जाता है। अब उसे सिद्धियाँ प्राप्त करायी जाती हैं। इस मंजिलवालेको एक बहुत बड़े खतरसे बचना है, वह है 'गर्व'। इसके बाद तीसरी मंजिलमें प्रवेश होता है।

तीसरी मंजिल प्राप्त करनेपर दो बन्धनोंको तोड़ना है—(१) कामराग तथा (२) पतिषा। कामरागवाले बन्धन तोड़नेसे अभिप्राय है उस अवस्थाको प्राप्त कर लेना, जिसमें किसी प्रकारकी वासना सता न सके। 'पतिषा' जो पाली शब्द है, उसके बन्धन तोड़नेसे तात्पर्य है—ऐसी स्थितिको प्राप्त करना, जिसमें आप द्वन्द्वातीत हो। सुख-दुःख, हानि-लाभ,

हार-जीत, मित्र-शत्रु सबमें समत्वकी अनुभूति कर सके। इस अवस्थाको 'हस' अवस्था भी कहते हैं। कारण यह है कि अब 'जीव' अपनेको 'आत्मा' स्वरूपमें भलीभाँति पहचान लेता है और कहता है 'अहं सः' अथवा 'सोऽहम्' (मैं वही हूँ)। इस अवस्थाके प्राप्त होनेपर स्वेच्छापूर्वक जाग्रत् अवस्थामें मानसिक लोकके अरूप खण्डमें कार्य करनेकी क्षमता प्राप्त हो जाती है।

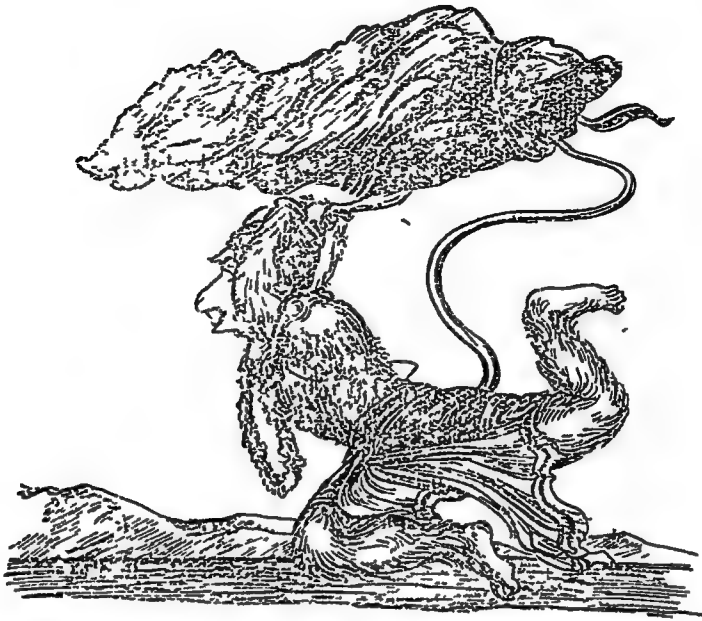
इसके बाद है—चौथी मंजिल, जिसमें मानव-जीवन-सम्बन्धी पाँच बन्धनोंको तोड़ना है। वे हैं (१) रूप-राग, (२) अरूप-राग, (३) मान, (४) चञ्चलता, (५) अविद्या। इन बन्धनोंका वास्तविक मर्म कोई पहुँचा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है। इस अन्तिम बन्धन अविद्याको पार करनेपर आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। इसे 'परमहंस' अवस्था भी कहते हैं।

इस परमहंस अवस्थाको पार करनेपर पाँचवीं मंजिल जीवन-मुक्त अवस्था या महात्मा पदकी है। यही है—मानवता-को पार कर जाना। 'मानवता' की सीमा पार होनेपर मानव 'दिव्य' बन जाता है। उसके अपना कुछ नहीं होता। वह उस महान् ईश्वरीय विधानका अङ्ग हो जाता है। इस अवस्थामें जिन-जिन शक्तियोंका उभार होता है उन्हें सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता एव सर्वव्यापकता ही तो कह सकते हैं। यह होता है मनुष्यके मानवताकी सीमा पार करनेपर। यह मनुष्यको ही प्राप्त होता है। तभी तो कहा है—'बड़े भागमानुष तनु पावा।' वह और भी बड़भागी है, जो इस साधनयुक्त जीवनमें लगा है। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह साधना और धन्य है मानवता।

सच्चे मानवके लक्षण

जो नर दुखमें दुख नहीं मानै।
सुख सनेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जानै ॥
नहिं निंदा, नहिं अस्तुति जाके, लोभ-मोह-अभिमाना।
हरष सोकर्ते रहै निवारो, नाहिं मान-अपमाना ॥
आसा-भ्रमता सकल त्यागिकै, जगतें रहै निरासा।
काम-क्रोध जेहि परसै नाहिन, तेइ घट ब्रह्म निवासा ॥
गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्ही, तिन यह जुगति पिछानी।
नानक लीन भयो गोविंदमें ज्यों पानी सँग पानी ॥
—नानकदेव

सर्वकल्याणप्रद श्रीहनुमदष्टक

सं सं सं सिद्धिनाथं प्रणतभयहरं वायुपुत्रं बलिष्ठम् ।
वन्देऽहं दिव्यरूपं विकसितवदनं गर्जमानं कपीन्द्रम् ॥
तं तं तं लोकनाथं तपनमुखधरं श्रीत्रिनेत्रस्वरूपम् ।
रं रं रं रामदूतं रणमुखरमणं रावणच्छेदनार्थम् ॥ १ ॥

वँ वँ वँ बालरूपं हृदयगिरिचरं सूर्यबिम्बं प्रसन्तम् ।
मं मं मं मन्त्रनाथं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकिनीनाम् ॥
पं पं पं पद्मनाभं प्रणतपरवरं चाक्षनायाः सुपुत्रम् ।
हुँ हुँ हुँ कारवीजं ह्यसुरभयहरं नौम्यहं वायुपुत्रम् ॥ २ ॥

डँ डँ डँ डाकिनीनां प्रमदबलहरं योगिनीवृन्दरूपम् ।
क्षं क्षं क्षं क्षिप्रवेगं तरितवननिधिं जानकीदर्शनार्थम् ॥
छं छं छं छद्मिनान्तं छलभयहरणं मर्दनं वर्वराणाम् ।
किं किं किं कालदंष्ट्रं प्लवगबलवरं नौम्यहं रामदूतम् ॥ ३ ॥

वूँ वूँ वूँ वृद्धिरूपं त्रिभुवनरमणं प्राणिनां प्राणरक्षम् ।
ह्रीं ह्रीं ह्रीं शब्दतत्त्वं जगदघहरणं दैत्यसंहाररूपम् ॥
देवानां शान्तिरूपं सकलगुणनिधिं पापिनां पावनं त्वम् ।
त्वं त्वं त्वं वेदतत्त्वं द्रुहिणगिरिहरं चाक्षनेयं भजेऽहम् ॥ ४ ॥

कौं कौं कौं क्रोशयन्तं समरभुवि महाकव्यभक्षीकुलानाम् ।
हौं हौं हौं हासयन्तं भगणग्रहयुतं स्वेन रूपेण तं खम् ॥
श्रीं श्रीं श्रीं साधुरूपं पवनवरसुतं वानराणामधीशम् ।
ह्रीं ह्रीं ह्रीं ज्ञानरूपं दुरितशतहरं भावयेऽहं कपीशम् ॥ ५ ॥

वँ वँ वँ वर्वराणां क्षयकरणपरं ज्ञानगम्यं कपीशम् ।
अँ अँ अँ आक्षनेयं गुणिगणनमितं गोपिकासुनुतुष्टम् ॥
नादेनाकम्पयन्तं खचरवरवलं लक्ष्मणप्राणदानम् ।
खँ खँ खँ खङ्गहस्तं दशमुखदमनं नौम्यहं वायुपुत्रम् ॥ ६ ॥

ॐ ॐ ॐ काररूपं त्रिसुवनपठितं मन्त्रतन्त्रस्वरूपम् ।
तं तं तं कोपि तत्त्वं दिनकरतिलकं प्रीतिपात्रं पवित्रम् ॥
थं थं थं स्थाणुरूपं प्रमथगणनुतं राक्षसान् भीषयन्तम् ।
दं दं दं दण्डयन्तं वृषविमुखनरान् नौम्यहं तं कपीशम् ॥ ७ ॥

धं धं धं धावमानं धरणिधरधरं भूधराकाररूपम् ।
राकाचारान् प्रसन्तं रविकुलसुखदं रावणं रावयन्तम् ॥
नं नं नं नाममात्राक्षरकलुषहरं नारसंघट्टनादम् ।
नादेनापूरयन्तं गिरिवरविवरान् नौम्यहं तं कपीन्द्रम् ॥ ८ ॥

हं हं हं हा क सीते ! रवमिति धरणिं जायते संहरन्तम् ।
कं कं कं कालरूपं दशमुखतनयस्याङ्गनां भर्त्सयन्तम् ॥
गं गं गं गीयमानं सुरनरमुनिभिर्वेदवेदान्तगम्यम् ।
वन्देऽहं कामरूपं भवभयहरणं पावमानं वरेण्यम् ॥ ९ ॥

संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधिविषये व्याघ्रसिंहादिपाते ।
राजद्वारे च नीतौ गिरिवरविवरे पत्तने वा वने वा ॥
भूतप्रेतेषु सर्वग्रहगणदुरिते शाकिनीवीरकष्टे ।
यस्त्वेतत्पावमाने पठति यदि नरश्चाष्टकं तं न दुःखम् ॥ १० ॥

॥ इति श्रीहनुमदष्टकं समाप्तम् ॥

(प्रेयक—श्रीशिवचैतन्यजी)

धर्मनिष्ठा

धर्मपुत्र युधिष्ठिर

‘तुम्हें अभी कौरवोंसे युद्ध करना है। नकुल या सहदेव क्या महायता करेंगे तुम्हारी ? प्रचण्ड पराक्रमी भीमसेन या अप्रतिम अन्नज अर्जुनका जीवन तुम क्यों नहीं मँगते ?’ यशने युधिष्ठिरसे पूछा।

युव-सभामें पराजित पाण्डव वनमें भटक रहे थे। प्यास-से व्याकुल जलकी खोजमें वे एक-एक करके इस सरोवरपर आये थे। कोई यक्ष कहता था—‘मेरे प्रश्नोंका उत्तर देकर जल ग्रहण करना, अन्यथा मरोगे।’ किसीने यक्षकी बातपर ध्यान नहीं दिया। सब मृत पड़े थे सरोवर-तटपर। अन्तमें युधिष्ठिर आये। यक्षके प्रश्नोंका उत्तर देकर उसे संतुष्ट किया। यक्षने एक भाईको जीवित कर देना स्वीकार किया तो उन्होंने नकुल या सहदेवको जीवित करनेकी बात कही।

‘आगे जो प्रारब्ध-विधान होगा हो रहेगा, किंतु मेरी दो माताएँ हैं, उनमें माता कुन्तीका पुत्र मैं जीवित हूँ। मेरी दूसरी माता माद्रीके वंशकी भी रक्षा हो, इसके लिये आप नकुल या सहदेवमेंसे एकको जीवित करें।’

उत्तीर्ण हो गये धर्मपरीक्षामें धर्मपुत्र। यक्षके रूपमें तो स्वयं उनके पिता धर्म थे। युधिष्ठिरके सभी भाइयोंको जीवन तो मिलना ही था।

धर्मराज युधिष्ठिर

‘यह श्वान मेरे साथ है और मैं सहचरका त्याग नहीं कर सकता। इसे भी बैठाइये विमानमें।’ युधिष्ठिरका आग्रह सुनकर हँस पड़े देवराज इन्द्र—‘भला स्वर्गमें कहीं कुत्ता जा सकता है।’

‘इसका त्याग करके तो मैं जानेको प्रस्तुत नहीं।’ युधिष्ठिर अविचल अपने निश्चयपर—‘अपने आधे पुण्य मैं इसे अर्पित करता हूँ।’

राज्य त्यागकर हिमालयमें अवधूत बने आ गये। रानी द्रौपदी तथा क्रमशः चारों भाई मार्गमें गिर गये और उनकी ओर मुड़कर देखातक नहीं—लेकिन श्वान आश्रित है—आश्रितना त्याग कैसे कर दें धर्मराज।

स्नानवेशधारी धर्म अपने अंश इस मानव धर्मराजसे मिलने उत्कृष्ट हुए—कहना पड़ेगा ?

धर्मनिष्ठ कर्ण

‘कल ही चक्रवर्ती-पदपर तुम्हारा अभिषेक हो। युधिष्ठिर तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हारे ऊपर छत्र धारण करेंगे और भीमसेन तथा अर्जुन चामर करेंगे। नकुल-सहदेव तथा मैं भी तुम्हारी आज्ञाका अनुवर्तन करूँगा। तुम कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र—मेरे साथ चलो और अपना स्वत्व प्राप्त करो !’ पाण्डवोंके संधिदूत बनकर श्रीकृष्ण हस्तिनापुर आये और जब असफल लौटने लगे, तब उन्होंने कर्णको कुछ दूरतक अपने रथपर बैठा लिया और यह बातें बड़े प्रभावपूर्ण ढंगसे कहीं।

‘मधुसूदन ! मैं जानता हूँ कि मैं देवी कुन्तीका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और यह भी जानता हूँ कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर यह जानते ही मेरे पैरोंके पास आ बैठेंगे।’ महामनस्वी कर्ण कह रहे थे—‘किंतु जनार्दन ! मेरा अनुरोध है कि आप युधिष्ठिरसे यह बात न कहें। दुर्योधनने मेरा तब सम्मान किया, जब कोई मेरा नहीं था। उसने मुझे अपनाया, राज्य दिया और मेरे भरोसे ही वह युद्ध करनेको उद्यत है। मैं उसको छोड़ नहीं सकता। कर्ण विश्वासघात नहीं कर सकता पुरुषोत्तम !’

उदार-मानस शल्य

‘आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ पथमें ?’ मद्राधिपति शल्य चौंके उस समय जब हस्तिनापुर पहुँचनेपर दुर्योधन उनकी सेवामें उपस्थित होकर यह प्रश्न कर बैठा।

माद्रीके सगे भाई, नकुल-सहदेवके मामा शल्य विल्यात शूर थे। दो अश्वौहिणी सेनाके साथ मद्रदेशसे वे पाण्डवोंकी सहायता करने चले थे। मार्गमें स्थान-स्थानपर उन्हें विश्राम-शिविर मिले और उन गिबिरोंपर नियुक्त सेवकोंने शल्यका उनकी सेनाके साथ भली प्रकार सत्कार किया। शल्य समझते थे—यह व्यवस्था युधिष्ठिरने की है। लेकिन पाण्डव निश्चिन्त थे कि मामाजी तो अपने पक्षमें आवेंगे ही।

‘सेवकने तो कर्तव्यका पालन किया।’ दुर्योधनने वह सब व्यवस्था की थी, यह उसने सूचित कर दिया और फलतः शल्यने अनिच्छापूर्वक अपना कर्तव्य माना कौरव-पक्षसे युद्ध करना। वे पाण्डव-पक्षमें जाते तो दोनों ओरकी सेनाका संख्या-बल समान हो जाता, किंतु.....।

श्रीकृष्ण और कर्ण

दुर्योधन और शल्य

सच्चे मानवकी दृष्टि

[जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है]

(लेखक—श्रीकृष्णदत्तजी मट्ट)

वेद कहता है—

‘ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।’
अर्थात्—

‘ईश का आवास यह सारा जगत् ।’
उपनिषद् (कठ० २ । ५ । १-१०) कहता है—

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

‘सब भूतोंके भीतर रहनेवाला आत्मा एक है । लट्टू हरे-पीले हैं, लाल-नीले हैं, इससे क्या ? प्रकाशका ‘ट्रांसमिटर’ तो एक ही है । गुब्बारे रंग-विरंगे हैं, हवा सबके भीतर एक ही भरी है ।’

भागवतमें कहा है—

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ।
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत् किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ॥

‘आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, चन्द्रमा हो, सूर्य हो, ग्रह हों, तारे हों, कोई भी जीव हो, दसों दिशाएँ हों, वृक्ष हों, नदी हों, सागर हों—सभी तो हरिके शरीर हैं । सबको अनन्य भावसे प्रणाम करना चाहिये ।’

गीता कहती है—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

‘विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण हो, गौ हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चाण्डाल हो—ज्ञानीलोग सबमें समदृष्टि रखते हैं ।’

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणम्यामि स च मे न प्रणम्यति ॥

‘जो मुझ (ईश्वर) को सर्वत्र देखता है और सबको

मुझ (ईश्वर) में देखता है, न तो वह मेरी (ईश्वरकी) दृष्टिसे ओझल होता है और न मैं (ईश्वर) उसकी दृष्टिसे ओझल होता हूँ ।’

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥

‘जो सभी नागवान् प्राणिनोंमें अविनाशी परमेश्वरका समभावसे दर्शन करता है, उसीका देखना देखना है ।’

× × ×

मतलब ?

प्रकृतिके कण-कणमें, प्रत्येक जीवमें, प्राणिमात्रमें—एकमात्र प्रभुका निवास है । प्रभु घट-घटवासी हैं । विश्वका एक भी कोना ऐसा नहीं, एक भी क्षुद्रतम कण ऐसा नहीं, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं, जहाँ वे विराजमान न हों । तभी तो कबीर कहते हैं—

सब घट मोरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय ।

बा घट की बहिहारियाँ जा घट परगट होय ॥

नरसी भगत कहते हैं—

अखिल ब्रह्माडमा एक तू श्रीहरि
जुजवे रूपे अनन्त भास ।
देहमा देव तुं तेजमा तत्त्व तु
शून्य मा शब्द थद् वेद वासे ॥
पवन तुं, पाणी तुं, भूमि तुं मूधरा
वृक्ष थई फूली रह्यो आकाश ।
विविध रचना करी अनेक रस लेवाने
शिव थकी जीव थयो ए ज आशे ॥

भिन्न-भिन्न रूपोंमें, भिन्न-भिन्न वस्तुओंमें एकमात्र प्रभुकी लीलाका ही तो विकास हो रहा है । पञ्चतत्त्वोंको लीजिये चाहे पञ्चतन्मात्राओंको; इन्द्रियोंको लीजिये चाहे मनको; बुद्धिको लीजिये चाहे अहंकारको—सर्वत्र वे ही तो बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं । सारे ब्रह्माण्डमें उन्हींकी तो एकमात्र सत्ता है ।

फर पवन फर ही पानी, एक ज्योति संसारा ।
 फरि स्वाक गढे सन भाडे फर हि सिरजनहारा ॥
 सभी तत्त्वदर्शी घूम-फिरकर इसी तथ्यपर पहुँचे हैं—
 'दृगोर मूर्ति नरे सर्वत्र झलमल,
 सेइ देखे जॉर ओखि हय निर्मल ॥'

'प्रकृतिके कण-कणमें श्रीकृष्णकी ही मूर्ति तो झलमल
 रही है। पर उमका दर्शन केवल उसीको होता है, जिसकी
 दृष्टि निर्मल होती है।'

गोपियोंने पायी थी यह दृष्टि। सभी तो उनका रोम-
 रोम पुकारना था—

तित देखों तित स्याममयी है !

स्याम कुंजवन जमुना स्यामा स्याम गगन घन घटा छयी है ।
 सब रंगनमें स्याम भरी है लोग कहत यह बात नयी है ॥
 हाँ बारी के लोगन ही की स्याम पुतरिया बदकि गयी है ।
 ध्रुनिको अच्छर स्याम देखियत, अलख ब्रह्म छवि स्याममयी है ॥

सब कुछ तो श्याम हैं। कुंजवन श्याम है, यमुना श्यामा
 है, आकाशमें चिरी घटाएँ श्याम है। सभी रंगोंमें एक ही
 रंग भरा पटा है और वह रंग है—श्याम। अक्षर श्याम है,
 ब्रह्मन्त्री सारी छवि श्याम हो रही है—

जित देखों तित तोय ।

फौनर पाथर ठीकरी भये आरसी मोय ।

यह दृष्टि आयी कि सत्रमें आत्मदर्शन होने लगता है ।
 फकड़ और पत्थरमें भी दर्पणकी भाँति अपना चेहरा दीखने
 लगता है ।

'दिके आइने में है तस्वीरें गार

जब बरा गर्दन झुकायी, देख ली ॥'

भक्त इसी मस्तीमें झूबकर पुकारता है—

'निगह अपनी हकीकत आशना मालूम होती है,
 नदर जिस शय प पडती है सुदा मालूम होती है ॥'

यह दृष्टि आते ही रोम-रोम पुकारने लगता है—

फिहर देखता हूँ उधर तू ही तू है,

कि हर शय में जगदा तेरा हूँवहू है !

मैं सुनता हूँ हर वक्त तेरी कहानी,

नेग जिन्न निरदे जवा कूचू है ॥'

आँखोंमें यह रंग भर नहीं, नाकपर यह चंदमा चढ़ा
 नहीं कि दृष्टिको ही बदल जाता है ।

फिर तो—

जिस सिमत नजर कर देखे है,
 उस दिलवर की फुलवारी है,
 कहीं सब्जी की हरियाली है,
 कहीं फूलों की गिलकारी है ।

मनुष्य इस आनन्दमें विभोर हो उठता है। कहने
 लगता है—

'लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल ।

लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल ॥'

×

×

×

माना, वेद और पुराण, भागवत और गीता, महाभारत
 और रामायण, सत और महात्मा सभी पुकार-पुकारकर
 कहते हैं कि ईश्वर प्रकृतिके कण-कणमें व्याप्त है, प्रभु घट-
 घटवासी हैं, सर्वत्र उसके दर्शन करने चाहिये—

पर सवाल तो यह है कि ये दर्शन किये कैसे जायें,
 दृष्टि इतनी निर्मल बने कैसे कि पापी और पुण्यात्मामें, भले
 और बुरेमें, ऊँच और नीचमें, छोटे और बड़ेमें हम
 भगवद्दर्शन करने लगे ?

सचमुच बड़ा टेढ़ा सवाल है यह ।

'गीता-प्रवचनमें' दसवें अध्यायकी व्याख्या करते हुए
 विनोबाने इसका उत्तर दिया है—

'यह अपार सृष्टि मानो ईश्वरकी पुस्तक है। ओखोंपर
 गहरा पर्दा पड़नेसे यह पुस्तक हमें बंद हुई-सी जान पड़ती
 है। इस सृष्टिरूपी पुस्तकमें सुन्दर वर्णोंमें परमेश्वर सर्वत्र
 लिखा हुआ है। परंतु वह हमें दिखायी नहीं देता। ईश्वरका
 दर्शन होनेमें एक बड़ा विघ्न है। वह यह कि मामूली
 सरल नजदीकका ईश्वर-स्वरूप मनुष्यकी समझमें नहीं आता
 और दूरका प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। ईश्वर यदि
 अपनी सारी सामर्थ्यके साथ सामने आकर खड़ा हो जाय तो
 वह हमें पच नहीं सकता। यदि माताके सौम्यरूपमें आकर
 हो जाय तो वह जँचता नहीं। पेडा-बर्फी पचता नहीं—
 और मामूली दूध रुचता नहीं। ये लक्षण हैं—पामरताके,
 दुर्भाग्यके, मरणके ! ऐसी यह रुग्णा मनःस्थिति परमेश्वरके
 दर्शनमें बड़ा भारी विघ्न है। इस मनःस्थितिको हटानेकी
 बड़ी भारी जरूरत है।'

विनोबा कहते हैं—

'बच्चोंको वर्णमाला दो तरहसे सिखायी जाती है। एक

तरकीब है पहले बड़े-बड़े अक्षर लिखकर बतानेकी। फिर इन्हीं अक्षरोंको छोटा लिख-लिखकर बताया जाता है। वही 'क' और 'ग' परंतु पहले ये बड़े थे, अब छोटे हो गये। यह एक विधि हुई।

'दूसरी विधि यह कि पहले सीधे-सादे सरल अक्षर सिखाये जायें और बादमें जटिल संयुक्ताक्षर। ठीक इसी तरह परमेश्वरको देखना-सीखना चाहिये।

'पहले स्थूल, स्पष्ट परमेश्वरको देखें। समुद्र, पर्वत आदि महान् विभूतियोंमें प्रकटित परमेश्वर तुरंत आँखोंमें समा जाता है। यह स्थूल परमात्मा समझमें आ गया तो एक जल-बिन्दुमें, मिट्टीके एक कणमें वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझमें आ जायगा। बड़े 'क' और छोटे 'क' में कोई फर्क नहीं, जो स्थूलमें है, वही सूक्ष्ममें। यह एक पद्धति हुई।

'दूसरी पद्धति यह है कि सीधे-सादे सरल परमात्माको पहले देख लें, फिर उसके जटिल रूपको। राममें प्रकटित परमेश्वरी आविर्भाव तुरंत मनपर अङ्कित हो जाता है। राम सरल अक्षर है। यह बिना झंझटका परमेश्वर है। परंतु रावण ? वह मानों संयुक्ताक्षर है। पहले रामरूपी सरल अक्षरको सीख लो, जिसमें दया है, वत्सलता है, प्रेमभाव है। ऐसा राम सरल परमेश्वर है। वह तुरंत पकड़में आ जायगा। रावणमें रहनेवाले परमेश्वरको समझनेमें जरा देर लगेगी। पहले सरल, फिर संयुक्ताक्षर। सज्जनोंमें पहले परमात्माको देखकर अन्तमें दुर्जनोंमें भी उसे देखनेका अभ्यास करना चाहिये। समुद्र-स्थित विशाल परमेश्वर ही पानीकी बूँदमें है। रामके अंदरका परमेश्वर ही रावणमें है।

'जो स्थूलमें है, वही सूक्ष्ममें भी। जो सरलमें है, वही कठिनमें भी। इन दो विधियोंसे हमें यह संसाररूपी ग्रन्थ पढ़ना-सीखना है।

'सारी सृष्टिमें विविध रूपोंमें—पवित्र नदियोंके रूपमें, विशाल पर्वतोंके रूपमें, गम्भीर सागरके रूपमें, दिलेर सिंहके रूपमें, मधुर कोयलके रूपमें, सुन्दर मोरके रूपमें, खञ्ज एकान्त-प्रिय सर्पके रूपमें, पल फड़फड़ानेवाले कौवेके रूपमें, दौड़-धूप करनेवाली ज्वालाओंके रूपमें, प्रशान्त तारोंके रूपमें—सर्वत्र परमात्मा समाया हुआ है। आँखोंको उसे देखनेका अभ्यास कराना है। पहले मोटे और सरल अक्षर, फिर बारीक और संयुक्ताक्षर सीखने चाहिये। संयुक्ताक्षर न

सीख लेंगे, तबतक प्रार्थना न करें। पदपर आयेंगे। दुर्जनोंमें स्थित परमात्मा चाहिये। राम समझमें आता है, परंतु रावणमें आविर्भाव आना चाहिये। प्रह्लाद जैचता है, परंतु जैचना चाहिये।

'आगसे जल जानेपर पॉव सूज जाता है, परंतु गन्धपर सैंक करनेसे वह ठीक हो जाता है। दोनों जगह तेज एक ही, पर आविर्भाव भिन्न-भिन्न हैं। राम और रावणमें आविर्भाव भिन्न-भिन्न दिखायी दिया, तो भी वह है एक ही परमेश्वरका।'

विनोवाने अन्तमें निष्कर्ष यों निकाला है—

'स्थूल और सूक्ष्म, सरल और मिश्र, सरल अक्षर और संयुक्ताक्षर सब सीखो और अन्तमें यह अनुभव करो कि परमेश्वरके सिवा एक भी स्थान नहीं है। अणु-रेणुमें भी वही है। चींटीसे लेकर सारे ब्रह्माण्डतक सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है। सबकी एक-सी चिन्ता रखनेवाला कृपाछु, शानमूर्ति, वत्सल, समर्थ, पावन, सुन्दर परमात्मा हमारे चारों ओर सर्वत्र खड़ा है।'

× × ×

तो, यह तो समझमें आया कि प्रभु सर्वत्र खड़े हैं, घट-घटमें व्याप्त हैं। पर टेढ़ी खीर यही है कि सयमें उनके दर्शन हों कैसे ?

माता-पितामें, गुरुमें, बालकमें, परमेश्वरका बालल्य और सारल्य स्पष्ट शब्दोंमें लिखा हुआ है। यहाँसे फिर आगे बढ़ें। धीरे-धीरे दुष्टमें भी जब हम परमेश्वरका दर्शन करने लगे, तब कहीं हमारी साधना पूरी होगी। एक दिन पदयात्रामें मैंने विनोबासे पूछ ही तो लिया—

'बाबा ! आपने गुरु, माता, पिता, बालक आदिमें हरि-दर्शन करना सरल अक्षर बताया है, दुर्जन और दुष्टमें हरि-दर्शन करना संयुक्ताक्षर। सरल अक्षर तो थोड़ा-बहुत समझमें भी आता है, पर संयुक्ताक्षर तो समझमें ही नहीं आता। दुष्टोंमें हरि-दर्शन करना तो बहुत कठिन लगता है।' विनोबा बोले—'सो तो है। मैं मानता हूँ कि यह कठिन है। मूर्ति को नारायण मानना कठिन नहीं, कारण, उसमें न राग-द्वेष होता है, न क्रोध। पर मनु और मुख्यतः दुष्ट मनुष्यको नारायण मानना कठिन होता क्योंकि यह नारायण कभी क्रोध करता है, कभी ...

यह कभी कोई रूप धारण कर लेता है, कभी कोई । लेकिन तब तो इनमें भी नारायणका दर्शन करना ही है । जब वह क्रोध करे तो हम समझें कि इस समय नारायणका क्रोधरूप प्रकट हो रहा है । जब मत्सर करे तो समझें कि इस समय नारायणका मत्सररूप प्रकट हो रहा है । वह कंजूसी प्रकट करे तो हम समझें कि इस प्रकार नारायणका कंजूसरूप प्रकट हो रहा है । ऐसे जो-जो रूप दीखे, उसीमें हम अपनी यह वृत्ति बना लें कि नारायण इस समय इस रूपमें प्रकट हो रहा है ।

X X X X

यहीं मुझे भोजपुरीकी एक कहानी याद आती है ।

बंगाली बाबू मिजाजके हसोड़, स्वभावके मिलनसार ।

एक मछुआइनके मुखसे—सॉझ होखेपर आइल, अवहीं-ले रउआँ कुछ खरीदलीं ना—(सच्चा होनेको आयी, अव-तक आपने कुछ खरीदा ही नहीं) सुनकर उन्हें वैराग्य हो जाता है । घर-बार छोड़ पहुँचे एक साधुके चरणोंमें ।

बंगाली !

जी गुरुदेव !

हमारा उपदेश दिलमें उतर गइल ! (हमारा उपदेश हृदयमें उतर गया ?)

जी गुरुदेव !

कह तः का समझले बाड़ ! (बताओ तो क्या समझे हो !)

यह शरीरमें हमरा साथे जे इसबर बाड़न, ऊहे सवमे बाड़न, आ सवके नचा रहल बाड़न । दुनियाँमें जे कुछ हो रहल बा, सव उनके लीला ह । (इस शरीरमें हमारे साथ जो ईश्वर हैं, वही सबसे हैं और सबको नचा रहे हैं । दुनियाँमें जो कुछ हो रहा है, सब उनकी लीला है ।)

‘तब, एहने का समझल ?’ (तब इससे क्या समझे ?)

एहने गुरुदेव ईह समझलीं कि केहूसे इरखा चाहे वैर-विरोध ना करेके चाहीं । केहू प खिसिआइल बेजाय बा । केहूके ना धोखा देवे, आ ना केहूसे कपटके बेवहार करे । सब पे दया, सवने प्रेम आ सच्चाईके बेवहार करे । (इससे गुरुदेव ! बड़ी समझा कि किसीसे ईर्ष्या या वैर-विरोध नहीं करना चाहिये । किसीपर क्रोध करना अनुचित है । किसीको

न धोखा देना, न किसीसे कपटका व्यवहार करना, सबपर दया करना, सबके साथ सच्चाई और प्रेमका व्यवहार करना ।)

बंगाली, समझ ले त बाड़, लेकिन अब एकर अभ्यास कइल बाकी बा । ग्यान जब बेवहारमें बनल रहे, तब समझे के चाहीं, जीव जाग गइल । देख, छव महीना कहल मोताबिक अभ्यास कर । ओकरा बाद हम तोहार परिच्छा लेव । पास होइव त आगे बताइव ! (बंगाली ! समझ तो गये हो, परतु अब इसका अभ्यास करना बाकी है । ज्ञान जब व्यवहारमें बना रहे, तब समझना चाहिये कि जीव जाग गया है । देखो ! छः महीने कहनेके अनुसार अभ्यास करो । उसके बाद हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे । पास हो जाओगे तो आगेके लिये बतायेंगे ।)

जइसन आग्या गुरुदेव (जैसी आज्ञा—गुरुदेव) कहकर बंगाली बाबू चल दिये ।

X X X

पेड़ और लता, पशु और पक्षी, साँप और बिच्छू, फूल और तितली, स्त्री और पुरुष जो दीख पड़ता, उसे बंगाली बाबू साधाङ्ग दण्डवत् करते । जिसे देखते धरतीपर माथा टेक देते ।

‘उसका नक्से पा जहाँ देखा वहाँ सर रख दिया ।’

छः मास ऐसी साधनाके बाद फिर गुरुदेवके चरणोंमें हाजिर ।

‘छव महीना बीत गइल ?’ (छः महीने बीत गये ?)

‘जी गुरुदेव !’

‘दुनियाँ कइसन बुझाइल ? (दुनियाँ कैसी लगी !)

‘ना नीमन, ना जवून । (न अच्छी, न बुरी)

‘ई कइसे मानीं ? कुछ न कुछ बुझाइले होई ।’ (यह कैसे मानें, कुछ न कुछ तो लगी ही होगी ।)

‘सब जीवमें इसवेर बाड़न त केकराके नीमन कहीं, केकराके जवून (सब जीवोंमें जब ईश्वर ही है, तब किसको अच्छा कहे, किसको बुरा कहे ।)

‘अइसन ? (ऐसा ?)

सब उनके रूप ह । सब उनके लीला ह । हम के हई नीमन-जवून देखेवाला । हम त उन कर दास हई । उन कर लीला ऊ जानस । हम त सब केहूके सरधासे परनाम करीला ।

(सब उनके रूप हैं। सब उनकी लीला है। हम कौन हैं अच्छा-बुरा देखनेवाले ? हम तो उनके दास हैं। उनकी लीला वे जानें। हम तो सभीको श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं।)

अच्छा; त ई कहलासे ना होई। हम परिच्छा लेव। देख त अपना गाँवें चल जा; आ तिवरियासे भीख माँग ले आव। (अच्छा; तो यह कहनेसे नहीं होगा। हम परीक्षा लेंगे। देखो; तुम अपने गाँव चले जाओ और तिवारीसे भीख माँगकर ले आओ।)

और इतना सुनना था कि बगाली बाबू आ गये जमीन-पर ! बोले—‘गुरुदेव ! अइसन हुकुम मत दीहल जाय। तिवारी हमार कट्टर दुश्मन, जिनिगी भर हमराके उजाड़ेके फिकिरमें रहल। अब ओकरा दुआरी प ओकरासे भीख माँगें जाई ! ई हमरासे कइसे होई ?’ (गुरुदेव ! ऐसी आज्ञा न दी जाय। तिवारी हमारा कट्टर दुश्मन है, जिदगीभर हमको उजाड़नेके फिक्रमें रहा है। अब उसके दरवाजेपर उससे भीख माँगने जायँ; यह हमसे कैसे होगा ?)

गुरुदेव विगड़े। ‘ई ना होई, त तें पाखड़ी हवस। ग्यानी बनेके ढोंग रचले बाइस। तोरा अइसन ढोंगी खातिर इहाँ जगह नइखे। अवहीं एहि जा से निकल जा। फेन हमरा भीरी मत अइहे। (यह नहीं होगा, तो तुम ढोंगी हो। ज्ञानी बननेका ढोंग रचा है। तुम्हारे-जैसे ढोंगीके लिये यहाँ जगह नहीं है। अभी निकल जाओ यहाँसे। फिर हमारे पास न आना।)

डॉट सुनते बगाली बाबूकी आँखें डबडबा आयीं। पैरोंपर लोटकर कहने लगे—छमा कइल जाय। तिवारीके नामे सुनत हमार ग्यान हेरा गइल। हम जे कुछ बोलली अपना होसमे ना बोलली। हम अवहीं जा रहल बानी, आ भीख लेके आवतानी। आसिरवाद दीहल जाय ! (क्षमा किया जाय। तिवारीका नाम सुनते ही मेरा ज्ञान चला गया था। मैंने जो कुछ कहा, अपने होगमें नहीं कहा। मैं अभी जा रहा हूँ और भीख लेकर आता हूँ। आशीर्वाद दिया जाय।)

× × ×

बगाली बाबूके मुँहसे ‘रामजी, अपना हाथसे कुछ भोख दे देल जाय।’ (रामजी ! अपने हाथसे कुछ भीख दे दी जाय।) सुनते ही तिवारीका वैर धूलमे लोटने लगा। प्रेमके आँसुओंमें द्वेष बह गया और वह भी बंगाली बाबूके साथ चल पड़ा ‘चल हमहूँ तोहरा साथे चलतानी।’ (चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं।)

× × ×

ठीक ही कहा है तुलसी बाबाने—

उमा जे राम चरनखत विगत काम मद क्रोध।
निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहि विरोध ॥

जहाँ सबमें ही ‘प्रभुके दर्शन होने लगते हैं; फिर कहाँ ठहरता है काम; कहाँ ठहरता है क्रोध; कहाँ ठहरता है मद; कहाँ ठहरता है मत्सर ? कहाँ ठहरता है राग और कहाँ ठहरता है द्वेष ?

× × ×

पर, बड़ी कठोर साबना है यह।

बड़े-बड़े भी जब-तब इसके शिकार होते रहते हैं।

तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस एक बार वेदान्तकी चर्चा कर रहे थे।

तभी बगीचेका एक नौकर आया चिलमके लिये धूनीमें-से आग लेने।

तोतापुरी उसपर विगड़कर चिमटेका प्रहार करने ही जा रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस हँस पड़े—छिः, छिः; कैसी शर्मकी बात है यह !

तोताराम चौंके तो परमहंसदेव बोले ‘मैं आपके ब्रह्म-ज्ञानकी गम्भीरता देख रहा था। आप अभी कह रहे थे कि ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत् उसीका रूप है; पर क्षणभरमें आप सब भूल गये और उस आदमीको मारने दौड़ पड़े।’

तोतारामने अपनी गलती महसूस की; ‘सचमुच मैं तमोगुण-के बशीभूत हो गया। क्रोध वस्तुतः महान् शत्रु है। अब उसे कभी अपने पास न फटकने दूँगा।’

× × ×

साधना यह कठोर है सही; पर और चारा भी क्या है ?

इस साधनाके बिना न इहलोक बन सकता है; न परलोक।

मानवताकी पहली सीढ़ी है यह

छाी और पुरुष; फिर वे किसी जाति, धर्म, वर्ण, कुलके क्यों न हों; सब उसी ईश्वरकी ज्योतिसे जगमगा रहे हैं।

पशु और पक्षी; कीट और पतंग; चींटीसे-हाथीतक सभी उसी प्रकाशसे आलोकित हैं।

प्रकृतिके कण-कणमें सर्वत्र उसीका-नूर समाया है।

इस तन्त्रि अनुभूति जवनक हम नहीं करते, तबतक हम पान्थिक श्रद्धाओंमें ही आनन्द मनाते रहेंगे, मानवता हमें छू न जायगी। हमारी सारी क्रियाएँ काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मन्दर आदि विकारोंसे ही सनी रहेगी।

मानवता की ओर हम केवल तभी अग्रसर हो सकेंगे, जब हम इन तन्त्रिकों मान लेंगे कि घट-घटमें ईश्वरीय सत्ता ही प्रकाशमान हो रही है और यह अनुभूति आयी नहीं कि जीवन अलौकिक बनते देर नहीं। मानवता धन्य हो उठेगी उस दिन, जिस दिन हम ऐसा अनुभव करेंगे।

गमकृष्ण परमहंस कहते हैं—

‘नरेन्द्र मेरा मजाक उड़ाता हुआ कहता था—‘हॉ-हॉ, मम कुछ ईश्वर हो गया है। वर्तन भी ईश्वर है, प्याला भी ईश्वर है!’ पर मेरा तो यही हाल हो गया था। कालीकी पूजा छूट गयी। मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि सब कुछ शुद्ध आत्मा है। पूजाके वर्तन, पूजा, सुगंध, दरवाजेका चौखटा मम कुछ शुद्ध आत्मा। मनुष्य, पशु और सभी प्राणी सभी शुद्ध आत्मा हैं और पागलकी तरह मैं चारों दिशाओंमें उसीकी पूजा करने लगता!’

× × ×

फिर तो वही हाल होगा कि—

जिधर देखना हूँ उधर तू ही तू है।

नदियोंमें तू है, पहाड़ोंमें तू है ॥

सागरमें तू है, औ शीलोंमें तू है।

पेड़ोंमें तू है, औ पत्तोंमें तू है ॥

भीतर भी तू है, बाहर भी तू है।

नेत्रोंमें तू है, वदोंमें भी तू है ॥

अच्छोंमें तू है, बुरोंमें भी तू है।

बूढ़ोंमें तू है, औ बच्चोंमें तू है ॥

छोटोंमें तू है, बड़ोंमें भी तू है।

पंडितमें तू है, औ भंगीमें तू है ॥

हाथीमें तू है, औ चीटीमें तू है।

गायोंमें तू है, बछड़ोंमें तू है ॥

शेरोंमें तू है, औ बकरीमें तू है।

शान्तिमें तू है, औ मूर्खमें तू है ॥

पशुओंमें तू है, औ चिड़ियोंमें तू है।

राजामें तू है, औ रंकोंमें तू है ॥

ठाकूमें तू है, औ चोरोंमें तू है।

सज्जनमें तू है, औ दुष्टोंमें तू है ॥

सतियोंमें तू है, असतियोंमें तू है।

कीड़ोंमें तू है, मकोड़ोंमें तू है ॥

जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है ॥

प्रभु वह दिन शीघ्र लायें, जब हम ऐसी अनुभूति कर सकें।

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।

बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥

सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

मानव-मानव

तुम मानव-मानव प्रिय तुलसी !
माँ मानवताके कोड़ पली
सभ्यता धर्म-धृति सह हुलसी !

यह मर्त्य मर्त्य है, मानवने
मानव तुमसे संझा पाई।
प्रभुको माया मर्यादित कर
वसुधापर कृतघ्नता लाई।
जनताकी सीमामें चौदश
सन-तप-मह-लोक विभा बिलसी।

तुम चेतक अमर-व्रती चातक
चितवनमें मूर्ति अमूर्ति लसी।
जड़ स्वाति-तृषामें चेतनता
पूरित कर दी अमरित कलसी।
नरता-सरसी—हिय विकसी री !
हुलसी-विलसी मधु भर कलसी !

—भवानीशङ्कर पड़झी, एम्० ए०, वी० टी०, रिसर्च-स्कालर

मानवताके परम आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण

(लेखक—डा० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्० ए०, पी० एच्० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न)

श्रीराम और श्रीकृष्णका स्वरूप

श्रीभगवान् अन्तर्यामी रूपसे विश्वमें सर्वत्र व्याप्त हैं । विश्व अत्यन्त महान् है, इसमें अनेकानेक ब्रह्माण्डोंके उदय, विभव और विलय होते रहते हैं । पुम्प्रकृतिमय विश्व श्रीभगवान्की लीलाविभूति कहलाता है । इसके गुणमय विलासमें जब धर्मका अपकर्ष तथा अधर्मका उत्कर्ष हो जाता है, तब श्रीभगवान् यहाँ सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिये अवतीर्ण होते हैं । अवतारोंमें श्रीराम और श्रीकृष्ण प्रधान हैं, जिन्होंने अपने आदर्श सच्चरित्रोंके द्वारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय मानवीय मर्यादाकी स्थापना करके मानवताको समुन्नत बननेकी प्रेरणा दी ।

नारदीय संस्कृति

मनुकी संतानको मानव कहते हैं । मानव-समूहका पर्याय है मानवता; एव मनुपदिष्ट मानवोचित गुणोंको भी मानवता कहा जाता है । मनुजीकी अमिलाषा थी कि भारतके ब्राह्मण-से विश्वके मानव अपने-अपने चरित्रको सीखें । यहाँके दो ब्रह्मर्षियों—वाल्मीकि और व्यासने क्रमशः श्रीराम और श्रीकृष्णके चरित्रोंको अपनी काव्य-कलाके द्वारा ससारके सम्मुख प्रस्तुत किया । अतः न केवल भारतकी, अपितु विश्वकी समस्त मानवता ही इन दोनों महान् कलाकारोंकी चिर-श्रृणु रहीगी । वाल्मीकि और व्यास भी स्वयं एक अन्य उदात्त-मना व्यक्तिके चिर-कृतज्ञ हैं । उन दोनोंको अपना-अपना काव्य लिखनेकी जिन महापुरुषसे प्रेरणा मिली, वे हैं—देवर्षि नारद । नारदजीने ही वाल्मीकिसे रामायण लिखवायी और उन्होंने ही व्याससे भागवतकी रचना करायी । भारतीय मानवताकी संस्कृतिके दो ही मुख्य आधार हैं—रामायण और भागवत । नारदजीकी प्रेरणासे ही इन दोनों ग्रन्थ-रत्नोंका निर्माण हुआ था; अतएव यह कहना असंगत न होगा कि नारदीय संस्कृति ही भारतके मानवकी संस्कृति है और मनुजीकी इच्छाके अनुसार नारदीय संस्कृति ही विश्वकी मानवताका आदर्श है ।

मानवके छः मौलिक गुण

प्रत्येक मानवके मनमें छः मौलिक अभिलाषाएँ बीज-रूपसे रहती हैं—

- १—मैं जानकार बनूँ । (ज्ञान)
- २—मैं बलवान् और सुन्दर बनूँ । (श्री)
- ३—मैं प्रभावशाली बनूँ । (ऐश्वर्य)
- ४—मैं अच्छा काम करूँ । (धर्म)
- ५—मैं आवश्यकतानुसार कुछ त्याग कर सकूँ (वैराग्य)
- ६—मेरा नाम हो । (यश)

आदर्शकी आवश्यकता

अपने जीवनको उन्नत बनानेके लिये मानव अपने सम्मुख कोई-न-कोई आदर्श रखा करता है । जो शूर-वीर बनना चाहता है, वह हनुमान्जीका आदर्श अपने सामने रखता है; सत्यवादी मानव महाराज हरिश्चन्द्रका ध्यान रखता है; प्रयत्नशील मानव महाराज भगीरथका अनुकरण करता है; इसी प्रकार सदाचारिणी नारी श्रीसीता और सती सावित्रीके पद-चिह्नोंपर चलती है—इत्यादि । श्रीराम और श्रीकृष्णके रूपमें ललित लीलाएँ करके श्रीभगवान् मानवताके सम्मुख परमोदार आदर्श स्थापित किया करते हैं । श्रीराम और श्रीकृष्णमें मानवताको सभी प्रकारके परमोत्तम आदर्शकी शॉकी मिल जाती है ।

मानवमात्रके आदर्श श्रीराम और श्रीकृष्ण

षड्-गुण-सम्पन्न भगवान्की लीलाएँ मानवमात्रके मनको मोहित करनेवाली होती हैं । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवमें भी वे छहों गुण होते हैं, जो भगवान्में होते हैं । अन्तर इतना है कि जीवके षड्गुण वृद्धावस्थामें तिरोहित-से रहते हैं और मुक्तावस्थामें भी वे सातिगय रहते हैं; किंतु भगवदीय षड्गुण नित्य-सिद्ध, परिपूर्ण और निरतिशय होते हैं । उदाहरणके लिये 'ज्ञान' की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि वनस्पतिसे लेकर बृहस्पतिक ज्ञानकी अनेकानेक भूमिकाएँ हैं । वनस्पतिमें ज्ञान निम्न कोटिका होता है और बृहस्पतिमें उच्च कोटिका; किंतु बृहस्पतिका भी ज्ञान सातिशय है अर्थात् बृहस्पतिका ज्ञान त्रिगुणात्मक जगत्में असुच्च

मंदिरे में नैवेद्य भी भगवद्गीत कनकी अपेक्षा अत्यन्त न्यून है। यही कारण है कि भगवान् छोटे-से-छोटे जीवों पर लेकर सदैव सदैव चंचल रहने लगे ज्ञानमें आदर्श है। जो बात ज्ञानके लिये सत्य है, वही अन्य गुणोंके लिये भी समझनी चाहिये।

श्रीगम और श्रीदृष्टि दोनों ही मानवताके लिये गुण-पट्टमें आदर्श हैं। किन्तु विचार-भयने श्रीगमके केवल ऐश्वर्य, धर्म और वैराग्यका एवं श्रीदृष्टि के केवल ज्ञान, यश और श्री-का दिग्दर्शन यहाँ करवा जा रहा है।

श्रीरामका ऐश्वर्य

श्रीगम पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे। साम्राज्य-प्राप्ति लौकिक दृष्टिमें मानवता सर्वोत्तम सुख है। उत्तर यदि प्रजामें सर्वत्र सुख-सम्पत्ति विराजमान हो तो सुवर्णमें सुगन्ता योग हो जाता है। रामराज्यमें प्रजा स्वस्थ और दीर्घायु थी, धन और धान्यकी प्रचुरता थी, सर्वत्र सुख और शान्ति विराजमान थे। प्राचीन भारतके नरेश कह सकते थे—

न मे स्तेनो जनपदे न कद्र्यो न मद्यपः।

नानाहिताग्निर्वाधिहान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥

(अणुपिण्ड)

अर्थात् मेरे राज्यमें न कोई चोर है, न कोई कृपण है और न कोई मदिरा पान करता है। मेरे राज्यमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो द्रव्य न करता हो और ऐसा भी कोई नहीं है जो विद्वान् न हो। मेरे राज्यमें एक भी व्यभिचारी पुरुष नहीं है, फिर व्यभिचारीणी स्त्री तो हो ही कैसे। यह श्रुति-सम्मत राजनीति है। श्रीरामकी नीति भी ऐसी ही थी। जगत्पथ उनके राज्यमें सर्प और रोगका भय नहीं था, अशालमृत्यु नहीं होती थी, नवत्र प्रमत्ता छाया रहती थी, प्रजामें परस्पर वैमनस्य नहीं था। वृद्धोंपर फल-फूल लदे रहते थे, बरसों दृष्टानुसार होती थी, वायु सुखस्पर्श था, अपने-अपने व्यापार-व्यवसायमें सब सुखी थे। इसी कारणसे 'राम-राज्य' का अर्थ सुगमन राज्य हो गया है।

१. तन्मये पृथिवी मया विस्तस्य पूर्णो स्यात्। स एको मानुष भवत्यः।

(तैत्तिरीयोपनिषद्)

२. न परित्यज्य न च व्यालङ्घनं भयम्।

न ह्यस्मिन् मयं जानीमः रामे राज्यं प्रशासन्ति॥

मित्रगुणवत्त्वोक्तो जानदं क्षत्रियपुत्रम्।

न च न पञ्च शाला नैवत्योपि कुर्वते॥

श्रीरामकी धर्मपरायणता

श्रीराम मूर्तिमान् धर्म थे। वेदोक्त 'सत्यं वद, धर्मं चर, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव' आदि विधियाँ ही धर्म हैं; और श्रीरामने उस धर्मका अग्रदूतः पालन किया। राम आदर्श सत्यवादी थे। उनके सम्बन्धमें यह उक्ति सुप्रसिद्ध है—'रामो द्विर्नाभिभाषते।' देव-दुर्लभ परम-सुदित और स्फीत कोसलके विशाल राज्यको उन्होंने पिताजीके आदेशका पालन करनेके लिये प्रसन्नतापूर्वक चौदह वर्षके लिये त्याग दिया। उन दिनों उन्होंने नगर-निवास किया ही नहीं। सुग्रीवके राज्याभिषेकके समय लक्ष्मणजीको ही किष्किन्धामें भेजा, स्वयं नहीं गये। इसी प्रकार विभीषणके राज्याभिषेकके समय लङ्कामें भी उन्हें ही भेजा था। शरणागतकी रक्षा वे प्राण-पणसे करते थे। विभीषणकी शरणागति और श्रीराम-द्वारा विभीषणका परित्राण सुप्रसिद्ध है। शरणमें आ जानेपर वे अपराधीको भी अभय कर देते थे, औरोंकी तो चर्चा ही क्या। जो केवल एक बार भी उनके पाद-पद्ममें यह निवेदन कर देता कि मैं आपकी शरणमें आया हूँ, उसे वे अवश्य निर्भय कर दिया करते थे। गची-नन्दन जयन्त वेप-परिवर्तन करके श्रीरामके बलकी परीक्षा लेने गया था। सीताजीके चरण-कमलमें उसने चञ्चु-प्रहार किया, तब श्रीरामने उसको एक तिनकेसे त्रस्त कर दिया और उस घोर अपराधीके त्राहि-त्राहि करनेपर उसे जीवन-दान भी दे दिया। ऐसे थे उदारचरित राम। शूर्पणखाके नाक-कान कटवानेके प्रसङ्गपर कुछ लोग उनपर अनौचित्यका आरोप किया करते हैं; किन्तु वह आरोप ही अनुचित है, रामका कृत्य नहीं। ब्राह्मण-महिला (शूर्पणखा) का क्षत्रिय (राम) के प्रति विवाह-विषयक प्रस्ताव अवैध था। ऐसा विवाह

सर्व सुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत्।

राममेवानुपश्यन्तो नाम्यहिंसन् परस्परम्॥

नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्नानविस्तृताः।

कामवर्षा च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः॥

स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः।

आसन् प्रजा धर्मपरा रामे शासति नानृताः॥

(बा० रा० ६।१२८।९८-१००, १००-१०३)

१. सद्देव प्रपन्नाय तवासीति च याचते।

अथ सर्वभूतेभ्यो दद्यायेतद् ब्रतं मन॥

(बा० रा० ६।१८।३३)

प्रतिलोम कहलाता था और दण्डनीय था । यदि स्त्री प्रस्ताविका है तो नाक-कान काटना और यदि पुरुष प्रस्तावक है तो मृत्युदण्ड—यह उन दिनोंका राजनियम था । अतः श्रीरामचन्द्रजीने प्रतिलोम-विवाह-विषयक प्रस्ताव करनेवाली लङ्केश-भगिनीको जो दण्ड दिया, वह न्याय-सगत ही था, धर्मानुकूल ही था । इसी प्रकार उनके अन्यान्य सभी चरित्र धर्ममय, अतएव आदर्श थे ।

श्रीरामका वैराग्य

रागका अर्थ है आसक्ति और अराग किंवा वैराग्यका अर्थ है अनासक्ति । मनुष्य जहाँ रहता है, उस आवासके प्रति, उस नगरके प्रति और वहाँकी जनताके प्रति उसका राग होना स्वाभाविक है, साधारणतया होता ही है । किंतु यदि रागकी मात्रा इतनी अधिक हो कि वह कर्तव्यमें बाधक हो तो वह हेय कोटिमें आ जाता है । श्रीरामका अयोध्याके प्रति, अपने परिवारके प्रति जो राग था, वह समर्पाद था । वह उनके वन-गमनके समय स्वल्पागमें भी कर्तव्य-यालनमें बाधक नहीं बना । उनका मुख-कमल वनवासका आदेश सुनकर भी म्लान नहीं हुआ । यह महान् गुण रामके आदर्श वैराग्यका परिचायक है । राम चाहते तो बालीको मारकर स्वयं किष्किन्धाका राज्य ले सकते थे, रावणको मारकर स्वयं लङ्काधिपति बन सकते थे, अथवा सुग्रीव और विभीषणके साथ द्वैराज्य-शासनमें ही सम्मिलित हो जाते; किंतु मूर्तिमान् वैराग्यको ये विकल्प रुचिकर नहीं थे । इसी प्रकार सीता-परित्याग और लक्ष्मण-परित्याग भी उनके आदर्श धर्मनिष्ठ वैराग्यके उदात्त परिचायक हैं ।

श्रीकृष्णका लोकोत्तर ज्ञान

श्रीकृष्णने सभी ससारोपयोगी विषयोंका उच्चतम कोटिका ज्ञान उपार्जन किया था—गो-दोहन, गो-वत्स-चरण, रथ-चालन, गिरि-धारण, नाग-वगीकरण, दुरित-निकन्दन, वंशी-वादन, नृत्य, मल्ल-लीला, रास-रचना आदि कलाओंमें वे बाल्य-कालमें ही कुशल हो गये थे । उपनयनके अनन्तर उन्होंने अपने अग्रज श्रीबलभद्रजीके साथ उजयिनीमें गुरु-कुलमें धनुर्विद्या, न्याय-विधान, धर्म-रहस्य, दर्शन-शास्त्र, समस्त राजनीति एवं सम्पूर्ण कलाएँ सीखी थीं^१ । घोर आङ्गिरससे

१. प्रातिलोम्ये वध. पुंस्तो नार्याः कर्णादिकर्तनम् ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति, व्यवहाराध्यायः २४ । २८६)

२. अथो गुरुकुले वासमिच्छन्नाहुपजग्मतुः ।

काश्य सादोपनि नाम द्यवन्तीपुरवाग्निनम् ॥

उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश भी लिया था । श्रीकृष्णके सुदर्शन-प्रयोगका चमत्कार तो विम्ब-विश्रुत है ही, उनके धनुषप्रयोगका वैदग्ध्य भी वीर-पुगव-विस्मापक है । महाराज वृहत्सेनने अपनी राजकुमारी लक्ष्मणाजीके स्वयवरमें मत्स्य-वेधका पण रखा था । कृत्रिम मत्स्य इस प्रकार ढक दिया गया था कि वह चारों दिशाओंसे दिखायी नहीं देता था । नीचे रखे जलमें पड़ते हुए प्रतिविम्बको देखकर ऊपर टंगी हुई मछलीको बाण चलाकर वेधना था । धनुर्वाण वहाँ रखे थे । अनेक राजाओंसे तो उस धनुषपर प्रत्यक्षा ही न चढ़ सकी । जरासध, शिशुपाल, दुर्योधन और कर्ण-जैसे धनुर्धरोंने प्रत्यक्षा तो चढ़ा ली, परंतु वे लक्ष्यका पता न लगा सके । अर्जुनने भी अपनी दक्षताका प्रदर्शन किया, किंतु उनका बाण भी मत्स्य-को स्पर्श करता हुआ निकल गया । तत्पश्चात् श्रीकृष्णने धनुषपर अनायास प्रत्यक्षा चढ़ाकर, बाणका सधान करके, केवल एक बार जलमें मछलीकी छाया देखकर, लक्ष्यका वेध कर दिया । ऐसा था उनका अल्ल-संचालन-ज्ञान । ऐसे शतशः उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

एक बार अर्जुन एक ब्राह्मणकी सतानकी खोजमें अपनी मन्त्र-विद्याके प्रभावसे यम, इन्द्र, अग्नि, निर्ऋति, सोम, वायु और वरुण देवताओंकी पुरियोंमें तथा रसातल और नाकपृष्ठतक घूम आये; किंतु बालकका पता कहीं न चला^१ । इसपर गर्वप्रहारी श्रीकृष्ण अपने रथपर विठाकर अर्जुन-को महाकालपुर लिवा ले गये^२ और भूमा पुरुषसे विप्र-सतान ले आये । ऐसा था उनका लोकोत्तर ज्ञान ।

श्रीकृष्णकी ब्रह्म-ज्ञान-चर्चा तो सर्वत्र है ही । उन्होंने समस्त उपनिषद्-रूपी कामधेनुओंको दुहकर अर्जुनके लिये जो अमृत प्रस्तुत किया था, उसने अर्जुनके अनन्तर

सरहस्य धनुर्वेदं धर्मान् न्यायपथास्तथा ।

तथा चान्वीक्षिकीं विद्या राजनीतिं च पट्विधान् ॥

अहोरात्रैश्चतुष्पट्या सयत्नौ तावती. कन्याः ।

(श्रीमद्भा० १० । ४५ । ३१, ३४, ३६)

१. एव शपति विप्रस्य विद्यामान्यां फाल्गुन ।

ययौ सयननोमाशु यत्रास्ते मगवान् यमः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ८९ । ४३)

२. इति नम्यग्न्य मगवानर्जुनेन न्हेष्व ।

दिव्य स्वरथमान्यां प्रतीचीं दिशनाविशत् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ८० । ४७)

... जेवन दान दिया है दे रहा है और
... भी देना गंगा ।

श्रीकृष्णका विमल यश

मुद्राका फल होता है यश । श्रीकृष्णने जो लोकोपकारी
... उनके भारती प्रजाका परम हित हुआ । अनाचार
और दुर्गचारका समूल उन्मूलन करके उन्होंने सर्वत्र धर्मकी
प्रज्ञा करा दी । जहाँ कोई अमद्रता देखी, वहाँ उसका
राम करने भद्रताका मस्यापन किया । उनके बाल्यकालीन
परान्मोंने भी मद्रताका मन मोह लिया था; तभी तो गोपियों
... करती थीं कि 'हे प्रभो ! आपका चरित्र पापका अप-
नाटक है श्रवणमात्रमे कल्याणकारी है; कुशल कवि आपकी
... लीलाओंपर कवितामयी रचना करते हैं; उनका गान
... करनेवाले व्यक्ति वास्तवमें बड़े पुण्यात्मा हैं' । श्रीकृष्णके
पतिन-पावन गुणोंका श्रवण करके न केवल गोपियों ही अपितु
विप्र-भक्तियाँ भी उनके दर्शनकी लालसा किया करती थीं—

शुभाच्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकाः ।

तत्कथाक्षिप्तमनसो यमूयुर्जातसम्भवाः ॥

(श्रीमद्भा० १० । २३ । १८)

जरामधके कारागारमें पड़े हुए राजन्य-वर्गने पर-दुःख-
कातर, सर्व-भूत-हित-रत श्रीकृष्णकी विमल कीर्तिका श्रवण
करके उनके पाम यह सदेश देकर एक दूत भेजा था कि 'प्रभो !
... आइये और हमारा सकट दूर कीजिये ।' करुणामय
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूयको सफल
... करनेके उद्देश्यमे रिपु-चक्रका शमन कराया और भीमसेनके
द्वारा महाबली जरासंधका वध कराकर बीस हजार क्षत्रियोंका
उद्धार कर दिया । उन्हीं क्षत्रियोंने श्रीकृष्ण भगवान्‌के प्रति
... मर्मर्षित करते हुए निम्नांकित श्लोक भी कहा था,
जो भक्त-जनतामें अद्यावधि मन्यवत् प्रचलित है—

कृष्णाय धामुदेवाय हरये परमात्मने ।

प्रणवलेखनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ७३ । १६)

भगवन् श्रीकृष्णके शौर्य, सौन्दर्य और शीलका आराधक
... तितु ... अग्रिम आराधना प्राप्त करके भी वे
... मदन शिष्ट और विनम्र थे । राजन्यमे श्रेष्ठ पूजा

१. ... कविनिर्दिष्ट कर्मरापहम् ।

... धर्मराज ... गृहनिषे मूरिदा जनाः ॥

... (श्रीमद्भा० १० । ३१ । १०)

प्राप्त करनेवाले श्रीकृष्णने अपने लिये क्या काम लिया ?
अभ्यागतोंके चरणोंका प्रक्षालन ! इससे अधिक नम्रताका
आदर्श और क्या हो सकता है ? ऐसे ही उदात्ततम आदर्शोंके
कारण श्रीकृष्णका विमल यश विश्वमें विश्रुत है ।

श्रीकृष्णकी श्रीसम्पन्नता

श्रीका प्रकरणानुकूल अर्थ है शारीरिक सम्पत्ति अर्थात्
बल और सौन्दर्य । द्रढिष्ठ और बलिष्ठ बनना संसारके सर्वोच्च
सुखोंमेंसे एक है । प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें बलवान् बननेकी
अभिलाषा नैसर्गिक है और वह अपने सम्मुख किसी-न-किसी
बलवान् व्यक्तिका आदर्श रखता है । श्रीकृष्ण इस दिशामें
सभीके आदर्श हैं । गायका दूध और मक्खन तथा अन्य
सात्विक भोजनके द्वारा श्रीकृष्णने अपने शरीरमें स्थायी बलका
संचय किया था, जिसके द्वारा उन्होंने कुबलयापीड, कंस और
शाल्व-जैसे दुर्दान्त जीवोंको पराजित किया । चाणूर अपने
युगका एक प्रमुख मल्ल था । कसकी आज्ञासे उसने श्रीकृष्णसे
मल्लयुद्ध करते समय उनके वक्षःस्थलपर, पूरा बल लगाकर,
दोनों घूँसोंसे प्रहार किया था; परन्तु श्रीकृष्णके बलका
परिचय इस बातसे मिलता है कि वे चाणूरके प्रहारसे उसी प्रकार
तनिक भी विचलित न हुए, जिस प्रकार कोई गजराज
पुष्पमालाओंके लगानेसे विचलित नहीं होता । परन्तु यह
ध्यानमे रखना चाहिये कि श्रीकृष्णने अपने ऐसे लोकोत्तर
बलका प्रयोग धार्मिकोंकी रक्षाके ही लिये किया । बलकी
सफलता इसीमें है कि उससे केवल धर्मात्माओंका परित्राण
हो और उत्पथगामी असाधुओंका विनाश हो ।

जिस प्रकार श्रीकृष्ण बलके निधान थे उसी प्रकार वे
सौन्दर्यके भी परमोत्तम निधि थे । वे त्रैलोक्य-सुन्दर,
त्रिभुवन-मनोमोहन थे । जरामधके कारागारमें पड़े हुए
राजाओंने जब श्रीकृष्णकी कमनीय मूर्तिका सर्वप्रथम दर्शन
किया, उस समय उनकी बड़ी अद्भुत दशा हो गयी । वे मानो
अपने चक्षुष्पुटोद्वारा श्रीकृष्णकी मधुरिमाका पान कर रहे
थे, नासापुटोंद्वारा उसको आत्मसात् कर रहे थे और अपनी
मुजाओंद्वारा उनका आलिङ्गन कर रहे थे^१ । श्रीकृष्णके

१. स इयेनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य कराधुमौ ।

भगवन्त बासुदेव कुब्जो वक्षसताडयत् ॥

नाचलत् तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विपः ।

(श्रीमद्भा० १० । ४४ । २१-२०)

२. पिवन्त इव चक्षुर्म्या लिहन्त इव जिह्वया ॥

जिघ्रन्त इव नासान्या दिलिप्यन्त इव बाहुभिः ।

(श्रीमद्भा० १० । ७३ । ५-६)

माधुर्यका प्रभाव न केवल स्त्री-पुरुषोंपर ही था, अपितु पशु-पक्षियोंपर और वनस्पति-जगतपर भी था। श्रीकृष्णका लोकाभिराम रूप न केवल गोपों और गोपियोंके ही नेत्रोंमें आनन्दका संचार किया करता था; अपितु देवर्षि नारद-जैसे वीतराग महात्माओंके भी हृदयको उनके दर्शनसे परम तृप्ति हुआ करती थी। किसीका रूप सुन्दर क्यों होता है ? पुण्याचरणसे। रूप परम सम्पत्ति है और बड़े भाग्यसे ही यह मिलता है। कामी, क्रोधी, ईर्ष्या-द्वेष-परायण, लोभ-मोह-निरत व्यक्तियोंको सु-रूप नहीं मिलता; किसी जन्मान्तरके पुण्य-प्रभावसे मिलता भी है तो मनोविकारोंके कारण विकृत हो जाता है। जिनके मनमें शम और विनय है, जो धर्म-निरत और सर्वत्र समबुद्धि हैं, जो सद्भिचारसम्पन्न हैं, वे रूपवान् होते हैं; और यदि किसी कर्मान्तरके प्रभावसे उन्हें रूप नहीं मिलता, तो भी उनमें एक प्रकारका सात्विक आकर्षण होता है। श्रीकृष्ण परम श्रीसम्पन्न थे, क्योंकि वे सद्गुण-निकर थे। अतएव सौन्दर्याभिलाषी मानवको सदा सात्विक-गुणावलीके उपार्जनमें प्रयत्नशील होना चाहिये।

सार

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि मानवमात्रमें ज्ञान, श्री, ऐश्वर्य, धर्म, वैराग्य और यगके अङ्कुर प्रसुप्त पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति इन गुणोंको जितनी मात्रामें प्रबुद्ध

कर सकेगा, वह उतना ही अधिक आत्मविकासमें सफल होगा। आत्मविकास ही मानव-जीवनका ध्येय है। सभी लोग जाने-अनजाने आत्मविकासमें लगे हुए हैं। जिन व्यक्तियोंको आत्मविकासके शास्त्रसम्मत पथका परिचय मिल जाता है, वे गीम और सुगमतापूर्वक लक्ष्यकी प्राप्ति कर लेते हैं। श्रीराम और श्रीकृष्ण पूर्णतया पदगुणसम्पन्न होनेके कारण मानवताके आदर्श रहे हैं और रहेंगे। मानव अपने अन्तस्तलमें जिस तत्त्वका अभिलाषी है, उसे वह तत्त्व श्रीराम और श्रीकृष्णमें अखण्डरूपमें मिल जाता है।

प्रार्थना

(मदिरा छन्द)

(१)

राम ! परात्पर देव ! हमें वरदान सदा कृपा यह दो—
भारत देश ! सदा विजयी बन, उन्नत-भक्तक हो—कह दो ॥
गौरवसे परिपूर्ण बने फिर देश सुखी धनसे, जनसे।
विश्रुत हो, बलवत्तम हो तनसे, परिशुद्ध सदा मनसे ॥

(२)

कृष्ण ! प्रभो ! अब मानवता फिर दिव्य बने, गुण-संयुत हो।
शासन नीति-समुज्ज्वल हो, अविर्लब्ध प्रजाजन श्रीयुत हो ॥
ज्ञान बढ़े, यश-कीर्ति बढ़े, निज-धर्म-परायणता फिर हो।
नाथ ! विराग-विमूर्षित भक्तजनीय-हृदाश्रयमध्य रहो ॥

मनुष्य-शरीरसे क्या लाभ ?

लाभ कहा मानुस तन पाये।

भजे न मृदुल कमल-दल-लोचन, दुख-मोचन हरि हरखि न ध्याये ॥
तन-मन-धन अरपन ना कीन्हो, प्राण प्राणपति गुननि न गाये।
जोवन, धन, कलधौत-धाम सब, मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ॥
गुरुजन-गरब, विमुख-रँग-राते, डोलत सुख संपति विसराये।
ललितकिसोरी मिटै ताप ना, विनु दह चिंतामनि उर लाये ॥

—ललितविशोरी

अब्राहम लिंकन-मानवताकी प्रतिमूर्ति

(लेखक—श्रीरन्द्रचन्द्रश्री अग्रवाल)

मनोरंजक थीं। नगर गतिसे सत्राटमें प्रकृति साँ-
 मने तमने प्रतीत होती थी। अमेरिकामें यह-युद्ध चल रहा
 था। युद्धभूमिमें मैनेज विभ्राम कर रहे थे। किंतु वह
 दया दे गया था। उम्र पहरेका ही कार्य सौंपा गया था।
 यह था एक युवा मैनेज। नाम उसका स्कॉट था। दिन-
 भर नननेके कारण वह थक गया था। निद्रा-देवी बार-बार
 उगगर अपना अधिकार जमानेका प्रयत्न कर रही थीं।
 अगिर उमने न रहा गया। एक स्थानपर बंदूक रखकर
 यह सो गया। स्निग्धी मयकर थी वह भूल! शत्रु मोर्चेपर
 थे। यह पहरेपर गया गया था, किंतु इस सक्कके समय
 यह सो रहा था।

योगगता पहरेका निरीक्षक भी उसी समय धूमता-
 धूमता उधर आ निकला। उमने युवकको सोते हुए देखा।
 धूमर गर ठिटका। दूसरे ही क्षण युवककी बंदूक उसके
 हाथमें थी। तब उमने युवकको जगाया। युवक एकाएक
 हड़पड़ा कर उठ खड़ा हुआ। सामने निरीक्षकको देखकर
 भी वह अचंचल रहा। निरीक्षकने प्रश्न किया—“स्कॉट,
 तू सो रहा था?” और युवक चुप। उमका मस्तक नत
 हो गया। निरीक्षक क्रोधित होकर चला गया।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही युवक फौजी अदालतके
 न्यायाधीशमें सम्मुख उपस्थित था। न्यायाधीशने उसे मृत्युकी
 मना हुना दी। युवक मौन रहा। उमका अपराध जो था!
 मना था, पहरेकी आगसी भौंति युवकके मृत्यु-दण्डकी
 सनन मन्त्र में नैल गयी।

अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने व्यक्तिगत-कक्ष-
 में नगर गतिसे तमने देते सुदने सम्बन्धमें वार्तालाप कर रहे
 थे। तभी उन्हें सुननेके मृत्यु-दण्डकी सूचना प्राप्त हुई।
 लिंकन दण्ड दण्ड इस सम्बन्धमें विचल गये। उन्होंने

उस युवकसे भेंट करनी चाही। आज्ञानुसार युवक उनके
 समक्ष उपस्थित किया गया। लिंकनने देखा—एक साहसी,
 सच्चरित्र, देशके लिये उत्सर्ग हो जानेवाला वीर युवक उनके
 सम्मुख खड़ा था। मनमें करुणाका उदय हुआ। उन्होंने
 युवकसे प्रश्न किया—

“क्या तुम्हारा ही नाम विलियम स्कॉट है?”

“हाँ, श्रीमान्!”—युवकने तत्परतासे उत्तर दिया।

“पहरेपर तुम्हारे सो जानेका कारण?”

“श्रीमान्, ड्राइट नामका मेरा एक मित्र है। मैंने
 उसकी मातासे प्रतिश्रुति की थी कि मैं उसकी देखभाल करूँगा।
 वह इधर कुछ दिनोंसे बीमार था। जब वह सेनामें लौटकर
 आया तब भी बीमारीके कारण वह अशक्त था। चटनाके
 एक दिन पूर्व मैंने अपने सामानके अतिरिक्त उसका सामान भी
 पीठपर लादकर मार्च किया था। कैम्पमें पहुँचनेपर हम सब
 बुरी तरह थक चुके थे। ड्राइटमें तो पहरा देनेकी शक्ति
 ही शेष नहीं रह गयी थी। अतः मैंने उसके पहरेका
 उत्तरदायित्व भी अपने सिरपर ले लिया। थका तो था ही,
 शीघ्र ही मुझे नींद आ गयी।”

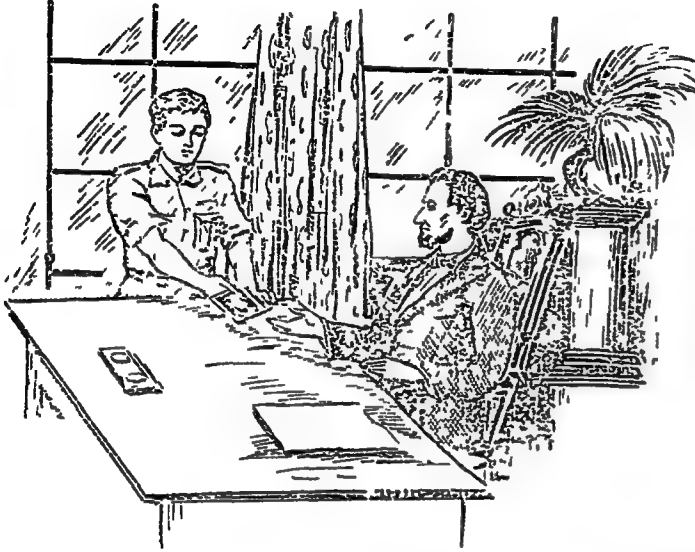
“क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हें मृत्यु-दण्ड दिया गया है?”

“हाँ, श्रीमान्! मुझे मृत्युका भय नहीं है, किंतु
 दुःख इस बातका है कि मैं मातृभूमिके किसी काम न आ
 सका। मैंने सोचा था रणस्थलीमें वीरोंकी भौंति मातृभूमिपर
 अपने प्राणोंको न्योछावर करूँगा, किंतु अब मुझे कुत्तेकी
 मौत मरना पड़ेगा।”

युवकका यह उत्तर सुनकर अब्राहम लिंकनका दयालु
 हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने युवकसे प्रश्न किया—

“क्या तुम्हारे माता-पिताको तुम्हारी मृत्युकी सूचना
 प्राप्त हो चुकी है?”

‘नहीं, श्रीमन् ! मेरी माँ विधवा है। मुझे छोड़कर उनका कोई सहारा नहीं। मैंने अपने मृत्यु-दण्डकी सूचना उन्हें इसीलिये नहीं दी कि यह सुननेपर उनका हृदय टूक-टूक हो जाता; उनका अन्तिम सहारा टूट जाता।’

यह कहकर नवयुवकने लिंकनके हाथमें एक चित्र दिया। लिंकनने देखा—यह उसकी बूढ़ी माँका चित्र था, जिसे वह माँके प्रति अपनी असीम श्रद्धाके कारण हर समय अपने साथ रखता था। युवककी मातृ-भक्ति, साहस और

अविचलता देखकर लिंकनसे रहा न गया। वे बोल उठे—‘शोक न करो; स्कॉट ! तुम कुत्तोंकी मौत न मारे जाओगे। देशकी अभी तुम-जैसे वीरोंकी अत्यन्त आवश्यकता है।’

यह कहकर लिंकनने रण-क्षेत्रमें आज्ञा-पत्र भेजा—‘स्कॉटका अपराध क्षमा किया जाय।’

युवक यह देखकर अप्रत्याशित आनन्दमें झूम उठा। एक बार पुनः उसके अन्तस्तलमें मातृ-भूमिपर मर मिटनेकी लालसा प्रदीप्त हो उठी। उसने राष्ट्रपतिकी कौजी सलाम किया और कृतज्ञ होकर उनसे विदा ली। दूसरे दिन समाचार-प्राप्त हुआ—विलियम स्कॉटने रण-भूमिमें शत्रुके छक्के छुड़ाते हुए वीरगति प्राप्त की।

धन्य है उस वीर और मातृभक्त युवकका साहस, जिसने देशकी बलिवेदीपर अपनेको बलिदान कर दिया और धन्य है लिंकनकी उदारता, जिसके कारण युवकको मातृभूमिपर उत्सर्ग होनेका सुअवसर प्राप्त हुआ। वस्तुतः अब्राहम लिंकन मानवताकी प्रतिमूर्ति थे।

प्रभुसे !

लखहु प्रभु जीवन केरि दिठाई ।
निज निंदा भेटन हित तुम महुँ प्रेरक शक्ति लगाई ॥
गुरो भलो सब करत बुद्धि-वस मनहु की रुचि पाई ।
कहै सबै हरि करत जीव को दोस नहीं कछु भाई ॥
दैव करम संयोग आदि वहु सव्यन लेत सहाई ।
अपने दोस और पर थापत लखहु नाथ चतुराई ॥
शाखनहु कछु प्रेरकता कहि उलटो दियो भुलाई ।
सब मैं मिल्यौ सबन सों न्यारो कैसे यह न बुझाई ॥
मिल्यौ कहैं तो पाप पुन्य दोष एकहि सम है जाई ।
जुदो कहैं किमि तुम बिनु दूजो सत्ता नाहि लखाई ॥
कर्ता बुधि-दायक जग-स्वामी करुनासिंधु कन्हाई ।
‘हरीचंद’ तारहु इन कहैं मति इनकी लखौ खुटाई ॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

रेखाएँ

(रचयिता—श्रीरामकृष्णदास कपूर, एम्० एस्०-सी०, एल्०डी०, एफ०आर०एच्०एस्०)

प्रिय मानव, तुम ऐसी रेखाओंका सृजन करना
 जिनमें बड़े कोमल सुगमय प्रीतिका सरना
 जिन रेखाओंने अमृत बरसे
 मानवनामा शृंगार प्यार भरसे
 जो रेखाएँ मुमकाएँ
 जिनको लप मनुज हुलमाएँ, सुख पायें, दुख बिसरायें
 मानव, तुमने देखी हैं रेखाएँ मुखपृष्ठपर मानवके
 वह रेखाएँ जो उसकी अन्तिम बढ़ियों गिन-गिन
 मृत्युके ताने-बाने बिन-बिन
 एक दर्दाला दृश्य उपजाती हैं
 मुग्धपृष्ठपर उभर-उभर कर आती हैं
 वह रेखाएँ जिनमें नहीं देखीं, मानव !
 पर कितनींने ममझीं, मानव !
 वह दृश्य कैसा होता है !
 अशान्तिका, भ्रान्तिका, जिशासाका, निराशाका
 चिन्ताका, ममताका, मोहका, विछोहका
 उसके मुग्धपर किम तेजीसे आता है, जाता है, रेखाएँ बन
 उसको कैम-कैसे दुःखकी याद दिलाता है, रेखाएँ बन
 धृगाके म्वर उपजाता है, रेखाएँ बन
 पञ्चात्ताप फरवाता है, रेखाएँ बन,
 धमा-याचना करनेको वह आतुर हो जाता है, स्मरण करने-
 को जीवनभरकी कृतियों
 एक ही क्षणमें व्यग्र हो जाता है, अवलोकन करनेको जीवन-
 भरकी कृतियों
 जब त्रिलकुल ही असमर्थ है, वह कुछ भी करनेको
 क्योंकि वह तो अथ तत्पर है केवल मरनेको, जीवन-घट
 मरनेको—
 जैसे दुःखद चित्र कैसे दुःखद स्मरण उमपर आघात करते हैं
 'मानिमे मन मर', 'ओर देख ठहर' कह प्रतिघात करते हैं
 वह पञ्चात्ताप प्रार्थना करना चाहता है
 वह धमा-याचना करना चाहता है
 परंतु वह रेखाचित्र नहीं करने देते उसको यह भी,
 वह अपने ही तदपाते हैं, उड़ जाते हैं
 फिर और नये आ जाते हैं तदपानेको, जतलानेको
 'भुगने नही बर पा मरुता' दुनियाको रेखा बन दिखलाने-
 को, पानेको

वह हताश हो पछाड़ खा गर्दन टेढ़ी कर पड़ जाता है, रो
 जाता है
 मुखपृष्ठपर उन स्मरणोंकी रेखाएँ रख सो जाता है
 क्या सोना है यह !
 जीवनोपरान्त रोना है यह !
 तो मानव, तुमने देखे हैं ऐसे चित्र घने
 जो भुजाएँ न बने—जीवन भर चाहे जीवन खोकर
 और मानव, तुमने देखी हैं वह शान्त मुद्राकी रेखाएँ कहीं
 कहीं
 जो अङ्कित हो जाती है मुखपृष्ठपर किसी-किसीके केवल
 किसी-किसीके ही—
 उसको सुख देती हैं—तुमको भी
 तमको खो देती हैं—दुःखको भी
 उसकी आमा भली
 उसकी शोभा भली
 मृत्यु हँसती हो जैसे उसके मुखमण्डलपर
 उसको पा हर्षित होती हो, गर्वित होती हो उसके मुखमण्डलपर
 मृत्यु अखंड गान्तिकी रेखा बन जैसे कहती हो
 मृत्यु अनन्त आनन्दकी रेखा बन जैसे कहती हो
 'मानव, तूने प्यार किया मुझसे हँसकर, सबसे खिलकर
 जीवनभर हसकर सबसे मिल-जुलकर
 तेरे दिलपर चोट पड़ी तूने सहलाया
 तुझपर आघात हुआ तूने धमा किया सहर्ष बिसराया
 तूने जन-जनसे प्यार किया
 वन विजनसे प्यार किया
 आह्लादोंसे प्यार किया
 अवसादोंसे प्यार किया
 शोषड़ियोंसे प्यार किया
 हँसती खिलती पंखुडियोंसे प्यार किया
 फूलोंसे तो सब करते हैं प्यार
 तूने कॉटोंसे भी प्यार किया
 तूने बुझते हुए दीप जलाये
 तूने पूजाके थाल सजाये
 करनेको पूजा भूखोंकी रोटीसे
 दकनेको लज्जा नंगोंकी लंगोटीसे

पतनके स्थान

सिनेमा

सिनेमामें सिनेमा भी प्राप्त हो सकती है, इसे हम अस्वीकार नहीं करते । सिनेमामें वस्त्रोंके लिये तथा ग्रामोंमें पतनके लिये सरकारों औरों जो स्वास्थ्य, स्वच्छता-निर्माण तथा सिनेमामें फिल्म दिखलाई जाती हैं—इन्हें सिनेमा निर्माताओंके सम्मुख भी यदि ऐसे ही मद्दुद्देश्य होंगे ।

किन्तु आज सिनेमा-गृहोंमें जाकर लोग क्या देखते हैं ? इनमें चोरी, पाकेटमारों, धोखादेहीके विभिन्न उपाय । रामोत्तेजक नामा प्रकारकी अभिनेत्री-अभिनेताओंकी अङ्ग-चट्टाएँ, गायनोत्तेजक गायन सुनते हैं वे ।

छाँटके काढ़ोंमें बुग-वर्ट पहने, बाल सँवारे, पाउडर पोंते सिनेमाके गीत गुनगुनाते या अलापते आजके युवक ही नहीं, अनाथ बालक, और अनेक प्रकारके आधुनिक प्रमाणन अपनाये, अंग प्रदर्शनको प्रधानता देनेवाले बल पोंते आजकी बालक-बाल्याएँ—सिनेमा किन्तु तीव्र गतिसे मनुष्यों मानवताको पतनकी ओर ले जा रहा है यह कोई देना सकता है !

आजके युवकोंकी उच्छृङ्खलता, लड़कियोंका मनमाना चरित्र तथा आये दिन हँनेवाली अवाञ्छनीय घटनाएँ—इनके मूमें सिनेमाका निर्णायक प्रणाली है, आजके कर्णधार इसे देगा या देना नहीं पाते ! विनाशका भयङ्कर साधन है आजका सिनेमा ।

कूब

पाश्चात्य सभ्यताने दिये कूब । कूब अर्थात् अनियन्त्रित मनोरञ्जन स्थान और आधुनिक मित्राणि पला आजका नगरों में सभ्यताकी ध्वजा के पीछे दौड़ पड़ा है !

कूब पतनके स्थानोंमें ? केवल कुछ व्यायाम इनके

उपयोगी कहे जा सकते हैं और वह भी यदि बहुत अधिक सुधार हो उनका । हाकी, फुटबॉल, तैराकी, घुड़दौड़ तथा विमान-संचालनके क्लबतक किसी प्रकार कुशल; किन्तु ऐसे हैं कितने क्लब ?

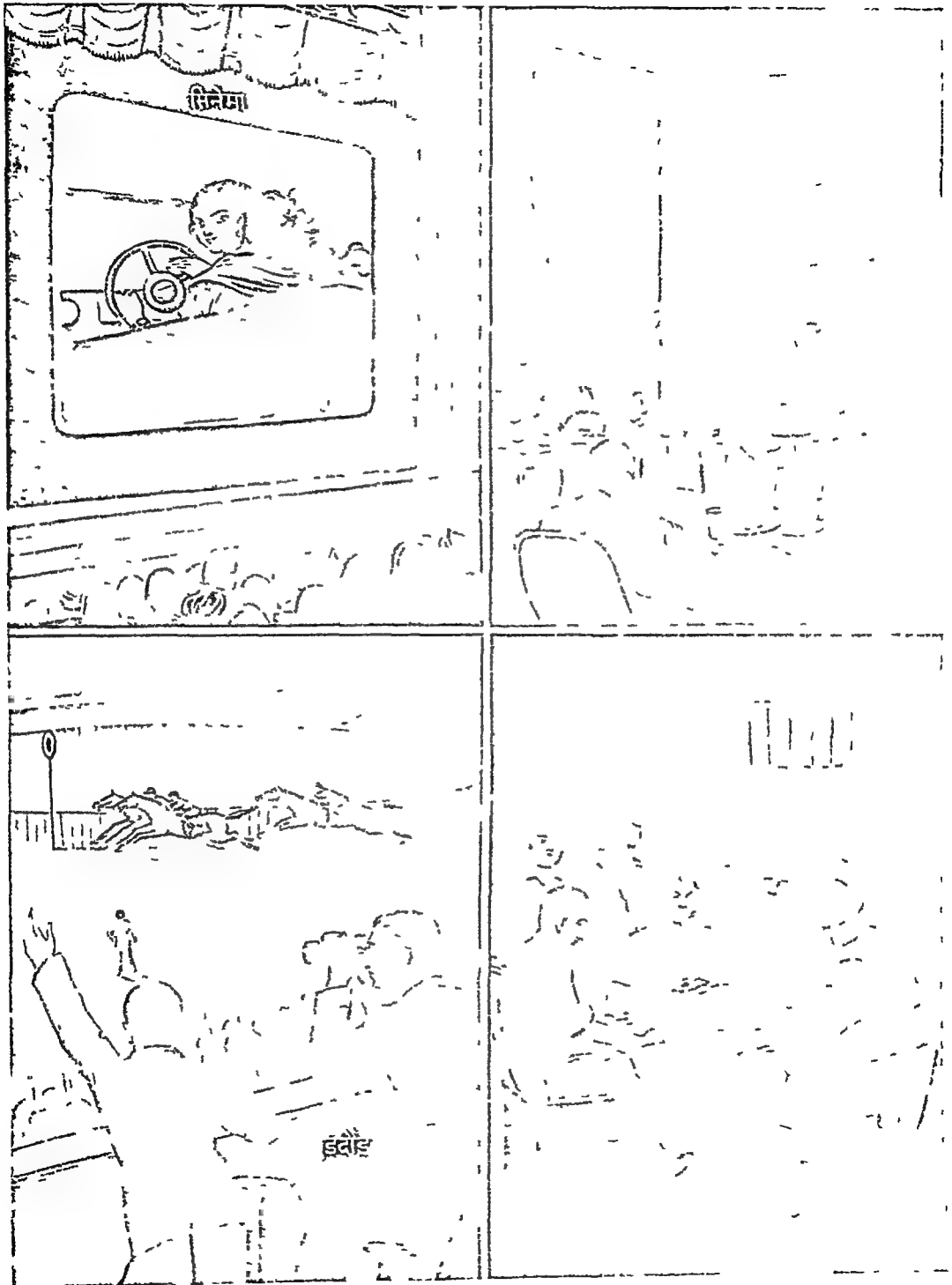
कूबमें चलता है प्रमाद—ताश, शतरंज तथा ऐसे ही समय नष्ट करनेके अन्य खेल । कूबमें चलता है जुआ—ताशसे या अन्य प्रकारसे । कूबमें चलती है—शराबकी बोटलें । कूबमें चलता है मनोरञ्जनके नामपर स्त्री-पुरुषोंका परस्पर उच्छृङ्खल मिलन, नृत्य तथा अन्य आमोदके नामका अनाचार । मानवताके पतनको और कुछ चाहिये ?

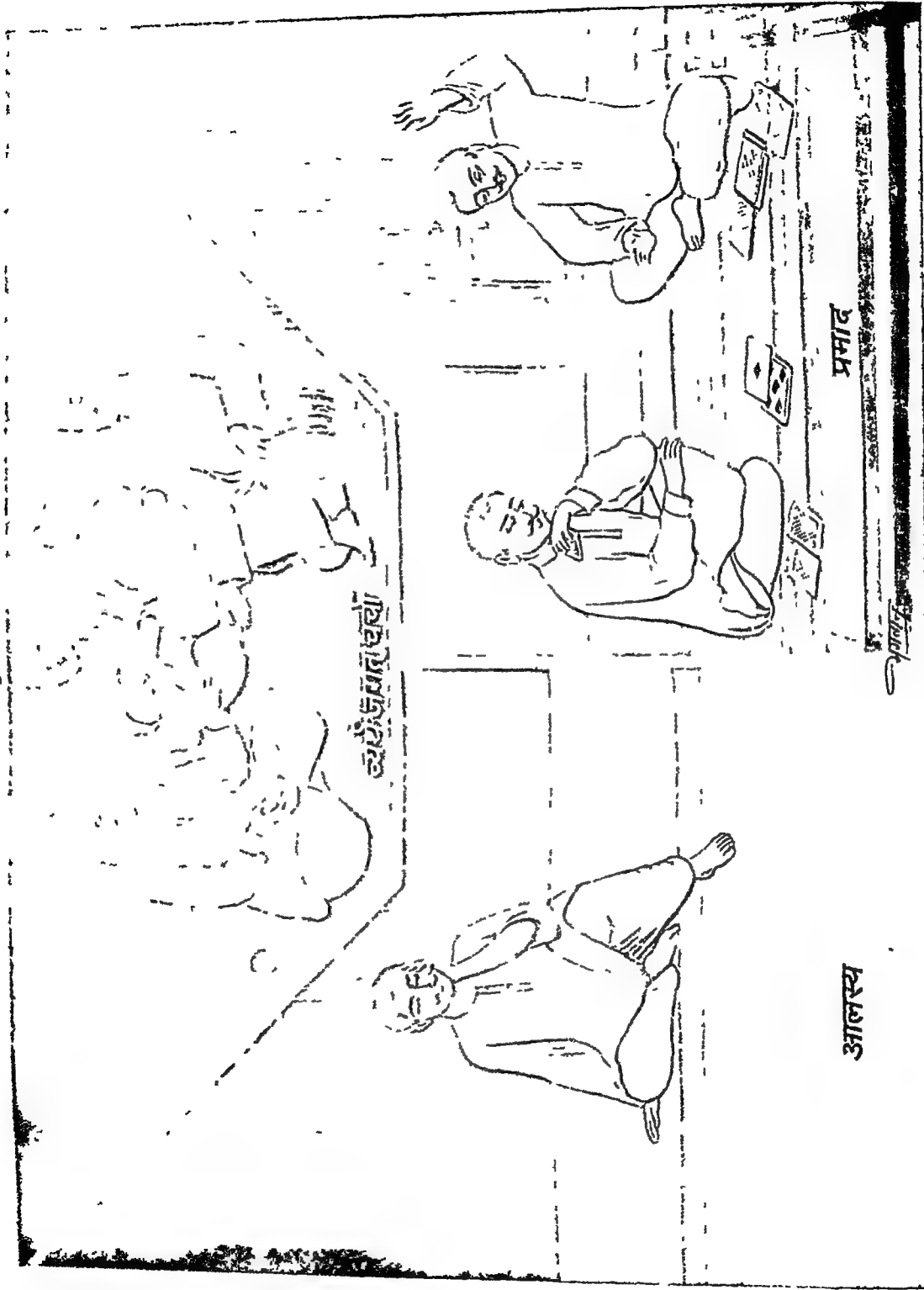
घुड़दौड़

पाश्चात्य सभ्यताने ही दिया 'रेस' । एक-एक घुड़दौड़ सैकड़ोंको दिवालिया बना देती है । घुड़दौड़ पर लम्बी-लम्बी रकमें दावमे लगायी जाती हैं । 'रेस' के टिकट विकते हैं खुले बाजार । घुड़दौड़—यूतका यह आधुनिकतम सभ्य कहा जानेवाला स्वरूप और घूत मनुष्यके विवेकका परम शत्रु है, यह भी क्या किसीको समझाना पड़ेगा ? पत्नीके आभूषण बेचकर, कर्ज लेकर भी, जब घुड़दौड़का पूरा नहीं पड़ता—चोरी प्रारम्भ होती है । 'हारा जुआरी शराबखाने' बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है ।

जुआ

घुड़दौड़को तो जैसा जुआ माना ही नहीं जाता और वह ऐसा जुआ है जो अभी देशके गिने-चुने स्थानमें बहुत थोड़े लोगोंद्वारा खेला जाता है; किन्तु देशके लगभग सभी नगरोंमें, बड़े कस्बोंतकमें जो जुआ खेलनेके अट्टे हैं—मानवताके पतनके ही अट्टे हैं वे । एक बार जुएमें सम्मिलित होनेवाला अपनी मानवता ही दावपर लगाता है—धर्मराजने द्रौपदीको लगा दिया था जुएपर । काग, इसे हम हृदयगम कर पाते !

व्ययैः प्रमादं च यथा

प्रमाद

आलस्य

मानवताका दुरुपयोग

मानव-जीवनका एक-एक क्षण अमूल्य है। जीवनके प्रत्येक क्षणको सत्कार्यमें लगाना ही मानव-जीवनका सदुपयोग करना है। इसे आलस्यमें, प्रमादमें और व्यर्थ-चर्चामें खो देना जीवनका दुरुपयोग है एव बहुत बड़ी हानि है। आलस्य कहते हैं—कर्तव्यपर डटे न रहकर व्यर्थ ही समय खोनेको। आलस्य मनुष्यका बहुत बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्यके जीवनमें श्री, धृति, कीर्ति, भजन, सत्प्रवृत्ति, सेवाभावना, विभूति आदि गुण-पदार्थ नहीं उभर सकते। आलसी मनुष्यसे तो पशु भी अच्छे हैं, जो आहारादिके लिये तो परिश्रम या उद्यम करते हैं। आलसी मनुष्यका जीवन सड़-सड़कर मरने-जैसा सदा दुखी रहता है।

गरीब क्षणमद्धुर है, पता नहीं; किस क्षण मृत्यु हो जाय। इसलिये आलस्यका परित्याग करके जो मनुष्य जीवनके असली लक्ष्य भगवत्-प्राप्तिकी साधनामें प्रवृत्त होता है, वही सच्चा मानव है। पर इस साधनाकी बात तो दूर रही; आलसी मनुष्य तो छोटे-छोटे स्वार्थ-साधनके कामसे भी जो चुराता है और 'अभी क्या है, पीछे कर लेंगे' 'आज ही क्या है, कल कर लेंगे' 'अभी तो जीवनके बहुत दिन हैं, पीछे देखा जायगा'—यों समय टालता रहता है। हाथसे अवसर निकल जाता है। फिर पछतानेसे कोई लाभ नहीं होता।

का बरषा सब कृषी सुखानें। समय चुकै पुनिका पछितानें ॥

इसीसे कवीर साहबने कहा है—

कास करै सो आज कर आज करै सो अब्ब ।

पलम परलै होयगी बहुरि करेगा कब्व ॥

प्रमाद कहते हैं—कर्तव्यके त्यागको तथा अकर्तव्यके

ग्रहणको। प्रमादी मनुष्य ही व्यर्थ ताग-चौपड़ खेलकर, न करने योग्य व्यर्थके कार्योंमें प्रवृत्त होकर जीवनको नष्ट करता रहता है। प्रमादको ही मृत्यु कहते हैं।

मनुष्य-जीवनमें जो कुछ करना योग्य है, उसे बड़ी सावधानीके साथ तत्परतासे करना चाहिये और जो न करने योग्य है—उसकी ओर भूलकर भी मन नहीं चलाना चाहिये। प्रमादी मनुष्यका जीवन आलसीकी अपेक्षा भी अधिक दुखी होता है। आलसी मनुष्य तो कर्तव्य-कर्म न करके लाभसे ही वञ्चित रहता है; परंतु प्रमाद तो विपरीत कर्ममें प्रवृत्त करवाकर मनुष्यको भीषण दुःखोंमें डाल देता है। प्रमादी केवल लाभ और हितसे ही वञ्चित नहीं होता; महान् हानि तथा दुःखको प्राप्त होता है। यह जीवनका महान् दुरुपयोग है।

इसी प्रकार व्यर्थ जगत्-चर्चा भी जीवनका बड़ा दुरुपयोग है। जो समय सत्कार्यमें, भगवद्भजनमें, सेवामें, कर्तव्य-पालनमें, गरीब भाई-बहिनोंके हितमें, जीवनके उत्थानके कार्योंमें, सत्-चर्चामें, सत्सङ्गमें, स्वा-ध्यायमें लगाकर जीवनका सदुपयोग करना चाहिये था, उसे व्यर्थ जगत्की चर्चामें खो देना महान् मूर्खता है। व्यर्थ चर्चामें लाभ तो होता ही नहीं; समय नष्ट होता है, सहज ही मिथ्या भाषण तथा पर-निन्दा होती है, विवाद होता है, व्यर्थकी तथा गदी बातें भी होती हैं। इन सबसे कुमस्तार उत्पन्न होते हैं, जो जीवनकी अधोगतिमें कारण बनते हैं। अतः आलस्य, प्रमाद, व्यर्थ-चर्चासे बचकर तत्पर, कर्तव्यमग्न और सत्-चर्चामें जीवन बिताकर मानव-जीवनका सदुपयोग करना चाहिये।

मानवताके आदर्श भगवान् श्रीकृष्ण

(लेखक—आचार्य श्रीअश्वकुमार वन्द्योपाध्याय एम्. ए.)

मनुष्य जन्मे श्रीकृष्ण अतिल भारतवर्षमें मानवताके उत्तम आदर्श तथा उभरने पूर्णव्यक्तिकरूपमें पूजे जाते हैं। उनमें मानवता भगवत्ताके गिरपर पहुँची है और भगवान् मानवके रूपमें उभरे हैं। अपने अत्यन्त व्यावहारिक परमार्थगत जीवनमें ही उन्होंने यह मिष्ट कर दिखाया कि वन्द्युः मानवता और भगवत्ताके बीच कोई ऐसी दूरी या गड़बड़ नहीं है, जो पाटी न जा सके। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भगवत्ता मानवताकी अपरिणीत और अतीत पूर्णता है और मानवता देश और कालकी सीमामें भगवत्ताके क्रमिक आत्मप्रकाश एवं आत्माभिव्यक्तिकी अन्तर्गत भूमिका है। समस्त स्त्री-पुरुषोंके हृदयोंमें भगवत्ताके विशाल बोधको जगाना तथा उनके अंदर अपने चमकते उत्तम अपने दृष्टिबिन्दुको विद्युत् तथा अपनी भावनाओं, मन्त्रों, विचारों, वचनों और क्रियाओंको निर्मल एवं उदात्त बनाने तथा अपने प्रेम और मैत्रीको मानवीय रूप देनेके लिये अनवरत व्यवस्थित प्रयत्न करके हम भगवत्ताका मातात्मा करनेकी आकाङ्क्षाको जाग्रत करना श्रीकृष्णके पार्थिव जीवनका पवित्र उद्देश्य रहा, ऐसा प्रतीत होता है। श्रीकृष्णका जीवन और उनके उद्देश्य हमारी मानवता गौरव बुद्धिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक स्तरपर पहुँचा देते हैं, मानव-जानिरी स्वरूपगत एकनाली भावनामें हमें अनुप्राणित करने हैं और हमारे अंदर भगवत्पूजाके भावमें मानवमात्र एवं जीवमात्रके साथ प्रेम करने और उनकी सेवा करने तथा उनके साथ भीतर-ही-भीतर आध्यात्मिक एकात्मता अनुभव करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं।

(२)

अने अज्ञात जीवनके प्राग्भिक कालमें—अपनी पृथग्गत जीवनमें श्रीकृष्ण एक आदर्श क्रीडाप्रेम वालक—मोहपूर्ण और मातृ आनन्द एवं प्रेमकी मूर्तिके रूपमें हमारे समक्ष आते हैं। वे अपनी कमनीयता और माधुर्यसे सबका मन आकर्षित करते हैं और अपने चारों ओर नवमो आनन्द प्रकाश करते हैं। तब तक उन्होंने बाल विनोद किये, उस समय में प्रदेनमें उन्होंने आनन्द और प्रेमका वायुन उल्लास कर दिया। अपनी क्रीडा में सहयोग देनेवाले सभी बालक-प्रेमियों के वे अन्तर्गत केन्द्र थे। उनका वियोग

उन सखाओं एवं सहचरियोंके लिये असह्य होता था। वे आदर्श पुत्र आदर्श भाई, आदर्श सखा, आदर्श प्रेमी, आदर्श क्रीडा-महचर, आदर्श वेणुवादक थे। अपनी कुमारावस्था और किशोरावस्थामें बाल्योचित एवं कैशोरोचित गुणोंमें वे अनुत्तम थे। उनके ये सब गुण ऐश्वर्यके प्रकाशसे आलोकित थे।

परन्तु इस मनोहर एवं कोमल हृदयके सुन्दर बालकमें उस सुकुमार वयमें भी अलौकिक शारीरिक बल और मनोबलका विकास हुआ। वे अपनी सामर्थ्य और साहसका परिचय उन दुष्टों और आततायियोंसे भिड़ने और उनके साथ निपटनेमें देते थे, जो आधे दिन ब्रजवासियोंके शान्तिमय एवं आनन्दमय वातावरणको दूषित करनेकी दुश्चेष्टा करते थे। शीघ्र ही वे उन समाजद्रोहियोंके लिये, जिनका सुधार असम्भव था, एक विभीषिका बन गये। इन अशुभ शक्तियोंका सामना करते समय ही उनका अतिमानुष पराक्रम कभी-कभी प्रकट हो जाया करता था। परन्तु वे जो कुछ भी करते थे, क्रीडाकी भावनासे ही करते थे। अपने सखाओं एवं महचरों, प्रेमियों तथा प्रशंसकोंको वे सदा ही स्नेही और क्रीडागील कुमारके रूपमें दृष्टिगोचर होते थे और अपनी माताके सामने वे सर्वदा एक निर्दोष और भोले-भाले शिशुके रूपमें प्रकट रहते थे। समय-समयपर होनेवाले उनके पराक्रम और साहसपूर्ण महिमामय कार्य उनके माता-पिताकी बुद्धिमें कभी महत्त्वपूर्ण न हो सके।

भोले-भाले ग्रामीण लोगोंके मध्य व्यतीत हुए उनके इस बाल्यकालमें सामाजिक एवं धार्मिक सुधारकी वृत्ति भी उनके अंदर बहुधा जाग उठती थी। उन्होंने अपने पुत्र-वत्सल माता-पिता एवं अन्य गुरुजनोंसे कतिपय प्राचीन परम्परागत क्रिया-कलापों एवं समारोहोंको बद करके उनके स्थानपर नयी प्रथाओंको चालू करनेकी प्रेमपूर्ण सलाह दी, जो उनकी अपेक्षा व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे अधिक कामकी एवं उत्कर्षापादक थीं। उन्होंने धीरे-धीरे और प्रायः अलक्षित रूपसे उन बहुसंख्यक तेजस्वी एवं ऐश्वर्यशाली वैदिक देवताओंका महत्त्व कम कर दिया, जो आपाततः मानव आराधकों और अद्वितीय परमेश्वरके बीचमें एक मध्यवर्तीका

स्थान ग्रहण करके उनसे पूजा प्राप्त करते थे और उसके बदलेमें उन्हें जगत्का संचालन करनेवाली शक्तियोंके शाश्वत बन्धनमें जकड़े रहते थे। ऐसा लगता है कि श्रीकृष्ण उन अद्वितीय परमेश्वरको—समस्त ईश्वरों, मानवों एवं जीवमात्रके परम महेश्वरको नीचे उतारकर सामान्य मानवीय ज्ञानके सम्मुख ले आये और जगत्को उन परतम पुरुषोत्तम और नीचातिनीच मानव उपासकोंके बीच परम अव्यवहित एवं प्रेमपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करनेका मार्ग दिखला गये। इस प्रारम्भिक बाल्यकालमें ही तथा सरलतम एवं परम निष्कपट स्त्री-पुरुषों एवं बालक-बालिकाओंके मध्यमें रहकर ही श्रीकृष्णने अपने प्रेम एवं भक्तिमय धर्मकी नींव डाली, जिसका उन्होंने जीवनभर अपने सम्पूर्ण बहुविध कार्य-कलापोंको करते हुए प्रचार किया। अपनी लीलात्मक पद्धतिसे ही वे एक आपाततः क्रान्तिकारी धर्मगुरु बन गये और उन्होंने जगत्को यह शिक्षा दी कि भगवान्के प्रति विशुद्ध एवं सरल मानवोचित प्रेमकी तीव्र साधनाके द्वारा तथा किसी प्रकारके लबे-चौड़े क्रिया-कलापों, नियमित योग-साधनाओं तथा उच्च कुल एवं विद्या आदि अधिकारोंके बिना ही कोई भी पुरुष अथवा नारी उन ईश्वरोंके भी परम महेश्वरके साथ आनन्दमय योग स्थापित कर सकती है। उन्होंने लोगोंको यह शिक्षा दी कि भगवान् उनसे हृदयके विशुद्ध एवं विजातीयभाव-शून्य प्रेमके सिवा कुछ नहीं चाहते और उनका हृदय स्वयं हमारे प्रति प्रेमसे लबालब भरा है। निम्न जातियोंके साधारण मनुष्योंकी धार्मिक उन्नतिके लिये उन्होंने विद्वान् ब्राह्मण पुरोहितोंके माध्यमकी आवश्यकताको बहुत कम कर दिया।

(३)

महामारत और विविध पुराण, जिनमें श्रीकृष्णका चरित्र वर्णित है, इस बातके साक्षी हैं कि वे लवी आयु-तक इस भूमण्डलमें विराजमान रहे तथा उनके बहुसंख्यक पुत्र और पौत्र हुए। वे अपने युगके एक आदर्श गृहस्थ थे। परन्तु उनके शरीर अथवा मनमें कभी कोई वार्षिकका चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वे नित्य युवा, नित्य नवीन, नित्य क्रीडाप्रिय, नित्य आह्लादमय, नित्य कार्यभ्रम और नित्य अनासक्त थे। जीवनभर उन्होंने लाखों-करोड़ों मनुष्योंके हितसे सम्बन्ध रखनेवाली विविध प्रकारकी जटिल-से-जटिल गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न किया; परन्तु ऐसा लगता है कि वे सर्वदा सब प्रकारकी समस्याओंसे ऊपर उठे रहते थे, उनका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके

चित्तकी शान्ति और स्थिरता कभी भङ्ग नहीं होती थी और उनका क्रीडात्मक भाव सदा अधुण बना रहता था। उन्हें कभी थकान एवं क्लान्तिका बोध नहीं होता था। वे कभी भयभीत एवं निरुत्साह नहीं होते थे। वे असफलताओंके सामने कभी झुकते नहीं थे और सफलताओंपर कभी फूलते न थे। जटिल-से-जटिल प्रापञ्चिक व्यवहारोंके साथ मानो वे सदा खिलवाड़ किया करते थे तथा अपनी आभ्यन्तर चेतनाको शाश्वत निर्वृति एवं शान्तिके आनन्दमय राज्यमें स्थिर रखते थे। जीवनकी इस अद्भुत कलाका निदर्शन उनके महत्त्वपूर्ण चरित्रमें हमें प्राप्त होता है। योगके इस नवीन आदर्शकी शिक्षा उन्होंने अपने उदाहरणके द्वारा लोगोंको दी। योग-साधनको उन्होंने गिरि-गह्वरों और गहन वनप्रान्तोंके विविक्त वातावरणसे निकालकर प्रचण्ड क्रियाशीलताके खुले मैदानोंमें, कौटुम्बिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोंमें यहाँतक कि घोर रणभूमिमें प्रतिष्ठित किया। उन्होंने जगत्को दिखला दिया कि लोग किस प्रकार समाज और जातिकी क्रियात्मक सेवा करते हुए भी योगी बन सकते हैं; इस कर्मयोगके साधनसे मनुष्य अपने पार्थिव जीवनके अन्ततः तरुणो-जैनी स्फूर्ति एवं क्रीडात्मक भावको बनाये रह सकता है और प्रापञ्चिक जीवनमें अत्यन्त श्रमावह कार्य करते रहनेपर भी अन्तःकरणमें पूर्ण शान्ति, स्थिरता, उदासीनता एवं निर्मयताका अनुभव कर सकता है। जैसा कि श्रीकृष्णने गीतामें हमें बताया है, इस योगकी कुजी है—मनको अहंकारसे तथा अहंके द्वारा प्रेरित इच्छाओं और अभीप्साओंसे मुक्त कर देना एवं ईश्वरके द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्योंका, उन्हींके रचे हुए प्रपञ्चमें रहते हुए उन्हींकी दी हुई शक्तियों और साधनोंसे उन्हींके प्रति प्रेम एवं भक्तिके भावसे तथा उन्हींमें उत्पन्न हुए जीवोंके प्रति महानुभूति एवं बन्धुत्वकी भावनामें पालन करना और सम्पूर्ण कर्मफलको उन्हींकी इच्छापर छोड़ देना है। प्रेम और दयासे प्रेरित होकर मानव-बन्धुओं एवं भगवान्की सृष्टिके इतर जीवोंकी शरीर और मनमें की गयी क्रियात्मक सेवाका योगके साथ कोई विरोध नहीं है, प्रत्युत अहंकार एवं अहंके द्वारा प्रेरित इच्छाएँ और अभीप्साएँ ही अशान्ति और बन्धन, भय और दुःखका मूल हैं और वे ही योग-मार्गके कण्टक हैं। श्रीकृष्ण कर्ममय जीवनके बीच एक आदर्श महायोगी थे।

(४)

महामारत एवं पुराणोंमें जो श्रीकृष्णका वर्णन मिलता है,

उसके अनुसार वे एक आदर्श योगी, आदर्श वीर, आदर्श आध्यात्मिक नेता, आदर्श दार्शनिक, आदर्श राष्ट्रनिर्माता, आदर्श शान्तिप्रेमी, आदर्श योद्धा, विश्वजनीन प्रेम एवं दया के मूर्तिमान् आदर्श, अत्याचारियों, मनुष्यद्रोहियों एवं हृदयहीन सैनिक-शक्तियों के आदर्श निग्रहीता, मानवजातिकी एकता एवं बन्धुत्व के आदर्श समर्थक तथा मानव-समाज के अदर अनैक्य एवं अव्यवस्थाका पोषण करनेवाली विद्रोही शक्तियों के आदर्श उच्छेदक थे। उनमें असाधारण शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक दिव्य शक्तियाँ थीं, जो बहुधा अतिमानुष प्रतीत होती थीं; तथा उनका व्यावहारिक जीवन सभी वर्गों के लोगों के प्रति एक दिव्य कर्तव्यबुद्धि तथा नैतिक दायित्वकी भावना से प्रेरित था।

आध्यात्मिक दृष्टि से सभी वर्गों के लोगों—मानव-जातिके सभी विभागों को भगवान् के विविध आत्मप्रकाशों के रूप में देखते थे और उनके मन में उन सब के प्रति आदर-बुद्धि थी। नैतिक दृष्टि से वे ऐसा अनुभव करते थे कि अपनी शक्ति एवं साधनों के अनुरूप भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यथायोग्य सेवा करना उनका कर्तव्य है। उनकी असाधारण योग्यता एवं सामर्थ्य के कारण उनके कार्यक्षेत्रकी सीमामें धीरे-धीरे समूचा भारतवर्ष आ गया, यद्यपि उनमें न तो आत्मोत्कर्षकी भावना थी, न राजा या सम्राट् बननेकी आकाङ्क्षा थी और न देश में सैनिक राजनीतिक अथवा आध्यात्मिक ऐकाधिपत्य या अधिनायकत्व प्राप्त करनेकी ही मन में कोई अभिसंधि थी। ऊँच और नीच, धनी और निर्धन, सबल और निर्बल, भले और बुरे, शासक और शासित—सभी प्रकार के लोगों के साथ अपने सब प्रकार के व्यवहारों में वे जीवमात्रकी शारीरिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिका तथा उनमें मानव के प्रति गौरव-बुद्धि एवं उत्तरदायित्वकी क्रियाशील भावना जाग्रत करनेका उद्देश्य लिये हुए अपने को उन सबका सेवक मानते थे, ऐसा प्रतीत होता था। विभिन्न स्थितियों, विभिन्न मनोवृत्तियों तथा नीति-अनीतिके विषय में विभिन्न भावना रखनेवाले लोगों के प्रति वे स्वभावतः विभिन्न रीतिका व्यवहार करते थे। यद्यपि उनकी किसी के प्रति शत्रुभावना नहीं थी, फिर भी देश के अधिकांश स्वायत्त शासक, सामरिक बलका प्रयोग करनेवाले अधिकांश साहसी वीर तथा बहुत-से उच्च जातिके विचक्षण पुरुष जो निर्बल, अज्ञानी एवं निम्न वर्ग के सर्व-साधारण लोगों पर प्रभुत्व जमाकर अपना उल्लू सीधा कर

रहे थे—इन्हें अपना सबका शत्रु मानते थे और इनके उद्देश्य में बाधा डालनेकी चेष्टा करते थे। ये उनके लिये एक विभीषिका बन गये, जब कि इस विशाल देश के सभी भागों में रहनेवाले पीडित, निग्रहीत एवं निम्नातिनिम्न वर्ग के स्त्री-पुरुष इन्हें अपना उद्धारक एवं हृदयवल्लभ मानते थे।

(५)

श्रीकृष्ण के पार्थिव जीवनकी सर्वविदित आकाङ्क्षा मानव-जगत् में प्रेमका साम्राज्य स्थापित करने, मनुष्यों में परस्पर भेदकी मात्रा को कम-से-कम कर देने और सामान्य मानवी बुद्धिको आध्यात्मिक स्तर पर ले आनेकी थी। उनका यह निश्चय था कि विभिन्न व्यक्तियों तथा मानव-जातिके विभिन्न वर्गों के बीच बाह्य भेद तो सदा अनिवार्य रूप से रहेंगे; क्योंकि सृष्टिकी रचना ही वैषम्यको लेकर हुई है। जिस प्रकार लोगों के शारीरिक सामर्थ्य, मनोगत स्वभाव तथा मेधाशक्ति में समानता और पूर्ण सादृश्यकी आशा कदापि नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सब प्रकार के लोगों में अर्थ, शक्ति, विद्या, सम्मान, अधिकार एवं प्रतिष्ठा को लेकर भी समानताकी आशा नहीं की जा सकती। आर्थिक साम्य एक स्वप्न-मात्र है, उससे अधिक कुछ नहीं; और मानवीय मन से ममत्व-बुद्धि भी सर्वथा दूर नहीं की जा सकती। बाह्य भेदोंका रहना तो अनिवार्य है, परन्तु एकमात्र प्रेम-शक्ति ही इन सारी विषमताओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर इन्हें पचा सकती है। प्रेम के नेत्रों से देखने पर सभी बाह्य भेद तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। प्रेम सारी विषमताओं को समरूप बना देता है तथा उन सब के साथ बन्धुत्वका भाव उत्पन्न कर देता है, जो निम्न कोटिके हैं, उच्च कोटिके हैं, देखने में प्रतिद्वन्द्वी हैं और आपाततः शत्रु हैं। प्रेम सारे द्वेष, सारे भय, सारे दर्प एवं सारे विपाद पर विजय पा लेता है।

प्रेमका आत्माभिव्यञ्जन स्वाभाविक ढंग से सेवा और त्याग के रूप में होता है। उसे ग्रहण करनेकी अपेक्षा देने में, दूसरों से सेवा लेनेकी अपेक्षा उनके लिये उपयोगी बनने में, दूसरोंका सुख छीनकर सुखोपभोग करनेकी अपेक्षा उन्हें सुखी बनाने के लिये कष्ट और अभावका त्रास सहन करने में अधिक प्रसन्नता होती है। जिसके हृदय में प्रेम है, उसके लिये ऐसे समय-में, जब दूसरे लोग कष्ट पा रहे हों, धन बटोरना जवन्य अपराध और पाप है। जिस समाजकी रचना प्रेम के सिद्धान्त पर हुई है, उसमें अर्थ एवं सुख-सुविधामय जीवन के साधनोंका

(३)

मानव-समाजके नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तरको ऊपर उठानेके अपने उत्साहपूर्ण प्रयत्नमें लगे रहकर उन्होंने अनुभव किया कि बाह्य दृष्टिसे राज्योपर शासन और सर्व-साधारणके पार्थिव भाग्यचक्रका सञ्चालन करनेवाले लोग उन साधारण लोगोंकी अपेक्षा, जिनपर वे शासन करते हैं, मानवतासे बहुत अधिक गिरे हुए हैं। जैसा कि कदाचित् सभी युगोमें होता है, उस युगमें श्रीकृष्णके लिये यह एक बड़ी पहेली बन गयी कि शासकों तथा जननायकोंको मानव कैसे बनाया जाय। उन्होंने अनुभव किया कि प्रेम मानव-प्रकृतिमें अनुस्यूत है, वह मानव-आत्माका स्वरूपभूत गुण है, वह प्रत्येक सामान्य नर-नारी एवं बालककी अन्तरतम प्रकृतिमें निहित ईश्वरीय तत्त्व है। जहाँ प्रेमपर धृष्टि, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और शत्रुता अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, जहाँ अस्तित्व एवं प्रभुत्वके लिये संघर्ष तथा सबसे बलवान् और सबसे चतुरकी प्राणरक्षा वैयक्तिक एवं जातिगत जीवनके नियम बन जाते हैं, जहाँ सेवा और उत्सर्गका भाव आत्मोत्कर्षकी भावना तथा स्वार्थपूर्ण बुद्धि एवं स्वार्थप्रेरित कामनाओंकी अपेक्षा गौण हो जाता है, वहाँ श्रीकृष्णके मतसे मनुष्य-जाति मनुष्यतासे गिर जाती है। जब मनुष्यके पारस्परिक सम्बन्धोंमें पशु-जगत्के नियमोंको प्रधानता दे दी जाती है, तब मनुष्य अपना स्वरूप खो बैठता है और अपनेको गिराकर पशुकी श्रेणीमें ले आता है। पार्थिव सफलतापर फूले हुए तथा ठगके नदोंमें चूर धनिक एवं सत्ताधारी बर्ग और विद्रोहकर एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या एवं शत्रुताका भाव रखनेवाले ममरप्रिय नरेश मानव-जातिको मानवतासे गिरानेमें हेतु होते हैं।

(७)

अपने विश्वप्रेमके सिद्धान्त (और मानवजातिकी निस्स्वार्थ
सेवामें उसके क्रियात्मक प्रयोग) को तथा व्यावहारिक
जीवनमें योग्यकी शिक्षाको सभी देशों एवं युगोंके तथा सभी
वर्गोंके सदाशय लोगोंके हृदय एवं बुद्धिके लिये रुचिर
एवं आकर्षक बनानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णने अतिशय बुद्धि-
गम्य, असांप्रदायिक तथा स्वमताग्रहस्थान्य ढंगसे उनका
स्पष्ट शब्दोंमें प्रतिपादन किया और उसे सुदृढ़ आध्यात्मिक
एवं दार्शनिक आधारपर प्रतिष्ठापित किया । मनुष्यके मनमें
लौकिक प्रवृत्तियों, कामनाओं एवं आनक्तियोंकी आगततः
प्रधानता रहनेपर भी भगवत्कृपासे उनमें पारमार्थिक कल्याण
एवं सुखकी आकाङ्क्षा अत्यन्त गहरी जड़ पकड़े हुए है ।
पार्थिव भोगोंके प्रति उसका सम्पूर्ण राग रहते हुए भी प्रत्येक

मनुष्य यत्किंचित् पुण्यका अर्जन करना चाहता है, जिसे वह मृत्युके बाद शाश्वत शान्ति एवं आनन्दका उपभोग कर सके। इसलिये प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना ही ससारासक्त क्यों न हो, किसी-न-किसी मतवादको अवश्य स्वीकार करता है और किसी-न-किसी धार्मिक आचारको अपनाता है।

एक महान् धर्माचार्यके रूपमें श्रीकृष्णने बतलाया कि सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्त्व रखनेवाले सच्चे धर्मका स्वरूप इतना ही नहीं है कि किसी धार्मिक विधि-विधानमें विश्वास-मात्र किया जाय अथवा कतिपय शाल्लोक नियमों एवं आचारोंका पालन किया जाय अथवा कतिपय क्रियाकलापों एवं विधियोंका साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान किया जाय अथवा किन्हीं विशेष प्रकारकी भावनाओं एवं मनोगत भावोंका आश्रय लिया जाय अथवा सम्पूर्ण जागतिक व्यवहारोंका त्याग करके गिरिगह्वरों एवं वनोंमें किन्हीं निर्दिष्ट योग-साधनोंका अभ्यास किया जाय। इन सब बातोंसे सच्चे एवं सार्वभौम धर्मकी ओर बढ़नेमें ठोस सहायता अवश्य प्राप्त हो सकती है—यदि किसी मतवाद या आचारके प्रति अनुचित एवं अनन्य रागके कारण हमारे मनमें दुराग्रह एवं धर्मान्धता न आ गयी हो और फलतः हमारा दृष्टिकोण सर्कीर्ण न हो गया हो।

उनकी शिक्षाके अनुसार यथार्थ धर्मका स्वरूप यह है कि जीवन और जगत्के प्रति हमारी दृष्टि सर्वथा चिन्मय और सार्वभौम बन जाय; जीव और जगत्के सच्चिदानन्दमय स्वरूपकी अनुभूति हो और समस्त विचार, भावनाएँ एवं क्रियाएँ उक्त दृष्टिकोणके अनुसार नियन्त्रित हों। भगवान् अपनी अपरिच्छिन्न सत्ता, अपना असीम ज्ञान और विवेक, अपना अनन्त प्रेम और सौजन्य, अपना अपरिसीम सौन्दर्य और आनन्द, अपनी अनन्त शक्ति और प्रभाव इस गौरवमय विश्वमें अनन्त प्रकारके रूपोंमें व्यक्त कर रहे हैं। वे विश्वात्मा हैं और इस विश्वके सम्पूर्ण भाव-पदार्थोंमें आत्म-प्रकाश कर रहे हैं। वे प्रत्येक मानव-देहमें एवं प्रत्येक सजीव प्राणीमें निवास करनेवाले आत्मा हैं। हम सब भगवान्में हैं और भगवान् हम सबमें हैं। हम सब भगवान्के अंदर जुड़े हुए हैं—एक हैं और यही सच्ची एकता है। हमारे सारे भेद अवास्तविक हैं, प्रातिभासिक हैं और विभिन्न रूपोंमें उनका लीलामय आत्मप्रकाश ही इन सबका कारण है। सच्चे धर्मकी साधनाका स्वरूप है—इस आध्यात्मिक दृष्टिकोणका

अभ्यास करना, अपने आत्मामें तथा जगत्के समस्त भूतोंमें परमात्माको देखनेकी लगनके साथ चेष्टा करना; सम्पूर्ण घटनाओंमें उनकी लीलाका दर्शन करना तथा उनके सभी स्वरूपोंमें उनके साथ प्रेम करना, उनकी सेवा करना और उनकी उपासना करना।

(८)

साधारण जनताके तथा विशेषकर लोभनायको तथा प्रजा-शासकोके मनोमें क्रियाशील भगवदनुभूति जाग्रत् किये बिना मानव-समाजमें प्रेम-राज्यकी सुदृढ़ स्थापना सम्भव नहीं और उसके बिना मानव-जातिके विभिन्न भागोंमें न तो सच्ची शान्ति-के दर्शन हो सकते हैं और न सच्ची एकता और बन्धुत्व ही प्रकट हो सकते हैं, न संकल्पपूर्वक तथा बिना विचारे—आवेगमें आकर किये गये संग्राम ही बंद हो सकते हैं और न एक दूसरेसे स्वार्थ सिद्ध करने तथा एक दूसरेको सतानेके हिंसा-पूर्ण अथवा सौम्य प्रयत्न ही बंद होंगे। जनतामें भीतरसे आध्यात्मिक जाग्रति हुए बिना स्वाधीनता, न्याय, एकता, समानता एवं बन्धुत्व आदि सदा चतुर एवं स्वार्थी गुटोंके थोथे नारे अथवा दलगत घोषमात्र बने रहते हैं। सम्पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओंका—जो सदा जनताके क्षुद्र पार्थिव हितोंके भेद तथा संघर्षसे तथा उनकी सर्कीर्ण, पूर्वाग्रहयुक्त एवं नीच मनोवृत्तिसे उत्पन्न होती हैं—समाधान यही है कि जनताके नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर-को ऊँचा उठाया जाय तथा लोगोंके अंदर भगवद्विषयक अनुभूति जाग्रत् की जाय, जो उन सबकी आभ्यन्तर स्वरूपभूत प्रकृतिमें निहित है।

श्रीकृष्ण सदा वही बात लोगोंसे कहते थे, जिसे वे स्वयं अनुभव करते तथा जिसका वे आचरण करते थे; और वे दूसरोंसे जो कुछ कहते थे, उसकी गहरी अनुभूति उन्हें होती थी और उसका अपने जीवनमें तत्परतापूर्वक आचरण करते थे। अतः उनके उपदेशोंमें अदभ्य बल होता था। वे स्वयं भगवदनुभूतिसे पूर्ण रहते थे; वे सदा ब्रह्मभावमें स्थित रहते थे; वे जीवमात्रको एक अद्वितीय परमात्माके ही वाहरसे भिन्न प्रतीत होनेवाले स्वरूप मानकर उनसे प्रेम एवं उनकी सेवा करते थे; वे अपने प्रबुद्ध नेत्रोंसे उन्हीं अद्वितीय परमात्माको जीवमात्रके आत्मारूपसे प्रकाशित देखते थे और विश्वकी सभी घटनाओंमें उन्हीं एककी लीलाका आनन्द लेते थे; उनका मनुष्य मात्रकी स्वरूपगत पवित्रता और सौन्दर्य,

सौजन्य एवं सौहार्दमें अमर विश्वास था—चाहे वे बाहरसे कितने ही भ्रष्टचरित्र क्यों न दीखते हों, उनके चित्तकी शान्ति, निर्वृति और उल्लासमें किसी भी कारणसे क्षोभ नहीं हो पाता था। यद्यपि अनेकों लोग ऐसे थे जो देखनेमें उनके तथा उनके जीवनोद्देश्यके विरोधी प्रतीत होते थे और कड़ियोंके साथ उन्हें भी बाह्य परिस्थितिसे बाध्य होकर आपाततः गन्तु-का-सा व्यवहार करना पड़ता था, फिर भी उनका सबके प्रति गाढ एकात्मभाव था; उनका प्रेम और सहानुभूति सबके प्रति अतिग्राह्य क्रियात्मक थे, सवेदनात्मक अथवा निरे भावुकतापूर्ण नहीं थे। सबके लिये उनके उपदेशोंका भी यही

सार था। वे अपनी गम्भीर एवं लीलामय शैलीसे भी सभी वर्गोंके नर-नारियोंके चित्तमें इस प्रकारके भगवद्भावको जाग्रत करने तथा आध्यात्मिक भावको विकसित करनेके लिये मय प्रकारके शक्य उपायोंका आश्रय लेते थे। अपने मित्रों, अनुमोदकों तथा अनुयायियोंके प्रेमपूर्ण सहयोगसे उन्होंने मनुष्यों-मनुष्यों, समुदायों-समुदायों, जातियों-जातियों, गोत्रों-गोत्रों तथा वर्णों-वर्णोंके बीच तथा शासक-शामितों, दलियों-दलियों तथा वर्णों-वर्णोंके बीच सब प्रकारकी मनुष्यकृत सीमाओंको मिटाने तथा उनके बीच प्रेम और सौहार्दका मधुर सम्बन्ध स्थापित करनेका अथक प्रयत्न किया था।

मानवता

(रचयिता—श्रीग० ना० बोधनकरजी)

[दोहा]

विश्व-मुकुरमे ईशका, मानवता प्रतिविम्ब ।
मानवतामय मनुज ही, ईश-भूति-प्रतिविम्ब ॥
मानवता अनमोल है, आर्यधर्मका सार ।
मानव मानवता विना, दानव अधम असार ॥
मानवता हित हरि स्वयं, धरते नर-अवतार ।
रखते धर्म, अधर्म हर, हरते भू-दुख भार ॥
धर्मरूप ऋत सत्य है, अखिल विश्व-आधार ।
मानवता वन कर किया, नर वसुदेवागार ॥
मानवता पय-सिन्धुका, त्याग विमल मधु क्षीर ।
दया प्रेम दृग दिव्य दो, नरके प्राज्ञ सुधीर ॥
मानवता नरका सुकर, स्वर्गधाम-सोपान ।
मानवतामृत मर्त्यको, करता नित यश दान ॥
मानवता हरिचंद वन, वेचे प्रिया सुपूत ।
व्रत असिधारा सत्यका, निभा, किया कुल पूत ॥
मानवता नररूप धर, प्रकटी वन रघुनाथ ।
तज सिंहासन धर्मवर, रखते दीनानाथ ॥
मानवता यदुनाथकी, सुहृद सुदामा दीन ।
पूजा, दी निजपाद-रति, किया आत्म-पद-लीन ॥
मानवता ईसा भई, ईश-पुत्र साकार ।
क्षमा शांति सत्कर्म रति, विश्वप्रेम-आगार ॥
मानवता भू पर बनी, एकनाथ हरिदास ।
सुरसरि-जल रामेशका, दे खरै मेटी प्यास ॥

मानवता शिवराजकी, पर-तिय मात प्रमान ।
देश-धर्म-गो-संतजन, माने प्राण समान ॥
मानवता मनमोहनी, मोहनदास महान ।
सत्य-अहिंसा-दुन्दुभी, खरसे भरी जहान ॥
मानवता परमेशकी, मानव-मंडन देन ।
आत्मशत्रु मानव उसे, अपमानत दिन रैन ॥
मानव संख्या बढ़ रही, जगमें नित्य विशेष ।
क्षण-क्षण मानवता घटै, कर सब सुख निःशेष ॥
मानव मानवता विना, सौरभ घिरहित कंज ।
कान्त सुधाकर-कान्ति विन, सोह न तारक-पुंज ॥
दारुण दानवता-दलित, मानवता है आज ।
हिंसा ममता लोभ मद, नचत नग्न कुसमाज ॥
विश्वविजय-व्यामोहसे, हो विजानी प्रस्त ।
करते अणुवम आदिसे सब जगको संवस्त ॥
मानवता गुणसे रहित मानव असुर समान ।
सबका अनभल कर रहा आज उसे हित जान ॥
मानवता बलके धनी नहीं आत्मबल-हीन ।
मानवतासे रहित, ज्यों सुंदर तन असुहीन ॥
मानव मानव वन, बने भव-जलनिधिका सेतु ।
अग जगका मंगल करे हो शुचि सुखमें हेतु ॥
भौतिक-वैभव-भ्रान्त अति, शाश्वत-सुख-पथ-भ्रष्ट ।
प्रभु ! मत होने दो उसे, करो सत्य हित-निष्ठ ॥

१. ऋग्वेद । २. श्रीमद्भागवत । ३. सतगिरोमणि श्रीएकनाथ श्रीरामेश्वरको चढ़ानेके लिये काँवड़में गङ्गाजल ले जा रहे थे । मार्गमें उन्होंने एक वृषाकुलित गददेष्टी देखा तो उसे वह सारा गङ्गाजल पिला दिया ।

ऋग्वेद और राजन्य

(लेखक—प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)

ऋग्वेदमें सुदास, दिवोदास, पृथुश्रवा, गार्गात, सुश्रवा, मान्धाता, स्वनय, तृत्सु, भरतगण, गतनु, इक्ष्वाकु, नहुष, ययाति, दुष्यन्त-भरत, पकथ, पुरुरवा, यदु, तुर्वंग, ऋजि-श्वान, तुग्र, भुज्यु, पुरुकुत्स, पुरुमित्र, अन्तक, त्रसदस्यु, जाहुष, पृथि, पृथु, आयु, श्रुतरथ, मनु, अनु, दुह्यु, पेदु, सोमक, अभ्यवर्ता, असङ्ग, कशु, वेन, वरु, राम आदि आदि राजाओंका उल्लेख पाया जाता है। इनका सूक्ष्मतम विवरण जो उपलब्ध है, उससे ज्ञात होता है कि ये विजेता, प्रतापी, प्रजावत्सल, दानी और धर्मनिष्ठ थे। ये विजय-यात्रा किया करते थे (१०।३८-६)। ये प्रजाके हितके लिये सनद्ध रहते थे (१।७०-२)। बड़े-बड़े राज्योंके अधिपति थे (१।११०।२)। ये अमात्योके साथ गजारूढ होकर यात्रा करते थे (४।४।१)। इनके राजद्वारोंपर वेत्र-धारी द्वारपाल रहते थे (२।१५।९)। दरबारोंमें 'सरलतासे हँसानेवाले' विदूषक थे (१।१४१।७; ९।११२।४)। इनके निष्क नामके सौनेके सिक्के चलते थे (१।१२६।२)। प्रजाके करसे राज्य-व्यवस्था चलती थी (१०।१७३।६)। समस्त कर्मचारी वेतन पाते थे (८।५५।११; ९।९७।३८; ९।१०३।१)।

इन्हीं ऋग्वेदीय राजाओंके सक्षिप्त विवरणोंका विगद व्याख्यान रामायण, महाभारत, पुराणों और संस्कृत-साहित्यके अनेकानेक ग्रन्थोंमें किया गया है। परन्तु जो लोग वेदोंको नित्य मानते हैं, वे वेदोंमें आये नामोंको ऐतिहासिक और भौगोलिक न मानकर यौगिक अर्थमें लेते हैं। वे तो वसिष्ठ, भरद्वाज और विश्वामित्र तकका अस्तित्व नहीं मानते और वसिष्ठका अर्थ प्राण, भरद्वाजका अर्थ मन और विश्वामित्रका अर्थ कान करते हैं। वैदिक शब्दकोप 'निष्पण्डु' के टीकाकार यास्कने भी अपने 'निरुक्त' में यौगिक अर्थ किये हैं। तुलसीदासजीकी रामायणकी चौपाइयोंके जो आजकल तरह-तरहके अर्थ किये जाते हैं, वैसे ही यास्कने भी एक-एक शब्दके अनेकानेक अर्थ किये हैं। यास्कने 'इन्द्र' शब्दकी व्युत्पत्ति पंद्रह प्रकारसे की है और इन्द्र-वृत्रासुर-युद्धतकका अस्तित्व उड़ा दिया है। उनका मत है कि वेदोंमें इन्द्र-वृत्र-युद्धके बहाने वैज्ञानिक वर्षाका वर्णन है। वे वृत्रका अर्थ मेघ और इन्द्रका विद्युत् करते हैं। अश्विनीकुमारके चार

अर्थ यास्कने किये हैं—स्वर्ग-मर्त्यलोक, दिन-रात, सूर्य-चन्द्र और दो धर्मात्मा।

परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक ऋषियोंके ध्यानमें ये सभी परस्पर-विरुद्ध अर्थ रहे हैं। किसी भी लेखक या ग्रन्थ-कर्त्ताका एक लक्ष्य या एक उद्देश्य रहता है, जिसे ध्यानमें रखकर वह रचना करने बैठता है। एक ही उद्देश्य और एक ही व्याख्याको लेकर वादरायणने ब्रह्मसूत्रकी रचना की होगी—चाहे वे अद्वैतवादी हों, विशिष्टाद्वैतवादी हों, विशुद्धाद्वैतवादी हों, द्वैतवादी हों या द्वैताद्वैतवादी हों। यह नहीं कहा जा सकता कि सरल और सात्त्विक ऋषियोंको ससारको भ्रममें डालनेके लिये अनेक व्याख्याएँ अभीष्ट रही होंगी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऋषियोंने हजारों वैदिक शब्दोंको श्लेषालंकारका जामा पहनाया होगा।

वात यह है कि यास्कके पहले वेदार्थ करनेका एक क्रम था, एक परम्परा थी। यास्कके समय यह परम्परा टूट गयी थी। यही कारण है कि वेदार्थ करनेमें मनमानी खींच-तानी की जाने लगी। तो भी यास्कने भी निरुक्तके पोंच-छः स्थानोंमें 'सत्रेतिहासमाचक्षते' लिखकर वेदमें इतिहास माना है। उन्होंने गतनु, देवापि, इपितसेन आदिका उल्लेख महाभारतके इतिहासके अनुसार ही किया है। (निरुक्त २।४) उन्होंने पिजवन-पुत्र सुदास और कुशिक-नन्दन विश्वामित्रका भी विवरण दिया है। उन्होंने 'सतपन्ति माम्' मन्त्रकी व्याख्यामें स्पष्ट ही त्रित ऋषिका इतिहास लिखकर स्वीकार किया है कि 'इतिहाससे युक्त वेद है।' परम्परा-प्राप्त अर्थके अनुसार ऋग्वेदके प्राचीन भाष्यकार स्कन्दस्वामी, नारायण, उद्गीथ, वेङ्कटमाधव, आनन्दतीर्थ तथा सायणाचार्यने मन्त्रोंका इतिहासपरक अर्थ किया है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदिने भी वेदमें इतिहास माना है। ऋग्वेदीय मन्त्रोंमें यमी, उर्वशी, शुन-गेप, दागराज-युद्ध आदिका स्पष्टतः ऐतिहासिक विवरण है। आश्चर्य है कि साम्प्रदायिक आग्रहके कारण ससारकी महती आर्यजातिका महान् इतिहास उसके आदि-ग्रन्थोंसे ही उड़ा दिया जाता है। निष्पन्न होकर कोई स्वाध्याय करे तो उसे संहितामन्त्रों, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदोंमें दर्पणकी तरह

सैकड़ों इतिहास मिलेंगे। प्रस्तुत लेखमें सायणके अनुसार ही सारे इतिहास उद्धृत हैं।

हाँ, तो उपर्युक्त राजन्यवर्गका मन्त्रोल्लिखित इतिहास सुनिये। इनमें सर्वाधिक उल्लेख सुदासका है। ये सूर्यवशी राजा दिवोदास या पिजवनके पुत्र थे। दाशराज्ययुद्धके विजयी दलके नायक ये ही थे। इनके पक्षमें इन्द्र और वसिष्ठवशधर भी थे। ये महादानी थे। लड़ाईके समय अधिनीकुमारोंने इनके लिये सामग्रीका वहन किया था (१। ४७। ६)। इन्द्र इनके परम हितैषी थे। अहा नामके असुरका सारा धन छीनकर इन्द्रने इन्हें दे दिया था (१। ६३। ७)। अधिद्वयने भी सुदासको 'उत्कृष्ट वन' दिया था (१। ११२। १९)। इनके याजक अङ्गिरा, मेधातिथि आदि थे (३। ५३। ७)। एक बार विश्वामित्रने भी सुदासका यज्ञ कराया था। इससे इन्द्रने प्रसन्न होकर कुशिक-गोत्रके ऋषियोंके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया था (३। ५३। ९)। चन्द्रवशी राजा तुर्वशसे एक बार सुदासका सामना हो गया। सुदासकी ओरसे इन्द्रने तुर्वशका वध कर डाला (७। १८। ६)। एक बार चयमानके पुत्र कवि तथा दुष्टमानस और मतिमन्द नामके शत्रुओंने पर्वणी (रावी) नदीके दोनों तटोंको गिरा दिया था। इसपर क्रुद्ध होकर सुदासने कविको मार डाला (वहीं मन्त्र ८)। सुदासके लिये इन्द्रने सभी शत्रुओंको वशीभूत कर डाला था (९)। दो प्रदेशोंके इक्षीस मनुष्योंका वध करके सुदास यशस्वी हुए थे। सुदासके सहायक मरुद्गण थे, इसलिये सुदास शत्रुओंको कुशकी तरह काट डालते थे (मन्त्र ११)। इन्द्रकी सहायतासे सुदासकी वीर-बाहिनी सेनाने (दाशराज्ययुद्धमें) ६६०६६ शत्रुओंका वध किया था (१४)। वृत्सु लोगोंसे इन्द्रने सुदासको युद्धमें प्राप्त सारा धन दिला दिया (१५)। जो युद्धक्षेत्रमें नहीं मारे जा सके, वे सारे सुदासशत्रु भाग गये (१६)। अन्तमें सुदास इतने शक्तिशाली हो गये कि उन्हें बकरेसे सिंहको मरवाने और सुईसे काठ कटवाने तककी सामर्थ्य मिल गयी (१७)। इन्द्रने देववान् राजाके पौत्र और पिजवनके पुत्र सुदाससे वसिष्ठको दो सौ गायें दो रथोंके साथ दिला दीं (२२)। जिन सुदासका यश द्यावा-पृथिवीके बीच व्याप्त है और जो दाताओंमें मूर्द्धन्य सुदास श्रेष्ठ व्यक्तिको धन-दान करते हैं, उनकी स्तुति सार्ता लोक करते हैं (२४)। सुदासका बल अविनाशी और अधिधिल था (२५)। दशम मण्डलका १३३वाँ सूक्त इन्हीं सुदासकी आविष्कृति है।

यह भी कहा गया है कि वसिष्ठपुत्रोंके मन्त्र-त्रल्ले इन्द्रने दाशराज्ययुद्धमें सुदासकी रक्षा की थी (७। ३३। ३)। इस महासमरमें वरुणने भी दस 'यज्ञ-हीन' राजाओंसे सुदासकी रक्षा की थी (७। ८३। ६-८)। ऐतिहासिकोंके मतसे ये दसों चन्द्रवशी राजा थे। दसवें मण्डलके १३३ वें सूक्तसे ज्ञात होता है कि सुदास इन्द्रके अनन्य भक्त थे। यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि गीता और भागवतमें जो स्थान श्रीकृष्णको प्राप्त है, वही स्थान इन्द्रको वैदिक संहिताओंमें प्राप्त था। पाण्डवोंकी ओर कृष्ण थे और सुदासकी ओर इन्द्र। इन्द्रके ही कारण सुदासके शत्रुओंका विध्वंस हुआ।

सुदासके प्रख्यातनामा पिता दिवोदास (पिजवन) के बारेमें भी प्रभूत उल्लेख हैं। ये महान् अतिथिसेवक थे (१। ५१। ६)। शम्बरानुरके डरके मारे एक बार दिवोदास जलमें छिपे हुए थे। इन्द्र और अधिद्वयने शम्बरका वध करके दिवोदासको बचाया था (१। ११२। १४)। इन्द्रने शम्बरके नव्वे नगरोंको भूमिसात् किया था और नगरोंका सारा धन अतिथिवत्सल दिवोदासको दे दिया था (१। १३०। ७)। इन्द्रने अतिथि-सेवक राजर्षि दिवोदासके निवासके लिये सौ नगर भी दिये थे (४। २६। ३)। यहाँ दिवोदासका विशेषण 'राजर्षि' आया है। राजाओंमें जो ब्रह्मशानी होते थे, उन्हें राजर्षिकी पदवी दी जाती थी। दिवोदासको जो सौ नगर दिये गये थे, वे पापाण-निर्मित थे (४। ३०। २०)। दिवोदास प्रसिद्ध सोमामिषवकारी और याज्ञिक थे (६। १६। ५)। यह बात कई मन्त्रोंमें आयी है कि दिवोदासका सबसे बड़ा शत्रु शम्बर था (६। १८। १३)। एक मन्त्रमें स्पष्ट कहा गया है कि सुदासके पिता पिजवन या दिवोदास हैं। सुदासकी ही तरह इनकी भी सेवा करनी चाहिये (७। १८। २५)। एक स्थानपर दिवोदासको 'सत्यकर्मा' कहा गया है। इसी मन्त्रसे विदित होता है कि 'तुर्वश' और 'यदु' (चन्द्रवशी) भी दिवोदासके शत्रु थे (९। ६१। २)। कहा नहीं जा सकता कि वाराणसीके निर्माता धन्वन्तरिके अवतार तथा महान् आयुर्वेदके प्रवर्तक काशिराज ये ही दिवोदास थे या वे दूसरे थे।

मनुका विवरण भी कम नहीं पाया जाता। कहा गया है कि अग्निदेवने मनुको स्वर्गकी कथा सुनायी थी (१। ३१। १४)। मनुको समस्त प्रजाका पितृभूत कहा गया है (१। ८०। १६)। अधिनीकुमारोंने 'मनुको गमन-मार्ग दिखाया था' और 'शत्रु मनुकी रक्षा की थी' (१। ११२। १६-१८)।

इन्द्रने मनु (सावर्णि वा सांवरणि) के लिये अभिषुत सोमका पान किया था (वालखिल्यसूक्त ३ । १) । विवस्वान् मनुके लिये भी इन्द्रने सोमका पान किया था (वहाँ ४ । १) । राजर्षि मनुका रक्षक सोम था (९ । ९२ । ५) । ये मनु सूर्यवंशी थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था (१० । ६१ । १८—२१) । विवस्वान् मनुके रक्षक देवता थे (१० । ६३ । १) । मनुकी पुत्री पर्शु यी, जिसके बीस पुत्र थे (१० । ८६ । २३) । इन्हीं मनुकी सतान मानव वा मनुष्य हैं ।

कृतयुगमें मानवाता आदर्श राजा थे । इनकी उदारता, विगालहृदयता, दानशीलता, प्रजावत्सलता और आस्तिकताका वर्णन अनेक पुराणोंमें है । ये राजर्षि थे । क्षेत्रपतिके कार्यमें अश्विनीकुमारोंने इनकी रक्षा की थी (१ । ११२ । १३) । ये युवनाश्वके पुत्र थे । इनके बहुत शत्रु थे । इनके लिये सर्वापेक्षा अधिक दस्युओंका इनन अग्निदेवने किया था (८ । ३९ । ८) । इन्हीं मानधाताकी गवेषणा है दशम मण्डलका १३४ वाँ सूक्त । ये भी सूर्य-वंशी राजा थे, याज्ञिक और इन्द्रके अनन्य भक्त थे । ये अनेक ग्रन्थोंमें सत्ययुगके अलंकार कहे गये हैं । ये पृथ्वीको जीतकर स्वर्ग जीतने भी गये थे ।

क्षत्रिय-जातिके मूल पुरुष इस्वाकु माने गये हैं । इनके पिता विवस्वान् मनु थे और माता श्रद्धा थीं । इनके दो पुत्र थे—विकुक्षि और निमि । विकुक्षिके वंशमें श्रीराम हुए और निमिके वंशमें सीताजी । इस्वाकु अयोध्यामें रहते थे—यही उनकी राजधानी थी । परंतु इनका राज्य सारी धरित्रीपर माना जाता है । यह श्लोक अतीव प्रसिद्ध है—‘इस्वाकूणामियं भूमिः ।’ अर्थात् यह समस्त पृथिवी इस्वाकुके वंशधरोंकी है । इस्वाकु रक्षाकार्यमें नियुक्त थे—सबके रक्षक थे (१० । ६० । ४) । विवस्वान् मनुके दस पुत्रोंमें इस्वाकु सर्व-प्रसिद्ध थे ।

दाशराज-युद्धमें वृत्सु-भरतगण सुदासके पक्षमें थे । इन दोनोंका उल्लेख एक साथ भी मिलता है । इनके पुरोहित वसिष्ठ थे (७ । ३३ । ६) । एक स्थान (७ । १८ । १३) पर कहा गया है कि ‘इन्द्रने अनुके पुत्रका गृह वृत्सुको दे दिया था ।’ इसके आगेके पदरहें मन्त्रमें कहा गया है कि ‘वृत्सुलोग दाशराज-युद्धमें सुदासकी विजय हो जाने-बाद बृह वृत्सुएँ लेकर पलायन कर रहे थे । परंतु नाभा प्राप्त होनेपर उन्होंने सब वस्तुएँ सुदासको दे दी थीं ।’

उन्नीसवें मन्त्रमें कहा गया है कि युद्धके अनन्तर वृत्सुओंने इन्द्रको संतुष्ट किया था । ३ । ३३ । ११-१२ से जाना जाता है कि भरतवग्धरोंने विपाशा (व्यास) और शुतुद्री (सतलज) को पार किया था । ३ । ५३ । २४ में तो इतनी दूरतक कहा गया है कि ‘वसिष्ठके साथ भरतवंशीय पार्थक्य जानते हैं, एकता नहीं जानते अर्थात् शिष्टोंके साथ उनकी सगति नहीं है ।’ ३ । २३ । २ में लिखा है कि ‘भरतके पुत्र देवश्रवा और देववातने अरणि-मन्थनके द्वारा अग्निको उत्पन्न किया था ।’ कदाचित् ये भरत चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्तके पुत्र भरत नहीं थे । ६ । १६ । ४ में दुष्यन्त-पुत्र भरतका भी उल्लेख है । भरतने अग्निकी स्तुति की थी और यज्ञ भी किया था । यह कहना कठिन है कि किन भरतके नामपर इस देशका नाम भारत पड़ा ।

वेन ऋषि और वेन राजा—दोनोंके नाम पाये जाते हैं । ८ । ९ । १० में वेन पृथीके पिता बताये गये हैं । १० । १४८ । ५ में वे पृथुके पिता कहे गये हैं । १० । ९३ । १४ में पृथु-पुत्र ताम्रने कहा है—‘देवोंके प्रगसायुक्त स्तोत्रका पाठ मैंने दुःशीम, पृथवान् (वेन और बली राम आदि धनाढ्य राजाओंके पास किया है ।’ ये चारों ही सूर्यवंशी राजा थे ।

राजा पृथुने सौ अश्वमेध यज्ञ किये थे । कहा जाता है कि इन्हींके नामके अनुसार धरित्रीका पृथ्वी नाम पड़ा । इन्हींके वंशधर राजा अम्यवर्ती (चयमान-पुत्र) ने भरद्वाजको बीस गौओंका दान दिया था (६ । २८ । ८) ।

१ । ११२ । १५ में वेनके पुत्रका नाम पृथि कहा गया है । नहीं कहा जा सकता कि पृथि, पृथी, पृथु और पृथवान् एक ही व्यक्तिके नाम हैं, या वे विविध व्यक्ति हैं ही ।

पृथुश्रवाराजाके इष्टदेव अश्विनीकुमार थे । इन्होंने पृथुश्रवाके गन्तुओंका वध कर डाला था (१ । ११६ । २१) । पृथुश्रवा महादानी थे । इन्होंने वंश ऋषिको ७० हजार घोड़े, २ हजार ऊँट, १ हजार काली घोड़ियाँ और १० हजार ‘शुभ्र’ गायें दानमें दी थीं—एक सोनेका रथ भी दिया था । इन्हें कन्या-पुत्र या कानीन कहा गया है (८ । ४६ । २१—२४) । पृथुश्रवाके दानाध्यक्ष थे अष्ट्व, अक्ष, नहुष और सुकृत्व (वहाँका २७ वाँ मन्त्र) । २८ वें मन्त्रमें कहा गया है कि ‘उचथ्य और वपु नामके राजाओंसे भी अधिक साम्राज्य पृथुश्रवा करते हैं ।’ इन्होंने ६० हजार गायोंका भी दान दिया था (२९) । पृथुश्रवाने अपनी राजकुमारीका विवाह भी वंशके साथ किया था (३३) ।

सुश्रवा राजासे लडनेके लिये एक बार बीस नरपति अपने ६० हजार ९९ अनुचरोंके साथ आये थे । परंतु इन्द्रने सवका सहार कर डाला । साथ ही कुत्स, अतिथिग्व और आयु राजाओंको महान् युवक राजा सुश्रवाके अधीन कर दिया था (१ । ५३ । ९-१०) ।

राजर्षि शार्यात महान् याशिक थे । शार्यातका सोमरस इन्द्रके लिये विशेष रुचिकर होता था (१ । ५१ । १२) । इनके सहायक अश्विद्वय भी थे (१ । ११२ । १७) ।

भीष्मके पिता और चन्द्रवंशी राजा शंतनु याशिक और धर्मगतप्राण थे । ऋषिषेणके पुत्र देवापि इनके पुरोहित थे । इनका दान भी प्रसिद्ध था । इन्होंने ९० हजार आहुतियाँ दी थीं । इन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था (१० । ९८ । ७ और ११) ।

प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा पुरुरवापर अग्निदेवकी बड़ी कृपा थी (१ । ३१ । ४) । दशम मण्डलके ९५ वें सूक्तके ७ मन्त्रोंके द्रष्टा ये ही माने जाते हैं । सूक्तमें कुल १८ मन्त्र हैं और सर्वमें पुरुरवा और उर्वशी अप्सराका कथोपकथन है । दोनोंका प्रेमलाल पढ़ने योग्य है । पुरुरवाकी माता इला धर्मोपदेयिका थीं (१ । ३१ । ११) । ये प्रथम चन्द्रवंशी राजा थे । इन्होंने १०० अश्वमेध यज्ञ किये थे ।

पुरुरवा और उर्वशीके पुत्र आयु थे । इनका जन्म ऋषिके आश्रममें हुआ था । इनके शत्रुओंका वध इन्द्रने किया था (२ । १४ । ७) । शुष्ण असुरसे इन्द्रने इनकी रक्षा की थी (६ । १८ । १३ और वालखिल्यसूक्त ५ । २) ।

आयुके पुत्रका नाम नहुष था । ये पुरुरवाके पौत्र थे (१ । ३१ । ११) । नहुषके वशधर सोमयज्ञके बड़े प्रेमी थे (९ । ९१ । २) । नहुषकी प्रजा सुखी थी (८ । ६ । २४) । नहुषके पुत्र ययाति थे । इन्होंने शुक्राचार्यकी कन्या देवयानी और देवयानीकी परिचारिका शर्मिष्ठासे विवाह किया था । मनु, अङ्गिरा आदिके साथ ययातिका प्रथम उल्लेख १ । ३१ । १७ में है । ययातिकी पत्नी देवयानीके दो पुत्र थे—यदु और तुर्वसु । परंतु ऋग्वेदमें तुर्वसुके स्थानपर कहीं-कहीं तुर्वश नाम भी आया है । इन दोनोंने ययातिका कहना नहीं माना, इसलिये ययातिने इनको अभिषिक्त नहीं किया । परंतु मन्त्रमें कहा गया है कि 'ययातिके शापसे अनभिषिक्त प्रसिद्ध राजा यदु और तुर्वशको

गचीपति विद्वान् इन्द्रने अभिषेक-योग्य बनाया था' (४ । ३० । १७) । ऋषि गयने अपनी स्तुतिमें कहा है—जो देवता नहुष-पुत्र ययाति राजाके यज्ञमें उपविष्ट होते हैं, वे धन आदिके द्वारा हमें सम्मान-युक्त करें (१० । ६३ । १) । इससे विदित होता है कि ययातिके ऊपर देवताओंकी विगिष्ट कृपा रहती थी । ययाति भी यज्ञके बड़े प्रेमी थे । इसीलिये ये अग्निदेवका बहुत स्तोत्र करते थे (१० । ८० । ६) ।

ययातिके पुत्र यदु और तुर्वगपर इन्द्र प्रमत्त रहते थे (१ । ५४ । ६) । इन्द्र इनका पालन और कल्याण करते थे (१ । १७४ । ९) । किसी दूर देशमें गये यदु और तुर्वशको इन्द्र ले आये थे (६ । ४५ । १) । यदु और तुर्वशके रक्षक इन्द्र थे (८ । ४ । ७) । अश्विद्वय भी इनके रक्षक थे (८ । १० । ५) । एक मन्त्रमें कथित है—'इन्द्र ! तुमने यदु और तुर्वश नामके राजाओंके प्रसिद्ध कर्मको सच्चा समझा है' (८ । ४५ । २७) । परंतु ये चन्द्रवंशी राजा (यदु और तुर्वश आदि) सूर्यवंशी राजा दिवोदासके शत्रु थे (९ । ६१ । २) । इन्हें वशमें रखनेकी प्रार्थना इन्द्रसे की गयी है (७ । १९ । ८) ।

ययातिकी शर्मिष्ठा पत्नीसे तीन पुत्र थे—दुह्यु, अनु और पूरु । इनमें पूरु सर्वाधिक पितृ-भक्त थे । ऋषि इन्द्र और अग्नि-से प्रार्थना करते हैं—'यदि तुमलोगतुर्वश, दुह्युओं, अनुओं और पूरुओं (तुर्वश आदिके वंशजों) के बीच रहते हो तो वे अभीष्ट दातृद्वय ! उन सब स्थानोंसे आकर अभिपुत्र सोम पान करो' (१ । १०८ । ८) । एक बार भृगुओं (भृगुवशियों) और दुह्युओं (दुह्युवंशजों) ने तुर्वशको सुदाससे मिला दिया और, जैसा कि पहले कहा गया है, इन्द्रने तुर्वशका वध कर डाला (७ । १८ । ६) । 'अनु और दुह्युकी गायोंको चारने-वाले ६६०६६ सम्बन्धियोंको सेवाभिलाषी सुदासके लिये मारा गया था' (७ । १८ । १४) । एक स्थानपर कहा गया है—'अश्विद्वय, दुह्यु, अनु, तुर्वश और यदुके यहाँसे मरे प्रगाथ ऋषिके पास आओ' (८ । १० । ५) । इन उक्तियोंमें यह भी जाना जाता है कि सूर्यवंशियों और चन्द्रवंशियोंमें शत्रुता थी । दोनोंमें युद्ध होते रहते थे । ऐतिहासिक कहते हैं कि दाशराज्युद्धमें सुदासके विरुद्ध दस चन्द्रवंशी राजा थे । इन्द्र, सुदास, वसिष्ठ और वृत्तु-भरत आदि तथा इनके अनुगामियोंके द्वारा इन दस राजाओं और इनके सम्बन्धियोंका विनाश हुआ था ।

अश्विद्वयने पुरुकुत्सकी रक्षा की थी (६ । ६१२ । ७) ।

पुरुकुत्स दुर्गहके पुत्र थे। एक बार ये बंदी बना दिये गये थे। उस समय महीपालक सप्तर्षि हुए थे। सप्तर्षियोंने यज्ञ करके उनकी स्त्रीसे त्रसदस्यु नामके पुत्रको पाया। ये महाप्रतापी थे (४।४२।८)। इन दोनों पिता-पुत्रके रक्षक इन्द्र थे (७।१९।३)।

राजा त्रसदस्यु महान् सम्पत्तिशाली थे। ये दानी भी विख्यात थे (४।३८।१)। ये राजर्षि भी थे। ये स्वयं कहते हैं—‘मैं सम्पूर्ण मनुष्योंका अधीश हूँ। जैसे समस्त देवता मेरे हैं, वैसे ही सारी प्रजा भी मेरी है’ (४।४२।१)। त्रसदस्युकी माता इन्द्र और वरुणकी भक्ता थी। इसलिये उन्हें ‘अर्द्धदेव राजा’ त्रसदस्यु मिला था। (वही ९)। त्रसदस्यु गिरिक्षित गोत्रके थे। इन्होंने संवरण ऋषिको दस शुभ्र अश्व दान दिये थे (५।३३।८)। इनके पुत्र कुरुभ्रवण राजा भी श्रेष्ठ दाता थे (१०।३३।४)।

सिन्धु-निवासी राजा स्वनयने दस हजार सोम-यज्ञ किये थे। इन्होंने कक्षीवान् ऋषिको १०० बैल, १०० घोड़े, १०० मुहर्, १०६० गायें और १० रथ दिये थे (१।१२६।२-३)।

त्रसदस्यु, ऋजिश्वा आदिके साथ पक्थका नाम आया है (बालखिल्यसूक्त १।१०)। दूसरे मन्त्रमें अश्विद्वयको पक्थ राजाका रक्षक बताया गया है (८।२२।१०)। ऐतिहासिकोंका मत है कि पक्थका राज्य अफगानिस्तानमें था। ‘पक्थ’ शब्दका ही तद्भव है ‘पख्त’, ‘पख्त’ से पख्तून बना और इससे ‘पठान’ शब्द निकला। पक्थ राजाके साथ ही मन्त्रमें अग्निशु और बुभ्र राजाओंका भी उल्लेख है।

राजा ऋजिश्वानकी रक्षा इन्द्रने उस समय की, जब उन्हें चौर मारने जा रहे थे (१।५१।५)। इन राजाने वष्टद नामक असुरके सौ नगरोंपर घेरा डाला था। पश्चात् इन्द्रने सब उद्भिन्न कर डाला था (१।५३।८)।

इन्द्रने अतिथिग्व राजाके शत्रु करञ्ज और पर्णय नामके असुरोंका विनाश किया था (१।५३।८ और २।१४।७)। इनका भी शत्रु शम्भरासुर था। उसके निहत होनेपर इन्हें भी धन प्राप्त हुआ था (६।१८।१३)। ये और इनके पुत्र इन्द्रोत बड़े दानपरायण थे (८।५७।१६)।

तुम राजर्षि थे। उन्होंने शत्रु-विजयके लिये अपने पुत्र भुज्युको सेनाके साथ नौकाद्वारा समुद्रस्थित द्वीपमें भेजा था। मध्य समुद्रमें भुज्यु डूबने लगे थे। वहाँसे अश्विद्वयने सौ

डॉड़ोंवाली नौकासे भुज्युको बचाकर उन्हें उनके निवास-स्थानपर पहुँचाया था। भुज्युकी रक्षाके लिये सब चार नावें भेजी गयी थीं। इस कथाका उल्लेख अनेक मन्त्रोंमें है (१।११२।६, वही २०; १।११६।३-५; ८।६३।१४)।

राजा पुरुमित्र धर्म-प्राण थे। उनकी राजकुमारी ‘शुन्दस्युव’ का विवाह विमद ऋषिके साथ हुआ था (१।११७।२० और १०।३९।७)।

अन्तक राजर्षि थे। उन्हें एक बार असुरोंने कुर्पेमें फँक दिया था। अश्विद्वयने अन्तकका उद्धार किया था (१।११२।६)।

एक बार दुर्गम्य पर्वतपर शत्रुओंने राजा जाहुषको घेर लिया था। वहाँ पहुँचकर अश्विद्वयने राजाको बचाया था (१।११६।२० और १।११७।१६)।

दानी श्रुतरथ राजाने ऋषि प्रभुवसुको दो लाख घोड़े और ३०० गायें दी थीं। ये ‘नित्य तरुण’ थे। प्रजावत्सलताके कारण इनकी समस्त प्रजा इन्हें सेव्य और प्रणम्य मानती थी (५।३६।६)।

राजर्षि पेटुको अश्विद्वयने जो श्वेत अश्व दिया था, वह सदा विजय-श्री प्राप्त करता था (१।११६।६)।

सहदेवके पुत्र राजा सोमकने ऋषि वामदेवको अश्वोंका दान दिया था। ये शतायु थे (४।१५।७-९)।

चयमानके पुत्र राजा अभ्यवर्तीके शत्रु ये वरशिख असुरके वंशधर। हरियूपीया नदीके पास इन्द्रने इन सबका वध कर डाला था (६।२७।५ और ७)।

प्लषोग-पुत्र राजर्षि असंगपर लक्ष्मीकी बड़ी कृपा थी। ये यदुवशी थे। इन्होंने १० हजार गायोंका दान किया था (८।१।३०-३३)।

चेदिवंशीय कशु नामके राजाने ऋषि ब्रह्मातिथिको सौ ऊँट और १० हजार गायें दी थीं। प्रजा इनपर भक्ति रखती थी। इनका मार्ग विकट था। उससे कोई नहीं जा सकता था (८।५।३७-३९)।

वर राजा गोमतीतट-वासी थे, सोमयागके प्रेमी और मानव-हितैषी थे (८।२४।२८-३०)। ये सुषामाके पुत्र थे। इनका गोत्र उक्ष था। विश्वमना ऋषिको इन्होंने सुन्दर रथका दान दिया था (८।२५।२२-२४)।

१०।१३।१४ में बली राम राजाका नाम कई राजाओंके नामोंके साथ आया है। १५ वें मन्त्रमें कहा गया है कि 'इन राजाओंसे ताम्र, पार्य्य और मायव आदि ऋषियों-ने शीघ्र ही ७७ गायें माँगीं।'।

कुत्स राजर्षि थे। इनके शत्रुओंका नाश करके इन्द्रने इगकी रक्षा की थी (१।३३।१४ और ८।२४।२५)। आयु नामक नरपतिके साथ कुत्सका उल्लेख है (बालखिल्य-सूक्त ५।१)। नहीं कहा जा सकता कि दोनोंका क्या सम्बन्ध था। एक कुत्स ऋषिकी विद्वत्ति भी पायी जाती है। ये कूपमें गिर पड़े थे। इन्द्रने इनका उद्धार किया था (१।१०६।६)।

कक्षीवान् नामके ऋषिके अतिरिक्त कक्षीवान् प्रख्यात महीपाल भी थे। कुछ बृद्ध हो जानेपर इन्होंने वृचया नामकी स्त्रीसे विवाह किया था। इसी मन्त्रमें वृषणश्च महीपका भी उल्लेख है (१।५१।१३)।

तरन्त नामके भूपति बड़े धार्मिक थे और उनकी स्त्री शशीयसी परम दानशील थी। उसने श्यावाश्व ऋषिको अश्व, गौ और सौ भेड़ोंका दान दिया था। वह श्रेष्ठ स्त्री गिनी जाती थी। वह उपेक्षित, वृणार्त और करुणा-विगलित-को जानती थी और सबको यथावश्यक धन-दान करती थी। उसने अपनेको देवार्पण कर डाला था (५।६१।५-७)।

यदुवंशी परशुके पुत्र नृपाल तिरिन्दिर भी धर्मप्राण और दानशील थे। इन्होंने ३०० घोड़े और १ हजार गायें दान दी थीं। इन्होंने यदुओंको सोनेसे लदे चार ऊँट दिये थे (८।६।४६-४८)।

अग्निवेशके पुत्र शत्रि नामके राजर्षि प्रथितयगा भूपाल थे। उनके समान राजा कम थे (५।३४।९)।

नृपाल दुर्योधनिका विकट शत्रु था कुयवाच नामका असुर। इन्द्रने उसको निहत किया था (१।१७४।७)।

रुशम देशके राजा ऋणंजय प्रख्यात भूप थे। उन्होंने बभ्रु ऋषिको बुलाया था। बभ्रुको अलंकार-आच्छादनादिसे सुसज्जित गृह तथा ४ हजार गायें दान दी गयी थीं। बभ्रुको एक स्वर्ण-कलश भी मिला था (५।३०।१२-१५)। पता नहीं, यह रुशम देश कहाँ था। मन्त्रोंसे ज्ञात होता है कि इस देशका मार्ग दुर्गम्य था।

त्रिवृष्ण महीपतिके पुत्र व्यरुण भी राजर्षि थे। उन्होंने शकटयुक्त दो वृषभ और १० हजार मुहरोंका दान दिया

था। एक बार पुनः व्यरुणने १०० मुहरें, २० गायें और रथयुक्त घोड़े दान दिये थे (५।२७।१-२)।

भरतवंगीय राजर्षि अश्वमेधके यहाँसे तो बिना धन पाये कोई याचक नहीं लौटता था। किसीके भी माँगने भरती देर रहती थी (५।२७।४-५)। इनके पुत्र भी उदार थे (८।५७।१५)।

गान्त नामके नृप धर्मप्राण और दाता थे। उन्होंने स्वर्णयुक्त १० रथों और सुन्दर घोड़ोंका दान भरद्वाजको किया था। ऋषिकी सहायताके लिये कुछ पुरुष भी दिये थे (६।६३।९)।

सैकड़ों और हजारों अश्वोंका दान करनेवाले राजा पुरु-पन्था भी बड़े प्रसिद्ध थे (वर्हीका १० मन्त्र)।

१।१२२।१३ में इष्टाश्व और इष्टरश्मि राजाओंके नाम आये हैं; परन्तु पारसी विद्वानोंका मत है कि ये दोनों पारसी राजा थे। वे कहते हैं—'इष्टरश्मि हमारा गुप्तहम है और इष्टाश्व वीस्तास है।' पता नहीं, तथ्य क्या है।

इसके आगे १५वें मन्त्रमें मशगार और अयवग राजाओंके नाम भी आये हैं।

रातहव्य विशिष्ट महीपाल थे। ये और इनके मनुष्य अनन्य यज्ञप्रेमी थे (१।१५३।३)। रातहव्यकी स्तुतिसे मित्र और वरुण बड़े प्रसन्न रहते थे (५।६६।३)।

वृषभप्रसिद्ध भूप थे। इन्द्रद्वारा प्रदत्त रथपर बैठकर दम दिनोंतक इन्होंने शत्रुओंसे युद्ध किया था। इन्द्रने इनकी रक्षा की थी। वेतसु राजाके लिये इन्द्रने तुम्रासुरको मारा था। इन्द्रने तुजि राजाकी समृद्धि भी बढ़ायी थी (६।२६।८)।

दमीति राजाके लिये इन्द्रने चुमुरिका वध किया था। राजा पिठीनसूको तो राज्य ही प्रदान किया था (वर्गीन मन्त्र ६)।

आप्यके पुत्र त्रित राजर्षि थे (८।१२।१६)। त्रित माता-पिताके अनन्य सेवक थे। इन्होंने अपने गिनाके युद्धार्थसे 'त्रिशिरा' का वध किया। त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपना नाम त्रिशिरा था (१०।८।७-९)। इस नामके ऋषि भी थे।

नृपति विभिन्दुके लिये कहा गया है—'तुम दाता हो। तुमने मुझे (प्रियमेध) को चालीस हजार धन दिया है। अनन्तर आठ हजार दान दिया है (८।२।४१)।

रथम, श्यावक और कृप नामक राजर्षि यज्ञ-विधाता थे। इन्द्र इनके रक्षक थे (८।३।१२)। इन राजर्षियों-का मोमरस इन्द्रको विशेष रुचिकर था (८।४।२)।

राजा चित्र विख्यात भूप थे। वे सरस्वती-तटवासी राजाओंको १० हजार धन देकर प्रसन्न रखते थे (८।२१।१८)।

श्रुतर्वा ख्यातनामा पृथ्वीपाल थे। ये ऋक्षके पुत्र और शत्रु-गर्व-ध्वंसक थे। इन्होंने गोपवन नामके ऋषिको चार अश्व दिये थे, जो अनुपम थे। ऋषिकहते हैं—‘दे परुष्णी! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि सबसे बली इन श्रुतर्वा राजासे अधिक अश्वोंका दान कोई भी नहीं कर सकता (८।६३।१३-१५)।

उच्चथ और वपु राजा यगस्वी थे (८।४६।२८)।

ऋषि अवत्तार कहते हैं—ध्वस्त और पुरुषन्ति राजाओं-से मैंने ३० हजार वस्त्रोंका दान पाया है (९।५८।४)।

असमाप्ति राजाका राज्य अतीव उज्ज्वल था। महान् लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वे भजेरथ वशमें थे। वे अतीव सुन्दर थे। वे शिष्ट-पालक थे। उनसे याचना करनेपर मनोरथ सिद्ध होता था। उनके सम्मुख सभी हार जाते थे (१०।६०।१-३)।

यही ऋग्वेदीय राजन्यवर्गका विवरण है। खोज-ढूँढ़ करनेपर कुछ अन्य राजाओंका विवरण भी पाया जा सकता है।

यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि ये उपरिलिखित सारे नाम मन्त्रोंमें ही नहीं हैं। कुछ नाम और उनके विवरण सायण-भाष्यमें भी लिये गये हैं। सम्पूर्ण ऋग्वेद-सहितापर एक-मात्र यही भाष्य प्रकाशित है और आर्य-परम्पराका अनुधावन करनेके कारण यही प्रामाणिक भी है। सायणके मतसे उन वेदमन्त्रोंका तात्पर्य इन परोक्ष नामों और इनकी कथाओं-से ही है।

इन राजाओंका शासन-चक्र कैसे चलता था, इस सम्बन्ध-में भी अन्यान्य विषयोंकी ही तरह सूक्ष्मरूपसे उल्लेख है। जैसे उपर्युक्त राजाओंके अत्यन्त सूक्ष्म विवरणोंको लेकर वैदिक साहित्यके अन्यान्य ग्रन्थों तथा रामायण, महा-भारत, पुराण आदिमें विस्तृत विवरण और कथाएँ लिखी गयी हैं, उसी तरह शासन-चक्रके सम्बन्धमें भी वैदिक वाङ्मय और मस्कृत साहित्यके दूसरे ग्रन्थोंमें विगद वर्णन पाये जाते

हैं। ऋग्वेदका ज्येष्ठ विश्व-प्रपञ्चकी विवृति देना तो है नहीं, केवल प्रसंगतः कुछ विषयोंका उल्लेख आ गया है।

वात यह है कि यज्ञमें इन्द्र, अग्नि, अश्विनीकुमार आदि-के आवाहनके समय इनकी कीर्ति और प्रभावशालिताकी प्रशंसा करनेकी परम्परा थी और इसी परम्परामें अनेक विषय प्रकाशमें आ गये हैं। घरेलू और सामाजिक विषय ही नहीं आये हैं, प्रत्युत क्षुद्रसे महान् तक और अणुसे आकाश तकके विषय, अत्यन्त सक्षिप्त रूपमें ही सही, आ गये हैं। अनेक स्थलोंपर तो प्रकाश और अन्धकारवाले—दोनों ही पहलू आ गये हैं। पीछे सूक्ष्मसे स्थूल रूप देनेवालोंने नमक-मिर्च मिलाने-में भी कसर नहीं रखी।

हाँ, तो शासन-चक्रके सम्बन्धमें ऋग्वेदके दशम मण्डल-के दो सूक्तोंमें ऐसा उल्लेख पाया जाता है, जिससे तत्कालीन परिस्थितिकी झोंकी मिल जाती है। मन्त्रोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि प्रजा (विशः) अपने शासक (राष्ट्रपति) का चुनाव करती थी। मन्त्र ये हैं—

आ त्वाहार्यमन्तेरधि ध्रुवस्तिष्ठा विचाचलिः।

विशस्त्वा सर्वा वान्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि श्रशत् ॥

(१०।१७३।१)

अर्थात् ‘राजन्! तुम्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तुम इस देगके प्रभु हो। अटल, अविचल और स्थिर होकर रहो। प्रजा तुम्हें चाहे। तुम्हारा राष्ट्र नष्ट न होने पावे।’

इहैवैधि माप च्योष्टाः पर्वत इवाविचाचलिः।

इन्द्रा इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रसु धारय ॥

(१०।१७३।२)

अर्थात् ‘राजन्! तुम यहाँ पर्वतके समान अविचल होकर रहो। राज्यच्युत न होना। इन्द्रके समान निश्चल होकर यहाँ रहो। यहाँ राष्ट्रको धारण करो।’

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः।

ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥

(१०।१७३।५)

अर्थात् ‘वरुण राष्ट्रको अविचल करें। बृहस्पति राष्ट्रको स्थिर करे। इन्द्र राष्ट्रको सुदृढ़ करें और अग्निदेव राष्ट्रको निश्चल रूपसे धारण करें।’

इसी सूक्तके तीसरे मन्त्रमें कहा गया है कि ‘इन्द्रने इस नवाभिषिक्त राजाको आश्रय दिया है और बृहस्पतिने आशीर्वाद दिया है।’

चतुर्थ मन्त्रका कहना है—जैसे आकाश, पृथ्वी, समस्त पर्वत और सारा विश्व स्थिर है, वैसे ही यह राजा भी प्रजाके बीच अविचल रहे ।

षष्ठ मन्त्रमें बताया गया है—राजन् । इन्द्रने तुम्हारी प्रजाको एकायुक्त और कर-प्रदानोन्मुख बनाया है ।

इन मन्त्रोंसे ज्ञात होता है कि प्रजा राष्ट्रका स्वर्य चाहती थी, शासकका निर्वाचन करती थी और राज्य-सञ्चालनके लिये कर देती थी ।

इसके आगे १७४वें सूक्तके दूसरे मन्त्रमें कहा गया है—‘जो विपक्षी हैं, जो हमारे हिंसक हैं, जो सेना लेकर युद्ध करने आते हैं और जो हमसे द्वेष करते हैं, राजन् । उनको अभिभूत करो ।’

अन्ततः पाँचवें मन्त्रमें राजा कहा है—‘मेरे शत्रु नहीं हैं । मैंने शत्रुओंका नाश कर डाला है । मैं राज्यका प्रभु हूँ और विपक्ष-निवारणमें समर्थ हुआ हूँ । मैं सारे प्राणियों और मन्त्री आदिका अधीश्वर हुआ हूँ ।’

ये राजन्य समितिमें एकत्र होकर अपनी योजनाएँ बनाते थे (१० । १७ । ६) ।

ये मन्त्र अपनी व्याख्या स्वयं करते हैं अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । ऋग्वेदके ऐतरेय ब्राह्मणमें आठ प्रकारके राज्योंका विवरण है । वैदिक-साहित्यके अन्य ग्रन्थोंमें राज्य-शासनके सम्बन्धमें महत्त्वपूर्ण विवरण है । परंतु वह सब एक स्वतन्त्र लेखका विषय है ।

मनुष्य-पशु

(लेखक—वैद्यभूषण प० श्रीठाकुरदत्तजी शर्मा वैद्य)

आहारनिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥

‘आहार (खान-पान), निद्रा (सोना-जागना), भय (डर) और मैथुन (सतानोत्पत्ति)—ये चारों मनुष्यों और पशुओंमें एक-समान हैं । मनुष्योंमें धर्म ही एक बड़ी विशेषता है; इसलिये धर्मसे हीन मनुष्य पशुके ही समान हैं ।’

इस श्लोकके पहले चरणपर ही मैं कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ । ‘आहार’, ‘निद्रा’, ‘भय’ और ‘मैथुन’ मनुष्यों और पशुओंमें समान कहे गये हैं । इसका भाव यदि यह हो कि इनमें सुख-दुःख समान होता है, तब तो दूसरी बात है, पर यदि इससे कविका प्रयोजन यह हो कि ये चारों बातें मनुष्योंमें भी हैं और पशुओंमें भी । इसलिये दोनोंमें समानता है । तो मैं तो यह नहीं मान सकता कि इन बातोंमें मनुष्य और पशु समान होते हैं । इन बातोंमें प्रायः मनुष्य पशुओंसे बहुत नीचे और गिरे हुए हैं । इनका व्याख्या-सहित वर्णन करनेके लिये तो इस पत्रके सौ पृष्ठ भर जायेंगे । यहाँ तो मैं केवल दिग्दर्शन करा देना चाहता हूँ । अब एक-एक बातको लीजिये—

आहार

खाने-पीनेमें प्रायः मनुष्य पशुओंसे बहुत गिरे हुए हैं ।

पशु केवल वे ही पदार्थ खाते-पीते हैं, जो प्रकृतिने उनके लिये नियत किये हैं । उन्हें जगलमें छोड़ दीजिये, जहाँ नाना प्रकारके फल-मूल, पत्र और वनस्पतियों आदि पदार्थ होते हैं; पशु खायेगा वही, जो उसका अपना आहार है और पीयेगा भी वही, जो उसे पीना चाहिये । अब इस मनुष्यको भी देखिये, जिसको परमात्माने स्वतन्त्र उत्पन्न किया है और विशेष बुद्धि प्रदान की है कि वह अपना खान-पान स्वयं चुन ले; परंतु इसने कैसा गजब कर रखा है । फल, आक, अन्न, जल, दूध, मक्खन आदि त्यागकर इसने हर प्रकारके जीवोंके मांस खाने शुरू कर दिये हैं—यहाँतक कि चूरे, विल्ली, साँप, मछलियाँ, पशु, पक्षी—किसीको भी इसने नहीं छोड़ा । एक व्यक्ति हँसीमें कहा करता था कि उड़नेवाले पदार्थोंमें पतंगको और जलचरोंमें नौकाको उमने छोड़ रखा है और भूचर पशुओंमें तो उससे कोई भी नहीं बचा है ।

इस मनुष्यको अब पेय वस्तुओंमें सब प्रकारकी मदिराएँ चाहिये । खाद्य-पदार्थोंका विस्तारसे वर्णन करें तो आप हैरान हो जायेंगे कि विदेशोंमें खाने-पीनेके कैसे-कैसे पाशाचिक पदार्थ बन रहे हैं । फिर हम यह कैसे कहें कि मनुष्य ‘आहार’ के विषयमें पशुके बराबर है !

निद्रा

‘निद्रा’ में भी प्रायः मनुष्य पशुओंसे गिरे हुए देखे

जाते हैं। पशु तो अपने नियत समयपर ही स्वल्प नींद लेते हैं; परंतु हमारी वर्तमान सम्यताका हाल यह है कि रात-की-रात भोग-विलासोंमें बीत जाती है और लोग बहुत दिन चढ़तेक भी नहीं उठते। कहाँ तो हमारे वे आचार्य जो ब्राह्ममुहूर्तमें उठ जानेका आदेश करते हैं और सूरज-चढ़तेक सोनेवालेकी बुद्धिमें तथा उसके नेत्रोंकी ज्योतिमें विकार बतलते हैं और कहाँ हम हैं, जो इसके विपरीत आचरण करते रहते हैं!

एक बार मैं बम्बई गया था। एक सेठनै चिकित्सा-सम्बन्धी परामर्श लेनेके लिये अपना एक आदमी भेजकर मुझसे समय माँगा। मैंने कह दिया—‘कल प्रातः ९ बजे चल सकूँगा।’ नौकरने उत्तर दिया—‘सेठजी तो ११ बजेतक भी उठते ही नहीं।’ कहाँतक वर्णन करें। यही जान पड़ता है कि निद्राके सेवनमें भी मनुष्य प्रायः पशुओंसे गिरे हुए हैं।

भय

ठीक है, भय पशुओंकी भी होता है और मनुष्योंकी भी; परंतु विचारपूर्वक देखनेपर पता लगता है कि पशुओंकी जो भय होता है, वह प्राकृतिक है; किंतु मनुष्य प्रायः ऐसे भय भी रखते हैं, जिनका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं होता। भूत, प्रेत, चुबैल, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी इत्यादि इसके पीछे लगे ही रहते हैं। कभी गंडों और यन्त्रों (ताबीजों) की खोजमें फिरते रहते हैं कि उनका भ्रम दूर हो जाय। कितने प्रकारकी मिथ्या सम्भावनाओंकी कल्पनासे रात-दिन वह भयभीत रहता है। उसने अपने ऊपर इतने भय ओढ़ रखे हैं कि उसका जीवन दुःख और चिन्ताओंमें

ही कटता है। अब पशुके भयकी बात लीजिये। पशुको भय दिखानेपर वह डरेगा अवश्य, परंतु उसे फिर भूल जायगा। भयके दूर होते ही पशु पूर्ववत् प्रसन्न हो जाता है। किंतु मनुष्यकी जहाँ भय आया कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसीसे हम यह कहते हैं कि इस अंशमें भी मनुष्य पशुसे गिरा हुआ है।

मैथुन

इसकी तो कुछ न पूछें। इसको अधिक न खोलना ही ठीक है। पशु अपने समयपर ही सतानोत्पत्ति करते हैं, किंतु प्रायः मनुष्य सतानोत्पत्तिके किसी बन्धन या सीमामें नहीं रहते। मनुष्य इस विषयमें इतना उन्मृङ्खल है कि अपने आचार, स्वास्थ्य और आयुको इसके पीछे खो बैठता है। इसपर हम अधिक लिखना नहीं चाहते। प्रत्येक मनुष्य अपने हृदयपर हाथ रखकर निष्कपटभावसे यह विचार करे कि वह पशुओंके समान है या उनसे कहीं गिरा हुआ है।

कविका कथन है कि मनुष्यमें मानवता ‘धर्म’ से ही है; परंतु यदि उपर्युक्त बातोंमें हम पतित हैं तो फिर ‘धर्म’ कैसे आ सकता है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वभावबोध्यस्य योगो भवति दुःखहा ॥

जबतक हमारे सब व्यवहार ‘युक्त’ नहीं होते, तबतक हम धर्मकी मर्यादाका पालन कर ही नहीं सकते। अतएव मनुष्यको पहले अपने नित्यकर्म ठीक करने चाहिये। यही मानवता है। इसके बिना सब पाशविकता है।

संतके लक्षण

इतने गुण जामें सो संत ।

श्रीभागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत ॥
हरि कौ भजन साधुकी सेवा, सर्व भूतपर दया ।
हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, विष सम देखै माया ॥
सहनशील, आसय उदार अति, धीरजसहित बिबेकी ।
सत्य वचन सब कौ सुखदायक गहि अनन्य व्रत एकी ॥
इन्द्रीजित, अभिमान न जाके करै जगत कौ पावन ।
भगवतरसिक तासु की संगति तीनहु ताप नसावन ॥

—भगवत रसिकजी

मानव-पशु पशुसे भी निकृष्ट है

(लेखक—श्री एन्० कनकराज पेयार एम्० ए०)

ईश्वरीय सृष्टिमें मानव विकासके शिखरपर आरुढ़ है। उसके पश्चात् वानर-जातिका स्थान है। वन्य पशु, जो वस्तुतः वानरसे कहीं घुरे हैं, और भी निम्न कोटिमें रखे जाते हैं। वानर-योनिमें मानसिक शक्तिका किंचित् विकास पाया जाता है। सिंह, बाघ तथा लकड़बग्घा तथा इस प्रकारके अन्य पशु दूसरोंको मारकर जीवन धारण करते हैं। उनमें विचारकी शक्ति नहीं होती। यदि उन्हें सोचनेका अवसर मिलता भी है तो वे अगले आहारकी बात एव उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय, इतना ही सोचते हैं।

पशुकी प्रकृति पागविक है। पशु जगलोंका निवासी है। जब भी उसे आहारकी आवश्यकता प्रतीत होती है, तब-तब उसे उसकी खोजमें चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिये उसने अपनेमें हिंसाकी वृत्ति विकसित कर ली है। उसकी भूखकी परिधिमें जो प्राणी आ जाता है, उसके प्रति निर्दयता उसका स्वभाव है। समय पाकर बाघ मनुष्यभक्षी हो जाता है। यदि वह किसी ऐसे निर्जन वनमें रहता है, जहाँ मनुष्यका मांस प्राप्त होनेकी सम्भावना ही नहीं होती, तो वह अपनी मर्यादाके अंदर ही रहता है। जब कभी वह मनुष्यको देख लेता है और उसके रक्तका स्वाद पा जाता है, तब वह अभ्यस्त मानवभक्षी बन जाता है।

सिंह और बाघ आजकल पालतू बना लिये जाते हैं और उनसे सर्कसमें आश्चर्यजनक खेल दिखानेका काम लिया जाता है। जगलका सबसे बड़ा जीव हाथी तो घरेलू जानवर ही बन गया है और मनुष्यके लिये अत्यन्त सेवोपयोगी हो गया है। इसलिये कि हाथी शाकाहारी है, वन्य-पशुका घोर स्वभाव उससे प्रायः छुट-सा हो गया है। अपनी आँखोंके आगे मरते हुए पशुकी मज्जा लेनेके लिये सिंह कभी किसीको नहीं मारेगा। वह तभी मारता है, जब मारनेकी अनिवार्य आवश्यकता उसके सामने उपस्थित होती है। अपनी भूख मिटानेके लिये प्रत्येक वन्य-पशु अपनेसे छोटे पशुको मारनेका प्राकृतिक नियम पालन करता है। कोई भी पशु, जब वह भूखा नहीं होता, किसी प्राणीको नहीं मारता। जब भूखकी वृत्ति हो जाती है, तब वन्य-पशु बहुधा सो जाता है और अपने पास आनेवाले किसी प्राणीको नहीं मारता। सिंह तो सिंह ही है, वह वनका

राजा है। वह कभी किसी छोटे खरहे या लोमड़ीका शिकार नहीं करेगा। मांसभक्षी पशुओंमें मारना एक शारीरिक आवश्यकता है, शिकारका खेल या आनन्द नहीं—यहाँ तक कि बाघ भी, जो सिंहसे अधिक क्रूर होता है, किसी अन्य जीवको केवल मारनेके लिये नहीं मारता।

वन्य-पशुओंमें भेड़िया सबसे भूखा प्राणी माना जाता है। वह अपनी भूखके लिये प्रसिद्ध है। इसके संस्कृत नाम वृकमें एक विशेष ध्वनि है। भीमसेनको वृकोदर नाम इसीलिये दिया गया था कि वे अत्यधिक परिमाणमें भोज्य-सामग्री चट कर जाते थे, फिर भी उनका पेट फूलता नहीं था। भेड़िया चाहे जितना मांस खा जायगा, फिर भी उसका पेट देखकर परिणामका पता नहीं चलेगा। किंतु भेड़ियेकी भूख भी प्रकृति शान्त कर देती है। भेड़ियोंका छुट मनुष्योंके एक लघु समूहपर आक्रमण करके घटे भरमें ही उसे सफाचट कर जा सकता है। किंतु भेड़िया भी किसी बड़ी सेनाकी सहायतासे युद्ध नहीं करता।

मनुष्य जो अपने जीवनकी प्राकृतिक अवस्थासे नीचे उतर गया है और यह अनुभव करता है कि हिंसा एक वीरोचित क्रीडा है, सम्पूर्ण विश्वके प्रति धोषणा करता है कि खरहे, हिरन इत्यादि निरीह पशु शिकारके लिये हैं। पशु-जगत् एव मानव-प्रकृतिके लिये संतापकी बात यह है कि इस प्रकारकी पुरुषोचित क्रीडाकी प्रशंसा ससारकी प्रत्येक भाषाके काव्यमें मिलती है। जब कोई मनुष्य विनाशके अन्धोंके साथ किसी वनमें प्रवेश करता है, तब वह अपने चारोंके परिणामका कोई विचार नहीं करता। वह अपने सफल शिकारपर शेखी बघारता है—उस शिकारपर जिसके द्वारा उसने अनेक सरल पशुओंका अस्तित्व इस संसारमें मिटा दिया ! एक दर्जनसे अधिक पशुओंको एक ही दिन मीनके घाट उतार देनेपर उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। एक शिकारी पशु नहीं, मनुष्य है, जो हत्याकी प्रेरणाका अनुभव करता है !

मानव-समाजमें इससे भी बुरा एक पशु वर्तमान है। यह मानव-पशु मार्ग एवं साधन हँद-हँदकर दिन-रात अनेक प्रकारके निर्दय कर्म एव क्रूर हत्याएँ करता है। वह शस्त्रके सहारे जीवित बैल-बछड़ेकी खाल उधेड़ता है और उस अभाग पशुकी

घोर वेदनाओंको देखकर आनन्दका अनुभव करता है। मानवरूपमें इससे भी भयकर पशुओंने जालियाँवालाका कल्लेआम (हत्याकाण्ड) तथा नोआखालीकी निर्दयताएँ की हैं। एक हत्यारेको समाजके लिये महान् संकट समझा जाता है, परंतु मानव-समाजके प्रति ऐमे असामान्य अपराध करनेवालोंको वेदाग छोड़ दिया जाता है। हत्यारोंमें भी हत्यामें आनन्द लेनेवाले बहुत थोड़े होंगे। समाजको चाहिये कि इस प्रकार पैशाचिक आनन्द अनुभव करनेवाले अपराधीको समाजके लिये सबसे भयकर प्राणी घोषित करे और उसे जीवनभर एक एकान्त पिंजड़ेमें बंद रखे।

विज्ञानकी प्रगतिने मानवताकी बड़ी सेवा की है। अणुशक्तिसे सचमुच मानवताका बड़ा हित हो सकता है। किंतु अणु-बमका ढेर लग रहा है तथा आये दिन आणविकशक्तिके परीक्षण द्वारा हत्यारा मनुष्य जब-तब दुष्ट शक्तियोंको एक

ऐसे समाजपर बिखेरता रहता है जो उसके इस कार्यकी पृष्ठभूमिमें स्थित निर्दयता तथा हत्याकारी मानसिक बलसे सर्वथा अपरिचित है। मानव-समाजके लिये इस समय यह सबसे बड़ा संकट है।

वैज्ञानिकोंपर एक विशेष उत्तरदायित्व है। प्रकृतिमें विराट शक्तिका जो भंडार है, उसकी गहराईमें प्रवेग करनेके लिये उनका स्वागत है; किंतु समस्त संसारके प्रत्येक राज्यके कानूनको स्पष्टरूपसे यह घोषणा कर देनी चाहिये कि जो मानव-समाजपर प्रकृतिकी दुष्ट शक्तियोंको उन्मुक्त करेंगे, वे विश्व-जनताके न्यायालयमें सर्वाधिक दण्डके पात्र होंगे। यदि मानव-जातिको हमारे इस ग्रहपर जीना है तो उसे नष्ट करनेवाली अणुशक्तिका निरोध होना ही चाहिये। युद्धोन्मुख राष्ट्रोंको इस पाशाचिक स्वभावपर नियन्त्रण रखने और अपनी सीमामें ही रहनेकी शिक्षा देनी ही होगी।

मानवताका समुद्धारक एक सरल सुगम शास्त्रीय परम्परागत नैसर्गिक उपाय

(लेखक—प० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

मानवताका वास आचारमें है। प्रत्येक वर्ण और आश्रम वर्णोचित एव आश्रमोचित आचार-धर्मसे ही वर्णाश्रम कहलाता है, अपने आचारसे भटककर तो पतित हो जाता है। सध्याहीन द्विज शूद्र समझ लिया जाता है तथा द्विज-कर्मसे बहिष्कृत हो जाता है—

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्।

स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः॥

ऐसी दशामें मानव मानवतासे पतित होकर मानव कैसे रह सकता है। इसीलिये कहा जाता है—

आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः।

इतने कथनका तात्पर्य यही है कि मानवताके समुद्धारके लिये हम आचार-विचारपर ध्यान दें—

आचार. प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च।

तस्मादस्मिन् सदा युक्तो पुरुषः प्रेत्य चेह च॥^१

आचारके लामोंपर पूर्वजोंने इस प्रकार प्रकाश डाला है—

आचाराल्लभते दायुराचाराल्लभते श्रियम्।

आचाराल्लभते कीर्तिं पुरुषः प्रेत्य चेह च॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् भवेत्।

श्रद्धावानोऽनसूयश्च शतवर्षाणि जीवति^२॥

(मनु०)

आचारमें भक्ष्याभक्ष्यका ध्यान रखना परम आवश्यक माना गया है—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राप्तिर्वासति॥^३

(मनु०)

आहार-खाद्यान्न भी निर्दोष, पवित्र एवं सात्त्विक होना चाहिये। इसीसे मानवका मन बनता है—

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तद् पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्टस्तन्मनः^४।

(छान्दोग्य० ६।५।१)

२. सदाचारके पालन करनेसे आयु एव लक्ष्मीकी वृद्धि होती है। लोक और परलोकमें मनुष्यको यश प्राप्त होता है। चाहे मनुष्यमें दूसरी कोई भी अच्छी बात न हो, केवल अनसूया, श्रद्धा और आचार-बलसे वह सौ वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है।

३. वेदोंके न पढ़नेसे, आचारका त्याग करनेसे, आलसी बननेसे एव खराब अन्नके खानेमें मनुष्य अल्पायु होता है।

४. खाया हुआ अन्न तीन भागोंमें विभक्त होता है। स्थूल असार भागसे मल बनता है, मध्यम भाग (रस) से मांस बनता है और सूक्ष्म भागसे मनकी पुष्टि होती है।

१. श्रुति-स्मृतिप्रोक्त आचार प्रथम धर्म है। अतः द्विजोंको आचार-निरपर रहते हुए आरम्भवान् बनना चाहिये।

दूधः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तत्सर्पिर्भवति । एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्च-मानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति ॥' (छा० ६ । ६ । १-२)

खाद्यान्नसे मन अवश्य बनता है; परंतु खाद्यान्न सात्विक हो तभी उससे सात्विक मानवोचित मन बनता है और ऐसे सात्विक मनसे ही मानव उच्चताको प्राप्त होता है—

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः ।^१

यही कारण है कि आर्य-शास्त्रोमे खाद्यान्न और आहार-शुद्धिपर अत्यधिक बल दिया गया है । इसका एक अन्य-

तम कारण यह भी है कि आहार-शुद्धिके पर्याप्त उदात्त लाभ भी हैं—

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः, स्मृतिशुद्धौ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।

सात्विक आहारका एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि उससे मस्तिष्क—मनस्तत्त्व राजस-तामस बुद्धि-नाशक दोषोंसे असम्पृक्त रहता है, इसका फल यह होता है कि मानवमें मानवता विकासोन्मुख रहती है । अमानवीय तत्त्व उनमें पनपने नहीं पाते तथा Intelligent Glands भी विकासोन्मुख रहती हैं और ये मानवता-समुद्धारक गायोंमें समधिक सहायक होती हैं । यम, यही आहार-शुद्धिका एकान्त उदात्त फल है ।

मानवता

(लेखक—श्रीनत्थुरामजी गुप्त)

मानवताके विषयमें अपने विचार व्यक्त करनेसे पहले मेरे मनमें यह प्रश्न उठता है कि 'मानवता' क्या वस्तु है । और जब मेरी बुद्धि मानवताका अनुसंधान करती है, तब यह निर्णय देती है कि अकैवल्य प्रेम ही मानवता है । तब प्रश्न होता है कि सच्चा प्रेम क्या है । एक जगह कहा गया है—

कैवल्यरहितं प्रेम न हि तिष्ठति मानुषे लोके ।

यदि भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवति ॥

वास्तवमें प्रेममें व्यवधान सहनेकी सामर्थ्य ही नहीं है । तब इसका अन्तिम समाधान यही निकलता है कि सच्चा प्रेम तो अपनी आत्माके सिवा किसी दूसरी वस्तु या व्यक्तिमें हो ही नहीं सकता, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने अपनी प्यारी पत्नी मैत्रेयीको सन्यास ग्रहण करते समय समझाया था—'आत्माके लिये ही सर्वप्रिय है, न कि सबके लिये आत्मा ।' आत्माको ही देखना, सुनना, मनन करना और निदिध्यासन करना चाहिये (वृ० उ० ६ । ५ । ६) । अर्थात् सच्चा प्रेम अपने आत्माके सिवा लोक-परलोकमें किसी वस्तु या परिस्थितिसे हो नहीं सकता । यदि सच्चा प्रेम अपने आत्मासे हो गया तो आत्मा प्रकट हुए बिना नहीं रहता । भगवान् तो गीतामें कहते हैं—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(गीता ६ । ३०)

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥

(गीता ६ । ३१)

और फिर कहा है—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि भूतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तत्साक्षात्गो भवार्जुन ॥

(गीता ६ । ४६)

अर्थात् भगवान्को भी तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियोंसे श्रेष्ठ योगी ही जँचते हैं, तभी तो अपने सखा अर्जुनसे वे कहते हैं—इसलिये तुम योगी बनो । और योगी बननेके लिये घर-बार छोड़कर वहाँ अन्यत्र जानने की कहते हैं । इसका सार यही निकलता है कि आत्मज्ञान ही मानवता है । परंतु बड़े भजेकी बात तो यह है कि हम दिन-रात विषयोंसे तो प्यार करते हैं, किंतु विषयोंको भुला बैठे हैं । कितना मोटा पर्दा हमारी बुद्धिपर पड़ा हुआ है । राम ही जाने । फलन यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा विषय

१. दधिके मधनेपर उसका मूत्र अंग ऊपर आकर भी बनता है । उनी प्रकार अन्नके सुन्न अंगमे मन बनता है ।

२. सत्त्वगुणी लोग ऊर्ध्वलोकोंको जाते हैं ।

३. आहार-शुद्धिसे मत्त्व शुद्धि, मत्त्व-शुद्धिसे ध्रुवस्थिति और स्मृति-शुद्धिसे सम्पूर्ण अविद्याकी उन्निवृत्ति नाश हो जाता है ।

कौन है ? इसका सरल उत्तर यही है कि 'मैं' ही विषयी हूँ, मेरी ही बुद्धिपर पर्दा पड़ा हुआ है और वह मेरा ही ढाला हुआ है। मैं जिस दिन चाहुँगा, पर्दा उठा लूँगा। मुश्किल ही विषयोंकी निरन्तर चाह लगी हुई है। जितना ही विषयोंको भोगता हूँ, उतनी ही अतृप्ति बढ़ती जाती है, जैसे अग्निमें धृताहुति डालनेसे अग्नि। क्या यही मानवता है ? आज दुनियाभरमें जीवनस्तरमें (Standard of living) को ऊँचा करनेकी माँग हो रही है, सृष्टि-दृष्टिवादको बढ़ावा दिया जा रहा है और इसीको आजके मानवने सम्यक्ताका युग मान लिया है। भारत भी इस आधुनिक सम्यक्तासे अछूता नहीं रहा। जो 'भारत' था, वह 'तम-रत' होता जा रहा है। योगयन्त्रकी जगह यन्त्र-योगका पुजारी बनता जा रहा है। पञ्चवर्षीय योजनाकी स्थापनाके नामपर भारतीयोंका खून चूसा जा रहा है। पेटके लिये रोटी नहीं, तन ढकनेको वस्त्र नहीं। एक, दो नहीं लाखोंकी सख्यामें लोग वृत्तिहीन हैं। रुपयेका कोई मूल्य नहीं। रुपयेका १॥-२ सेर अन्न भी प्राप्य नहीं। घूस और चोरीका बाजार गरम है। बड़ी-से-बड़ी रिश्त खानेवाले भी उच्च पदाधिकारी बने हुए हैं। भगवान् तो अपनी ही मायासे मोहित होकर जीव बने हुए हैं। पर जीव अपनी मायासे मोहित होकर नर-पशु बन गया। जिस भारतको मानवताका उद्गमस्थान माना जाता है, उस भारतकी आज यह दुर्दशा ! इसी भारतमें बड़े-बड़े महामानव आये और अपने आचरणोंसे भारतीय आदर्शको स्थिर कर गये; किंतु दुःख होता है हमलोगोंकी मायाकी निद्रा भंग न हुई।

अब यह प्रश्न उठता है कि यह वास्तवमें क्या बला है, जिसने बड़े-बड़े मायायिओंको भी नचा रखा है। इसके भेदको बाबा आदम (ब्रह्माजी) को भी खोजनेके लिये एक हजार दिव्य वर्षोंतक तपस्या करनी पड़ी। तब कहीं भगवान्ने

प्रसन्न होकर उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे परे है, जिससे परे और दूसरा लोक नहीं; वहाँ कालकी दाल भी नहीं गलती और न माया ही कदम रख सकती है। फिर मायाके बाल-बच्चोंका तो कहना ही क्या है (देखिये भागवत २।२।९—१३)। अन्तमें श्रीमद्भागवतके दो-एक मन्त्र देकर अपनी लेखनीको विश्राम देता हूँ।

मायाकी परखके रूपमें—

ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद् विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥

(श्रीमद्भा० २।९।३३)

और इसकी विधिके रूपमें—

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥

(श्रीमद्भा० २।९।३५)

इन मन्त्रोंपर फिर कभी अपने विचार व्यक्त करनेकी चेष्टा करूँगा। इस समय तो केवल अपना मूल-मन्त्र ही दे देना चाहता हूँ—

स्वरूपकी विस्मृति ही माया है।

स्वरूपकी स्मृति ही मानवता है।

स्वरूपावस्थिति ही भगवत्ता है।

और आधुनिक सभ्यतावालोंसे उन्हींकी भाषामें कहता हूँ—

Man is God on earth subject to death.
God is man in heaven free from death
go know is to remember.

बोध कब होता है ?—

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ।

अजं ह्यनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ॥

हरि-नाममें आलस्य क्यों ?

हरिके नामको आलस्य क्यों रे काल फिरत सर साँधैं ।
हीरा बहुत जवाहर संचे कहा भयो हस्ती दर बाँधैं ॥
वेर कुवेर कछु नहीं जानत चढ़ो फिरत नित काँधैं ।
कह हरिदास कछु न चलत जब आवत अंतकी आँधैं ॥

—भीहरिदासजी

मानवता

(लेखक—श्रीमन्त शंकर कोल्हटकर, बी० ए०)

मनुते इति मानवः । जो विचार कर सकता है, वह है मानव । और मानवता है—विचारयुक्त सुविचार-समर्थित, सौहार्दपूर्ण आचरण ।

वर्त्तिकित् विचारसे मानव समझ सकता है कि जैसे वह स्वयं अपना सुख ही चाहता है, दुःख कदापि नहीं, वैसे ही सृष्टिका प्रत्येक जीव चाहता है । अतः मानवका प्रथम धर्म—मानवताका पहला तकाजा यह है कि मन-वाणी-शरीरसे किसी भी प्राणीको कभी किंचिदपि दुःख न दिया जाय और सभीको हर तरहसे सुखी बनानेका प्रयत्न किया जाय ।

मनुष्यने विचारकी दृष्टिसे परिस्थितिको जैसा समझा हो, प्रसङ्ग आनेपर उसे ठीक वैसा ही प्रकट करना, अपनी वाणीसे दूसरेकी बुद्धिकी प्रतारणा न करना—इसीका नाम सत्य कथन है, यह मानवका दूसरा धर्म है । परतु केवल सत्य कथनसे सत्यकी पूर्णता नहीं होती । मानव सोच-समझकर जो करनेका निश्चय करे, वही करे । अर्थात् सत्यपालन—अपना वचन सत्य करना—यही सत्यका वास्तविक अर्थ है । सम्पूर्ण लोक-व्यवहार इसीके आधारपर चलता और टिक सकता है । अतः सत्यसधत्व मानवका परम धर्म है ।

मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी वस्तुको कोई दूसरा ले; अतः मेरा भी यही कर्तव्य हुआ कि मैं भी किसीकी कोई वस्तु न लूँ । यह 'अस्तेय' मानवका तीसरा धर्म है । 'स्तेय' दो प्रकारका है—(१) 'अप्रदेयस्य आदानम्' न देने योग्य वस्तुको लेना—जैसे क्षुधितका अन्न । और (२) 'प्रदेयस्य निरोधनम्'—देने योग्य वस्तुको न देना—

जैसे क्षुधितको अन्न । आत्मौपम्य-बुद्धिसे—परोपकारकी भावनासे—ईश-पूजाके हेतु, यथा—

येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः ।

संतोषं जनयेत् प्राज्ञस्तदेवेश्वरपूजनम् ॥

यथासम्भव अपना सब कुछ दे देना और दूसरोंसे कुछ भी न लेना सच्चा अस्तेय है ।

मानवसे कम बुद्धिवाले पशु-पक्षी भी गदे रहना पगद नहीं करते, अपनी बुद्धि-शक्तिके अनुसार सभी स्वच्छ रहते हैं । सुतरां सुबुद्ध मानवका पवित्र रहना अवश्यकर्तव्य है । अतः उसका चौथा धर्म है—मन, वाणी, शरीरमे बहसदा पवित्र रहे, कभी उन्हें अपवित्र न होने दे ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

... ..

इन्द्रियाणि हयानाहुः ॥

(कठोपनिषद् १ । ३ । ३-४)

जैसे रथमें घोड़े हैं, वैसे ही हमारे शरीरमें इन्द्रियाँ हैं । सारथिके नियन्त्रणमें न रहनेवाले घोड़े जैसे रथी और गारथि दोनोंको गड्ढेमें डाल देते हैं, वैसे ही उच्छृङ्खल इन्द्रियाँ मानवको पापपङ्कमे फँसा देती हैं । अपनी मन इन्द्रियोंसे (मन, पाँचों शानेन्द्रियों और पाँचों कर्मेन्द्रियोंसे) स्वाधीन रखकर उनको सदा सत्कर्मप्रवृत्त रखना मानवका पाँचवाँ धर्म है ।

इन पाँचोंमें मानवता सनिहित है । इनको जाननेवाला, माननेवाला और पानेवाला है मानव । अन्यथा 'माक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ।'

सच्चा मानव

(लेखक—श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त 'हरि')

‘परम धाम’ के नाम-पटसे सुगोभित—शृङ्गारित भगवान् के विभूति-भव्य प्रासादका विलक्षण द्वार बंद था।

द्वारके समीप ही—न, न, उससे लगी ही एक वस्तु रखी थी, जिमने निम्न आत्म-परिचय-चिट लगा रखी थी।

‘मेरा नाम ‘परम स्वतन्त्रता’ है। मुझे प्राप्त करके ही ‘परम धाम’ में प्रवेश और भगवान् से भेंट सम्भव है। सभी मुझे पा सकते हैं। किसीके लिये भी न मैं कम पड़ती हूँ और न तो प्रयास करनेपर अलभ्य ही हूँ।’

स्वतन्त्रताके लिये कौन दीवाना नहीं है! साधारण-साधारण स्वतन्त्रताओंके लिये लोग मरे-मिटते हैं। यहाँ तो सम्मुख थी ‘परम स्वतन्त्रता’—‘आमके आम, गुठलियोंके दाम’वाली कहावत चरितार्थ करती हुई, ‘परम धाम’ में प्रवेश तथा भगवान् से भेंट आदिके दुहरे-तिहरे आकर्षण रखती। दुनिया पिल पड़ी उसे हस्तगत करनेके लिये। सभी परस्पर धक्का-मुक्की करते, एक-दूसरेको रगेदते-खदेड़ते, दावते-कुचलते तथा तरह-तरहकी तिकडमे लड़ते आगे बढ़ चले—सबसे पहले उसे स्वयं ही प्राप्त करनेके लिये। ‘पीछे कौन जाने क्या हो’ ‘जो पहले मारे, सो मीरी’ आदि तथ्योक्तियोंसे सुपरिचित जो थे वे सब। अतः क्रम-नियम मग्न ताकपर उठाकर रख दिये गये। मानवताको भी नकली दाढ़ी-मूँछकी तरह उतारकर कोने-कचोनेमें डाल दिया गया, जैसे वह अभिनयभरके ही लिये आवश्यक वस्तु हो। परिणाम यह निकला कि एक विचित्र आपा-बापी पड़ गयी। भयंकर गुल-गपाड़ा मच गया। ईर्ष्या, द्वेष, कलह एव रक्तपातसे समूचा वातावरण व्याप्त हो गया और यह वातावरण-कोने-कचोनेमें पड़ी मानवताके कलेजेको कचोटने लगा।

पर मजा यह था कि इतनी सब हाय-तौवा होते हुए भी ‘परम स्वतन्त्रता’ हाथ किसीके नहीं लग रही थी। जो गिर-पड़कर अथवा अन्यथा ठल-कौगलका शिकार होकर पिछड़ जाते थे, उन बेचारोंकी तो बात ही क्या; परंतु जो येन-केन प्रकारेण उसतक पहुँच भी जाते थे, उन्हें वह अपने हाथ नहीं लगाने देती थी और इस तरह उन्हें भी विफल-मनोरथ ही रहना पड़ता था। सुबहसे सब जुटे थे इस प्रयासमें, गाम होनेको आ गयी; लेकिन कोई भी तो कामयाब नहीं हुआ। आखिर लौट चले सब—‘परम

स्वतन्त्रताको एक काल्पनिक—ऐन्द्रजालिक वस्तु समझकर उसकी चर्चा भरका रस लेते।

इस सब शोर-गुलसे तनिक हटकर दीन-हीन-सा लगता, दुबला-पतला एक व्यक्ति और भी था वहाँ, जो पहलेसे ही उस जगह नहीं था, अन्यथाके लिये स्थान छोड़ते, उन्हें अवसर प्रदान करते वहाँ आ लगा था—सबसे पिछैतीमें पड़ गया था। वह शान्तिपूर्वक किंतु मोत्साह अपने अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था। लौटते हुए जनसमूहमें लहीम-गहीम पहलवानोंके भीम दलने उमपर ठहाका मारकर करारा व्यंग-प्रहार किया—

‘अरे बाह रे खपच्ची! हमारे दाँव तो खाली गये, उस्ताद; लेकिन तू जरूर हथियायेगा ‘परम स्वतन्त्रता’को। मुँह आइनेमें तो देख रखा है न?’

बुद्धि-गर्विष्ठोंकी मण्डली भी चुटकी भरनेसे नहीं चूकी। बोली—

‘अम्बाह! आपको देखिये। आप हैं बुद्धि-वारिधि। ‘परम स्वतन्त्रता’ को वरकर ही टलेंगे यहाँसे। तनिक खयाल रखियेगा श्रीमन्! कहीं चौड़ेमें ही न छुट जाइयेगा!’

उस चुप-चाप, शान्त खड़े हुए व्यक्तिने इन दोनोंकी सुनकर माथेमें बल तो एक भी नहीं डाला; हाँ, किंचित् मुमकराकर उत्तर अवश्य दे दिया उनके ही लहजेमें, पर स्वरको अपूर्व स्नेह-स्निग्धतासे पूर्ण करके पहलवानोंसे उसने कहा—

‘मैं खपच्ची ही सही; लेकिन हाथी हिले जा रहे हैं, खपच्ची जमा हुआ है—यह बात क्या कम है? हाथी विश्वास रखें, खपच्ची जमा ही रहेगा; क्योंकि वह किसीको हटाकर खड़ा नहीं हुआ है और न तो किसीकी राहका काँटा बना है। . . . ‘अभी भी नहीं बन रहा।’

बुद्धि-सम्राटोंको उसने उत्तर दिया—

‘छुटनेकी चिन्ता बुद्धि-सम्राट् करें। बुद्धि-कगालको इससे क्या लेना-देना। वह तो दिलकी दौलतसे मालामाल है—उस दौलतसे, जो जितनी छुटती है, बढ़ती जाती है।’

पहलवान आँख दिखाते, बुद्धिमान् मुँह बितराते और जन-साधारण उपेक्षाकी उछलती-सी दृष्टि उसपर डालते हुए लौट चले जा रहे थे। सहसा यह लौटती दुनिया दग

गयी !—आश्चर्य-भूकम्पसे लौट गयी !! 'यह देखकर कि 'परम स्वतन्त्रता' स्वयं अपनी जगहसे चलकर उस—सबकी दृष्टिमें उपहासास्पद व्यक्तिके चरणोंमें लोट रही थी और कह रही थी—

'मुझपर निज-प्राप्ति-कर फेरकर मुझे कृतार्थ करें ।'

और लजाता-सकुचाता-सा, विनय-विनम्रताकी प्रतिमा बना हुआ कह रहा था वह अटक-अटककर—

'मैं-मैं ? मेरा अवसर आ गया ?'

'हाँ, क्यों न आता ?' कृतार्थ—पुलकते पुलकते, निहाल हुई-सी परम स्वतन्त्रता उत्तर दे रही थी—'तुम सच्चे मानव जो हो । औरोंको अपूर्व आत्मीयतासे भरकर अवसर लेते रहने देना, अपने अवसर भी उन्हें ही प्रदान करते रहना और फिर भी कभी-न-कभी आनेवाली अपनी वारीकी हताश न होकर धैर्यपूर्वक सोत्साह प्रतीक्षा करना ही तो यथार्थ मानवता है । और जो यथार्थ मानवताका धनी है, 'परम

स्वतन्त्रता' उसकी चरण-चेरी है, 'परम धाम' उसके लिये हस्त-कमलवत् है और भगवान् हैं स्वयं उसके अपने रूप !'

देखते-देखते सबको सक्तेके आलममें छोड़कर वह मच्चा मानव परम स्वतन्त्रताको प्राप्तकर परम धाममें प्रवेश कर गया-भगवान्से भेंट करके उनमें समाकर कृतकृत्य हो गया । यह सब करते-करते भी, जन-जनको 'परम स्वतन्त्रता'-प्राप्ति-का सक्रिय पाठ पढ़ा, उन्हें जीवन-कृतार्थके पथपर मंज आत्म-भावसे अग्रसर कर वह अपनी यथार्थ मानवताको और चरितार्थ करता गया ।

दुनियाकी आँखोंमें अब प्रेम और कृतज्ञताके आँसू थे और अधरोंपर थी गौरव-गरिमा-पूर्ण मुस्कान । किसी समयका उपहासास्पद श्रद्धाका पात्र बन गया था युग-युगतक और लोक-लोकमें पूजा जानेके लिये—हाँ, युग-युगतक और लोक-लोकमें, क्योंकि सच्चा मानव आखिर सच्चा मानव है । देग-कालकी सीमासे आवद्ध नहीं रहता उसका जीवन-साफल्य ।

दानवताके दहकते दावानलमें मानवताके दर्शन

(लेखक—श्रीहरिहरप्रसादजी अठवरा)

घटना कई वर्ष पुरानी है । मैं उस समय कलकत्ते किसी कार्यवश गया हुआ था और दिनभर शहरमें आवश्यक कार्यवश घूम-घामकर कार्य करनेके बाद कुछ बाजारसे सामान खरीद करता रहा और इसी उधेड़-बुनमें कुछ खरीदे हुए सामानमेसे कुछ चीजें चितपुररोड तथा हरीसनरोडके जंकशनपरकी एक दूकानमें छूट गयी । उसी जंकशनपर विपरीत कोनेपर अनेक पेगावरी मुसल्मानोंकी फलकी भी दूकानें थीं (अभी भी हैं), जिनके यहाँसे मैं बराबर फल इत्यादि भी लिया करता था । संयोगसे डेरे आनेपर जब देखा कि कुछ सामान दूकानदारके यहाँ ही छूट गया है तो फौरन उसे लेनेके लिये ट्रामसे लौट पड़ा । समय करीब साढ़े तीन-चार अपराह्न था । दूकानमें पहुँचकर मैंने छूटे हुए सामानकी तलाश दूकानमें की तो भद्र सज्जनने मुझको सामान देते हुए कहा—'बाबू ! जल्दी भागो, हम दूकान बंद करते हैं । यहाँ दंगा हो गया है ।' और मुझको तुरत दूकानसे बाहर निकालकर लोहेका कौलेनिसवल गेट (दरवाजा) एक-दम बंद कर लिया । देखते-देखते जो दंगा मछुआ बाजार स्ट्रीटमें शुरू हुआ था, वह बढ़कर सिंदुरियापट्टीमें आ गया और मैं निरालम्ब होकर बिना असली रहस्य समझे उस काबुली फलवालेकी दूकानमे घुस पड़ा । काबुली फलवाला, जो काफी बलिष्ठ और तेजभरे चेहरेवाला था, मुझे देखकर तुरंत गोदमें उठाकर अदर ले गया तथा एक लोहेकी कुरसी देकर अदर बैठा दिया । बोला—'बाबू ! चुपचाप

बैठे रहो, हिंदू-मुसल्मानका दंगा हो गया है, परंतु तुम शान्त रहो । मेरे जिंदा रहते तुमपर आँच नहीं आयगी ।' अब मैंने जाना कि परिस्थिति क्या है और अन्तर्मनने परम पिता परमात्माका ध्यान-चिन्तन करने लगा । बीस-पचास मिनट बाद दो-तीन काबुलियोंने मुझे बीचमें करके, एक ट्राम, जो उस दिन आखिरी ट्राम साबित हुई थी और जो बीडन-स्कायरकी ओर जा रही थी—उसमें मुझे गैदगी तरह उठाकर ट्रामकी खिड़कीसे अदर पहुँचा दिया । इस भाग-दौड़में मेरी टोपी कहीं गिर गयी, कुरता फट गया, परंतु ईश्वरकी अनुकम्पा तथा उन काबुलियोंकी मानवतासे मैं सकुशल ट्राममे था । अब ट्राम आगे बढ़ रही थी और जो दृश्य अपनी आँखोंसे हरिमनरोडके चौराहे तथा मछुआबाजारका देखा, उसकी तो याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं । खैर, राम-राम करते-करते हमलोगोंकी ट्राम बोटन स्ट्रीट चौराहेपर पहुँची । मैंने उसे रोकनेके लिये बहुत घटी दी, परंतु उसमे प्रायः सारे यात्री शोभाबाजारके थे और भयवश ट्राम वहाँ नहीं रुककर आगे बढ़ गयी । परंतु उधर उस समय कोई गोलमाल नहीं थी, हमलोग आगे जाकर उतरे और अपने-अपने डेरेपर सकुशल पहुँच गये ।

रात्रिमें जात हुआ कि मेरे ट्राममे चले आनेके उत्तरान्त उसी चौराहेपर अनेक निराह व्यक्तियोंकी उस दगेमें प्राणोंसे हाथ धोने पड़े !

सत्य अपने पथपर सतत अग्रसर

(लेखक—श्रीरिचर्ड हिवेल, वेयर हर्ट्स, इंग्लैंड)

एक महान् उपदेशकके ये शब्द हैं कि 'ईश्वरके मुखसे जो शब्द निकला, उस पवित्र शब्दमेंसे ईश्वरको अधिकाधिक प्रकाश और सत्य सतत प्रकट करना है।' यह कथन सत्य है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा प्रकटित सत्य अपने पथपर सतत आगे बढ़ रहा है। बाइबलके शब्दोंमें यह कहना सच है कि उसका यह सत्य युग-युग टिका रहता है; कारण, 'सनातनसे सनातनतक तू ईश्वर है।' उसकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती। वह अन्यथा हो ही कैसे सकता है।

'कारण, वर्षा जैसे नीचे आती है तथा स्वर्गसे हिम आता है और लौटकर नहीं जाते; किंतु भूमिको सिंचित करते हैं और उससे उपज कराते तथा अङ्कुर उत्पन्न करते हैं, वैसा ही मेरा शब्द होगा; जो मेरे मुखसे निकलता है; वह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा; किंतु मैं जो चाहूँ उसे पूर्ण करेगा और उस पदार्थके रूपमें फूले-फलेगा; जिसके उद्देश्यसे मैंने उसे भेजा है।'

क्या यही बात उस शब्दके बारेमें भी लागू नहीं है, जिसपर हमारा आध्यात्मिक, वास्तविक जीवन टिका हुआ है? जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, तब क्या कभी हमें उसमें विफलता, निराशा, निस्सारता और करुणरसताके दर्शन हो सकते हैं? मनुष्यका स्व-निश्चित साधन सदा विफल होता है, यह स्पष्ट है। जिधर देखते हैं, उधर यही दीख पड़ता है। पर इसके विपरीत ईश्वरका मार्ग है, ईश्वरीय सत्य, ईश्वरीय अभिप्राय है। यदि ऐसी बात न होती तो वास्तविकता कुछ न रहती, कोई ईश्वर न होता, कोई सत्य और कोई उद्देश्य न होता। पर वह वस्तुतत्त्व स्थिर है, जिसका सभी शास्त्र प्रतिपादन करते हैं, हमारी मानवीय व्याख्याएँ उसके सम्बन्धमें चाहे जैसी भी हों।

हम सबके अनुभवगत भयानक और तमसाच्छन्न शीत-कालमें, जब हमारा उत्साह अदरसे और बाहरसे मन्द हो जाता है, तब हम वैसा सोच सकते हैं; पर जब वसन्तका आगम होता है, पक्षियोंके कलरव सुन पड़ते और फूल खिलने लगते हैं, जीवन सर्वत्र ही नवीन और मधुर होकर उत्साहसे भर जाता है, तब क्या हम ऐसा सोच सकते हैं?

शीतके बाद वसन्त। यही जीवनका नियम है जो वर्ष-प्रति-वर्ष अचूक रूपसे हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ करता है।

ईश्वर यदि चाहता तो इस विषयमें अन्यथा संकल्प कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया और इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समस्त सर्गके हृदयमें एक सद्भावना अनुस्यूत है। शीतकालको अपनी कठोर कर्कशताके साथ किसी मूलभूत सत्यकी गहराईमें घुसकर वसन्त-कालके आनेसे पहले अपना काम कर लेना पड़ता है।

हमारे आध्यात्मिक जीवनमें वसन्तका आगम एक छोट-सा नवस्योत्सव ही है। पर एक नवीन और महत्तर नवजीवनोत्सव आनेवाला है जब हम स्वानुभवसे उसके लिये तैयार हों। और फिर इससे भी अधिक प्रगाढ़ आश्चर्यसे भरा महोत्सव आनेको है जब मानवजाति उसके लिये तैयार हो। वही भगवान्‌के प्राकट्यका महादिवस होगा।

ऐसे आगम और प्राकट्यकी ओर संकेत करनेवाले कुछ चिह्न दीख रहे हैं। उदाहरणार्थ, चर्च-संस्थाका जब पहले-पहल महदारम्भ हुआ, तब उसके सामने जो आशामय भविष्य था उसके इतने समीप हमलोग आज आ गये हैं, जितने इससे पहले कभी नहीं थे। मानो कोई चक्र घूमकर उसी बिन्दुपर पहुँच रहा है, जहाँसे उसका परिक्रमण आरम्भ हुआ था। बाह्यतः जो रूप और दृश्य दीख पड़ते हैं, उनके रहते हुए भी उन प्रबोधणील जीवोंकी संख्या भी बढ़ रही है, जो पुरातन-नवीन सदेशको मानकर चलना चाहते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि पुरातन सदेशमें उसके आरम्भकालमें जो ताजगी, जो नवीनता थी, वह आज फिरसे अनुभूत होने लगी है; 'सुसमाचार' का वह पुरातन सदुपदेश आज नवीन रूपमें सामने आ रहा है। ईसा आज उतने ही हमारे इस युगके हैं, जितने आजसे दो हजार वर्ष पूर्वके ऐतिहासिक युगमें थे। उनकी भूतकालीन वाणी आज अभीकी-सी जान पड़ेगी; क्योंकि उसे हम अपने वर्तमान अनुभवों और भविष्यसम्बन्धी भावनाओंके मध्यमें ही बिना किसी अन्तरायके सुन सकेंगे। उनकी वाणी, उसी भाषामें, जिसे हम जानते हैं, उन्हीं सनातन मूल्योंको अभिव्यक्त करेगी।

जहाँ वे प्रवेश करते हैं, कालके परदे पीछे हट जाते हैं; क्योंकि सनातनको वे कालके भीतर ले आते हैं और सब

काल उनके द्वारा प्रकट होनेवाले दिव्य ज्योतिर्मय केन्द्रके चतुर्दिक् एकत्र हो जाते हैं। और सभी युगोंके, वास्तवमें जागे हुए जीव, जो उनके उन्मुख होकर उनके पास आते हैं, उनपर, दिव्य मधुर प्रकाशमें जगमगाते हुए, ईसामसीहको प्रकट कर देते हैं—वे ही ईसामसीह, जो कल थे, आज हैं और सदा रहेंगे। कालकी परिधिसे बाहर निकलकर वे ईश्वरीय साम्राज्यके वर्तमानमें आ जाते हैं—वहाँ हमारा स्वागत करने, हम सबमें परस्पर भ्रातृभाव और एकत्व स्थापित करने, वहाँ भी जहाँ सब युग मिलते हैं। इसी प्रकार हम उनके अंदर सब युगोंके भगवत्कृपापात्र और ईसामसीहको प्राप्त जीवोंसे मिलें और उनके साथ भ्रातृभाव स्थापित करें।

भूतकालमें जो बात सत्य थी, वह आज भी उतनी ही सत्य है। सनातन मूल्य शान्तिके साथ स्थिर और सुरक्षित रहते हैं। यदि यह बात ऐसी ही है तो हमारे लिये निराशाका कोई कारण नहीं। हमें ईश्वरके साथ 'हाँ' कहना होगा, चाहे सारा जगत् चिल्लाकर 'ना' कहे। हमें जगत्के दुःखमय रूपोंसे अभिभूत न होकर अपने विश्वासके बलपर, अलखकी ओर झँकते हुए, आगे बढ़े चलना होगा। मनुष्य यदि विफल हुआ है तो होने दो; पर ईश्वर कभी विफल नहीं हो सकता। इस समय जब कि जड़वादका पर्वत टूटकर ढहता दीख पड़ता है, हम ईसाके उन शब्दोंकी ओर ध्यान दें, जो ऐसे समयके लिये कहे गये हैं—'जब ऐसी बातें होने लें, तब अपनी आँखें ऊपर उठा लो; कारण, तुम्हारी श्रुति समीप आ रही है।'।

जड़वादके काले परदेका गिरना बहुत कष्टदायक है। फिर भी इन दिनों बहुत-से श्रद्धालु लोग जो सचटित चर्च-संस्थासे अलग हो गये, यह निश्चितरूपसे कोई अशुभ लक्षण नहीं है। अथवा हम जो देखते हैं कि युवक-समाज प्रायः सब-का-सब मानो एकमत होकर चर्चसे विमुख हो रहा है तो यह भी सर्वथा दुःखी नहीं है, न इसमें दुःख करनेकी ही कोई बात है। इसका अशतः यह कारण हो सकता है कि इन युवकोंमें अधिक गहरी सच्चाई तथा श्रुतता विशेषरूपसे हो और ऐसा होना तो स्वयं एक अच्छी बात है। इनकी तरुण बुद्धि, बिना किसी मध्यस्थके सीधे सत्यको ढूँढ़ रही है। ये सब बातोंको प्रमाणित करनेपर तुले हैं और सम्भवतः आधुनिक गतिसे वे यह कर भी लेंगे। पर ऐसा करनेमें उनकी भी परीक्षा

और जाँच होगी और जो अनुभवके बाद अनुभव उन्हें प्राप्त होते जायेंगे, उन्हें सटके भी खूब लोंगे।

युवकोंका आदर्शवाद कलकी दुनियाके उद्धारका साधन होगा। परंतु सासारिक भोगात्मकता उच्छृंखलता तथा नैतिक मूल्योंकी अवहेलना जो अपने चारों ओर देखते हैं, उन्हें देखकर हृदय खेद और विषादमें भर जाता है। कारण, यह तो सुलगते हुए ज्वालामुखीके मुखके चारों ओर जमकर उन्मादपूर्ण नृत्य करना है। पता नहीं, ज्वालामुखी कब फूट पड़े और आग उगलने लगे। इन बातोंको देखकर सचमुच ही बड़ा दुःख होता है।

सामान्यरूपसे चर्चकी एक अपूर्ण परिभाषा यह है कि यह धर्मकी रक्षा करनेवाली संस्था है। यह किसी अन्य परिभाषासे अच्छी हो, यह बात नहीं; पर यदि यह चर्चकी वर्तमान अवस्थाके समन्वयमें सर्वथा सत्य हो तो इसके लिये हमें कृतज्ञ होना चाहिये। पर क्या यह सच्ची बात नहीं है कि चर्च-संस्था इस समय एक स्थिर धर्मकी अर्थात् उनके बंधे-बंधाये सूत्रों, सिद्धान्तों और विधियोंकी रक्षा करती है? परंतु ईसामसीहका चर्च ईसामसीहका नहीं रह जाता, यदि उसमें प्राण नहीं होते और यही कारण है जो बहुत से लोग चर्चसे निकल गये; क्योंकि उसके वातावरणमें उनका दम घुटता था।

तथापि चर्चमें सत भी हैं, उसके व्याख्यानमञ्चोंसे महापुरुषोंकी भविष्य-वाणियों निकलती हैं। ऐसे लक्षण भी दीख पड़ते हैं कि जो बात किसी समय पहले थी, उसका पुनः आरम्भ हो रहा है। उदाहरणार्थ, इस समय जो प्रार्थनाद्वारा चिकित्साका कार्यक्रम चल रहा है, उससे यह स्पष्ट है। इन्हींके कारण हम ईश्वरकी स्तुति करते हैं। पर इन सब बातोंमें हम चर्चके लिये एक आवाज सुनते हैं कि, 'अपने आपको धो डालो, अपने आपको स्वच्छ करो। ईसाके सम्मुख होओ, वह तुम्हारे ऊपर दया करेगा; अपने ईश्वरका आश्रय लो; वह तुमपर समा-ही-समा उडेल देगा।'।

आज फिर नये तौरपर चर्चको यह निमन्त्रण दिया जा रहा है कि अपने परमपतिके स्वागतके लिये बधू बनकर तैयार हो जाओ और फिर एक बार आत्माकी शक्तिमें नम्र नैतिक-रूप चर्च बनो।

तब आवाल-बुद्ध-चिन्ता सब तुमसे सुँह नहीं फेरेंगे,

वल्कि उत्सुक पदक्षेपके साथ तुम्हारे पास आवेंगे; क्योंकि सत्यको समर्थन करती है, जिसे वे ढूँढ़ रहे थे और जिसे एक ज्योति जगमगाने लगी है, जिसे सचने देखा है और वह अपने हृदयोंके अंदर वे अनुभव कर रहे हैं कि उसे वे सदासे वाणी सुनी है, जिसे वे जानते हैं कि सत्य है तथा जो उस सचमुच ही ढूँढ़ते रहे हैं।

मानव-धर्म महान् !!

(रचयिता—श्रीब्रह्मानन्दजी 'बन्धु')

(१)

मथी गई सागरकी लहरें, निकले रत्न महान !
देख हलाहलके उस घटको काँप उठे भगवान !
हँसते-हँसते पान कर गये उसको शंभु सुजान !
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !!

(२)

अवधपुरीमें बजी बधाई, राजतिलकका गान—
अकस्मात् रुक गया, रामने किया विपिन-प्रस्थान !
'धिक जीवन !!'—कहकर दशरथ भी चढ़े स्वर्ग-सोपान !
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !!

(३)

हेम तुलापर कब तुल पाया सतियोंका ईमान ?
सती पत्नी राख हो गई, दुर्ग मिला सुनसान !
हुआ पराजित तुच्छ विजेता वह दिली सुल्तान !
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !!

(४)

शीर्ष-विन्दुपर पहुँच चुका था अकबरका अभिमान !
इसीलिये तो प्रगट हुए थे राणामे भगवान !
हल्दीघाटीमें वीरोंने किया विषम विष-पान !
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !!

(५)

उस संध्यामें प्रगट हुआ जब मानवमें शैतान !
गोली खाकर गिरा भूमिपर वह सच्चा इन्सान !
कोटि-कोटि-शत बुद्ध हुए थे तब उसपर कुर्बान !
साधक ! सावधान; यह ही है मानव-धर्म महान !!

साम्यवादी नैतिकताका औदार्य

[लेखक—रूसी विद्वान् श्री सी० नेस्तेरेन्को एम्० एस्०-सी० (दशनशास्त्र)]

साम्यवादी नैतिकता अत्यन्त उच्च कोटिकी है; इसमें सच्ची उदारता एवं यथार्थ मानव-सम्बन्धोंको अभिव्यञ्जना मिली है। मूलतः वर्गविशेषमें सम्यक् होनेके कारण यही सारी श्रमजीवि-जनताकी भी नैतिकता है; क्योंकि मध्यवर्तीय लोगोंके साथ अपनी लड़ाईमें श्रमजीवी वर्ग केवल अपने वर्गके स्वार्थका ही नहीं, बरं सारी जनताकी आकाङ्क्षाओंका समर्थन करता है और सब प्रकारके शोषणसे श्रमजीवि-जनताकी मुक्तिके महान् आदर्शकी उपासना करता है। श्रमजीवियोंकी नैतिकता पुरातन जगत्के विनाशका एक अङ्ग है। यह साम्यवादी संघर्षके पवित्र सिद्धान्तपर आधारित है।

लेनिनने बतलाया था 'हम कहते हैं कि शोषकोंके जीर्ण समाजका विनाश तथा सारी श्रमजीवि-जनताका एकत्र होकर एक अभिनव साम्यवादी समाजकी सृष्टि करनेका ही नाम नैतिकता है।'

श्रमजीवी वर्गकी विजयके साथ-साथ साम्यवादियोंकी नैतिकताका स्वरूप भी बदलता है। वह जीर्णोत्पादनकी नैतिकताके स्थानपर नूतन जन-सृष्टिकी नैतिकता बन जाती है। वह प्रत्यक्षतः समाजवादी संघर्षके स्वार्थोंकी साधिका बन जाती है।

समाजवादी समाजमें सामाजिक निर्माणका एक अङ्ग होनेके कारण नैतिकताका निर्धारण जन-जीवनकी आर्थिक दशाओंके द्वारा तथा समाजके आर्थिक आधारके ऊपर होता है। दूसरी ओर साम्यवादी नैतिकता आर्थिक आधारको तथा आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धोंके सारे ढाँचेको क्रियात्मक रूपसे प्रभावित करती है। यह समाजवादी समाजके विकास तथा उसकी नींवको ठोस बनानेमें सब प्रकार सहायता करती है।

साम्यवादी नैतिकता उद्घोषित करती है कि जनताकी सम्पत्तिकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ाना और समाज एवं देशकी समृद्धि और महत्ताके लिये सक्रिय होना ही परम नैतिक कर्तव्य है। कोटि-कोटि सोवियत जनताने समाजके लिये काम करनेमें निस्स्वार्थताका परिचय दिया है। श्रमिकोंकी वीरताके कारण फासिस्ट आक्रमणके दुःखद परिणामोंका स्वल्प कालमें ही अन्त हो गया है। युद्धोत्तर कालमें दस हजारसे अधिक बड़े-बड़े राजकीय उद्योगोंको या तो फिरसे चाद

किया गया है या नया जन्म दिया गया है। इस कार्यके लिये जनताका प्रयत्न अभिनन्दनीय है।

तीन सौ पचपन लाख हेक्टर ६ परती जमीनको अन्नाद करनेमें लाखों सोवियत देश-भक्तोंने अपूर्व धैर्य और माहमका परिचय दिया है और बहुत दिनोंसे परती पड़ी तथा बेजोती हुई जमीनको खेतीके योग्य बनानेका राष्ट्रवापी कार्य करके सोवियतके इतिहासमें एक सुनहला अध्याय जोड़ दिया है।

समाजवादी राज्यके नागरिक सार्वजनिक स्वायं और लक्ष्योंके द्वारा परस्पर आवद्ध हैं। अतएव स्वभावतः उनकी सफलताएँ सर्वसाधारणके कल्याणके लिये जिये जाने-वाले कार्योंसे जुड़ी रहती हैं। समाजके प्रत्येक सदस्यको समाजकी सामूहिक सहायता और समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर समाज अपने सदस्योंकी ठोस एकताके ऊपर निर्भर करता है। जितनी ही अधिक हृदयापूर्वक तथा सफलतापूर्वक समूह एवं उसके सारे सदस्य काम करते हैं, राष्ट्र उतना ही अधिक समृद्ध और शक्तिसम्पन्न बनता है; और देश जितना ही सम्पन्न बनता है, उतना ही अधिक समाजके सदस्य सुख-समृद्धिका भोग करते हैं। सोवियत जनताका समूहवाद आर्थिक स्थिति और सस्कृतिके विकासके उद्देश्यमें किये जानेवाले प्रयत्नोंमें तथा श्रम-दानमें अपने आपकी अभिव्यक्त करता है।

देशकी सफलताको सोवियत जनता अपनी निजी सफलता समझती है और उसकी कठिनाई और विपत्तियों अपनी निजी कठिनाई और विपत्ति मानती है।

सोवियत जनताकी नैतिकताका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वरूप उनकी सामाजिक और वैयक्तिक स्वार्थों एकतामें अभिव्यक्त होता है।

समाजवादी समाजमें सार्वजनिक और वैयक्तिक स्वार्थोंका एक सद्बलित मिश्रण होता है, जिसमें वैयक्तिक स्वार्थ सार्वजनिक स्वार्थके आश्रित रहता है। जनताके कल्याणको उकरानेकी तो बात दूर रही, समाजवाद उनकी मन्त्र उन्नति के विचारमें ही लीन रहता है और ज्यों-ज्यों सार्वजनिक सम्पत्ति

बढ़ती जाती है तथा भौतिक एव सांस्कृतिक वरदानकी अभिवृद्धि होती है, श्रमिक जनताकी वैयक्तिक आवश्यकताओंकी पूर्ति उतनी ही अधिक पूर्ण होती जाती है।

सोवियत मातृभूमिके लिये निस्स्वार्थ प्रेम अङ्कुरित करनेमें सहायता करनेके उद्देश्यसे साम्यवादी नीति सारी श्रमजीवि-जनताके लिये, विश्वकी समस्त जनताकी एकताके लिये अत्यन्त आदरकी भावना पैदा करती है।

औदार्य-सिक्त समाजवादी नैतिकता मनुष्यके प्रति सम्मान, उसकी सँभाल, उसके उत्कर्ष, उसके गौरवकी उपेक्षाके विरुद्ध संघर्ष तथा पुरातन सामाजिक बन्धनोंसे उसकी मुक्तिकी माँग करती है। मनुष्यकी समस्त बौद्धिक और शारीरिक योग्यताओंके सर्वाङ्गीण निर्मुक्त विकासकी आवश्यकताको लेकर वह आगे बढ़ती है।

श्रमजीवी नैतिकताके आदर्श और सिद्धान्त केवल जनताके सामाजिक सम्बन्धोंका ही निरूपण नहीं करते, वर प्रति-

दिनके जीवनमें, समाजके बाहर भी उनके आचरणका निर्णय करते हैं।

साम्यवादी नैतिकता अपने साथियों और सम्बन्धियोंमें, परिवारमें पति-पत्नी एव पिता-पुत्र आदिके बीच दृढता, सत्य-संघता और परस्पर सुख-दुःखकी चिन्ताको प्रोत्साहित करती है एव उनका समर्थन करती है। साथ ही वह अहंकार, दम्भ, अतीत कालकी जीर्ण-शीर्ण रुढ़ियोंको वनाये रखनेकी चेष्टा, प्राचीन सामन्तवादी परम्पराओं और छियोंके लिये अपमान-जनक प्रथाओंकी, जिनसे लोगोंमें अविश्वास उत्पन्न होता है, निन्दा करती है।

साम्यवादकी ओर समाजके क्रमिक परिवर्तनके युगमें, समाजवादी नैतिकताका तथा जनताके साम्यवादी आचारके रूपका विकास होता है। साम्यवादी नैतिकता अपने-आप, अकारण ही नहीं उत्पन्न होती; यह श्रमिकोंकी सफलता और सामाजिक प्रयत्नका परिणाम है।

मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंके विषयमें कुछ निरीक्षण

(लेखक—प्राध्यापक श्रीराल्फ टी० टेम्पलिन, सेंट्रल स्टेटकालेज क्लिन्फोर्स, ओहियो)

(१) किसी प्रकारके भी मानव-सम्बन्ध बहुत अच्छे, बहुत बुरे या इन दोनोंके बीचमें कुछ भी हो सकते हैं। जब हम उन्हें देख पाते हैं, तब उनका प्रकृतरूपसे विचार करते हैं। अच्छे सम्बन्धोंकी ओर सामान्यतः सबका ध्यान नहीं जाता। पर खराब सम्बन्ध सामने आते हैं, तब उनकी चर्चा होती है।

(२) इसके विपरीत सम्बन्ध जब बहुत खराब होते हैं, तब उन्हें दुरुस्त करानेके लिये लोक-क्षोभ अपना दवाव डालता है। यह लोक-क्षोभ जगद्व्यापी भी हो सकता है, जैसे उन्नीसवीं शताब्दीमें गुलामीकी प्रथा उठा देनेके विरुद्ध हुआ था अथवा इस शताब्दीमें काले-गोरेके भेदसे वस्तियों आदिके अलगावके विरुद्ध हुआ है।

(३) ऐसे सम्बन्ध संस्कृतिके आत्मव्याघात हैं और इनसे उत्पन्न लोक-क्षोभसे सकटकी अवस्था सामने आती है। ऐसी वृत्तियोंको समय रहते सुधार लेना ही ठीक होता है, अन्यथा बुराईयोंकी वृद्धि होती है। इस काममें दीर्घ-सूत्रता भगवान्को प्रिय नहीं है।

(४) मानवोंके परस्पर सम्बन्धोंमें सुधारके लिये होने-

वाले प्रत्येक संघर्षके दो पहलू होते हैं—विधिमुख और निषेध-मुख। रगभेदमूलक वस्तियोंके अलगाव तथा अन्य भेदोंका अन्त करनेके लिये जो जागतिक संघर्ष चल रहा है, उसका विधिमुख पहलू यह है कि जगत्के सब लोगोंमें समत्व स्थापित हो और सबके एक ही जागतिक विधानके अधीन सार्वभौम लोकतन्त्र अस्तित्वमें आ जाय।

(५) इस विधिमुख पहलूकी ओर ध्यान देनेके लिये इस समय, जब कि इसका अति विशाल परिमाणपर विरोध ही चल रहा है, इसके निषेधमुखपक्षकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे गुलामीकी प्रथाके विरोधका विधिमुखपक्ष गुलामीका अन्त करनेसे ही बन सकता था, वैसे ही इन पार्थक्यों तथा इन पार्थक्योंपर अवलम्बित विषमताओंका अन्त ही बीसवीं शताब्दीके 'स्वतन्त्र जगत्'के बचे रहनेके लिये कम-से-कम आवश्यक उपाय है।

(६) यह विधिमुख पहलू निषेधमुख-सा लगेगा। कारण, यह जगत् इस समय जैसा है और जिस प्रकार इसने याता-यातकी सब अड़चनोंपर यान्त्रिक विजयोंके द्वारा मानव-सम्बन्धों और व्यवहारोंको एक दूसरेके अति समीप ला रखा है, साथ

ही अन्य प्रकारकी यान्त्रिक विजयोंसे सम्पूर्ण विनाशको भी अत्यन्त निकट कर दिया है, उसमें ऐसे ही महान् साहसकी आवश्यकता है, जिसका जोड़ आजतकके किसी युद्धके इतिहासमें भी न मिले। यह साहस है सर्वथा ईमानदार और 'मानव' होनेका। आधुनिक पाश्चात्य जगत्में ऐसे मानव थोड़े हैं, जो इस कसौटीपर खरे उतरें। कारण, हमलोग सदा इस घातक आत्मप्रवञ्चनामें रहते हैं कि बढ़प्पन अहमन्यतासे ही सम्भव है और समाजका साफल्य वैयक्तिक स्वार्थ-साधनपर ही निर्भर है।

(७) मानव-सम्बन्ध देखनेमें तो लगते हैं बाह्य, पर हैं आन्तर। इस बातको स्पष्ट करना कठिन है; क्योंकि समझनेमें पाश्चात्य भाषाकी वैसी ही अड़चनें हैं और समझनेमें नैतिक अड़चनें भी। 'वायोलेंस' (चोट करना) शब्द ही लीजिये। इस शब्दसे हम उस प्रत्यक्ष आघात-प्रत्याघातका ही अर्थ लेते हैं, जो संघर्षका तरीका है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यह घात-प्रतिघात न तो उसका अपना आरम्भ है, न कारण ही। यदि हम इसके वास्तविक अर्थको, इसके मूलगत कारणरूप आधारको समझना चाहें तो हमारे पास कोई ठीक शब्द नहीं है; पर भारतका शब्द है हिंसा, जिसका अर्थ है मनुष्य-की वह मनोवृत्ति जो किसीको किसी भी प्राणीसे दूर कर दे। यही बात 'Non-violence' शब्दकी है। हम इसका अर्थ इतना ही लेते हैं कि इसमें घात-प्रत्याघातकी शैलीका त्याग है। पर यदि हम इस बाह्य व्यवहारके उस असली रूपका पता लगाना चाहें, जहाँ इसकी जड़ें हैं तो हमारी पाश्चात्य भाषाएँ काम नहीं देती। इसके लिये भारतीय भाषाओंका शब्द है 'अहिंसा'। इसका अर्थ है सब प्राणियोंके साथ व्यक्तिका एकीभाव और तादात्म्य। भाषाकी अपूर्णताके रहते भी, हम लोग अच्छी तरहसे यह जानते हैं कि बाह्यतः जो कुछ है, समस्याका रूप धारण किये हुए वह खण्डित-सा ही दीख पड़ता है और अपना अर्थ व्यक्त कर देनेमें असमर्थ है, जबतक उसे समझनेके लिये और बहुतकुछ नहीं कहा जाता। और यह जो कुछ भी कहा जाता है, वह निषेधकी ही भाषामें होता है। यह इस बातका द्योतक है कि हम व्यक्तिशः, समष्टिः या अपनी संस्कृतिके नाते भी अपने अदर अपने ही साथ शान्त और सुसंगत नहीं हैं। 'अहिंसा' शब्द केवल किसी वस्तुके अभावका सूचक नहीं, प्रत्युत एक सत्ताका सूचक है। वह सत्ता है व्यक्तिकी अखण्डता, समाजकी अखण्डता, प्राचीन हिंदुओंकी सांस्कृतिक भाषामें जिसे 'समत्व'की स्थिति कहा

है और जिसे ब्रेकर ब्राउनवेल 'एकीभूत मानव-ममता' कहते हैं।

(८) मानव-मानवके बीच होनेवाले अमद् व्यवहार-का मूल आन्तर (मनोगत) मानव अङ्गच्छेद है। ममाज-मनोविज्ञानके वेत्ताओंकी यह मान्यता है कि वे मनु सांस्कृतिक, आदर्श जो मानवोंके व्यवहार निर्धारित करते हैं, 'अन्तःकृत' होते हैं। व्यवहारमें वे व्यक्तिगत होकर व्यक्त होते हैं। यह व्यवहार-क्रम अंदरसे बाहरकी ओर हो या बाहरसे अंदरकी ओर, बात एक ही है। इन विषयमें कोई भी कुछ भी कहकर अपना वैयक्तिक उत्तरदायित्व अपनेसे हटा नहीं सकता। ईसाने हम नैतिक उत्तरदायित्वकी पुष्टि की है। वे कहते हैं, कोई यदि अपने मनमें किसीका तिरस्कार करता है तो (हमका अर्थ यह हुआ कि) उसने उसे मार डाला; कोई यदि विषयभोगकी दृष्टिसे किसीका ध्यान करता है तो उसने व्यक्ति-चारका अपराध कर डाला और कोई केवल इन विचारोंके कि हम औरोंसे श्रेष्ठ हैं—यहाँतक कि द्वारपर खड़े भिगारी-से भी जो अपनेको श्रेष्ठ समझता है उसने वह गहरी खाई खन दी, जो तरनेकी इच्छा करनेवालोंको अपने विकराल गर्तमें पार नहीं होने देना चाहती; उसने अपने आपको मदाने लिये विच्छिन्न कर लिया। (स्युक १६—२६) राज या ममाज, अच्छा या बुरा, जिसके लिये जो कुछ है, वह उसने अंदर है; फिर बाहर भी, क्योंकि अंदर है; और तब फिर और भी अधिक विस्तारमें अंदर है, क्योंकि बाहर भी है और इस प्रकार अपने मानव मनःकेन्द्रमें इसके प्रत्येक केन्द्रीय विस्तारके साथ अधिःस्थित विन्तुन और जडीभूत होता जाता है। यदि हम हम मौलिक मूलानुसार विच्छेद-भावनाको 'अहमन्यता' को (क्वेन्टि उन्ना स्वभाव 'अह' का महत्त्व बेहिमाव बढ़ाना है) तो हम 'माम्राज्य लिप्ता' के सामाजिक रूपोंका ठीक तरहमें विचार कर सकेंगे। यदि हम इस 'माम्राज्य-लिप्ता' या 'माम्राज्यवाद' शब्दका व्यापक परिमाणपर प्रयोग करें—ठोस उम्मीद प्रयत्न, जो इसका संकुचित राजनीतिक अर्थ है, तो हम देख नेंगे कि जब लोग व्यक्ति, वर्ग, दूसरोंके अधिनाश की उपाय-उपकारभावना अथवा अन्य किसी भी नाते निर्णय की कारणसे अथवा सांस्कृतिक श्रेष्ठताके दाने पर रहते हैं कि अनुकूल लोग अपना प्रबन्ध आप नहीं कर सकते और

उनका तथा उनके मामलोंका प्रबन्ध अपने हाथमें लेना चाहते हैं, तब यही कहना चाहिये कि ये लोग साम्राज्यलिप्सु या साम्राज्यवादी हैं। अथवा जब कभी कोई अपने अन्तरकी किसी गहराईमें अपनी हीनताका अनुभव करनेके कारण दूसरोंको नीचा दिखाकर अपने आपको ऊँचा करना चाहते हैं, तब यह भी उनकी साम्राज्यपरता ही है। साम्राज्यवाद सदा ही मूलतः मनोगत होता है और सामान्यतः उसमें ये दो बातें मिली रहती हैं—(१) 'अचेतन' मानसके अदर छिपी हुई हीनताकी प्रतिक्रिया और (२) दूसरोंपर अपना प्रभाव जमानेवाला 'अव्यापारेण व्यापार'। इससे यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्यवादकी क्रिया अपने मानवकेन्द्रसे आरम्भ होकर राष्ट्रिय, जातीय, वर्गीय, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, विशुद्ध सांख्यिक अथवा मानसिक क्षेत्रोंमें विविध रूप धारण करती है। विविध अङ्गोंके ऐसे-ऐसे विचित्र सम्मिश्रणोंके रूपोंमें भी यह क्रिया चलती है कि यह जल्दी समझमें नहीं आता कि यहाँ श्रेष्ठताका कौन-सा बहाना काम कर रहा है और इसकी अभिलाषा और यत्नका विषय क्या है। यूरोपसे जो जो कुछ बाहर चला, जिसमें 'धर्म' भी शामिल है, वह सब आरम्भसे ही 'श्रेष्ठ' रहा और उसके जो प्रतिरूप जगत्के अन्य भागोंमें थे, वे सब 'हीन'। यह पश्चिमकी व्याधि है, जिसकी जड़ें बहुत गहराईमें जमी हुई हैं। परतु यह पश्चिमका लड़कपन था, जो अबतक चला, किंतु आगे नहीं चलेगा; क्योंकि अब वह अकस्मात् उत्तरदायित्वके बालिग जगत्की स्थितिमें पहुँच गया है।

(१) मानवोंका मूलगत समुचित परस्पर सम्बन्ध अन्तःस्थ (मनोगत) मानव-एकत्व है। यह भी सर्वथा सत्य है कि मानवोंके परस्पर सत्सम्बन्ध आपाततः बाह्य होनेपर भी मूलतः आन्तर वृत्तियों और आचार-विचारोंपर निर्भर हैं। 'भगवान्का राज्य तुम्हारे अदर है', तुम स्वयं है, विश्वमें व्यापक है; पर आदिमें, अन्तमें और सनातन रूपसे तुम्हारे अदर है। अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।

अतः मानव-समाजकी एकता मुख्य बात है, सदा सर्वत्र मुख्य नियामक होने योग्य जहाँ यह एकत्व नियन्त्रित धारण करेगा, वहाँ कोई छिन्नता न होगी, कोई सक्कोर्णता न होगी, कोई आंतरिकता न होगी।

जो संगार हम अपने लिये बनाते हैं, उसमें हम सदा सुखपूर्वक रहते हैं। विशेषतः मनसे तो उसमें रमते ही हैं। श्रीरामकृष्ण परमहंसने इस बातको समझानेके लिये विचित्र-सी एक कथा कही है।

एक धीवर स्त्री कहीं जा रही थी। रातका समय था। रास्तेमें बड़े जोरका अधड़ आया तो वहाँ एक मालीके घर उसने आश्रय लिया। रातभर ओसारेमें रहनेकी जगह उसे मिल गयी। पास ही वह कोठरी थी, जिसमें माली अपने फूल रखता था। वहाँ उसे नींदकी एक झपकी भी नहीं लगी। कारण हूँदनेपर उसे पता लगा कि बगलकी कोठरीसे फूलोंकी जो सुगन्ध आ रही है, उसीसे नींद नहीं लग रही है। तब उसने मछलियोंकी अपनी खाली टोकरीपर पानी छिड़का और उसे अपनी नाकके पास लाकर रखा। थोड़ी ही देरमें उसे गहरी नींद लग गयी।

यह कथा कहकर परमहंसदेव कहते हैं, 'जो लोग ईश्वरसे प्रेम करते हैं, वे किसी अन्य विषयकी चर्चा नहीं कर सकते।' इसी प्रकार हम भी यह कह सकते हैं कि जो लोग मानव-समाजसे प्रेम करते हैं, वे एकीभूत मानव-समाजके सिवा अन्य किसी बातके लिये नहीं जी सकते। धर्मकी थोड़ी बातसे परमहंसको बड़ी चिढ़ थी और किसी प्रकारका दम्भ उन्हें सहा नहीं था।

सामान्य लोग धर्मकी बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, पर आचरण तृणके बराबर भी नहीं करते। बुद्धिमान् मनुष्य बोलता कम है, पर उसका सारा जीवन धर्मका ही आचरण होता है। हम जो चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, वह स्वयं हमें दूसरोंके प्रति करना चाहिये।

मनुष्य मैदानमें खड़ा होकर कहता है, 'वृक्ष कितना बड़ा है और तृण कितना छोटा।' पर जब वह पर्वतपर आरोहण करके वहाँसे देखता है तो वृक्ष और तृण सब एक दूसरेसे अभिन्न होकर एक ही विशाल हरियालीके रूपमें दीख पड़ते हैं। ऐसी ही साधारणिकोंकी दृष्टि है; उच्च-नीच श्रेणी और मान-प्रतिष्ठाके कितने-कितने भेद हैं—कोई राजा है, कोई मोची; कोई पिता है, कोई पुत्र इत्यादि; पर जब दृष्टि खुल जाती है, तब सब समान और एक ही दिखायी देने हैं।

मानव-मानवता

(रचयिता—श्रीयानसिंहजी शर्मा 'सुभाष')

तू भी मानव कहलाता है, अब भी मानव कहलाता है ।
 धिक् तेरी इस मानवतापर, जो मनमें नहीं लजता है ॥
 अपनी मानवताके अतीतका कर ले सम्यक् दिग्दर्शन ।
 फिर देख हुआ है आदिकालसे उसमें कितना परिवर्तन ॥
 तू उस महान् मनुकी संतति, जिसके देवोत्तम गुण अपार ।
 परिव्याप्त अखिल भूमें, पहुँचे उस ओर क्षितिजके आर-पार ॥
 लालायित था देवत्व स्वयं इसके पानेके लिये नित्य ।
 अवतरित यहाँ होते थे सुर, ज्योतिष था दिव्यादित्य सत्य ॥
 ये 'धृति क्षमा अस्तेय शौच' के तेरे सुन्दरतम विधान ।
 तूने संसृतिको, संस्कृतिके ये किये अपरिमित गुण प्रदान ॥
 'वसुधैव कुटुम्बम्' का था तेरा अति उदात्त आदर्शमान ।
 समता, श्रृजुता, बन्धुत्व भावमय सर्वोपरि अव्यात्म ज्ञान ॥
 हा इन्त ! हो गया सर्वनाश वह तेरा रूप विलीन हुआ ।
 जगतीका सर्वोत्तम प्राणी अब सब प्रकारसे दीन हुआ ॥
 तेरे इन कुटिल कुचक्रोंका इतिहास रहस्य बताता है ॥ तू भी ॥
 तू आते ही आपत्ति तनिक-सी हो जाता ऐसा अधीर ।
 सारे साइको भूल बहाता पागल-सा बन अबु नीर ॥
 श्रीहीन हुआ; उभरीं मुखपर चिन्ताओंकी रेखा अपार ।
 हो गयी हिमाचल-सी दृढ़ता एक झटकेमें ही क्षारक्षार ॥
 था रहा विश्व-विख्यात कभी तू क्षमाशील अतिशय उदार ।
 कटुता न कहीं थी, सरल सुखद व्यवहार सभीके प्रति अपार ॥
 पर आज ! हुआ यदि कुल भी तो तेरे विरुद्ध यहाँ एक बार ।
 क्रोधाभिभूत हो दुर्वासा-सम, तत्क्षण होता दुर्निवार ॥
 इन्द्रिय-निग्रहकी तो था तू, साकार कभी प्रतिमा महान् ।
 इन्द्रादि देव इसलिये सतत थे तब चरणोंमें विनत मान ॥
 वे भोगी थे, तू था योगी कर्तव्य-निरत गत-मोह-राग ।
 परिवर्तन आज हुआ कितना, है मड़क उठी वासना-आग ॥
 हो काम-विवस तू भ्रमित क्षुभित होता है जैसे क्षुद्र खान ।
 पामर पशुओंकी भाँति तुझे अनुजा, तनुजातक का न ध्यान ॥
 रसना-रस-बस, अमक्ष-भक्षण, कानोसे छूटे कीर्ति-गान ।
 प्रिय हुए, अहर्निशि पानेको करता प्रयत्न रे ! बन अजान ॥
 इतनेपर भी ओ धूर्त ! शील-सयमके गाने गाता है ॥ तू भी ॥
 चोरी करना है बहुत बुरा, सर्वत्र यही करता प्रचार ।
 पर देख निकाले हैं तूने, निज चोरीके कितने प्रकार ॥
 दीनोंके मुँहसे ग्रास चुरा होता वैभवका नय नृत्य ।
 चोरीके धनसे ही तेरे चलते रहते हैं सभी कृत्य ॥

साहित्य, धर्म या राजनीति, सामाजिक-सेवा, शिक्षा-पथ ।
 कोई भी क्षेत्र नहीं ऐसा जो चोरीमें, छलसे निवृत्त ॥
 स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा, मन्दिर-दर्शन, धीहरिकीर्तन ।
 इन आवरणोंको धर्म समझना, है तेरा शुचिता दर्शन ॥
 पर तेरे घटमें भरे हुए हैं काम, क्रोध, मद-मल अगार ।
 पाखण्ड, कपट, विद्वेष, दम्भका ढोता रहता सदा भार ॥
 तू है ऊपरसे स्वच्छ साधु पर तेरा अन्तरतम मलान ।
 है ढोंग प्रदर्शन-भाव, वस्तुतः तू तो सब साधना-हीन ॥
 धीका पावन वन्दान दिया था, इसीलिये विभुने अनन्त ।
 रह सदाचारमें निरत, सतत निश्चय ही होगा शीलवन्त ॥
 दुर्माय ! किया तूने इसका कैसा अनुचित विषम प्रयोग ।
 तेरे इन आविष्कारोंसे हा ! हुए चकित भयभीत लोग ॥
 कर महानाशका सृजन, बनाये सहारक परमाणु बम्य ।
 भौतिकताका होता प्रसार अध्यात्मवाद है निरबल्य ॥
 निर्माण त्याग, विषमकके साधन असीम अपनाता है ॥ तू भी ॥
 विद्या देतो यी विनय, कि जिमसे जन होता था नित्य पात्र ।
 कर्तव्यपरायणता होती यी जीवनका बस लक्ष्य मात्र ॥
 पर आज, सोचता है तू तो हो 'अर्थकरी विद्या' नितान्त ।
 तेरे अन्तरका पुरुष-पुरातन सचमुच ही हो गया भ्रान्त ॥
 विज्ञान, ज्ञानका गाता बन, कहलाता पंडित महामान ।
 व्यतिक्रम यह कैसा कर्मोंका करता, जैसे अतिशय अजान ॥
 था सत्य एक जीवन व्यापक, सबको इसका रहता विचार ।
 नहीं किया किसीने असत् तत्त्वका भूल कभी भी तो प्रचार ॥
 सब हुआ आज विपरीत कि मानव है असत्यमें ओतप्रोत ।
 जीवन-सरिताके प्रवल प्रवाहक रुद्ध हुए हैं गरम स्रोत ॥
 जो जितना ही आचरणोंमें कर मके महा मिथ्या प्रयोग ।
 है वह उतना ही सफल, उसीको रुहते पंडित, विज्ञ लोग ॥
 पहले रहते निर्द्वन्द्व, एकरस व्याप्त, नहीं किंचित् विचार ।
 ये क्षमाशील, बहु सम्य, सदागम, भूतमात्र प्रति अति उदार ॥
 जन-जन समान, नहीं वर्ग, वर्गका रहा वहाँ भी भेद भाव ।
 पर आज हुआ है कुछ ऐसा जीवनमें व्याप्त कटु जमाव ॥
 जिसके कारण है बुद्धि भ्रष्ट, नहीं महनशीलता रही शेष ।
 दिखलता रहता है प्रतिदिन, निज दानवताका अंगिष्ठ नय ॥
 मृत-प्राय हुई मानवता पर तू छुटें गर्व दिग्गता ॥
 तू भी मानव कहलाता है, अब भी मानव कहलाता है ॥
 धिक् तेरी इस मानवतापर जो मनमें नहीं लजता है ॥

गुरु-भक्ति

श्रीकृष्ण-सुदामा

श्रीकृष्ण इस किशोरवयमे राजकुमार नहीं, युवराज नहीं, सम्राट् भी नहीं, साम्राज्यके सस्थापक हैं। दिगन्तविजयी कस उनके करोंके एक झटकेमें ध्वस्त हो गया और उग्रसेन—मथुरेश उग्रसेनको प्रणाम न करें तो इन्द्र भी देवराज न रह सकें; यह श्रीकृष्णका प्रचण्ड प्रताप। यहाँ उज्जयिनीके सिंहासनपर भी उनके बुआके पुत्र हैं। उनकी बुआ हैं यहाँकी राजमाता। वे यहाँ भी सर्वथा अपरिचित देशमें नहीं हैं।

श्रीकृष्णका यह ब्रह्मचारी-वेश और उनके साथ समवेश-धारी ब्राह्मण-कुमार—दरिद्र ब्राह्मणकुमार सुदामा। कोई विरोधता नहीं, कोई सम्मानाधिक्य नहीं, ब्राह्मणकुमारके साथ उसीके समान श्रीकृष्ण भी गुरुसेवाके लिये समिधाएँ वहन करते हैं। गुरुकी हवन-क्रियाके लिये जगलसे लकड़ी लाते हैं।

किंतु महर्षि सान्दीपनिका आश्रम— किसी महर्षिका गुरुकुल तो साम्यका आश्रम है। श्रीकृष्ण कोई हों, कैसे भी हों, कितने भी ऐश्वर्यशाली हों, और कितना भी दरिद्र हो सुदामा—महर्षिके चरणोंमें दोनों छात्र हैं। मानव-मानवके मध्य किसी भेदका प्रवेश गुरुकुलकी सीमामें—सम्भव कैसे है यह।

एकलव्य

आचार्य द्रोण—गुरुकुलके राजकुमारोंके शस्त्र-शिक्षक, उनका भी क्या वश था ? राजकुमारोंके साथ एक भीलके लड़केको वे कैसे बैठनेकी अनुमति देते। एकलव्य जब उनके समीप शस्त्र-शिक्षा लेने आया था, तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।

एकलव्यकी निष्ठा—सच्ची लगन सदा सफल होती है। उसने वनमें आचार्य द्रोणकी मृत्तिका-मूर्ति बनाकर उसीको गुरु माना और अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। उसका अभ्यास—उसका नैपुण्य अन्ततः चकित कर गया एक दिन आखेटके लिये वनमें निकले आचार्य द्रोणके सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुनको भी।

अर्जुनकी ईर्ष्यासे प्रेरित आचार्य एकलव्यके पास पहुँचे। जिनकी मूर्ति पूजता था एकलव्य, वे जब स्वयं उसके यहाँ

पधारे। गुरुदक्षिणामें उन्होंने उसके दाहिने हाथका अँगूठा मँगा। किस लालसासे एकलव्यने अन्त्राभ्यास किया था ! उस समस्त अभिलाषापर पानी फिर रहा था; किंतु धन्य एकलव्य ! उसने बिना हिचके अँगूठा काटा और बड़ा दिया आचार्य द्रोणके सम्मुख।

आरुणि

न पुस्तकें, न फीस—छात्रावास-शुल्क भी नहीं। उन दिनों छात्र गुरुग्रहमें रहते थे। निवास, भोजन, वस्त्र तथा अध्ययनका सारा दायित्व गुरुदेवपर। शिष्य सनाथ था गुरुसेवा करके।

तीस वर्षा देखकर महर्षि धौम्यने अपने शिष्य आरुणिको धानके खेतकी मेंड़ ठीक करने भेजा। खेतकी मेंड़ एक स्थानपर टूटी थी और जलका वेग बाँधनेको रखी मिट्टी बहा ले जाता था। निष्फल लौट जाय आरुणि ! वह स्वयं टूटी मेंड़के स्थानपर लेट गया जलका वेग रोककर। शरीर गीतल हुआ, अकड़ा, वेदनाका पार नहीं; किंतु आरुणि उठ जाय ! गुरुदेवके खेतका जल बह जाने दे ! यह नहीं हुआ।

गुरुदेवके यहाँ रात्रिमें भी आरुणि नहीं पहुँचा तो वे चिन्तित हुए। ढूँढ़ने निकले और उनकी पुकारपर आरुणि उठा। उसकी गुरुभक्तिसे प्रसन्न गुरुके आशीर्वादने उसी दिन उसे महर्षि उद्दालक बना दिया।

उपमन्यु

महर्षि धौम्यने अपने दूसरे शिष्य उपमन्युका आहार रोक दिया। उसकी लायी हुई सारी भिक्षा वे रख लेते। उसे दूसरी बार भिक्षा लानेसे भी रोक दिया गया। वह गौओंका दूध पीने लगा तो वह भी वर्जित और बन्दोंके मुखसे गिरे फेनपर रहने लगा तो वह भी निषिद्ध हो गया। क्षुधासे पीड़ित होकर आकके पत्ते खा लिये उसने। नेत्र-ज्योति चली गयी। कुपेमें—जलरहित कूपमें गिर पड़ा।

महर्षि उसे ढूँढ़ते कूपपर पहुँचे। उनके आदेशसे उपमन्युने स्तुति की और देववैद्य अश्विनीकुमार प्रकट हुए। उनका आग्रह; किंतु गुरुको निवेदित किये बिना उनका दिया मालपुआ उपमन्यु कैसे खा ले ! देववैद्य एवं गुरुदेव दोनों ब्रवित हो उठे। उपमन्युकी दृष्टि ही नहीं, तत्काल समस्त विधाएँ प्राप्त हो गयीं उसे !

मानवता और उसका भविष्य

(लेखक—डॉ० हरिदास चौधुरी, अध्यक्ष, दक्षिण एशिया विभाग, अमेरिकन 'एकैडमी ऑफ एशियन स्टडीज',
तैनकासिस्को तथा अध्यक्ष 'कलचरल इंटिग्रेशन फेलोशिप', कैलोकौनिया)

मानवता आज इतिहासके चौरस्तेपर खड़ी है। मानव अपने विकासकी बड़ी भयावह स्थितिसे गुजर रहा है और उसे एक गम्भीर निर्णय करना है। एक गलत कदम और गलत निर्णयसे उसका सर्वनाश हो सकता है। सावधानी, विवेक तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धोंमें भावनागत प्रौढता ग्रहण करके असीम सर्जनात्मक सिद्धियोंके लिये भूमिका तैयार की जा सकती है। एक ओर जहाँ आज मानवीय स्थितिमें ऐसे विस्फोटक तत्त्व उपस्थित हैं, जो जरा-सी भूलके कारण विश्व-व्यापी ज्वालाले रूपमें भभक उठ सकते हैं, तो दूसरी ओर मानव प्रकृतिकी ऐसी स्पष्ट सम्भावनाएँ भी हैं, जो अपनी श्रेयस्करी सिद्धिमें प्रस्फुटित होकर स्थायी शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिके एक नवीन युगका निर्माण कर सकती हैं। जीवनमें तो सदैव ही द्वन्द्व रहा है, परस्परविरोधी तत्त्व रहे हैं, परन्तु आज मानव-जीवनके अन्तर्निहित, प्रच्छन्न विरोधी तत्त्व भयानक रूपमें सतहके ऊपर आ गये हैं। जब भौतिक जगत्के गहन-तम रहस्योंपर अधिकार करके मानव चन्द्रलोक तथा अन्तरिक्षको विजय करनेकी योजना बना रहा है, तब अपने ही ग्रहलोकसे उसके सर्वनाशकी सम्भावनाओंका भयानक विस्तार हो गया है। बड़े-बड़े राष्ट्र एक ओर शान्तिकी लवी-चौड़ी बातें करते हैं और दूसरी ओर पागलकी तरह युद्धकी तैयारीमें लगे हुए हैं। केवल तैयारीमें ही भयानक रूपसे सहायक ऐसी शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो रहा है, जो अपने विकिरणशील अशोंसे मानवके चतुर्दिक्के वातावरणको—इस बहुमूल्य वायु, जल तथा मिट्टीको विषाक्त कर रही हैं।

मानवका आत्म-विरोध

इस भयानक अवस्थासे निकलनेका मार्ग क्या है? मानव-सभ्यताके वर्तमान सकटपर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है? हमारे युगकी इस निर्दय चुनौतीका उत्तर किस प्रकार दिया जा सकता है? सामान्य मानव-बुद्धि तो यही बताती है कि एक ही मार्ग है—ससारके समस्त राष्ट्रों एवं जातियोंके बीच ऐक्य, प्रेम एवं विधायक सहयोगका मार्ग। मानव-स्थितिकी गम्भीरताका उचित बोध ही विश्व-व्यापी ऐक्य एवं सहयोगकी भावनाके लिये पर्याप्त होना चाहिये।

तब अवरोध क्या है? इस कथनमें जितना भी विरोधामान दीखे, पर सत्य यह है कि आज मानव अपने ही विरोधमें आप खड़ा है। जीवनके सरलतम सत्त्वोंको भी जटिल बना देनेका अद्भुत कौशल उसमें है। यद्यपि उसमें देवत्वके प्रति सच्ची निष्ठा है; किन्तु असुरके प्रति भी उसका अप्रतिहत आकर्षण है। जीवन एवं प्रेमके प्रति निष्ठा होते हुए भी अन्धकार एवं मृत्युके प्रति उसका दुर्निवार आकर्षण है।

अन्तश्चेतनामें परिवर्तनकी आवश्यकता

आइये, हम मानवताके भावी विकास-सम्बन्धी कुछ मुख्य-मुख्य विचारोंकी समीक्षा कर लें। राजनीतिज्ञोंमें यह सोचनेकी वृत्ति है कि किसी उपयुक्त राजनीतिक विचारधाराका विश्वद्वारा ग्रहण हो जानेपर ही मानव-जातिकी आगा निर्भर है। कुछका विश्वास है कि लोकतन्त्र ही वह उपयुक्त विचारधारा है और ससारके समस्त राष्ट्रोंको अपनी ही मुक्ति-के लिये, उसे स्वीकार कर लेना चाहिये; कुछ दूसरे ममरते हैं कि साम्यवाद ही वह विचारधारा है, जो मानव-समाजको उसके रोगोंसे मुक्त कर सकती है। इस प्रकारकी मनोवृत्ति ही, जो यह विश्वास करती है कि ससारके सभी देशोंपर एक विचारधारा थोपी जानी चाहिये, अन्तराष्ट्रिय शान्तिके लिये मनुष्यसे अधिक घातक है। कोई राजनीतिक विचारधारा किसी देश-विशेषमें वहाँ किसी समय प्राप्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितिके प्रकाशमें ही उपयुक्त या अनुपयुक्त मानी जा सकती है। विश्वशान्तिकी मौलिक आवश्यकता इतनी ही है कि प्रत्येक देशको अपनी मौलिक आवश्यकताओं और समस्याओंके प्रकाशमें किसी नानाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रणालीकी स्थापनाके लिये पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। फिर किसी 'वाद' की अपेक्षा नानायोग्य तत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी देशमें स्थापित सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएँ चाहे कितनी विलक्षण क्यों न हों, अन्तोगत्वा व्यक्तियोंद्वारा ही वे चलायी जाती हैं। इसलिये मानव-चेतनाकी अन्तःप्रवृत्तिमें परिवर्तन हुए बिना, केवल सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओंमें परिवर्तन होनेसे, मनुष्यकी समस्या नहीं सुलझ सकती। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन्स आर्गैनिजेशन (संयुक्त राष्ट्र-

संघटन) भी अपने उद्देश्यकी पूर्तिमें तबतक असमर्थ ही रहेगा जबतक कि विभिन्न सदस्य राष्ट्रोंका प्रतिनिधित्व करने-वाले प्रमुख व्यक्तियोंका वास्तविक हृदय-परिवर्तन न हो । सयुक्त राष्ट्र-संघटन विश्वशान्तिका प्रभावशाली साधन तभी बन सकता है, जब इसके विभिन्न सदस्य राष्ट्रवाद या अपने देश-प्रेमके सिद्धान्तसे प्रेरित न हों और अपने राष्ट्रिय स्वार्थों-के ऊपर उठकर अन्तराष्ट्रिय शान्ति एवं श्रेयको प्रधानता दें ।

सांस्कृतिक अनुशासनकी सीमा

दर्शन, धर्म, नीति तथा योग ऐसे विविध सांस्कृतिक अनुशासन हैं, जो मानव-स्वभावका निर्माण करते तथा मनुष्यकी अन्तःप्रकृतिमें श्रेयस्कर परिवर्तन लानेकी चेष्टा करते हैं; किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे सांस्कृतिक अनुशासनोंमें भी सूक्ष्म मानव-विरोधी तत्व तथा विनाशक गक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । विभिन्न एवं परस्पर-विरोधी दर्शन-प्रणालियाँ अन्तिम या परम सत्यके नामपर बौद्धिक प्रवृत्तना तथा घृणापूर्ण विरोधकी भावनाको बढ़ाती हैं । यह अनुभव कर लेना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी दर्शन-प्रणाली परम सत्यका, जो अनिर्वचनीय तथा प्रज्ञासे परे है, प्रतिनिधित्व नहीं करती । विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ एक ही सत्यका साक्षात् करनेके विभिन्न मार्ग हैं; वे एक ही प्रशोत्तर सत्यको स्पर्श करनेके विभिन्न अपर्याप्त बौद्धिक प्रयत्नमात्र हैं । फिर यह भी दुर्भाग्यकी ही बात है कि विश्वभ्रातृत्वके नामपर विभिन्न धर्म तथा मत सङ्कुचित सम्प्रदायवाद, सांस्कृतिक प्रान्तीयता तथा परस्पर घृणा एवं विद्वेषके उन्मादका प्रचार करते हैं । प्रायः यह समझा जाता है कि मानवताकी आशा समस्त विश्वद्वारा एक ही धर्म ग्रहण कर लेनेमें है । ईसाई सोचते हैं कि विश्वके उद्धारका वह धर्म ख्रीस्तीय मत है । कुछ बौद्ध-नेता सोचते हैं कि यह विश्वोद्धारक धर्म बौद्ध-मत है । कुछ मुसलमान-उपदेशकोंका विचार है कि ससारका रक्षक धर्म इस्लाम है । इस प्रकारकी विचार-सरणिसे ही विश्व-शान्ति खतरेमें पड़ी हुई है और ईश्वरके नामपर, मानवीय स्वतन्त्रताके मूलपर ही आघात करती है । जैसा कि आधुनिक भारतके रामकृष्ण, गांधी एवं अरविन्द-जैसे प्रवक्ताओंने स्पष्ट निर्देश किया है, यह अनुभव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि विश्वके सभी धर्म एक ही लक्ष्य अर्थात् ईश्वरसिद्धि, आत्मसिद्धिकी ओर ले जाने-वाले विविध मार्ग हैं । अपने जीवनमें असीमकी सिद्धिकी

ओर स्वतन्त्रतापूर्वक प्रगति करनेके मानवीय अधिकारके बिना धर्म एक रिक्त पदार्थ है ।

व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोणरूपी परिपूर्ण योग

विश्वके सभी महान् धर्मोंमें, विविध परिमाणमें दो गहन सत्योंपर बल दिया गया है—(१) सार्वदेशिक प्रेमकी नैतिक धारणा और (२) आत्मसाक्षात्कारकी आध्यात्मिक धारणा । नीति या सदाचार-शास्त्रकी शिक्षा है—‘अपने पड़ोसीको अपने ही समान प्यार करो ।’ योग कहता है—‘अपनेको जानो’ (आत्मानं विद्धि) । आत्मज्ञानसे हीन नैतिक मानवका पड़ोसीके प्रति प्रेम आक्रामक, अत्याचारमूलक तथा अधिकार-प्रधान स्व या अहंकारके प्रसारका सूक्ष्म रूप बन जा सकता है । इसी प्रकार योगीका आत्मज्ञान उत्तरदायित्व और भ्रातृभावनासे न्युत होकर मानवताकी सामाजिक प्रगति एवं भौतिक क्षेमके प्रति निष्क्रिय, ऐकान्तिक एवं उदासीन हो जा सकता है—ऐसी अवस्था, जो जीवनके रणक्षेत्र तथा मानवीय उत्तरदायित्वके क्षेत्रसे पलायनका एक सूक्ष्मरूप है । सयुक्त आधारपर मानव जातिकी सृजनात्मक सिद्धिके लिये आज जिस यातकी तुरत आवश्यकता है वह है, परिपूर्ण योगका ही एक प्रकार—स्फूर्तिमान् सृजनात्मक संसार तथा जीवनको स्वीकार करनेवाला योग । सत्य व्याख्या करनेपर वेदान्त अखण्ड या परिपूर्ण योगके तार्किक आधारको उपस्थित करता है । नीति कहती है—‘अपने पड़ोसीको अपने समान प्यार करो ।’ इसलिये कि वेदान्तके अनुसार एक अखण्ड सत्ता (ब्रह्म) समस्त जीवित प्राणियोंके हृदयमें निवास करती है, एक प्रबुद्ध व्यक्तिमें समस्त जीवित सृष्टिके प्रति उत्तरदायित्वकी भावना, अपने देशके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उत्थानके उत्तरदायित्वकी भावना, दीन-दुखियों तथा पद-दलितोंके भौतिक कल्याणके उत्तरदायित्वकी भावना एवं मानवताके सामूहिक क्षेमके प्रति उत्तरदायित्वकी भावना होनी ही चाहिये । इस उत्तरदायित्वको वह निस्स्वार्थरूपमें तभी पूर्ण कर सकता है, जब योगाभ्याससे प्राप्त आध्यात्मिक आत्मानुभवद्वारा उसने अपनी नैतिक चेतनाको पूर्णतातक पहुँचा दिया हो । योग कहता है—‘अपनेको जान ।’ इसलिये कि वेदान्तके अनुसार आत्मा ब्रह्मसे अभिन्न है, योगी जीवनभर पर्वत-गुफा या वन-कुटीरमें ध्यानस्थ हो बैठा नहीं रह सकता । उसे सर्वशक्तिमती सत्ताकी इच्छाका एक क्रियाशील यन्त्र बनना पड़ेगा । सामाजिक न्याय तथा समता,

राजनीतिक स्वाधीनता, सार्वदेशिक मुक्ति, अन्ताराष्ट्रिय शान्ति, जीवन-यापनकी मौक्तिक स्थितियोंमें सुधार इत्यादि दैवी इच्छा-की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं। एक योगी, जो ईश्वरमें सक्रिय रूपसे मिलकर एक हो चुका है, इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये ईमानदारीके साथ प्रयत्न किये बिना नहीं रह सकता। अखण्ड-योग पूर्व एव पश्चिम दोनोंके सर्वोच्च सांस्कृतिक मूल्योंको सयुक्तरूपमें प्रकाशित करता है। यह गत्यात्मक प्रेम तथा मानवतावादकी नैतिक धारणा और रहस्यवाद एवं पूर्ण आत्म-सिद्धिकी आध्यात्मिक धारणाको मिलाकर एक कर देता है। यह मानवताके कल्याणके प्रति आत्मार्पणकी नैतिक भावना तथा ईश्वरके प्रति आत्मार्पणकी क्रियात्मक एवं आध्यात्मिक भावनाके बीच सामञ्जस्य स्थापित करता है। इस प्रकार पूर्ण योग, अखण्ड योग एक साथ ही नैतिक एव आध्यात्मिक दोनों है; यह निरतिशय नैतिक मूल्योंके आधारपर जगत् एवं जीवनकी स्वीकृति है।

पूर्ण योग अनेक योग-प्रणालियोंमेंसे एक नहीं है। इसका

अर्थ यह नहीं कि कर्म ही योगप्राप्तिका अर्थात् ईश्वर या

आत्माके साथ मिलनका एकमात्र साधन या एक अन्यन्न महत्वपूर्ण साधन है। यह स्वीकार करता है कि कर्म-ज्ञान-भक्ति इत्यादि योगकी विभिन्न पारम्परिक प्रणालियाँ, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रकारोंको व्यक्त करती हैं, आत्मैक्य या ईश्वर-सिद्धिकी विविध वैध प्रणालियाँ हैं। पूर्णयोगना तात्पर्य यह है कि अपने विशिष्ट मानसिक गठनके अनुकूल व्यक्ति चाहे जिस योग-प्रणालीका अनुसरण करे, किंतु वह आत्मज्ञान अथवा जीवन-निपेधकारी ब्रह्म-मधुका पान करके निष्क्रिय न बन जाय। ज्यों-ज्यों मनुष्य अधिकाधिक अन्तःस्व से आत्मा या सर्वोच्च ब्रह्मसत्तासे ऐक्यका सम्पादन करता जाता है, त्यों-त्यों उसका अधिकाधिक कर्तव्य होता जाता है कि मानवताके सामूहिक कल्याणके लिये तथा मानव-विकासमें व्यक्त ईश्वरीय इच्छाकी पूर्तिके लिये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विविध कार्योंमें अपनेको लगाये रहे। यह एक सर्वग्राही, स्फूर्त आध्यात्मिक आदर्श है—देगा आदर्श जो मानव-प्रकृतिमें प्रच्छन्न या प्रसुप्त सृजनात्मक शक्तियोंको मुक्त करेगा और मानव-ऐक्य तथा विश्व-शान्तिके मार्गके समस्त अवरोधोंको दूर करेगा।

व्यर्थ अभिमान छोड़ दे

मूरख ! छाँड़ि वृथा अभिमान ।

औसर वीति चलयौ है तेरौ, दो दिन कौ मेहमान ॥

भूप अनेक भये पृथ्वीपर रूप तेज चलवान ।

कौन वच्यौ या काल ब्याल ते मिटि गये नाम-निसान ॥

धवल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चंद्र समान ।

अंत समै सबही कौ तजि कै, जाय वसे समसान ॥

तजि सतसंग भ्रमत विषयनमें जा विधि मरकट खान ।

छिन भरि वैठि न सुमिरन कीन्हों, जासों होय कल्यान ॥

रे मन मूढ़, अनत जनि भटकै, मेरो कह्यो अथ मान ।

नारायण ब्रजराज-कुँवर सौं वेगहि कर पहिचान ॥

—नारायण स्वामी

मानवता और अष्टावक्र

(लेखक—श्रीवल्लभजी शास्त्री एम्० ए०, आचार्य, साहित्यरत्न)

राजा जनकके मनमें ज्ञान प्राप्त करनेकी कामना हुई। राजा जनक तो ज्ञानी थे ही, किंतु उन्हें किसी गुरुसे ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हुई थी। 'ज्ञानी राजा' जनक 'ज्ञानी गुरु' की खोजमें चकराने लगे, किंतु वे थे प्रख्यात राजा। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सर्वत्र यह डंका पिटवा दिया कि जो कोई मुझे 'ज्ञान' का उपदेष्टा देगा, उसे मनमाना धन प्राप्त होगा और यदि वह ज्ञानी ज्ञानका उपदेष्टा न दे सकेगा तो वह जनकके बंदीगृहमें बंद होकर रहेगा। हाँ, उसे बंदीगृहकी यातना नहीं भुगतनी पड़ेगी, प्रत्युत सुखके सभी साधन उसे बंदीगृहमें ही प्राप्त होंगे। जनककी तथोक्त घोषणाको सुन-सुनकर बहुतेरे ज्ञानी जनककी सभामें पहुँचे, परंतु ज्ञानी जनकको 'समुचित ज्ञान' का उपदेष्टा न कर सके; फलतः बहुतांश जनकके बंदीगृहमें सुखभोगके लिये जाना पड़ा।

एक बार अष्टावक्रके पिता भी ज्ञान देनेके लोभमें या धन प्राप्त करनेके चक्करमें जनककी सभामें पहुँचे। उन्हें भी हार मानकर जनकके बंदीगृहमें बंद होना पड़ा। जब यह समाचार अष्टावक्रजीको अवगत हुआ, तब वे भी जनककी सभामें पहुँचे। राजदरबारमें सुन्दर-सुन्दर शरीरवाले दरबारी लोग सुन्दर-सुन्दर आभूषणोंसे सुसज्जित थे, राजा जनक स्वयं राजसी ठाट-बाटसे राजसभामें विराजमान थे। उसी समय अष्टावक्र महाराज पहुँचे। ऋषिकुमार 'अष्टावक्र' जीके अङ्ग आठ स्थानोंपर टेढ़े थे। मानवकी यह दुर्बलता है कि वह ब्रह्माके विधानमें भी अपनी टोंग अड़ता है। अष्टावक्रके शरीरको टेढ़ा-मेढ़ा देखकर सभासदोंको हँसी आ गयी। सबकी हँसीसे सभामें ठहाकेकी आवाज गूँज गयी। जहाँ 'ज्ञान' की चर्चाके लिये सभा जुड़ी हो, वहाँ शरीरकी बनावट देखकर 'हँसना' मानवकी 'मानवता' नहीं, प्रत्युत 'दुर्बलता' कही जायगी। ऋषिकुमार अष्टावक्र सभासदोंके अनुचित व्यवहारसे विचलित नहीं हुए। जानियोंके लिये मान, अपमान सब समान ही होता है। अष्टावक्र आये थे ज्ञानकी चर्चा करने और विजय प्राप्त करने। अष्टावक्रने सभासदोंकी हँसीका उत्तर और अधिक ठहाकेकी हँसीसे दिया—अष्टावक्रको उतना जोरसे हँसते देख राजा जनकने ऋषिकुमारसे पूछा—'महाराज ! आप क्यों हँस रहे हैं ?'

अष्टावक्रने कहा—'राजन् ! यह प्रश्न तो मुझे ही करना चाहिये था।'

राजा जनकने पूछा—'क्यों ?'

अष्टावक्रने कहा—'आपलोग मेरे पहुँचते ही हँसे थे।' उत्तरमें राजा जनकने कहा कि 'आपके टेढ़े-मेढ़े शरीरको देखकर हमलोगोंको हँसी आ गयी, आपको दुःख नहीं मानना चाहिये।'

ऋषिकुमारने कहा—'दुःखकी बात क्या है ? हाँ, मुझे तो आपलोगोंके आन्तरिक शरीरके ऊपर हँसी आयी। आप लोगोंके सुन्दर शरीरके भीतर कितनी 'कछुपता' भरी पड़ी है, उसे देखकर मुझे इतनी जोरकी हँसी आयी। भला, मिथिला-नरेश, जिनकी सभामें 'ज्ञान' की चर्चा होती है, ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिन नरेशने डंका पिटवाया है, उनके सभासद् तथा स्वयं वे भी शरीरके रूप, रंग, बनावटके प्रेमी हैं। उनके यहाँ 'ज्ञान' की बात कहाँ, नश्वर शरीरकी 'महत्ता' है।' अष्टावक्रके इस कथनसे राजा जनक चुप हो गये और सभासदोंको काटो तो खून नहीं। सब मौन हो गये। सभी स्तब्ध रह गये।

× × × ×

राजा जनकके अन्तःपुरमें ऋषिकुमारकी खूब सेवा-शुश्रूषा हुई। स्नान-ध्यानके बाद उन्हें भोजन कराया गया। शयन करनेके बाद राजा जनक भी शयन करने गये; किंतु उन्हें नींद कहाँ ? बालक अष्टावक्रकी टेढ़ी बात उनके मस्तिष्कमें झंझावात उत्पन्न कर रही थी। 'राजा जनकके यहाँ ज्ञानकी नहीं, नश्वर शरीरके रूप, रंग, बनावटकी महत्ता है' यह वाक्य उन्हें बेचैन किये हुए था। राजा जनक उठे और अष्टावक्रके पास पहुँचे। राजा जनकने हाथ जोड़कर कहा—'ऋषिकुमार ! मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मुझे 'ज्ञान' प्रदान कर सकते हैं।' राजा जनकने पुनः कहा—'ब्रह्मचारिन् ! शीघ्रतासे मुझे 'ज्ञान' प्रदान कीजिये। मेरा चित्त उद्विग्न हो रहा है।' ऋषिकुमारने पुनः हँसकर कहा—'राजन् ! बिना कुछ गुरुदक्षिणा दिये ही 'ज्ञान' प्राप्त करना चाहते हो ? जिस 'ज्ञान' की उपलब्धि जगलोंकी खाक

सहस्रों वर्षों तक छानने पर कहीं होती है, उसे एक राजा सहजमें ही प्राप्त करना चाहता है !”

राजा जनकने अनुनयके साथ कहा—“ऋषिकुमार ! मेरा खजाना आप ले लें और मुझे ‘ज्ञान’ का उपदेश करें ।” ऋषिकुमारने पुनः हँसकर कहा—“राजन् ! कोष क्या आपका है ? कोष तो प्रजाका है तथा वह कोष राज्यके अधीन है ।” राजा यह तर्क सुनकर लज्जित हो गये और पुनः राजाने कहा—“अच्छा महाराज ! राज्य ही आप ले लें ।” अष्टावक्रने पुनः उत्तर दिया—“राजन् ! राज्य भी अनित्य है ।” राजा जनकने पुनः अनुरोध किया—“यह मेरा शरीर ले लीजिये ।” ऋषिकुमारने पुनः कहा—“शरीर तो मनके अधीन है ।” राजा जनकने कहा—“तो आप मन ही ले लीजिये ।” अष्टावक्र स्वीकृति देते हुए बोले—“हाँ, मन ले सकता हूँ । मन मुझे सकल्प कर दीजिये ।” राजा जनकने वैसा ही किया ।

अष्टावक्रने कहा—“राजन् ! एक सप्ताह पश्चात् पुनः आऊँगा तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ।” यह कहकर अष्टावक्रजी अपने पिताको लेकर घर पहुँचा आये और जाते समय राजासे कहते गये कि “आप यह समझ लें कि आपने अपना मन मुझे सकल्प कर दिया है ।” राजा जनक प्रतिशब्द हो गये और उनकी दशा विचित्र हो गयी । चल्ते-फिरते उन्हें यही ध्यान रहता कि मन तो संकल्प हो गया है । इस चिन्तामें उनके मनकी सब क्रियाएँ शान्त हो गयीं । समयानुसार ऋषिकुमार लौटे, आते ही उन्होंने जनकसे कुशल पूछी । राजा जनकने कहा—“ब्रह्मचारिन् ! मेरी कुशलता आपके अधीन है, मन तो आपका हो चुका है । आपको मन देकर मैं जड़वत् हो गया हूँ; किंतु मुझे इसीमें परम शान्ति मिल रही है और इस शान्तिसे कुशल है ।” अष्टावक्रने कहा—“राजन् ! इस जड़ताको तुम समझ लो कि वह चेतना (‘आत्मज्ञान’) अथवा स्मृतिके समीपकी जड़ता है और अब तुम्हें वहाँ तक पहुँचनेमें विलम्ब नहीं । तुम ज्ञान प्राप्त करनेके योग्य हो गये ।” अष्टावक्र कहते गये ।

“राजन् ! सांसारिक विषय मनके अधीन हैं, आत्माके अधीन नहीं । मन ही देही है, आत्मा विदेह है । मन जब तक शरीरकी ओर लगा रहता है, तब तक मनकी गति

आत्माकी ओर नहीं हो पाती । मानव जब मनको ज्ञानके अधीन कर देता है, तब आत्माकी ओर उसकी गति बढ़ने लगती है । जनैः जनैः प्राण कोशोंके बन्धनसे मुक्त होकर जीव सत्-चित्-आनन्द बन जाता है । जीवकी यही परमोन्नति है ।” ऋषिकुमार कहते गये—“यह शरीर पञ्चकोशोंका बना थोथा होता है । अन्तसे इसकी उत्पत्ति होती है, इसीलिये इसे ‘अन्नमय कोश’ भी कहते हैं । इसके भीतर ‘प्राणमय कोश’ है, वह अधिक व्यापक और सगुण होता है । उसके भीतर ‘मनोमय कोश’ होता है, वह प्राणमय कोशसे भी व्यापक और सगुण होता है । हाँ, वही मनोमय कोश स्थूल शरीरको यत्र-तत्र गमनालिन करता रहता है । मनोमयके बाद ‘विज्ञानमय कोश’ है । यह मनोमय कोशसे भी प्रचल और सगुण होता है । जब मानवका मन ज्ञानके अधीन हो जाता है, तब उसका इधर-उधर भटकना समाप्त हो जाता है । विज्ञानमय कोशसे बाद ‘आनन्दमय कोश’ है । आनन्दमय कोशमें प्रवेश करते ही शरीरको सुख-दुःखके क्षणोंमें छुटकारा मिल जाता है । निद्रित अवस्थामें जिस प्रकार जाग्रत-अवस्थाके सुख-दुःख समाप्त हो जाते हैं, वही स्थिति आनन्दमय कोशमें है । इसके ऊपर है सर्वव्यापक ‘आत्मा’ । शरीरपर विद्युत् ज्ञानकी सत्ता स्थापित होनेपर ‘आत्माकी’ प्राप्ति होती है । मनरो शुद्ध ज्ञानके अधीनस्थ करके—शरीरपर ज्ञानकी सत्ता स्थापित करके सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतमकी ओर अग्रसर होना ही जीवकी ‘परमोन्नति’ है । राजा जनक ! आपने मुझे अपना मन संकल्प कर दिया था, अतः मनके साथ इन ‘मन’ों वापस कर रहा हूँ । आप मेरे आदेशमें शान्तिमें अधीन होकर इस राज्यका संचालन कीजिये । नमन जीवोंमें अन्तः आत्माका अनुभव कीजिये । सर्वमे परे होकर रहिये ।” इतना राजा अष्टावक्र उठकर चलने लगे । राजा जनकने आवाज में कहा—“ऋषिकुमार ! मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अतः मैं भी मुझे बोधना चाहते हैं ?” राजा जनक ने उत्तर दिया—“अष्टावक्र अपने गन्तव्य स्थान पर चले गये । अष्टावक्र ‘महान् मानवता’ में अनेकों जनों की ओर से एक मानवने कई मानवोंका उद्धार किया ।

मानवपर ग्रहोंका प्रभाव और फलित ज्योतिष

(लेखक—डॉ० एच्० वेदान्तशास्त्री, एम्० ए०, टी० फिल०)

आकाशमे केन्द्रस्थानीय सूर्य है। ग्रहोंका एक मण्डल इसकी परिक्रमा किया करता है। इन ग्रहोंके, कम-से-कम इनमेंसे कुछ ग्रहोंके उपग्रह भी हैं। ये उपग्रह अपने-अपने ग्रहकी परिक्रमा करते हैं।

प्राश्चात्य ज्योतिषमें इन ग्रहोंकी गणना इस प्रकार की गयी है—(१) मार्स (मङ्गल), (२) पृथिवी, (३) मर्करी (बुध), (४) ज़ुपिटर (बृहस्पति), (५) वेनस (शुक्र), (६) सैटर्न (शनि), (७) युरेनस या हर्शल, (८) नेपचून और (९) प्लूटो। नेपचून और प्लूटोका आविष्कार सन् १९३० मे हुआ है। कहते हैं एक और ग्रहका पता लग रहा है।

पृथ्वीसमेत सब ग्रह सूर्यके चारों ओर घूमते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि सूर्यका तथा अन्य सभी ग्रहोंका कुछ प्रभाव इस पृथ्वी-ग्रहपर पड़ता होगा।

सूर्यका प्रभाव सबसे प्रचण्ड है। सूर्यके साथ पृथ्वीका जैसा सम्बन्ध है, सभी जानते हैं।

चन्द्र स्वयं ग्रह नहीं, उपग्रह है; यही एकमात्र उपग्रह है, जो पृथ्वीकी परिक्रमा करता है। अतः यह भी स्वाभाविक है कि चन्द्रका भी कुछ प्रभाव पृथ्वीपर पड़ता होगा। सचमुच ही चन्द्रका भी प्रभाव पड़ता है और सूर्यके बाद इसीका सबसे अधिक प्रभाव है।

अब ग्रहोंको देखें। सभी ग्रह सौर मण्डलमें हैं। सब ग्रहोंका एक दूसरेपर भी प्रभाव पड़ता ही होगा। परन्तु प्रभावका तारतम्य होता है समय और स्थानकी दूरीसे तथा पड़नेवाले प्रभावकी मात्रासे भी। समय और स्थानकी जितनी समीपता होगी, प्रभावकी प्रतीति भी उतनी ही अधिक होगी। मार्स (मङ्गलग्रह) पृथ्वीका सबसे निकटस्थ पड़ोसी है। इससे यह समझा जाता है कि पृथ्वीपर उसका प्रभाव अन्य ग्रहोंके प्रभावकी अपेक्षा अधिक प्रकट है। मङ्गल ग्रहके हम प्रभावके यथार्थ स्वरूपके सम्बन्धमें अनुसंधान भी बराबर हो रहा है। प्लूटो और नेपचूनको पृथ्वीपरसे केवल इस आँखसे नहीं देख सकते। अतः इनका प्रभाव पृथ्वीपर नहींके बराबर है। युरेनस (हर्शल) को इस आँखसे, बिना यन्त्रकी सहायताके देख सकते हैं। अतः इसका प्रभाव पृथ्वीपर अवश्य पड़ता है—पर इतना कम कि उसकी कोई

गिनती नहीं। अन्य ग्रह सूर्यमे ढँक जानेके कारण जब दीखने बंद हो जाते हैं, तब उनका भी प्रभाव कम हो जाता है। यही बात चन्द्रके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। पर जब कोई आवरण उनपर नहीं होता, तब उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। अवश्य ही किसी ग्रहका यह प्रभाव उस ग्रहकी स्थिति जब जहाँ हो, उसके हिसाबसे घटता-बढ़ता रहता है।

सूर्य और चन्द्रका प्रभाव मानव शरीरपर स्पष्ट ही दृष्टि-गोचर होता है और इससे दूसरे ग्रहोंके प्रभावका भी अनुमान होता है। पर केवल मानव-शरीरपर ही यह प्रभाव पड़ता हो, यह बात नहीं। मानवकी भवितव्यताका निर्माण भी इन ग्रहोंके प्रभावसे होता है। जिन शास्त्रमें इस प्रभावके कार्योंका विचार किया जाता है, उसे फलित ज्योतिष कहते हैं।

प्राच्य फलितमें उन्हीं ग्रह-नक्षत्रादिका विचार किया जाता है, जो मानवकी भवितव्यतामें सम्बन्ध रखने हैं। ये ग्रह-नक्षत्रादि हैं—(१) पृथ्वी; किसीके जन्मकालमें पूर्व-क्षितिजपर दीर्घ पड़नेवाले नक्षत्र-पुञ्जाके साथ पृथ्वीका जैसा स्थिति-सम्बन्ध होता है, पृथ्वीकी उस स्थितिको लग्न कहते हैं; क्योंकि फलित ज्योतिषमें यह मयमें प्रचल योग माना जाता है। (२) सूर्य; मानवके कर्म, तेज, उत्साह और यशके सम्बन्धमें जन्मकालीन सूर्यकी स्थिति का बहुत बड़ा विचार है। (३) चन्द्र; चन्द्रकी समान रेखाओं में जो तारका-पुञ्जा दीख पड़ता है, उसे राशि कहते हैं; लग्नके बाद राशिका ही विचार मुख्य है। (४) मङ्गल, (५) बुध, (६) बृहस्पति, (७) शुक्र, (८) शनि, (९) राहु, ग्रहगति का छेदक छाया-रूप ऊर्ध्वविन्दु (दैत्यका सिर), (१०) केतु, गतिछेदक विन्दुका निम्न भाग (दैत्यका धड़)। (११) सत्ताईस नक्षत्र जो चन्द्रमाके परिक्रमण-पथमें पड़ते हैं।

इस प्रकार पाँच ग्रह, एक उपग्रह, सूर्य, दो गति-छेदक विन्दु, पृथ्वी और २७ नक्षत्रोंका हिंदू फलित ज्योतिष-शास्त्रमें प्रधान कार्यभाग है और पृथ्वीपर जन्म होनेकी स्थितिके अनुसार वे उसका भविष्य बतलाते हैं। सामान्यतः यह अनिवार्य होता है। पर हमारे पूर्वाचार्य इतना ही जानकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने इस सम्बन्धमें उन रत्नों और जड़ी-बूटियोंकी भी खोज की, जिनसे ग्रह-नक्षत्रादिकोंसे पड़नेवाले अनिष्ट प्रभावोंको हटाया जा सके। विवाहके पूर्व कुण्डली मिला लेनेका भी यही हेतु है।

क्यों मानव ! तू भूपर आया

(रचयिता—श्रीसुरेन्द्रकुमारजी एम्. ए., 'साहित्यरत्न' 'शिष्य')

क्यों मानव ! तू भूपर आया ?

पशु, पक्षी, कीट, देव, दानवमय ब्रह्मसृष्टिसे जग लाया ॥

फिर भी मानव, तू क्यों आया ? ॥

चौरासी लक्ष योनि प्राणीमें कमी एक दिखलाती थी ।

हर योनि कर्मपथ विमुख रही, भोगोंमें सुख-दुख पाती थी ।

निज मूल लक्ष्यसे मिलनेको वह भटक-भटक अकुलाती थी ।

यह जीव पुनः हो ब्रह्मलीन उद्देश्य-पूर्ति-हित नर काया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥१॥

मनु-संतति मानवको वेदोंने यही ज्ञान समझाया था ।

स्मृतियोंद्वारा यह भाव हमारे ऋषि-महर्षिने पाया था ।

ब्राह्मण, उपनिषद्, पुराण, काव्यमें यही धर्म दर्शाया था ।

यह कर्ममार्ग अवलम्बन पा मानवविकास था सरसाया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥२॥

संदेश भूलकर नर फिर जब निज जन्म लक्ष्यसे विमुख हुआ ।

मायाके चक्करमें पडकर कामादिकके आधीन हुआ ।

आसुरी भाव प्राबल्य हुआ, नर पशुतामें लवलीन हुआ ।

मानवताकी रक्षाको तब भगवान स्वयं भूपर आया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥३॥

नर-प्रतिनिधि अर्जुन मनमें जब मायाका भूत समाया था ।

निज कर्मक्षेत्र नागक विपाद आवरण बुद्धिपर छाया था ।

तब स्वयं परम प्रभुने नरको गीताका ज्ञान सुनाया था ।

है अजर-अमर आत्मा सबका, है वस्त्र समान बनी काया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥४॥

जो शत्रु-मित्रको सम देखे, निन्दा-स्तुतिमें समभाव रहे ।

मानापमान परवाह नहीं, सुख-दुखका जिसे न ज्ञान रहे ।

जो परसेवा-सलग्न, जिसे सब जगमे प्रभुका ध्यान रहे ।

इस भौति प्रजस्थितजो है, उसने सचमुच प्रभुको पाया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥५॥

यह था मानवताका विकास, पर वे विचार अब ध्वस्त हुए ।

आध्यात्मिकताको भुला आज नर भौतिकतामें मस्त हुए ।

गौरीरिक्त सुख सर्वस्व आज आत्मिक दैवीगुण अस्त हुए ।

हिंसा-हिंसा सर्वत्र देख यह शक्ति द्वन्द्व नर थर्राया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥६॥

मानवपर आज अपर मानवको लेशमात्र विश्वास नहीं ।

मानव मानवसे शक्ति है, है प्रेम भावका वास नहीं ।

नर मले कहें उत्थान इसे, मैं कहता इसे विकास नहीं ।

मेरे मतसे तो आज वस्तुतः घोर पतनका युग आया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥७॥

है एक ओर एटम बम-भय भूचाल ज्वाल बरसाता जो ।

दूसरी ओर हाइड्रोजन बम नित नये रोग फैलाता जो ।

राकेटसे अल्ल चले अब तो देशोंके देग जलाता जो ।

मानवका सर्वनाश सम्मुख सिरपर सबके अब घहराया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥८॥

'सर्वे भवन्तु सुखिनः' वाणीका घोष न आज सुनाता है ।

'कामये आर्त्तिनाशनम्' सर्व प्राणीका कौन मनाता है ।

'जय केवल हम' गाते हैं सब, 'जय जगत' कौन अब गाता है ।

परमार्थ भाव है याद नहीं, वस स्वार्थ-स्वार्थ सवने गाया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥९॥

अब ईसा, बुद्ध, गौधीकी वाणी है, नरको कुछ याद नहीं ।

'वसुधैव कुटुम्ब' कहों मांनें, भाई-भाईमें प्यार नहीं ।

मानवसेवा व्रत भूल गया, जीवनका कुछ सिद्धान्त नहीं ।

मानव था चला कहों जानेको, कहों आज वह है आया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥१०॥

अब सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्यका जीवनमे कुछ मान नहीं ।

नर सदाचारको भूल गया, 'परदार मातृवत्' भाव नहीं ।

'परद्रव्य लोभवत्' भाव नहीं, सर्वात्मभावका ज्ञान नहीं ।

हर क्षण अशान्तिमय बीत रहा, क्या कभी चित्तमें शरमाया ।

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥११॥

यदि तेरे पैदा होनेसे जगका न रंच कल्याण हुआ ।

यदि तेरे पैदा होनेसे न समाज लेश उत्थान हुआ ।

यदि तेरे पैदा होनेसे सचमुच न सर्व हित ज्ञान हुआ ।

तो 'शिष्य' करे वस एक प्रश्न क्यों मानव तू भूपर आया ?

क्यों मानव, तू भूपर आया ? ॥१२॥

भगवान्‌के लिये बलिदान

दानवोंके मध्य प्रह्लाद

‘मार दो इसे ! जैसे मरे—मार दो !’ हिरण्यकशिपुने आज्ञा दे दी अपने ही पुत्र प्रह्लादके वधकी । वह जल उठा—उसका परम शत्रु विष्णु; और प्रह्लाद किसी प्रकार उसका स्मरण-भजन छोड़ता नहीं । तब वह मरे ।

निसर्ग-क्रूर दैत्य—हत्यामें उन्हें आनन्द मिलता है । वेदनासे तडफड़ाते प्राणी, छिन्न-सिर तड़पता शव उनको हर्षित करता है । दैत्येश्वरका आदेश—खड्ग, त्रिशूल, तोमर, भाला, गदा—जो जिसके पास था, उसे ही लिये वह टूट पड़ा ।

पाँच वर्षके बालक प्रह्लाद—एकाकी, शस्त्रहीन, शान्त । शतशः दैत्योका एक साथ प्रहार—किंतु प्रह्लाद और भय ? शस्त्र स्वतः छिन्न-भिन्न हो गये, यह उस परम रक्षककी लीला; किंतु अपनेपर सर्वात्मना अर्पित स्वभक्तोंकी रक्षामें वह प्रमाद कर कैसे सकता है ?

विषपान करती मीराँ

मीराँ मानती नहीं । उसका कीर्तन-भजन, मेवाडके राजकुलकी मर्यादा लज्जित होती है इससे । तब मीराँका जीवन—राणाने विषका प्याल भेज दिया है मीराँके समीप ।

‘यह चरणामृत है !’ राणाका संदेश; किंतु लानेवाली कहती है—‘रानीजी, हलाहल विष है यह !’

‘भगवच्चरणामृत और विष ! चरणामृत तो नित्य

अमृत है । विष ही हो—नश्वर शरीरको नष्ट करनेके अतिरिक्त और क्या कर लेगा ? चरणामृत कहकर जो आया—मीराँ त्याग दे उसे ?’ मीराँने ओठोंसे लगा लिया प्याल । चरणामृत तो वह हो गया—मीराँके गिरिधर-गोपाल उसे अमृत बना चुके । मीराँके लिये विष कैसे रह सकता है वह ।

विषपान करते सुकरात

महान् दार्शनिक सुकरात अपने भगवत्सम्बन्धी विलक्षण विचारोंके लिये बंदी बनाये गये और विषका प्याल दिया गया उन्हें ।

‘सनातन सत्य एक शारीरिक जीवनसे महान् है।’ हूँसे वे महापुरुष—‘विष केवल शरीर नष्ट कर सकता है ।’

सत्यके लिये—परमात्माके लिये सुकरातका वलिदान ।

मन्सूर शूलीपर चढ़े

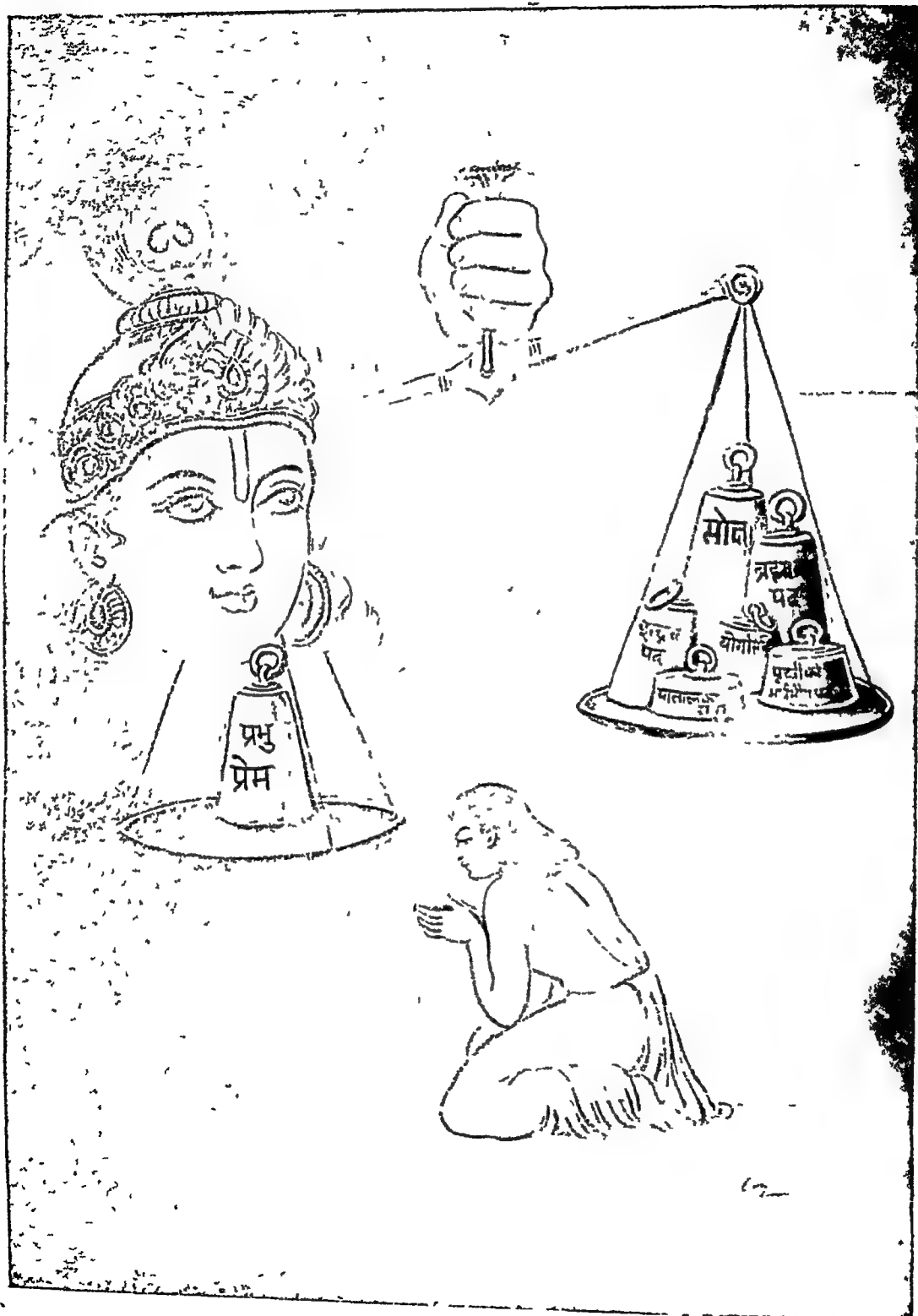
‘काफिर है मन्सूर ! कुफ्र बकना है वह !’ संकीर्ण विचार, ग्रन्थके शब्दोंमें सीमित बुद्धि मुल्ला क्या समझें मन्सूरकी मस्ती । उस सर्वव्यापकसे एकात्मप्राप्त फकीरकी परावाणी ‘अनलहक’ भारतीय चाणीका—श्रुतिका उद्धोष ‘अहं ब्रह्मास्मि’ समझमें आता नहीं था और उन अज्ञानियोंके रोपने मन्सूरके शरीरको शूलीपर चढ़ा दिया । देहातीत तत्त्वज्ञानी मन्सूर—शूलीसे भी उनका उद्धोष उठा—‘अनलहक !’

भगवान्‌के लिये बलिदान

प्रह्लाद

मीरों

प्रभु-प्रेमकी सर्वश्रेष्ठता

[मानव-जीवनका परम फल और परम लाभ]

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जसं त्वा विरहस्य काङ्क्षे ॥
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ॥

(श्रीमद्भागवत ६ । ११ । १५-१६)

भक्तहृदय वृत्रासुरने मरते समय श्रीभगवान्से प्रार्थना की—‘हे सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर इन्द्रपद, ब्रह्माका पद, सार्वभौम—सारी पृथ्वीका एकछत्र राज्य, पातालका एकाधिपत्य, योगकी सिद्धियाँ और अपुनर्भव—मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे पक्षियोंके बिना पौख उगे बच्चे अपनी माँ चिड़ियाकी बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैयाका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये छटपटाती रहती है, वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके लिये छटपटा रहा है ।’

उपर्युक्त वाक्य भगवत्प्रेमीके हृदयकी त्यागमयी अभिलाषाके स्वरूपको व्यक्त करते हैं । भगवत्प्रेमी सर्वथा निष्काम होता है । प्रेममें किसी भी स्व-सुखकी कामनाको स्थान नहीं है । प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं । प्रेमास्पदके सुखके लिये उसका सहज जीवन है, उसके जीवनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कल्पना है । प्रेमास्पद प्रभुको सुखी बनानेवाली सेवा ही उसके जीवनका स्व-भाव है । उसको छोड़कर वह ससारके—इहलोक, परलोकके बड़े-से-बड़े भोगकी तो बात ही क्या, पाँच प्रकारकी मुक्तियाँ भी, देनेपर भी स्वीकार नहीं करता—

सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥

भगवान् (श्रीकपिलदेव) कहते हैं—‘मेरे प्रेमी भक्त—मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य (भगवान्के नित्यधाममें निवास), सार्ष्टि (भगवान्के समान ऐश्वर्य-भोग), सामीप्य (भगवान्के समीप रहना), सारूप्य (भगवान्के समान रूप प्राप्त करना) और एकत्व (भगवान्में मिल जाना—ब्रह्म-स्वरूपको प्राप्त हो जाना)—ये (पाँच प्रकारकी दुर्लभ मुक्तियाँ) दिये जानेपर भी नहीं लेते ।’

भगवत्प्रेमियोंकी पवित्र प्रेमाश्रिमें भोग-मोक्षकी सारी कामनाएँ, ससारकी सारी आसक्तियाँ और ममताएँ सर्वथा जलकर भस्म हो जाती हैं । उनके द्वारा सर्वस्वका त्याग सहज स्वाभाविक होता है । अपने प्राणप्रियतम प्रभुको समस्त आचार अर्पण करके वे केवल नित्य-निरन्तर उनके मधुर स्मरणकी ही अपना जीवन बना लेते हैं । उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता रहता है, क्योंकि वह न कामनापूर्तिके लिये होता है न गुणजनित होता है । उसका तार कभी टूटता ही नहीं, सूक्ष्मतररूपसे नित्य-निरन्तर उसकी अनुभूति होती रहती है और वह प्रतिक्षण नित्य-नूतन मधुररूपसे बढ़ता ही रहता है । उसका न वाणीसे प्रकाश हो सकता है न किसी चेष्टासे ही दूसरेको बताया जा सकता है—‘अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्’

(नारदभक्तिसूत्र)

इस पवित्र प्रेममें इन्द्रियतृप्ति, वासनासिद्धि, भोग-लालसा आदिको स्थान नहीं रहता । बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियाँ सभी नित्य-निरन्तर परम प्रियतम प्रभुके साथ सम्वन्धित रहते हैं । मिलन और वियोग दोनों ही नित्य-नवीन रम-बुद्धिमें हेतु होते हैं । ऐसा प्रेमी केवल प्रेमकी ही चर्चा करता है, प्रेमकी चर्चा सुनता है, प्रेमका ही मनन करता है, प्रेममें ही सतृप्त रहता और प्रेममें ही नित्य रमण करता है । वह लवमात्रके लिये भी किसी भगवत्प्रेमीका सङ्ग प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने मोक्षतकको तुच्छ समझता है । श्रीमद्भागवतमें आया है—

तुल्यम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताधिप ॥

(१ । १८ । १३)

‘भगवदासक्त प्रेमी भक्तके लवमात्रके सङ्गमें स्वर्ग और अपुनर्भव मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है ।’

इस परम पवित्र भुक्ति-मुक्ति-त्यागसे विभूषित उज्ज्वलतम प्रेमकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति ब्रजगोपियोंमें हुई । उनमें श्रीकृष्ण-

सुख-लालसाके अतिरिक्त और कुछ था नहीं। अपनी कोई चिन्ता उन्हें कभी नहीं हुई। ये सब गोपाङ्गनाएँ श्रीराधारानीकी कायव्यूहरूपा हैं और उन्हींके सुख-सम्पादनार्थ अपना जीवन अर्पण करके प्रेमका परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही हैं। इनमें श्रीराधारानीकी सखियोंमें आठ प्रधान हैं—ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, सुदेवी, तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा और रत्नदेवी। इनमें प्रत्येककी अनुगता आठ-आठ किंकरियाँ हैं तथा अनेक मञ्जरीगण हैं। ये सभी श्रीराधा-माधवकी प्रीतिसाधनामें ही नित्य सलग्न रहती हैं। इन सबकी आधार-रूपा हैं श्रीराधिकाजी। प्रेमभक्तिका चरमस्वरूप श्रीराधा-भाव है। इस भावका यथार्थ स्वरूप श्रीराधिकाके अतिरिक्त समस्त विश्वके दर्शनमें कहीं नहीं मिलता। श्रीराधा शङ्का, सकोच, सगय, सम्भ्रम आदिमें सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदनकी पराकाष्ठा है। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव—इस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परम त्यागमय पवित्र प्रेम अन्तमें जिस स्वरूपको प्राप्त होता है, उसे 'महाभाव' कहा गया है। इस महाभावके उदय होनेपर धनभर भी प्रियतमका वियोग नहीं होता। श्रीराधा इसी महाभावकी प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वे महाभाव-स्वरूपा हैं। श्रीकृष्णकी समस्त प्रेयसीगणोंमें वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य-नव परम सौन्दर्य, नित्य-नव माधुर्य, नित्यनव असमोर्ध्व लीलाचातुर्यकी विपुल नित्यवर्धनशील दिव्य सम्पत्तिसे समलंकृत प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर श्रीराधाके प्रेमके आलम्बन हैं और श्रीराधा इस मधुररसकी श्रेष्ठतम आश्रय हैं। ये श्रीराधा कभी प्रियतमके सयोग-सुखका अनुभव करती हैं और कभी वियोग-वेदनाकी। इनका मिलन-सुख और वियोग-व्यथा—दोनों ही अतुलनीय तथा अनुपमेय हैं। श्रीरूपगोस्वामी महोदय वियोगकी एक झोंकीके दर्शन इस प्रकार करते हैं—

अश्रूणामतिवृष्टिभिर्द्विगुणयन्त्यर्कात्मजानिर्झरं
ज्योत्स्नीस्यन्दिविधूपलप्रतिकृतिच्छायं वपुर्विभ्रती ।
कण्ठान्तस्नुटदक्षराद्य पुलकैर्लब्ध्वा कदम्बाकृतिं
राधा वेषुधर प्रवातकदलीतुल्या कचिद् वर्तते ॥

श्रीराधिकाकी एक सखी श्यामसुन्दरसे कहती है—'वेषुधर ! तुम्हारे अदर्शनसे राधाकी दगा आज कैसी हो रही है। उनके नेत्रोंसे जलकी इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उससे यमुनाजीका जल बढ़कर दूना हो गया है। उनके शरीरसे इस प्रकार पसीना धर रहा है, जैसे चाँदनी रात्रिमें चन्द्रक्रान्तमणि पसीज कर रस बहाने लगती है। उनके शरीरका वर्ण भी उसी मणिके सदृश

पीला पड़ गया है। उनके कण्ठकी वाणी रुक-रुककर निकलती है तथा उसका स्वर भद्दा हो गया है। उनका सर्वाङ्ग कदम्बके केजरकी भाँति पुलकित हो रहा है। भयंकर आँधी-पानीमें जैसे केलेका वृक्ष कोंपकर भूमिपर गिर जाता है, वैसे ही उनकी अङ्ग-लता भूमिपर गिर पड़ी है।'

ये सब महान् भाव-तरङ्गे श्रीराधाके महाभाव-सागरको प्रकट दिखला रही हैं।

वस्तुतः श्रीकृष्ण, श्रीराधा, श्रीगोपाङ्गनाममूह एवं उनकी मधुरतम लीलाओंमें कोई भेद नहीं है। रस-स्वरूप श्रीश्यामसुन्दर ही अनन्त-अनन्त गंभीर रूपमें प्रकट होकर स्वयं ही अनन्त-अनन्त रसोंका समास्वादन करते हैं। वे स्वयं ही आस्वाद्य, आस्वादक और आस्वाद्य बने हैं। तथापि श्रीराधा-माधवका मधुरातिमधुर लीला-रस-प्रवाह अनादि-अनन्तरूपसे चलता रहता है। श्रीकृष्ण और श्रीराधाका कभी विछोह न होनेपर भी वियोगलीला होती है; पर उम वियोगलीलामें भी सयोगकी अनुभूति होती है और सयोगमें भी वियोगका भान होता है। ये सब रस-समुद्रकी तरङ्गें हैं। प्रेमका स्वभाव श्रीराधाके अंदर पूर्णरूपमें प्रकट है। इसलिये वे अपनेमें रूप-गुणका सर्वथा अभाव मानती हैं। श्रीकृष्णको नित्य अपने सानिध्यमें ही देखकर मोचती हैं कि मेरे मोहमें प्राणनाथ यथार्थ सुखमें वञ्चित हो रहे हैं। अच्छा हो, मुझे छोड़कर वे अन्यत्र चले जायें तथा सुख-सम्पादन करें। पर श्रीकृष्ण कभी इनसे पृथक् नहीं होते। इस प्रकार प्रेमका प्रवाह चलता रहता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनन्द—प्रेमकी इस पावन त्रिवेगीका प्रवाह अनवरत बहता ही रहता है !

एक विचित्र बात यह होती है, जब श्रीकृष्ण मधुरा पधार जाते हैं, श्रीराधा तथा समस्त गोपीमण्डल एवं सारा व्रज उनके वियोगसे अत्यन्त पीड़ित हो जाता है। यद्यपि श्रीश्यामसुन्दर माधुर्यरूपमें नित्य श्रीराधाके समीप ही रहते हैं, पर लोगोंकी दृष्टिमें वे चले जाते हैं। मधुरासे सदेश देकर वे श्रीउद्धवजीको व्रजमें भेजते हैं।

श्याम-सखा श्रीउद्धवजी व्रजमें आकर नन्दबाबा एवं यशोदा मैयाको सान्त्वना देते हैं, फिर गोपाङ्गना-समूहमें जाते हैं, वहाँ बड़ा ही सुन्दर प्रेमका प्रवाह बहता है और उममें उद्धवका समस्त चित्तप्रदेश आग्राहित हो जाता है। तदनन्तर वे श्रीराधिकाजीसे एकान्तमें बात करते हैं। श्रीराधाकी बड़ी ही

विचित्र स्थिति है। वे जब उद्धवजीसे श्रीश्यामसुन्दरका मथुरासे भेजा हुआ संदेश सुनती हैं, तब पहले तो चकित-सी होकर मानो संदेहमें पड़ी हुई-सी कुछ सोचती हैं। फिर कहने लगती हैं—

‘उद्धव ! तुम मुझको यह किसका कैसा संदेश सुना रहे हो ? तुम झूठ-मूठ मुझे क्यों भुलावेमें डाल रहे हो ? मेरे प्रियतम श्रीश्यामसुन्दर तो यहीं हैं। वे कब परदेश गये ? कब मथुरा गये ? वे तो सदा मेरे पास ही रहते हैं। मुझे देखे बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता, मुझे न पाकर वे क्षणभरमें व्याकुल हो जाते हैं, वे मुझे छोड़कर कैसे चले जाते ? फिर मैं तो उन्हींके जिलाये जी रही हूँ, वे ही मेरे प्राणोंके प्राण हैं। वे मुझे छोड़कर चले गये होते तो मेरे शरीरमें ये प्राण कैसे रह सकते ?

उद्धव ! तुम मुझको किसका यह सुना रहे कैसा संदेश ? मुझा रहे क्यों मिथ्या कहकर ? प्रियतम कहाँ गये परदेश ? देखे बिना मुझे पलभर भी कभी नहीं वे रह पाते। क्षणभरमें व्याकुल हो जाते, कैसे छोड़ चले जाते ? मैं भी उनसे ही जीवित हूँ, वे ही हैं प्राणोंके प्राण। छोड़ चले जाते तो कैसे तनमें रह पाते ये प्राण ?

इतनेमें ही श्रीकृष्ण खड़े दिखलायी दिये—तब श्रीराधा बोली—‘अरे देखो, उधर देखो, वे नन्दकिशोर कदम्बके मूलमें खड़े कैसी निर्निमेष दृष्टिसे मेरी ओर देख रहे हैं और मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं। देखो तो, मेरे मुखको कमल समझकर प्राणप्रियतमके नेत्र-भ्रमर मतवाले होकर मधुर रस पान कर रहे हैं।’

देखो—वह देखो, कैसे मृदु-मृदु मुसकाते नन्दकिशोर। खड़े कदम्ब-मूल, अपलक वे झाँक रहे हैं मेरी ओर ॥ देखो, कैसे मत्त हो रहे, मेरे मुखको पङ्कज मान। प्राणप्रियतमके दृग-मधुकर मधुर कर रहे हैं रस-पान ॥

‘देखो, भौंहें चलाकर और आँखें मटकाकर वे मेरे प्राणधाम मुझसे इशारा कर रहे हैं तथा अत्यन्त आतुर होकर मुझको एकान्त कुक्षमें बुला रहे हैं। उद्धव ! तुम मौचक-से होकर कदम्बकी ओर कैसे देख रहे हो ? क्या तुम्हें श्यामसुन्दर नहीं दिखायी देते, अथवा क्या तुम उन्हें देखकर प्रेम्मे डूब गये हो ?’

अकुटिल चलाकर, दृग मटकाकर मुझे कर रहे वे सकित। अति आतुर एकान्त कुक्षमें बुला रहे हैं प्राणनिकेत ॥

कैसे तुम मौचक-से होकर देख रहे कदम्बकी ओर ? क्या तुम नहीं देख पाते ? या देख हो रहे प्रेम-विभोर ?

श्रीराधिकाजी यों कह ही रहीं थीं कि उन्हें श्यामसुन्दरके दर्शन होने बंद हो गये; तब वे अकुल उठीं और बोलीं—

‘हैं, यह सहसा क्या हो गया ? श्यामसुन्दर कहाँ छिप गये ? हाय ! वे आनन्दनिधान मनमोहन मुझे क्यों नहीं दिखायी दे रहे हैं ? वे लीलामय क्या आज पुनः आँखमें खेलने लगे ? अथवा मैंने उनको तुम्हें दिखा दिया, क्या उन्हें लाज आ गयी और वे कहाँ छिप गये ?’

हैं, यह क्या ? सहसा वे कैसे, कहाँ हो गये अन्तर्धान ? हाय, क्यों नहीं दीख रहे मुझको मनमोहन मोदनिधान ॥ आँख-मिचौनी लगे खेलने क्या वे लीलामय फिर आज ? दिखा दिया मैंने तुमको, क्या इससे उन्हें आ गयी लाज ?

‘नहीं, नहीं ! तब क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गये ? हाय ! क्या वे मुझसे मुख मोड़कर मुझे अपरिमित अभागिनी बनाकर चले गये ? हाय उद्धव ! तुम सच कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो। वे चले गये ! हा ! वे मेरे लिये रोना शेष छोड़कर चले गये !

नहीं, नहीं ! तब क्या वे चले गये सचमुच ही मुझको छोड़ ! मुझे बनाकर अमित अभागिनि हाय गये मुझसे मुख मोड़ ! सच कहते हो उद्धव ! तुम, हो सत्य सुनाते तुम संदेश ? चले गये हा ! चले गये वे छोड़ गये रोना अवशेष ॥

‘पर ऐसा कैसे होता ? जो पल-पलमें मुझे अपलक नेत्रोंसे देखा करते; जो मुझे सुखमय देखनेके लिये बड़े सुखसे—मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ, सुख-दुःख—सब सहते; मेरा दुःख जिनके लिये घोर दुःख और मेरा सुख ही जिनका आत्यन्तिक सुख था; वे मुझे दुःख देकर, कैसे अपने जीवन-सुखको खो देते ? अतएव वे गये नहीं हैं ! यहीं छिपे होंगे !’

प्रतिफल जो अपलक नयनोंसे मुझे देखते ही रहते। सुखमय मुझे देखनेको जो सभी दृष्टि सुखसे सहते ॥ मेरा दुःख दुःख अति उनका, मेरा सुख ही अतिगय सुख ! वे कैसे मुझको दुःख देकर खो देते निज जीवन-सुख ?

इतना कहते-कहते ही राधाका भाव बदल। उनके मुखपर हँसी छा गयी और उल्लसित होकर वे कटने लगीं—‘हाँ ठीक, वे चले गये। मुझे परम सुख देनेके

नहीं, नहीं ! ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतमसे काम ।
मेरा-उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य सम्बन्ध लसाम ॥
मुझे छोड़ वे उन्हें छोड़ 'मैं' रह सकते हैं नहीं कभी ।
वे मैं, 'मैं' वे—एक तत्त्व हैं—एकरूप है भौति सभी ॥

राधा यों कह ही रही थी कि उन्हें श्यामसुन्दर सहसा दिखायी दिये । वे बोल उठीं—‘अरे, अरे उद्धव ! देखो, वे सुजान फिर प्रकट हो गये हैं । कैसा मनोहर रूप है, कैसी सुन्दर प्रेमपूर्ण दृष्टि है । अधरोंपर मृदु मुसकान खेल रही है । ललित त्रिमङ्ग मूर्ति है । धुंधराले कुटिल केश हैं, सिरपर मोर-मुकुट तथा कानोंमें कमनीय कुण्डल झलमला रहे हैं । मुरलीधरने अधरोंपर मुरली धर रखी है और उससे मधुर तान छेड़ रहे हैं ।’

अरे-अरे उद्धव ! देखो, वे पुनः प्रकट हो गये सुजान ।
प्रेममयी चितवन सुन्दर, छायी अधरोंपर मृदु मुसकान ॥
ललित त्रिमङ्ग, कुटिल कुन्तल, सिरमोर-मुकुट, कल कुण्डल कान ।
धर मुरली मुरलीधर अधरोंपर हैं छेड़ रहे मधु तान ॥

यों कहकर राधा समाधिगमन-सी एकटक देखती निस्तब्ध हो गयीं । इस प्रकार प्रेम-सुधा-समुद्र श्रीराधामें विविध विचित्र तरङ्गोंको उछलते देखकर उद्धव अत्यन्त विमुग्ध हो गये । उनके सारे अङ्ग सहसा विवश हो गये । उनको अपने शरीरकी सुधि नहीं रही । उनके हृदयमें नयी-नयी उत्पन्न हुई शुभ प्रेम-नदीमें अकस्मात् बाढ़ आ गयी । कहीं ओर-छोर नहीं रहा । वे आनन्दमग्न होकर भूमिपर लोटने लगे और उनका सारा शरीर शुभ राधा-चरण-स्पर्श-प्राप्त ब्रजधूलिसे धूसरित हो गया ।

प्रेम-सुधा-सागर राधामें उठतीं विविध विचित्र तरङ्ग ।
देख विमुग्ध हुए उद्धव अति, वरवस विवश हुए सब अङ्ग ॥
उदित नवीन प्रेम-सरिता शुभ बढी अचानक, ओर न छोर ।
मृलुण्ठित, तन धूलि धूसरित शुचि, उद्धव आनन्दविमोर ॥

× × ×

इस प्रकार अभिन्नस्वरूपा होनेपर भी श्रीराधारानी अपने-को प्रियतम श्यामसुन्दरके सुखसे वञ्चित करके उनका सुख चाहती हैं । उनका सारा श्रीकृष्णानुराग, श्रीकृष्णसेवन श्रीकृष्णसुखके लिये ही है । वे जब यह सोचती हैं कि श्रीकृष्ण-को मुझसे वह सुख नहीं मिलता, जो अन्यत्र मिल सकता है तो वे देवताको मनाती हैं कि श्रीकृष्ण मुझको छोड़कर अन्यत्र सुख प्राप्त करें ।

उनकी सखी गोपियाँ भी श्रीराधा-श्यामसुन्दरके सुख-सम्पादनमें ही नित्य लगी रहती हैं । वे कभी श्यामसुन्दरसे मिलती भी हैं तो उनके रसास्वादनकी वृद्धिके लिये ही, स्वसुखके लिये नहीं । इसी प्रकार जिनमें नवप्रीतिभावका प्रस्फुटन हुआ है, तुलसी-मञ्जरीकी मूर्ति अथवा नवोद्भूत पल्लवके अग्रभागके सदृश जो नवीन रसमावयुक्त हैं, वे मञ्जरी-गण भी नित्य-निरन्तर श्रीश्यामा-श्याम-युगलके सुखसम्पादन अथवा प्रीतिवहनमें ही अपनेको कृतार्थ मानती हैं । उनमें तनिक भी निज सुख-भोगका न तो प्रलोभन है, न दूसरेका सुख-सौभाग्य देखकर ईर्ष्याजनित जलन है ।

एक बार श्रीराधिकाजीने मणिमञ्जरीके प्रेम-भावका आदर्श देखनेके लिये एक सखीको उनके पास भेजकर उसीकी ओरसे यह कहलवाया—‘सखी ! श्रीललिता, विशाखा आदि श्रीराधा-माधवकी सेवामें सखीभावसे तो रहती ही हैं । कभी-कभी वे नायिकाके रूपमें भी श्यामसुन्दरके समीप पधारती हैं । तुम भी इसी प्रकार श्रीकृष्णके समीप जाकर उन्हें सुख प्रदान करो और स्वयं उनसे सुख प्राप्त करो । श्रीकृष्ण-मिलनके समान सुखकी कहीं तुलना तो दूर रही, तीनों लोकों और तीनों कालोंमें उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती । तुम्हारा रूप-गुण, सौन्दर्य-साधुर्य, चातुर्य—सभी विलक्षण हैं; अतएव तुम इस परमानन्दसे वञ्चित क्यों रहती हो ? श्यामसुन्दर-के समीप जाकर उनका प्रत्यक्ष सेवानन्द प्राप्त करो ।’ इस बातको सुनकर मणिमञ्जरीने उक्त सखीसे कहा—‘वहिन ! कल्याणमयी श्रीराधा श्रीश्यामसुन्दरके साथ मिलकर जो सुख प्राप्त करती हैं, वही मेरे लिये मेरे अपने मिलनसे अनन्त-गुना अधिक सुख है । मैं अपने लिये दूसरे किसी सुखकी कभी कल्पना ही नहीं कर सकती । तुम मुझे क्यों मुलाती हो ? मुझे तो तुम भी यही वरदान दो कि मैं श्रीराधा-माधवके मिलन-सुखको ही नित्य-निरन्तर अपना परम सुख मानूँ और उम्मी पवित्र कार्यमें अपने जीवनका एक-एक क्षण लगाकर अनिर्वचनीय और अचिन्त्य सुख प्राप्त करती रहूँ ।’ वही प्रेमकी महिमा है ।

इसीसे इस पवित्र सर्वत्यागमय प्रेमकी तुलनामें इन्द्रका पद, ब्रह्माका पद, सार्वभौम राज्य, पातालका राज्य, योगसिद्धि एवं मोक्षपर्यन्त सभी नगण्य हैं; क्योंकि उन सभीमें स्व-सुख-कामनाका किसी-न-किसी अंशमें अस्तित्व है । पूर्ण त्याग नहीं है । इस पूर्ण त्यागको ही परम आदर्श माननेवाला

लोमशः, भृगुः, वराहः, वेदाङ्ग-ज्योतिषः, पराशर और जातक तक-के प्राचीन और अर्वाचीन साहित्योंमें हमें मिलती है, जिसका उपयोग हमारे धार्मिक और नित्यके व्यावहारिक कार्योंमें अनादिकालसे निरन्तर होता आ रहा है ।

ग्रह-चार-प्रणालीके अनुसार गगनगामी ग्रहों और नक्षत्रों-का स्वतन्त्र और सयुक्त प्रभाव समष्टिरूपमें भूगोलके प्रत्येक राष्ट्रपर और व्यष्टिरूपमें प्राणि-मात्रपर निश्चितरूपसे पड़ता है । इन ग्रहोंमें प्रमुख सूर्य है और चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और पृथिवी—ये सभी ग्रह इस ग्रह-मालाके सदस्य हैं ।

सूर्यमें उत्पादन, संरक्षण, नाश एवं आकर्षणकी शक्तियाँ तथा प्रकाश, उष्णता, वर्षा और रंग आदिकी शक्तियाँ भी निहित हैं । सूर्य अपनी सम्पूर्ण शक्तिराशिमेंसे प्रत्येक सदस्य (ग्रह) को आवश्यकतानुसार शक्ति प्रदान करता रहता है ।

वैदिकधर्मावलम्बी लोगोंकी दृष्टिसे सूर्य ईश्वरीय विभूति है; क्योंकि वे इसे स्वयं प्रकाशमान ज्योतिःस्वरूप ब्रह्माण्ड-नायक साक्षात् परब्रह्मकी प्रतिमूर्ति मानते हैं । वास्तवमें रविकिरणोंके सयोगसे ही सम्पूर्ण ससारका जीवन स्थिर है । वेदमें भी भगवान् सूर्यके विषयमें लिखा है—

ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आप्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥

(यजु० ७ । ४२)

‘पूजनीय रश्मियोंका आश्चर्यजनक समूह तथा मित्र, वरुण और अग्निको प्रकाश प्रदान करनेवाला ‘सूर्य’ ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और ध्रुवोत्तरी अपनी रश्मियोंसे व्याप्त कर रहा है । यह समस्त स्थावर और जड़म जगत्का आत्मा है ।’ इसी विश्वासपर सूर्यकी उपासना नित्यप्रति अनादिकालसे होती आ रही है । जैसे—‘पश्येम शरदः शतम्’ ‘ऋग्भी रविरुपास्यते लोके’ इत्यादि । गाक्षीय गोध जैसे-जैसे बढ़ता गया, वैसे-वैसे सूर्यका प्रभाव भी प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता गया; क्योंकि इसमें परमेश्वरके विभूतिमत्त्वका प्रभाव प्रतिक्षण तत्त्व-वेत्ताओंको दृष्टिगोचर होने लग गया था ।

सूर्य आकर्षणशक्तिका केन्द्र-स्थान है । वही आकर्षण-शक्ति ग्रहों और पृथ्वीमें होनेके कारण वे एक दूसरेको आकर्षित करते हुए अपनी आकर्षण-विकर्षणशक्तिसे व्योमकक्षामें नित्य भ्रमण करते हैं । इसी नियमसे विश्व बद्ध है । पृथ्वीके क्षेत्रफल या आकारकी अपेक्षा ग्रहोंका क्षेत्रफल कई गुना अधिक है, इसलिये ग्रहोंमें पृथ्वीसे

अधिक आकर्षण-शक्तिका विद्यमान होना स्वाभाविक ही है ।

पृथ्वी और ग्रहोंमें परस्पर आकर्षण-शक्तिका सम्बन्ध होनेसे उनकी क्रिया और प्रतिक्रियाका प्रभाव भूपिण्डके अवयव होनेके कारण मानवकी देहपर आजन्म पड़ता है; इसमें किसी प्रकारका सदेह नहीं । दूसरी दृष्टिसे ‘वर्त्मा पुनर्जन्मनाम्’, ‘तदंशका ज्योतिष्मन्तो ग्रहा वै देवाश्च’, ‘देवाधीनं जगत् सर्वम्’ इति तथा ‘ग्रहास्ते देवताशका’ इत्यादि प्रमाणोंसे यह सम्पूर्ण ससार ही ग्रहाधीन बतलाया गया है ।

विज्ञानके अनुसार भी यह सिद्ध है कि प्रत्येक वस्तुकी आन्तरिक रचना सौर-मण्डलके तत्सम है । उन्होंने परमाणुओंके सम्बन्धमें अन्वेषण करते हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थकी सूक्ष्म रचनाका आधार परमाणु है । अथवा यों भी कह सकते हैं कि परमाणुकी ‘ईंटों’ को जोड़कर पदार्थका विगल भवन निर्माण होता है और यह परमाणु सौर-जगत्के समान आकार-प्रकारवाला है । इसके मध्यमें एक धनविद्युत्का विन्दु है, जिसे केन्द्र कहते हैं । इसका व्यास एक इंचके दस लाखवें भागका भी दस लाखवाँ भाग बताया गया है । परमाणुके जीवनका सार इसी केन्द्रमें निहित है । इस केन्द्रके चारों ओर अनेक सूक्ष्मातिगूक्ष्म विद्युत्-कण चक्कर लगाते रहते हैं और यह केन्द्रवाले धनविद्युत्-कणके साथ मिलनेका उपक्रम करते रहते हैं । इस प्रकारके अनन्त परमाणुओंके समाहारका एक स्वरूप हमारा शरीर है । भारतीय दर्शनमें भी ‘यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे’ का सिद्धान्त प्राचीनकालसे ही प्रचलित है । तात्पर्य यह कि वास्तविक सौर-जगत्में सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहोंके भ्रमण करनेमें जो नियम कार्य किया करते हैं, वे सभी नियम प्राणिमात्रके शरीरमें स्थित सौर जगत्के ग्रहोंके भ्रमण करनेमें भी कार्य करते हैं । अतः आकाशस्थित ग्रह शरीर-स्थित ग्रहोंके प्रतीक हैं । अनेक प्रकारके ऊहापोहके अनन्तर यही निष्कर्ष निकलता है कि आकाशस्थित ग्रहोंमें पृथ्वीके चराचर वस्तुओं और प्राणियोंपर अपनी शुभाशुभ शक्ति प्रकट करनेकी पूर्ण क्षमता है और वे अपनी शुभ और अशुभ स्थिति-के अनुसार नित्यप्रति सुख-दुःखकी लहरें निर्माण किया करते हैं । इसी तरह विज्ञानसम्मत भी यह है कि प्रकाश अथवा विद्युत्-लहरोंकी भौति गुरुत्वाकर्षणकी लहरें भी ग्रहोंके द्वारा तरङ्गित हुआ करती हैं । इन लहरोंके सम्बन्धमें दूरीका कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वे सूर्य-चन्द्र आदि अनेकानेक ग्रहोंकी गतियोंपर प्रभाव डाल करती हैं । इसीलिये हमारे आचार्योंने स्पष्ट घोषणा की है—

— ५८ — मानव चरी जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५८

मानव चरी जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५८

मानव चरी जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५८

मानव चरी जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५८

मानव चरी जो स्वार्थ तज होता पथिक परमार्थका ५८

कलत्रनाशुरास्त्रिचर्माङ्गजचेतनताः

सितज्जजीवराविचन्द्रार्किबुधापरतः ।

उदयपचन्द्रसूर्यनाथाः कर्मशो गदिता

वदन्ति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सद्यः ॥

(होरा०)

तात्पर्य यह कि माताके उदरमें जब गर्भ रह जाता है, तब प्रथम मासमें रज और वीर्यका द्रव्यरूपमें सम्मिश्रण होता है, दूसरे महीनेमें रज-वीर्य जमकर पिण्डके समान हो जाता है। तीसरे महीनेमें अङ्गुर (मुख, हाथ, पैर) निकल आते हैं। चौथे महीनेमें हड्डियाँ पैदा होती हैं। पाँचवें महीनेमें चर्म (खाल) उत्पन्न होती है, छठे महीनेमें रोम बाल निकल आते हैं और सातवें महीनेमें चेतना (सिर, हाथ, पैर हिलना) उत्पन्न होती है। उक्त सातों महीनेमें प्रत्येक महीनेपर शुक्रादि सप्त ग्रहोंका क्रमशः प्रभाव गर्भ-स्थित बालकपर पड़ता है, जैसा कि नीचे अंकित किया जाता है—

१-महीनेमें शुक्रका,

२-महीनेमें मङ्गलका,

३-महीनेमें गुरुका,

४-महीनेमें सूर्यका,

५-महीनेमें चन्द्रका,

६-महीनेमें शनिका,

७-महीनेमें बुधका तथा—

८-महीनेमें आधान-लग्नेशका । असनोद्वेगप्रसवाः—

अर्थात् आठवें महीनेमें गर्भस्थ बालक नालके द्वारा माताकी खाया हुई वस्तुओंका ही रस पान करता है। अतः आठवें महीनेमें आधान-लग्नेशका ही प्रभाव गर्भस्थ बालकपर पड़ता है। नवें महीनेमें बालक गर्भमें चलता-फिरता है और दसवें मासमें जन्म लेता है। नवम-दशम महीनोंपर चन्द्र और सूर्यका प्रभाव पड़नेपर ही पृथ्वीपर बालकका जन्म होता है, जिसके कारण प्राणिमात्रमें भिन्न-भिन्न रूप, रंग, गुण, धर्म, स्वभाव और लक्षण दिखलायी पड़ते हैं। एतदर्थं जिन ग्रहोंकी शुभाशुभ स्थितिका प्रभाव माताके गर्भस्थ शिशु-पिण्डपर पड़ता है और वह बालकके रूपमें जब जन्म लेता ही है, तब यह भी निश्चित है कि उन्हीं गगनगामी ग्रहोंका स्वतन्त्र और संयुक्त प्रभाव मानवकी देहपर आजन्म पड़ता है, यह भी सिद्ध है।

(२)

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

गम्भीर विचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी कोई अचिन्त्य शक्ति अवश्य है, जो इस विश्वका समय-समयपर नियन्त्रण करती है और जिसे लोग अदृष्ट, दैव आदि विभिन्न नामोंसे अभिहित करते हैं। श्रीमद्भागवतमें स्वायम्भुव मनुने ध्रुवको समझाते हुए कहा है कि 'मनुष्यकी उत्पत्ति तथा विनाशका कारण दैव ही है—

विशर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम् ॥

(४ । ११ । २४)

संसारके सुख-दुःखका कारण क्या है, इसपर मतभेद है। भागवतमें ही साक्षात् धर्मने परीक्षितसे कहा था कि हम सुख-दुःखके कारणको ठीक-ठीक नहीं जानते। योग-दर्शनके अनुयायीयोगी तो अपनेको ही सुख-दुःखका कारण मानते हैं। दैवज्ञ—ज्योतिषी लोग दैवको—ग्रह आदिको सुख-दुःखका कारण मानते हैं। इसी प्रकार मीमांसक कर्मको तथा लौकायतिक लोग स्वभावको ही जीवके सुख-दुःखका कारण मानते हैं—

केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः ।

दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । १७ । १९)

विकल्पं भेदं वसत आच्छादयन्ति ये आत्मानमेवात्मनः प्रभुं सुखदुःखप्रदमाहुः ' ' ' यद्वा विकल्पैः कुतर्कं प्रावृता नास्तिहाः । एवं हि ते वदन्ति ' ' ' अन्ये दैवज्ञा दैवं ग्रहादिरूपां देवताम् । परे तु मीमांसकाः कर्म । अपरे लौकायतिकाः स्वभावम् । (उपर्युक्त-श्लोककी श्रीधरीव्याख्या) ।

अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहितामें ज्यौतिषरत्नमूर्धन्य श्रीवराहमिहिराचार्य लिखते हैं कि कपिल प्रधान—प्रकृतिको विश्वका कारण मानते हैं; कणाद आकाशादि पञ्चभूत, आत्मा, मन, काल तथा दिशाओं एवं गुण-कर्म आदिको विश्व तथा इसके दुःख-सुखका कारण मानते हैं, पौराणिकलोग कालको ही विश्वका कारण मानते हैं, लौकायतिक स्वभावको तथा मीमांसक कर्मको ही विश्वका कारण मानते हैं—

कपिलः प्रधानमाह द्रव्यादीन् कणभुगत्य विश्वस्य ।

कालं कारणमेके स्वभावमपरे जगुः कर्म ॥

(बृहत्संहिता १ । ७)

कणादा द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायारयान् पट्-पदार्थान् विश्वस्य कारणमाहुः । पौराणिकाः कालं कारणमाहुः । लौकायतिकाः स्वभावं जगतः कारणमाहुः—यथा च तद्वाक्यम्—
क' कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं विचित्रभावं भृगुपक्षिणां च ।
माधुर्यमिक्षोः कदुतां च निम्बे स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तम् ॥

मीमांसकाः कर्म पुंसां शुभाशुभानां सर्वजन्तूनां सृष्टि-संहारकारणमाहुः । (उपर्युक्त श्लोककी भट्टोपल्ली टीका)
महामारत गान्तिपर्व, मोक्षधर्म, अध्याय २३२ में भी प्रायः यही बात—

केचित्पुरुषकारं तु प्राहुः कर्मसु मानवाः ।

दैवमित्यपरे विप्राः स्वभावं भूतचिन्तिकाः ॥

(श्लोक १९)

इन शब्दोंमें कही गयी है—

‘कर्मदं प्रधानमिति मीमांसकाः, दैवम्-आदित्याद्या ग्रहा एव सदसत्फलदातार इति दैवज्ञाः’ (उपर्युक्त श्लोककी नीलकण्ठी टीका) । ठीक यही वचन वायुपुराणके अध्याय ९, श्लोक ६० में ज्यों-कान्यों आया है । अन्तमें समन्वयवादी विद्वान् विवेचकोंने इन सभीको समुच्चयरूपसे कारण मान लिया—

पौरुषं कर्म दैवं च फलवृत्तिः स्वभावतः ।

त्रय एतेऽपृथग्भूता न विवेकं तु केचन ॥

(महा० शा० २३२ । २०)

अन्यत्र भी सयुक्त काल, कर्म तथा दैवकी प्रशंसामें कहा गया है—

नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं

विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा ।

भाग्यानि पूर्वतपसा किल सचित्तानि

काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥

वस्तुतः ग्रहोंके संचारका आधार प्राणीके कर्म ही हैं । तथापि उनका प्रभाव तो स्पष्ट ही दीखता है । ग्रहोंके राजा सूर्य हैं । इनसे ही दिन-रात, राय-प्रातः-मध्याह्न, ग्रीष्म-वर्षा-शीत आदि, दिन, मास एवं ऋतुओंका परिवर्तन होता है । इनमें और भी कई अगणित प्रभाव-

२. जयनि जगत प्रसृतिर्विश्वात्मा सहजभूपन नमसः ।

द्रुतकनकसदृशदशननयूखमालाचिंत सविता ॥

(बृहत्संहिता १ । १)

शाली परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमाका समुद्रके प्चार-भाटा; कई पुष्पों तथा ओषधियोंके विकास तथा नारी-जगत्के भी पुष्पादि-स्त्रावपर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कई ग्रहोंके एकत्र हो जानेसे भयंकर तूफान, बाढ़, भूकम्प आदिका सृजन होता है। इन ग्रहोंके व्यष्टि तथा समष्टिपर प्रभाव डालनेकी बात प्राच्य तथा पाश्चात्य जगत्ने एक कण्ठसे स्वीकार की है^१।

भारतीय ज्योतिषके अनुसार सूर्यमण्डलके विकृत होनेपर नगर, वृक्ष तथा पर्वत-गिखरोंको ढहानेवाला प्रचण्ड वायु—झंझावात चलना है; ऋतुएँ विपरीत हो जाती हैं, दिशाओंमें दाह होता है एवं निर्धात तथा भूकम्पादि उत्पात होते हैं। सूर्यमण्डलमें जिन-जिन देवोंमें केतुका दर्शन होता है, वहाँ-वहाँ राजाओंपर संकट आता है। वही सूर्य यदि निर्मल हो; शुद्ध मण्डलयुक्त हो, उसकी किरणें स्वच्छ, स्पष्ट तथा विस्तीर्ण हों, सूर्यमें कोई विकार न हो तो विश्वके लिये बड़ा ही कल्याणकारी होता है—

अमलवपुरवक्रमण्डलः स्फुटविमलमलदीर्घदीधितिः ।

अविकृततनुवर्णचिह्नभृज्जगति करोति शिवं दिवाकरः ॥

(बाराहीसंहिता ३ । ४०)

इसी प्रकार चन्द्रमा जब ज्येष्ठा, मूल आदि नक्षत्रोंमें आता है; तब जगत्की हानि होती है। यदि चन्द्रमाका शृङ्ग गुरुसे भिड जाय तो सिन्धु, सौवीर, द्रविड़ तथा पर्वतीय देवोंमें सताव होता है (बृहत्-सं० ४ । २२)। सूर्य-चन्द्रमाका यदि एक ही मासमें ग्रहण हो तो धन तथा वर्षाका नाश होता है (नारदसंहिता २ । १३ । ९)। इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहोंका संचारपर परिणाम बतलाया गया है। ग्रहोंके संचारसे ही वृष्टि, सस्ती-मँहगी, सुमिक्ष-दुर्मिक्ष, देवों तथा व्यक्तियोंका उत्थान एवं पतन होता है, शान्ति तथा युद्ध होते हैं। एक 'सिफती सिरोज' नामकी फारसी-पुस्तकमें तो यहाँतक बतलाया गया है कि अमुक मासके अमुक पक्षकी अमुक तिथियोंको अमुक ढगा-का व्यक्ति अमुक स्वप्न ही देख सकता है। इससे तो

यह सिद्ध होता है कि मनुष्यके जाग्रत्पर ही नहीं, स्वप्न-कालपर भी ग्रहोंका भारी प्रभाव पड़ता है। यह तो हुई समष्टिकी बात। व्यक्तिपर भी ग्रहोंका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष-तत्त्व, बृहज्जातक तथा जातक-तत्त्वके अनुसार सूर्यका प्रभाव आत्मापर, चन्द्रमाका मन-पर, मङ्गलका जीवपर, बुधका वाणीपर, बृहस्पतिका ज्ञान एवं सुखपर, शुक्रका वीर्यादि रसोंपर तथा शनिका क्लेश आदिपर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त सूर्यका पिता, प्रताप, पवित्रता, क्षेत्र, पराक्रम, शक्ति, सम्पत्ति, रुचि आदिपर भी प्रभाव पड़ता है। चन्द्रमासे माता, यश, मानसिक प्रसन्नता, बुद्धि, राजकृपा आदिका विचार करना चाहिये। इसी प्रकार अन्यान्य ग्रहोंके भी अन्यान्य प्रभाव होते हैं (जातकतत्त्व, पृष्ठ २२)। साराबलीकी उक्ति है कि ये कारक ग्रह यदि उच्च, त्रिकोण आदिके होकर केन्द्र-में पड़ जायें तो नोच कुलका आदमी भी बहुत उन्नत हो जाता है और विशाल वंश या राजकुलका व्यक्ति तो राजा ही हो जाता है; इसमें तनिक भी सदेहकी बात नहीं है—

नीचकुले सम्भूतः कारकविहगैः प्रधानतां याति ।

क्षितिपतिवंशसमुत्थो भवति नरेन्द्रो न सदेहः ॥

(६ । ५)

इसी ग्रन्थमें विस्तारसे ग्रहोंका तत्त्वद्वस्तुओंपर आधिपत्य बतलाया गया है।^२ इसीलिये तत्त्वद्रहोंको शान्तिके लिये तत्त्वद्वस्तुओंके दान आदिका भी विधान है। फिर प्राणीके जन्मके समय कौन ग्रह किस राशिमें है, इसका विस्तृत फल सभी जातक-ग्रन्थोंमें बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रह जातकके तन-धन-सहजादि भावोंमें भी पड़कर फल-वैचित्र्य उत्पन्न करते हैं। साथ ही उनके तात्कालिक संचारका भी गोचर आदिके द्वारा प्रभाव बतलाया जाता है। क्लेश-शान्तिके लिये भी ग्रहोंकी आराधना की जाती है। 'बृहत्पाराशर-होराशास्त्र' में दशान्तर्दशके आधारपर ग्रहोंके शान्त्यर्थ उनके अधिदेवताओंकी आराधना-

1. To the former belong the predicting of natural effects, as the change of weather, winds, storms, hurricanes, thunders, floods, earthquakes and soforth Judiciary or judicial astrology is that which pretend to foretell moral events, as they are directed by the stars. (Encyclopaedia Britannica)

२. अपि कुसुमभोज्यमणिरजतशङ्खलवणोदकेषु वस्त्राणाम् ।

भूपणनारीधृततिलतैलकनिद्राप्रमुश्वन्द्वम् ॥

रक्तोत्पलताम्रसुवर्णरुधिरपारदमनः शिलाधानाम् ।

क्षितिपतिपतनमूर्च्छावैस्तिकचौरप्रभुमौमः ॥—इत्यादि ।

(साराबली, अध्याय ७)

का बड़ा ही सुन्दर प्रकार बतलाया गया है। याज्ञवल्क्यने कहा है कि ब्रह्माने ग्रहोंको बरदान दिया था कि जो तुम्हारी पूजा करें, तुम उनकी इष्टलाभादिसे वृद्धि करना। सभी मनुष्यों, विशेषकर राजाओंका उत्थान-पतन ग्रहोंके ही अधीन है, स्थावर-जङ्गमात्मक विश्वकी उत्पत्ति तथा विनाश भी ग्रहोंके ही अधीन है, अतः ग्रह पूज्यतम हैं—

ब्रह्मणैषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ।

ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छायाः पतनानि च ॥

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ।

(१।३०८)

(जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भावाभावौ उत्पत्तिनिरोधौ ग्रहाधीनौ (मिताक्षरा) अग्निपुराण, अध्याय १६४में भी ठीक ये ही वचन आये हैं। विष्णुधर्ममें तथा मत्स्यपुराणमें यह प्रकार बड़े विस्तारसे निरूपित हुआ है। वहीं यह भी कहा गया है कि ग्रह भगवद्भक्तोंको कष्ट नहीं देते—‘भक्ताश्च ये मधुरिपोर्मनुजेषु तेषु’ । श्रीपतिजातकपद्धतिमें तो सभी धर्मात्माओंके ही ग्रहकोपसे मुक्त रहनेकी बात कही गयी है—

देवब्राह्मणवन्दनाद् शुक्लवचः सम्पादनाद् प्रत्यहं
साधूनामपि भाषणाच्छ्रुतिशिरः श्रेयः कथाकर्णनाद् ।
होमादध्वरदर्शनाच्छुचिमानो भावाज्जपादानतो
नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैवं ग्रहाः पीडनम् ॥

बृहत्पारागर-होराशास्त्रमें तो ग्रहोंको भगवान्का दशावतार ही बतलाया गया है। इसमें पराशरजी कहते हैं कि भगवान् श्रीराम सूर्यके, श्रीकृष्ण चन्द्रमाके, नृसिंह मङ्गलके, बुध बुधके, वामन बृहस्पतिके परशुराम शुक्रके, कूर्म शनैश्वरके तथा वाराह राहुके और मीन केतुके अश्विमें ही अवतीर्ण होते हैं और ये ग्रह वस्तुतः धर्मस्थापनार्थ, देव-विप्र-रक्षणार्थ एव दैत्यों तथा पापियोंके प्रणामनार्थ ही मन्त्रित होते हैं—

दैत्यानां चलनाशाय देवानां चलवृद्धये ।

धर्मसंस्थापनार्थाय ग्रहाज्जाताः शुभाः क्रमात् ॥

(१।३।४)

सुतरा इस तरह सिद्ध है कि ग्रहोंसे मानव-जगत्का घनिष्ठ सम्बन्ध है। पर उनका संचार स्वच्छन्द नहीं होता। दुर्भिक्ष-सुभिक्ष, राष्ट्रमङ्ग-राष्ट्रोत्थान आदिके कारण ग्रह हैं अवश्य; पर वे संचरित होते हैं व्यष्टि-समष्टिके कर्मानुसार ही। पुराणोंमें इस सम्बन्धमें बड़े ही रम्य तथा सरस प्रसङ्ग हैं और इसपर बहुत कुछ लिखना रह जाता है। पर यह विषय इतना विस्तृत है कि उसका यहाँ पूरा निरूपण सम्भव नहीं; जिज्ञासुओंको मूल ग्रन्थोंको ही देखकर अपनी ज्ञानपिपासा मिटानी चाहिये।

मानव-जन्म भजन बिना व्यर्थ

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहै ।

ता दिन तेरे तन-तरुवर के सवै पात झरि जैहै ॥
या देही कौ गरव न करियै, स्यार-काग-गिघ खैहैं ।
तीननि मैं तन कृमि, कै विष्टा, कै है खाक उड़ैहै ॥
कहँ वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहँ रँग-रूप दिखैहै ।
जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि घिनैहैं ॥
घर के कहत सवारे काढ़ौ, भूत होइ धरि खैहैं ।
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यौ, देवी-देव मनैहैं ॥
तेई लै खोपरी बाँस दै, सीस फोरि बिखरैहैं ।
अजहँ मूढ़ करौ सतसंगति, संतनि मैं कछु पैहै ॥
नर-वपु धारि नहि जन हरि कौं, जमकी मार सो खैहै ।
सूरदास भगवंत-भजन विनु वृथा सु-जनम गँवैहै ॥

मानवता और यज्ञ

(लेखक—यादिकमन्नाट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)

मनुमें उक्त 'मानव' कहलाते हैं—'मनोजातास्तु मानवा'। मानवमें रहनेवाले दया, दान, ग्रील, सौजन्य, क्षमा आदिके ममत्वाय रूप लोकोपकारक धर्मको 'मानवता' कहते हैं। इसके विपरीत धर्म (तत्त्व) को 'पशुता' कहते हैं।

'अयं मानवः' यह व्यवहार किस वस्तुको देखकर किया जाता है; इस विषयपर विभिन्न विचार उपस्थित हो सकते हैं। जैसे उदाहरणतः कुछ लोग 'आकृतिग्रहणा जातिः' (व्याकरण-महाभाष्य) इस सिद्धान्तसे मनुष्यके आकार-प्रकारको देखकर उद्बुद्ध होनेवाली जो मनुष्यत्व जाति है, उसीको मनुष्य-शब्दका प्रयोजक धर्म कहते हैं; किंतु व्यवहारमें जब कोई किसी मनुष्यको देखकर कहता है कि 'यह मनुष्य है' तो यहाँपर मनुष्यत्व-जाति मनुष्य-शब्दके प्रयोगका हेतु नहीं है; बल्कि मनुष्यमें रहनेवाला वह एक असाधारण धर्म है, जिसे 'मानवता' कहते हैं। जो सत्यवाक्य हो, दृढव्रत हो, निर्भय हो, धर्मज्ञ हो, धर्मतत्पर हो तथा कृतज्ञ हो, ऐसे महा-पुरुषमें रहनेवाले धर्म-विशेषको 'मानवता' कहते हैं, न कि समस्त पामरागमरमें रहनेवाले आकृत्या व्यङ्ग्य मनुष्यत्व जातिमें रहनेवाले धर्मको। जिस प्रकार 'रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि' इत्यादि वाक्योंमें द्वितीय कमलका ही लक्षण या सौरभादि समुचित गुणोंसे विशिष्ट कमल अर्थ किया जाता है; ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य-विशेषके लिये 'मानवोऽयम्' यह व्यवहार किया जाता है। यहाँ मनुष्य शब्द-कालोक और गाल्ल उभयमम्मत अनन्त उज्ज्वल गुणविशिष्ट मनुष्य; यही अर्थ किया जाता है। मानव-सम्बन्धी इन्हीं उज्ज्वल गुणोंको 'मानवता' शब्दसे पुकारा जाता है।

मानवता-गुण-विशिष्ट मानवमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होती है, जिसमें उममें त्याग, तपः, सत्य, सदाचार, परोपकार और अहिंसादि शम-दम—ये गुण स्वभावतः पाये जाते हैं। मानवता-गुण-विशिष्ट व्यक्ति सर्वदा सिद्धसंकल्प, सर्वसुहृद्, समदर्शी और सर्वहितैषी होता है। वह आत्मा और परमात्मामें भेद नहीं समझता। वह धर्मके बलपर सदा निर्भय रहता है और 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के अनुसार

प्राणिमात्रको अपना समझकर उनपर दया और प्रेमभाव रखता है। वह अपने प्रत्येक कार्यमें लोकोपकारकी सद्भावनाका ध्यान रखता हुआ प्राणिमात्रके लिये 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना करता है।

कलियुग तमःप्रधान युग है, इसमें पापका खेत प्रबल-रूपसे प्रवाहित रहता है। इस पापरूपी प्रवाहमें प्रवाहित होकर मानव अपने वास्तविक धर्म-कर्मसे विमुख हो गया है, जिससे उसकी मानवताका भी ह्रास होता जा रहा है। मानवताके ह्राससे मानव अपने आदर्शोंसे च्युत होकर संसारकी दृष्टिमें भी गिर जाता है।

प्राचीनकालमें मानव अपनी मानवताकी सर्वात्मना रक्षा करते थे। वे मानवताको अपना परम धन और परम धर्म समझते थे। वे मानवताके बलपर अपना और संसारका कल्याण करते थे। आजके मानव मानवताको खोकर दूसरोंका तो क्या, अपना कल्याण करनेमें भी सर्वथा असमर्थ पाये जाते हैं। मानवताके ह्राससे देश और समाजकी बहुत बड़ी क्षति होती है। अतः मानवताकी रक्षा और उसका परिजान प्रत्येक मानवको होना ही चाहिये; क्योंकि मानवता ही मानव और अमानवका परिचय कराती है। मानवताके अज्ञानसे मनुष्य भूलकर कभी अमानवको 'मानव' मान ले तो उसका अनिष्ट होना दुर्निवार है, जिससे वह विभिन्न प्रकारकी आपत्ति, धोखे और कष्टका शिकार बन सकता है। अतः मानवमात्रको मानवताका ज्ञान होना परमावश्यक है; क्योंकि मानवता ही मानवको स्वाभिमानकी प्रेरणा देती है, जिससे वह अपने सम्मानपूर्ण जीवनके लिये प्रेरित होकर स्वतन्त्रताकी प्राप्ति और परतन्त्रताकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न करता है।

मानव-जीवनमें मानवताकी विशेष आवश्यकता है। संसारमें जिन महापुरुषोंने यज्ञ-क्रीतिकी प्राप्ति की है और जो आज भी कर रहे हैं, वह केवल मानवताके बलपर। मानवताके बिना हमारा ज्ञान-विज्ञान, धर्माधर्म, विशिष्ट पाण्डित्य और परोपदेग आदि सभी व्यर्थ हैं। अतः मानवताके रक्षण और पालनपर मानवमात्रको विशेष ध्यान देना चाहिये।

* मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः ।

(अमरकोश, मनुष्यवर्ग १)

आज 'स्वराज्य-प्राप्ति' अर्थात् देशके स्वतन्त्र होनेके बाद भी हमारे देशमें जो अनेक प्रकारके अनर्थ हो रहे हैं, वे

एकमात्र मानवताके हाससे । प्राचीन ऋषि-महर्षियों, विद्वानों तथा आधुनिक विज्ञानवादियोंका कथन है कि 'मानवकी सर्वविध उन्नतिका एकमात्र साधन उसकी मानवता है ।'

संसारकी सभी वस्तुएँ आधेय और आधारपर निर्भर रहा करती हैं । अतः आधेयका आधारके बिना काम नहीं चल सकता और आधारका आधेयके बिना काम नहीं चल सकता । ठीक यही व्यवस्था मानवकी भी है । मानव आधेय है और उसकी मानवता आधार है । मानवतारूप आधारके बिना आधेय अर्थात् मानवकी रक्षा कथमपि नहीं हो सकती । अतः धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक—सभी दृष्टियोंसे मानवको सर्वात्मना अपनी मानवताकी रक्षा करनी चाहिये ।

जिस प्रकार मानवके लिये अपने जीवनमें मानवताका रक्षण और पालन आवश्यक है, उसी प्रकार उसके लिये यज्ञका रक्षण और पालन भी परमावश्यक है । यज्ञके बिना मानवकी और मानवमें रहनेवाली मानवताकी रक्षा कथमपि नहीं हो सकती । अतः मानवको अपने जीवनके सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ-धर्मको अपनाना चाहिये । मानवका और यज्ञका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध सृष्टिके प्रारम्भकालसे ही चला आ रहा है । वस्तुतः देखा जाय तो मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ ही यज्ञसे होता है । इस विषयका स्पष्टीकरण गीतामें भी किया गया है—

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

(३ । १०-११)

'प्रजापति (ब्रह्मा) ने सृष्टि-रचनाके समय यज्ञके साथ मानव-जातिको उत्पन्न करके उनसे कहा—इस यज्ञके द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लिये मनोमिलप्रित फलको देनेवाला होगा । तुम इस यज्ञके द्वारा देवताओंको सतुष्ट करो और देवता तुमलोगोंको यज्ञ-फल-प्रदानके द्वारा सतुष्ट करेंगे । इस प्रकार परस्पर तुम दोनों अत्यन्त कल्याण-पदको प्राप्त करो ।'

पद्मपुराणमें भी आया है—

यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार ह ।
चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् ॥

(सृष्टिलघु ३ । १२३)

'हे महामाग ! ब्रह्माजीने यज्ञ-कर्मके लिये ही यज्ञके श्रेष्ठ साधन चातुर्वर्ण्यके रूपमें मानवकी रचना की ।'

शुक्लयजुर्वेद (३१ । ९) में आता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न भगवत्स्वरूप उस यज्ञसे इन्द्रादि देवताओं, सृष्टि-साधनयोग्य प्रजापति आदि साध्यों और मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने यज्ञ-भगवान्का यजन किया—

तं यज्ञं बहिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥

शतपथब्राह्मण (११ । १ । ८ । ३) में भी लिखा है कि प्रजापतिने अपनी प्रतिमा (चित्र) के रूपमें सर्वप्रथम यज्ञको उत्पन्न किया । अतः यज्ञ साक्षात् भगवान्का स्वरूप है—

अथैनमात्मनः प्रतिमामसृजत यद् यज्ञम्, तस्मादाहुः
प्रजापतिर्यज्ञ इत्यात्मनो ह्येनं प्रतिमामसृजत ॥

यज्ञके सम्बन्धमें कहा गया है कि यज्ञ ही समस्त भुवनोंका केन्द्र है और वही पृथ्वीको धारण किये हुए है । यज्ञ ही साक्षात् भगवान्का स्वरूप है, जो विष्णु, राम, कृष्ण, यज्ञपुरुष, प्रजापति, सविता, अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि नामोंसे उच्चरित होते हैं—

यज्ञो वै विष्णुः । (शतपथ ब्रा० १ । १ । १ । २)
यज्ञो वै विष्णुः । (तैत्तिरीय स० १ । ७ । ४)
विष्णुर्वै यज्ञः । (ऐतरेय ब्रा० १ । १५)
पुरुषो वै यज्ञः । (शतपथ ब्रा० १ । २ । ४ । ३ । ७)
यज्ञः प्रजापतिः । (शतपथ ब्रा० १० । ६ । ३ । ९)
यज्ञ एव सविता । (गोपथ ब्रा० पू० १ । ३३)
अश्विर्वै यज्ञः । (ताण्ड्य ब्राह्मण १२ । ५ । ७)
इन्द्रो वै यज्ञः । (मै० शा० ४ । ३ । ७)
यज्ञो वै स्वरहर्देवाः सूर्यः । (शतपथ ब्रा० १ । १ । १ । १२)
यज्ञो हि भगवान् विष्णुः । (विष्णुधर्मोत्तरपु० १६२ । ७)
भगवान् यज्ञपुरुषः । (श्रीमद्भा० ४ । १४ । १८)
प्रमो यज्ञपुमांस्त्वमेव । (पद्मपुराण, सृष्टिलघु ३ । ४६)
साक्षात्स यज्ञपुरुषः । (श्रीमद्भा० ७ । ७ । ११)

१. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । (शु० य० ३१ । १६)

२. अयं यज्ञो भुवनस्य नामिः । (शु० यजुर्वेद २३ । ११)

यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नामिः । (अथर्ववेद ९ । १० । १४)

३. यज्ञाः पृथिवीं धारयन्ति । (अथर्ववेद)

४. एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति । (ऋग्वेद १ । १६४ । २०)

यज्ञः सर्वगतो हरिः । (श्रीमद्भा० ८।१।१८)

अहं क्रतुरहं यज्ञः । (गीता ९।१६)

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । (गीता ९।२४)

तस्मान्मन्वर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् । (गीता ३।१५)

..... क्रतुधर्मश्च यन्मयः ।

न एष भगवान् साक्षाद् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः ॥

(श्रीमद्भा० १०।२३।४७-४८)

चेदयज्ञमयं रूपमाश्रित्य जगतः स्थितौ ।

स्थितः स्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतिः ॥

(पञ्चपुराण, सृष्टिलेख, ३।३०)

कर्ममीमांसाके प्रवृत्त होनेपर मानव-देह धारण करते ही द्विज ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण—इन तीन प्रकारके ऋणोंमें ऋणी बन जाता है। श्रीमद्भागवत (१०।८४।३९) में आया है—

ऋणैस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवर्षिपितृणां प्रभो ।

यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन् पतेत् ॥

तैत्तिरीयमहिता (३।१०।५) में भी आता है—

जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते

ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ।

‘द्विज जन्म लेते ही ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण इन तीन प्रकारके ऋणोंसे ऋणी बन जाता है। ब्रह्मचर्यके द्वारा ऋषि-ऋणने, यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे और संततिके द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होती है।’

भगवान् मनुने भी ‘ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य’ (६।३५)—इत्यादि वाक्योंद्वारा उपर्युक्त ऋणत्रयके अपाकरणको ही मनुष्यका प्रधान कर्म बतलाया है। ऋणत्रयमें ‘देव-ऋण’ का भी उल्लेख है। देव-ऋणने मुक्त होनेके लिये उपर्युक्त तैत्तिरीय श्रुतिने स्पष्ट बतला दिया है कि यज्ञोंके द्वारा ही देव-ऋणसे मुक्ति होती है। वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय है, जैसा कि अनेक मत-मतान्तरोंका निरास करते हुए गीताके परमाचार्य स्वयं भगवान्ने सिद्धान्त किया है—

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

(१८।५)

इतना ही नहीं, जगत्-कल्याणकी मीमांसा तथा कर्तव्य-

सत्यका निश्चय करते हुए भगवान्ने स्पष्ट कहा है—यज्ञिक कर्मोंके अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-बन्धनके लिये ही हैं—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

(गीता ३।९)

इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति-ग्रन्थोंमें तथा उपनिषदोंमें यज्ञको मानवका प्रधान धर्म कहा गया है। अतः प्रत्येक द्विजको यज्ञ करते रहना चाहिये। जो लोग यज्ञके वास्तविक रहस्य और महत्त्वको न समझकर यज्ञके प्रति श्रद्धा नहीं रखते अथवा यज्ञ नहीं करते, वे नष्ट हो जाते हैं। इस विषयमें शास्त्रोंकी आज्ञा है—

नास्त्ययज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम् ।

अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यति छिन्नपर्णवत् ॥

‘यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखोंसे तो वञ्चित रहते ही हैं, वे ऐहिक कल्याणोंकी भी प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः यज्ञहीन प्राणी आत्मपवित्रताके अभावसे छिन्न-भिन्न पत्तोंकी तरह नष्ट हो जाते हैं।’

गीता (४।३१) में भी कहा है—

नाथं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुत्सत्तम ।

‘हे अर्जुन ! यज्ञ न करनेवालेको यह मृत्युलोक भी प्राप्त नहीं हो सकता, फिर दिव्यलोक (परलोक) की तो बात ही क्या है।’

अथर्ववेद (१२।२।३७) भी कहता है—

अयज्ञियो हतवर्चा भवति ।

‘यज्ञहीन (यज्ञ न करनेवाले) पुरुषका तेज नष्ट हो जाता है।’

कालिकापुराण (३१।४०) के ‘सर्वं यज्ञमयं जगत्’ के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत् यज्ञमय है। इस यज्ञमय जगत्में होनेवाले समस्त कर्म यज्ञमय हैं, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र होते रहते हैं। जैसे उदाहरणतः संध्या, तर्पण, बलिवैश्वदेव, देवपूजन, अतिथिसत्कार, व्रत, जप, तप, कथाश्रवण, तीर्थयात्रा, अध्ययनाध्यापन, खान-पान, शयन-जागरण आदि नित्य और उपनयन-विवाहादि सत्कार नैमित्तिक एवं पुत्रेष्टि, राज्यप्राप्ति आदि काम्य-कर्म—ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही हैं। इतना ही नहीं, जीवन-मरणतकको यज्ञका स्वरूप दिया गया है। गीता (४।२८) में भी भगवान्ने द्रव्य-

* ‘ब्राह्मण’ यह पद द्विजातिमात्रका उपलक्षण है।

यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ आदिका उल्लेख करके इन सभीको यज्ञका ही रूप दिया है।

पुत्रवत्सला भगवती श्रुति कहती है—

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्पाणो धूमो जिह्वाचिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः सम्भवति। योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिच्छदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति।

(छान्दोग्योपनिषद् ५।७-८)

‘गौतम ! पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अँगारे हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं, उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है।

‘गौतम ! स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही समिधा है; पुरुष जो उपमन्त्रण (रहः-सलाप) करता है, वह धूम है; योनि ज्वाला है, प्रसङ्ग अँगारे है और उससे जो सुख प्रतीत होता है, वह चिनगारियाँ हैं। उसी अग्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं। उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है।’

गीतामें भी भगवान्‌के—

यत्करोषि यदङ्गनासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

- यत्तपस्यसि, कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥

(९।२७)

मन्मना भव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

(९।३४)

—इत्यादि वचनोंसे सिद्ध होता है कि ससारके समस्त पदार्थ यज्ञस्वरूप हैं और उन समस्त यज्ञोंके आश्रयभूत परब्रह्म परमात्मा ही हैं *।

इस प्रकार जब सासारिक सभी चलाचल वस्तुएँ यज्ञ ही हैं, तब उन सभी यज्ञोका अनुष्ठान सविधि और सनियम करना चाहिये, जिससे वे यज्ञ मानवमात्रके लिये कल्याणकारी बनें। जो लोग यज्ञोंके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे विविध अनर्थोंके

शिकार बनते हैं और ऐसे लोगोंके लिये ही ‘नास्ति यज्ञसमो रिपुः’ कहा गया है।

इस ससारमें प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाञ्छा रहती है कि मैं जीवनपर्यन्त सुखी रहूँ और मुझे इस लोकमें धन-धान्य, पत्नी-पुत्र, गृह-उपवन आदि परम ऐश्वर्यप्रद भोगप्रदार्थ प्राप्त हों और शरीर-रक्षागके अनन्तर मुझे परलोकमें सहृदय हृदयके द्वारा परिश्रान्त अनिर्वचनीय परमपुरुषार्थस्वरूप स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति हो। किंतु पूर्व पुण्यपुण्ड्रके प्रभावके बिना कोई भी शरीरधारी मानव ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख-विशेषकी प्राप्ति कथमपि नहीं कर सकता, यह गाल्छोंका अटल और परम सिद्धान्त है। वह पुण्य धर्मका ही दूसरा नाम है, जो कि सत्कर्मा-नुष्ठानद्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

भगवती श्रुति कहती है—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

(ईशोपनिषद् २)

‘शास्त्रविहित मुक्तिप्रद निष्काम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मोंको करते हुए ही जीव इस जगत्‌में सौ वर्षपर्यन्त जीनेकी इच्छा करे। इस प्रकार किये जानेवाले कर्म तुझ शरीरधारी मनुष्यमें लिप्त नहीं होंगे। इससे पृथक् और कोई मार्ग नहीं है, जिससे मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके।’

यह श्रुति मानवोंको सत्कर्मकी ओर विशेषरूपसे प्रेरित करती है।

गीता माता भी कहती है—

न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति॥

(६।४०)

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

(३।२०)

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते॥

(५।२)

इन प्रमाणोंद्वारा इस कर्ममय नसारमें नमस्त मनुष्योंको कर्मठ बनानेके लिये गीता भी माताकी तरह अपने यज्ञप्रेमी पुत्रोंको कल्याणार्थ उपदेश करती है। अतएव—

अज्ञानाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादक्षसम्भवः।

यज्ञान्भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

(गीता ३।१४)

* मयि सर्वमिदं प्रोत सत्त्वे मणिगणा इव। (गीता ७।७)

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। (गीता १०।८)

इस प्रमाणसे सिद्ध है कि व्यावहारिक और पारमार्थिक नमी कार्य यज्ञादि उत्तम क्रिया-कलापके ऊपर ही निर्भर हैं।

अत्यन्त प्रबल वेगशाली विषय-जालस्वरूप भयंकर सर्पसे ग्रसित इस कराल कलिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपूर्व पदार्थ है, जिसको प्राप्तकर अनादिकालसे तीक्ष्ण विषय-विष-वासनाओंसे व्याप्त अन्तःकरणवाले और क्लेशकर्मविषाक-स्वरूप नाना प्रकारकी कष्टप्रद वासनाओंसे दग्ध होनेवाले एवं त्रिविध तापोंसे तप्त होनेवाले मानव स्वदुःखनिवृत्त्यर्थ अमिलाषा करते हैं; किंतु अविद्यासे ग्रसित होनेके कारण घोर कष्टोंसे मुक्त होनेमें असमर्थ होते हुए भी वे यज्ञद्वारा दुस्तर ससार-सागरको भलीभाँति पार कर जाते हैं। मुण्डकोपनिषद् (१ । २ । ७) में यज्ञको ससार-सागरसे पार (मुक्ति) होनेके लिये 'प्लव' अर्थात् 'नौका' कहा है—

प्लवा ह्येते भट्टा यज्ञरूपाः ।

अधिक क्या, जगन्निबन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही पूर्ण प्रकाशमान होता हुआ यज्ञपरायण पुरुषोंसे पूजित होकर 'यज्ञपुरुष' पदसे व्यवहृत होता है—'यज्ञो वै पुरुषः ।' (शत-पथ ब्राह्मण) । उस यज्ञ-शब्दकी यौगिक व्युत्पत्ति कल्पवृक्ष-की तरह समस्त अभीष्टको परिपूर्ण करनेके लिये पूर्ण समर्थ है, तथा किसी सर्वातिगायी विलक्षण अर्थका प्रतिपादन करनेवाली एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है ।

'यज्ञ देवपूजासंगतिकरणदानेषु' (३ । ३ । ९०)

—इस पाणिनीय धातुपाठके अनुसार यज्ञ् धातुसे 'नङ्' प्रत्यय करनेपर 'यज्ञ' शब्द निष्पन्न होता है । वह यज्ञ विष्णु आदि देवताओंके पूजन, ऋषि-महर्षि एवं सज्जन पुरुषोंके सत्सङ्ग और सुवर्ण-रजत आदि उत्तम द्रव्योंके प्रदानद्वारा सम्पादित होता है; उस महामहिमशाली धार्मिक यज्ञका अनुष्ठान कर्तव्यरूपमें यज्ञाधिकारी मानवको अवश्य करना चाहिये । जैसा कि ऊपर कहा गया है, यज्ञोंमें इन्द्रादि देवताओंका पूजन तथा देव-सदृश ऋषि-मुनि एवं श्रेष्ठ मानवोंके सत्सङ्गका लाभ और विविध वस्तुओंका दान होता है । अतः यज्ञोंमें होनेवाले उक्त तीन प्रकारके सत्कार्योंसे मानवोंके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—ये तीनों ताप अनायास ही समूल नष्ट हो जाते हैं—यह ध्रुव है ।

पूर्वजालके प्राणी यज्ञके वास्तविक तत्त्वको भलीभाँति जानते थे और उनके हृदयमें यज्ञके प्रति श्रद्धा-भक्तिका

अस्तित्व था । अतएव वे समय-समयपर यज्ञादि धार्मिक कार्य करते रहते थे, जिससे उनका तथा ससारका कल्याण होता रहता था । उस समय हमारा यह पवित्र भारतवर्ष अनेक सुख-समृद्धियोंसे परिपूर्ण था । समस्त प्राणी सर्वदा सर्वप्रकारसे सुखी रहते थे । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, अकालमृत्यु, महामारी प्रभृति रोग-शोकादिका तो लोग नाम भी नहीं जानते थे । किंतु आजके प्राणी समयके हेर-फेरसे यज्ञके महत्त्वको भूलकर यज्ञ करना तक त्याग चुके हैं । इसी-लिये देवगण भी हमसे असंतुष्ट हैं । देवताओंकी असंतुष्टता-से ही आज सारा संसार अनेकानेक कष्टोंसे पीड़ित है । सर्वत्र भूकम्प, अकाल, बाढ़, महामारी आदि किसी-न-किसी प्रकार-की विपत्ति सर्वदा अपनी स्थिति जमाये रहती है । ऐसी भीषण परिस्थितिमें संसारके सर्वविध कल्याणार्थयदि कोई सीधा-सादा सरल मार्ग है तो वह है यज्ञ । यज्ञ ही एक ऐसा अमोघ साधन है, जिसके अनुष्ठानसे देवगणकी संतुष्टि होती है और देवगणकी संतुष्टिसे मानव पुत्र-पौत्रादि एवं धन-धान्यादि सभी प्रकारके ऐहलौकिक सुखोंको प्राप्त करता है और मरनेके बाद स्वर्ग-लोककी प्राप्ति करता है ।

इस पवित्र भारत-भूमिमें जबतक यज्ञोंका उचित सम्मान था, तबतक इसकी मर्यादा तथा सुख सराहनीय था । प्राणी-प्राणीमें सद्भावना थी । सर्वत्र कल्याण-ही-कल्याण दृष्टिगोचर होता था । जबसे नवयुगने अपनी महिमाके प्रचुर प्रसारका प्रारम्भ किया, तभीसे यज्ञादि कर्ममें शिथिलता आने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुखके बदले दुःख, मर्यादाके बदले अकीर्ति, पारस्परिक प्रेमके बदले ईर्ष्या तथा द्वेष, द्रव्यके बदले दरिद्रताका नग्न नृत्य एवं नाना प्रकारके अकल्याण ही दृष्टिपथ हो रहे हैं । राजा, रङ्ग, फकीर—सभी सुख-लेशकी आकाङ्क्षामात्रमें ही सफल होते दिखायी दे रहे हैं । अतः सुस्पष्ट है कि उपर्युक्त दुःख-राशि एवं संसारके समस्त दुःखसमूहको आमूल-चूल नष्ट-भ्रष्ट करनेवाला केवल यज्ञ ही ऐसा अव्यर्थ साधन है जिसके द्वारा मानव सर्वतोभावेन सुखी और संतुष्ट हो सकता है ।

पहले किसी समय इसी पुण्य भारत-भूमिमें सभी वैवर्णिक श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अपने श्रौत-स्मार्त यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते थे । उस समय कोई भी द्विज ऐसा नहीं था, जो वेदोंका स्वाध्याय अथवा वेदोक्त कर्म—

अग्न्याधान (अग्निहोत्र) न करता हो। इस समय सैकड़ों-हजारोंमें भी हूँदनेसे यथाविधि अग्निहोत्र करनेवाला कोई 'अग्निहोत्री' नहीं दिखलायी देता। सैकड़ों-हजारोंमें भी कोई सोमपान करनेवाला 'सोमयाजी' नहीं दिखलायी देता।

वर्तमान कराल कलिकालके भयकर प्रभावसे अत्यल्प सख्यामे गिने-खुने याज्ञिक दिखलायी देते हैं। आज तो वेदके एक अक्षरको भी न जाननेवाले अपनेको 'महावैदिक' और 'यज्ञ' शब्दार्थतकको न जाननेवाले अपनेको 'महायाज्ञिक' बतलानेवाले अधिक मिलते हैं। दर्श-पूर्णमासकी भी प्रक्रियाको न जाननेवाले अपनेको 'अश्वमेधयाजी' कहनेका दुस्साहस करते हैं।

अस्तु, अन्तमें मेरी भूतभावन श्रीविश्वनाथजीके चरणोंमें प्रार्थना है कि यह देश पुनः अपनी प्राचीन उन्नतिके लिये अग्रसर हो, घर-घरमें त्रेताग्नियों प्रज्वलित हों, सब लोग

पुनः अपने मुख्य धर्म यज्ञादिपर आरुढ़ हों, देवगण तृप्त हों, तृप्त देवगण मानवमात्रको अभीष्ट फल प्रदान करें। भारतीय आर्यजातिमें परस्पर प्रेमाधिक्य हो तथा यह भूमण्डल-मूर्द्धन्य पवित्र भारत-भूमि एवं आर्यजाति पुनः 'सत्यमेव जयते नानृतम्' के अवलम्बसे विश्वविजयी बने।

हमने लेख-विस्तारके भयसे ज्ञानपूर्वक यज्ञशब्दके विभिन्न अर्थ, यज्ञके लक्षण, यज्ञके भेद और यज्ञके अधिकारी आदि विषयोंकी चर्चा इस लेखमें नहीं की है। अतः विशेष जिज्ञासुओंको हमारी रचित 'यज्ञ-मीमांसा' तथा 'यज्ञ-माहात्म्य' पुस्तकें देखनी चाहिये। यदि हमारे 'मानवता और यज्ञ' इस लघु लेखको पढ़कर कल्याणके कल्याणकामी पाठकवर्ग मानवता और यज्ञके प्रति श्रद्धान्वित हो गये तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा।

॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

मानवता और यज्ञ

(लेखक—स्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी)

मानवताका विकास यज्ञके द्वारा ही हुआ है। यद्यपि आज हम नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारोंकी चकाचौंधमें अपने पूर्वजोंकी देनको भूलते जा रहे हैं, तथापि जब कभी हम उन पूर्वजोंकी मानवहितकारिणी प्रतिभापर विचार करते हैं, तब हमारा हृदय आभारसे दब जाता है। मानवताके पुजारी ऋषि-मुनियोंने जो कुछ किया, प्राणिमात्रके हितके लिये किया। पर आज जो कुछ भी हो रहा है, प्राणिमात्रके संहारके लिये हो रहा है।

आजका प्रबुद्ध वैज्ञानिक जगत् अग्निको विभाजक द्रव्य (डिस्ट्रिब्यूटर) मानता है। इनका कहना है कि अग्निके पड़कर कोई भी पदार्थ जलता नहीं, अपितु सूक्ष्म होकर कई भागोंमें विभक्त हो जाता है। ठीक इसी मान्यताको आजसे कई हजार वर्षों पूर्व हमारे ऋषियोंने मूर्तिमती करके दिखलाया था।

ऋषियोंकी मान्यता थी कि स्थूलसे सूक्ष्ममें अधिक शक्ति होती है। इन्हीं विचारोंपर भारतीय दर्शनोका जन्म हुआ है। प्रकृतिका भी यही नियम है। पृथ्वी स्थूल होनेके कारण एक बीजको एक बारमें बीससे सौ गुनातक बना देती है। इधर जल पृथ्वीसे सूक्ष्म होनेके कारण एकको हजारगुनातक बना देता है। परंतु ये दोनों तत्त्व संयोगज हैं, अतः

इनमें परस्परापेक्षत्व अपेक्षित है। अग्नि-तत्त्व इन दोनोंसे सूक्ष्म होनेके कारण एक पदार्थको लाखों अंगोंमें विभक्त कर देता है। इस रहस्यको ऋषियोंने पूर्णतया समझ लिया था। इतना ही नहीं, उन लोगोंने तो यह भी निश्चित कर लिया था कि अग्निके पड़कर कौन द्रव्य किन-किन रूपोंमें विभक्त होते हैं और उनकी गति क्या होती है तथा विभक्त होकर विकसित हुए उन परमाणुओंकी गतियोंका उपयोग कैसे किया जा सकता है। सम्भवतः इसी ज्ञानने यज्ञ-युगको जन्म दिया होगा।

गृहसूत्र तथा ब्राह्मण-ग्रन्थ और पुराणोंमें यज्ञके लिये जो भिन्न-भिन्न विधान और पृथक्-पृथक् सामग्रियोंके वर्णन आये हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऋषिलोग अग्निके विभिन्न द्रव्योंकी आहुति देकर अपने अभिलषित पदार्थको प्राप्त कर लेते थे। कुछ समय बाद तो यह कार्य इतना सुगम हो गया था कि समाज-कल्याण तथा व्यक्ति-कल्याण भी यज्ञद्वारा पूर्ण होने लगा।

जब कभी देव, धर्म और समाजपर कोई आपत्ति आयी, उसी समय उसके निवारणार्थ उपयोगी द्रव्योंद्वारा यज्ञ करके आयी हुई आपत्तिको दूर कर दिया गया। इसी प्रकार

निम्नी व्यक्तिको यदि कोई रोग या मानसिक कष्ट हुआ, वन, उनी समय यज्ञद्वारा उसे स्वस्थ बना दिया गया। इसी प्रकार धर्म-धारे यज्ञद्वारा प्रजनन, मृत्यु और प्रकृतिपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। उस समय इसी बलपर ऋषियोंने यह घोषणा कर दी थी—

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

लोनेऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥

—इस घोषणामें कितनी मानवता निहित है, इसे पाठक स्वयं विचार सकते हैं।

अब रही बात अग्निद्वारा शक्ति प्राप्त करनेकी क्रियापर विचार करनेकी। पूर्वमीमांसा तथा उसे उपबृहण करनेवाले ग्रन्थोंको देखनेसे पता चलता है कि ऋषियोंको सभी पदार्थोंके परमाणुओका पूर्ण ज्ञान हो गया था तथा उनके संयोग और वियोगद्वारा होनेवाले कार्योंका भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। इसी-लिये यज्ञोंमें विभिन्न द्रव्योंके विधि-निषेधकी सूची निश्चित कर दी गयी थी।

ऋषियोंकी मान्यता थी कि प्रत्येक द्रव्यके सूक्ष्म अणु साठ भागोंमें बँट सकते हैं और उनके साठवें भागको वे शुद्ध परमाणु मानते थे तथा इनपर उनका पूर्ण अधिकार था। इन परमाणुओंपर पूर्ण अधिकारके ही फल भारतीय दिव्य अस्त्र-शस्त्रोंके समूह थे। विश्वामित्र प्रभृति ऋषि तो इन्हीं परमाणुओंके संयोगद्वारा स्थूल सृष्टिका निर्माण करनेमें सफल हो गये थे। अस्तु !

ऊपर बतलाया गया है कि अग्निमें पड़नेके बाद कोई भी द्रव्य जलना नहीं, अपितु कई भागोंमें विभक्त हो जाता है और इनका पूर्ण ज्ञान ऋषियोंको प्राप्त था। वे लोग यह भी समझ गये थे कि अग्निद्वारा सूक्ष्म किये गये परमाणु पृथ्वीके

आकर्षणसे मुक्त हो जाते हैं। कारण, आकर्षण स्वजातीय द्रव्यके संयोगसे ही होता है। अग्निद्वारा विभक्त परमाणु पृथ्वीकी स्थूलतासे तथा उसकी तन्मात्रासे भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिये उन्हें ऊपर उठनेसे पृथ्वी रोक नहीं पाती। उपर्युक्त कारणसे ही उन्हें वायु और अभ्र भी रोक नहीं पाते। अतः वे परमाणु निर्वाध होकर सूर्यकी किरणोंके सहारेसे सूर्यमण्डलीकी ओर बड़ी तीव्र गतिसे चलने लगते हैं। फिर तो कुछ ही कालमें वे सूर्यमण्डलमें पहुँच जाते हैं। यह निर्विवाद सत्य है कि अग्नि सूर्यका प्रतिनिधि है और सूर्य अग्निसे लाखों गुना अधिक उष्ण एवं शक्तिशाली है। अतः अग्निद्वारा विभक्त परमाणु सूर्यमें पहुँचनेपर फिर हजारों अंशोंमें विभक्त हो जाते हैं। इसके बाद अति सूक्ष्म होनेके कारण फिर वे सूर्य-किरणोंके दबावसे नीचेकी ओर चल पड़ते हैं और पृथ्वीपर आकर जल, औषध आदि विभिन्न पदार्थों-पर गिर जाते हैं। फिर इन्हींके द्वारा शक्ति और सृष्टिका विकास होता है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए मानवताके आदिम पुजारी ऋषियोंने कहा था—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥

यहाँ 'वृष्टि' शब्द, उन्हीं परमाणुओंकी वृष्टिके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। इसी क्रमसे ऋषिलोग जब जिस वस्तुकी आवश्यकता समझते थे, उसे शीघ्र ही बरसा देते थे। वस, इसी प्रकार वे लोग जनताके लिये सुख, शान्ति और समृद्धिकी अभिवृद्धि किया करते थे। आज यज्ञकी उपादेयताको न समझनेके कारण हम उसे भले ही तुच्छ समझें या भूल जायें, किंतु एक दिन इसीने मानवताका उत्थान किया था और अब भी यदि उसका सविधि प्रयोग करें तो आज भी वह हमें दीर्घजीवी और सुखी बना सकता है।

भक्तिहीन जीवन

भगति विन हैं सब लोग निखटूटू ।

आपसमें लड़िवे भिड़िवे कौं, जैसे जंगी टटूटू ॥

नित उनकी मति भ्रमत रहत है, जैसे लोलुप लटूटू ।

नागरिया जगमें वे उछरत जिहि विधि नटके बटूटू ॥

—नागरीदासजी

कामायनीमें मानवताका स्वरूप

(लेखक—श्रीगोविन्दजी एम्.ए.)

यदि हम भारतीय साहित्यकी ओर दृष्टिपात करें तो हम पायेंगे कि वह विशेषरूपसे जीवनके शिव-पक्षकी ओर ही उन्मुख रहा है। क्या वेद, क्या उपनिषद्, क्या रामायण, क्या महाभारत, क्या पुराण, क्या भागवत—सभी ग्रन्थोंमें 'शिवम्' की अजस्र-धारा प्रवाहित होती रहती है। जैनधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों, बौद्धधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों, संस्कृतके महाकाव्यों, खण्डकाव्यों, नाटकों, निबन्धों इत्यादिमें 'शिवम्' की पुण्य-सलिला भागीरथी जीवनको परिमार्जित करती हुई, भारतीय संस्कृतिकी धाराको हृदयंगम करती हुई अदम्य वेगसे निरन्तर बहती रहती है। सिद्धों एव नायपंथियोंका साधनामूलक साहित्य हो या सत्तोंका ज्ञानमूलक साहित्य, स्फुरियोंका प्रेममूलक साहित्य हो या भक्तोंका भक्तिमूलक साहित्य, आधुनिक कालका व्यक्तिपरक साहित्य हो या समाजपरक साहित्य—सभीमें जीवनका ऐसा कल्याणकारी तत्त्व छिपा है, जो निरन्तर मानवताको विकासकी ओर ले जा रहा है। यदि हम सूक्ष्म दृष्टिसे देखें तो समग्र भारतीय साहित्य ही जीवन एव मानवताके विकासकी जीती-जागती कहानी है।

प्रसादजीद्वारा रचित 'कामायनी' हिंदी-साहित्यका ऐसा महाकाव्य है, जो भारतीय साहित्यमें एक ज्योतिः-स्तम्भकी तरह खड़ा होकर मानवताके स्वरूप तथा उसके विकासकी कहानीको दुहरा रहा है और चिरकालतक दुहराता रहेगा। कामायनीकी कथा उस आदिपुरुष मनु और आदिनारी श्रद्धाकी कहानी है, जिससे मानव-सृष्टिका विकास हुआ है। मनु और श्रद्धाका उल्लेख अनेक पौराणिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें आया है। ऋग्वेद, छान्दोग्योपनिषद्, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थोंमें मनु और श्रद्धासे सम्बन्धित अनेक कथाएँ बिखरी पड़ी हैं। प्रसादजीने अपने महाकाव्यकी कथाका आधार शतपथ ब्राह्मणके मनु और श्रद्धाको ही बनाया है। उन्होंने आदिपुरुष मनुको ऐतिहासिक पुरुष माना है और उन्होंने मानवताका विकास भी। 'कामायनी'के आमुखमें वे लिखते हैं—'आर्य-साहित्यमें मानवोंके आदिपुरुष मनुका इतिहास वेदोंसे लेकर पुराण और इतिहासोंमें बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनुके सहयोगसे मानवताके विकासकी कथाको, रूपकके

आवरणमें, चाहे पिछले कालमें मान लेनेका वैसा ही प्रयत्न हुआ हो, जैसा कि सभी वैदिक इतिहासोंके साथ निरुक्तके द्वारा किया गया, फिर भी मन्वन्तर अर्थात् मानवताके नवयुगके प्रवर्तकके रूपमें मनुकी कथा आर्योंकी अनुश्रुतिमें दृढ़तासे मानी गयी है; इसलिये वैवस्वत मनुको ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है।'

प्रसादजीने कामायनीकी कथाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर प्रतिष्ठित किया है, किंतु घटनाओंकी प्राचीनता तथा अतिरञ्जनाके कारण ऐतिहासिकताके साथ-साथ उसमें रूपकका भी समावेश हो गया है। प्रमुख पात्र ऐतिहासिक ही नहीं वरं मानव-वृत्तियोंके प्रतीकरूपमें भी दिखाये गये हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रसादजीने कामायनीके माध्यमसे इतिहासके मर्ममें मानव-वृत्तियोंके विकासकी भी चेष्टा की है और उसमें पूर्णरूपसे सफलभीत हुए हैं। 'आमुख'में उन्होंने लिखा है—'मनु, श्रद्धा और इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए साकेतिक अर्थकी भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात् मनके दोनों पक्ष—हृदय तथा मस्तिष्कका सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा और इडासे भी सरलतासे लग जाता है।'

कामायनी महाकाव्यका नायक मनु नहीं, बल्कि श्रद्धा उसकी नायिका है। श्रद्धा कामगोत्रकी बालिका है, इसीलिये श्रद्धानामके साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। प्रसादजीने नायिकाके नामपर ही अपने काव्यका नाम 'कामायनी' रखा है। नायिका श्रद्धा ऐसी नारी है, जिसमें नारीत्व अपने चरम उत्कर्षके साथ पुरुष (मनु) को अपनी सीमासे बाँधकर सुरक्षित रखे है और अपने माधुर्य तथा स्नेहने उसे आशा एव कर्मके जीवनकी ओर अग्रसर करती है। आदर्श नारी श्रद्धाके कथनोंद्वारा ही प्रसादजीने मानवताके स्वरूपको उपस्थित किया है और उसके विकासका सदेश दिया है।

महाप्रलयके पश्चात् मनु चिन्ता, शोक एवं निराशाके सागरमें डूबे हुए हैं। उन्हें अपने विगत विलासमय जीवनपर अत्यन्त ग्लानि उत्पन्न हो रही है। जीवनकी निस्सारता एवं क्षणमञ्जुरताको सोचकर तथा इस विशाल सृष्टिमें अपनेको असहाय तथा एकाकी पाकर उन्हें अपने जीवनके

प्रति विनृणा होती जा रही है। वे कर्ममय जीवनसे विमुख होनेकी बात सोचते हैं। तभी अचानक उनकी श्रद्धासे भेंट होती है। मनुको क्लान्त, हताश एवं चिन्तित देखकर उन्हें मानवोचित कर्म करनेका संदेश देती हुई श्रद्धा कहती है—

दुःखके दरसे तुम अज्ञात जटिन्ताओंका कर अनुमान ।
काममे भिन्न रहे हो आज, मविष्यसे बनकर अनजान ॥
कर रही हो लीलाय आनन्द, महा चित्ति सजग हुई-सी व्यक्त ।
विश्वका दर्मील अमिराम, इसीमें सब होते अनुरक्त ॥
काम मङ्गलसे मण्डित श्रेय, सर्ग इच्छाका है परिणाम ।
निरन्तर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम ॥
× × × ×
जिमे तुम समझे हो अभिशाप, जगत्की ज्वालाओंका मूल ।
ईशका वह रहस्य वरदान, कमी मत जाओ इसको भूल ॥

मनुके मनमें निराशा अत्यन्त गाढ़ी होती जा रही है। उनको अपना जीवन निरुपाय दिखायी दे रहा है। इस एकाकी जीवनमें उन्हें कहीं भी सफलता दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। वे निष्क्रिय, निष्पन्द, अगतिशील बनकर मूर्तिवत् बैठे हैं। श्रद्धा मानवताके विकासके निमित्त अपने-को समर्पित करती हुई उनसे कहती है—

एफ तुम, यह विस्तृत मूलाण्ड, प्रकृति-वैभव से भरा अमन्द ।
कर्मका भोग, भोगका कर्म, यही जड़का चेतन आनन्द ॥
× × × ×
टरो मत, ओर अमृत-संतान, अग्रसर है मङ्गलमय वृद्धि ।
पूर्ण आकर्षण जीवन केन्द्र, खिंची आयेगी सकल समृद्धि ॥
चेतनाका सुन्दर इतिहास, अखिल मानव भावोंका सत्य ।
विश्वके हृदय-पटलपर दिव्य अक्षरोंसे अङ्कित हो नित्य ॥
विधाताकी कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतलपर पूर्ण ।
पट्टे सागर, निखरे ग्रह-पुच्छ, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण ॥
टहने चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानन्द ।
अजमे मानवताकी कीर्ति, अनिल-भू-जलमें रहे न वद ॥
× × ×

विश्वकी दुर्बलता बल बने, पराजयका बढता व्यापार ।
हँसता रहे उसे सविलास, शक्तिका क्रीडामय संचार ॥
अनिक विद्युत्कण, जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय ।
समन्वय उसका कर समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय ॥

श्रद्धाके आगमनके पूर्व मनु निराश, उद्भ्रान्त एवं चिन्तन-विमूढ हो रहे थे। श्रद्धाने अपने समर्पण तथा

मानवताके विकासका संदेश देकर उन्हें जीवनके नये मोड़ पर ला दिया। उसका अगाध विश्वास, सेवा, दया, स्नेह, ममता इत्यादि पाकर उनका जीवन आशा एवं उत्साहसे भर गया और उनके गतिहीन जीवनमें गति आ गयी। वे श्रद्धाके साथ गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए कर्म करनेकी ओर प्रवृत्त हुए। किंतु इसी बीच एक घटना घटित हुई। श्रद्धाने कर्म करनेका जो उपदेश दिया था, उसका उन्होंने भ्रान्त अर्थ लगाया और हिंसापूर्ण कार्योंकी ओर प्रवृत्त हुए। असुर पुरोहित किलाताकुल्लिकी प्रेरणासे हिंसापूर्ण यज्ञ करने तथा जीवोंका वध करने लगे। मनुके अमानवीय कार्यसे क्षुब्ध होकर श्रद्धा मन-ही-मन सोचती है—

यह विराग सम्बन्ध हृदयका, कैसी यह मानवता ।
प्राणीको प्राणीके प्रति, बस, बची रही निर्ममता ।
जीवनका संतोष अन्यका रोदन बन हैसता क्यों ?
एक-एक विश्राम प्रगतिको परिकर-सा कसता क्यों ?

फिर वह मनुसे कहती है—

ये प्राणी जो बचे हुए हैं, इस अचला जगतीके ।
उनके कुछ अधिकार नहीं, क्या वे सब ही हैं फीके ?
मनु ! क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता ?
जिसमें सब कुछ ले लेना हो, हंत ! बची क्या शक्ता ॥

स्वार्थकी भावनाके कारण मनु परमार्थ एवं पर-सुखको भूल जाते हैं। उन्हें केवल अपना ही सुख दिखायी देता है। जीवनकी सार्थकता उन्हें केवल स्वार्थ-साधन तथा आत्म-सुखमें ही प्राप्त होती है। अपने सुख एवं स्वार्थमें वे इतने अंधे हो रहे हैं कि उन्हें अन्यका हित तथा अहित—कुछ भी दिखलायी नहीं पड़ता। विलासकी मात्रा भी उनके जीवनमें अधिक होती जा रही है। विलासमय जीवनके कारण देवपदसे भ्रष्ट होनेपर भी विलासकी कुरूपताका ज्ञान उन्हें नहीं होता। इन्द्रियोंकी वृत्तिमें ही वे जीवनकी सफलता समझते हैं। श्रद्धासे वे कहते हैं—

तुच्छ नहीं है अपना सुख मी, श्रद्धे ! वह भी कुछ है ।
दो दिनके इस जीवनका तो वही चरम सब कुछ है ॥
इन्द्रियकी अभिलाषा जितनी, सतत सफलता पाये ।
जहाँ हृदयकी तृप्ति विलासिनी, मधुर-मधुर कुछ गाये ॥

मनुकी ये स्वार्थपरक बातें श्रद्धाके मनमें तीर-सी लगती हैं। वह अत्यन्त विह्वल होकर सविनय मनुसे कहती है—

अपनेमें सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा ?
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा ॥
औरोंको हँसते देखो मनु, हँसो और सुख पाओ ।
अपने सुखको विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ ॥
रचना-मूलक सृष्टि-यज्ञ यह यज्ञ-पुरुषका जो है ।
संसृति-सेवा भाग हमारा, उसे विकसनेको है ॥
सुखको सीमित कर अपनेमें, केवल दुख छोड़ोगे ।
इतर प्राणियोंकी पीड़ा रलख, अपना मुँह मोड़ोगे ॥

× × ×

सुख अपने संतोषके लिये, सग्रह मूल नहीं है ।
उसमें एक प्रदर्शन जिसको देखें अन्य वही है ॥
निर्जनमें क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा ।
नहीं इसीसे अन्य हृदयका कोई सुमन खिलेगा ॥
सुख समीर पाकर, चाहे हो वह एकान्त तुम्हारा ।
बढ़ती है सीमा संसृतिकी वन मानवता-धारा ॥

किंतु मनु श्रद्धाकी बातोंपर तनिक भी ध्यान नहीं देते ।
अब उनका अहं भी विद्रोह कर उठता है । श्रद्धा एक
पुत्रको जन्म देती है । उसका मातृत्व प्रस्फुटित हो उठता है
और वह अपने पुत्रकी ओर कुछ अधिक ध्यान देने लगती
है । मनु एकमात्र अपना ही अधिकार श्रद्धापर चाहते हैं ।
श्रद्धाको अपनी ओरसे उदासीन समझकर (यद्यपि
वास्तविकता यह नहीं है) वे चुपकेसे भगकर सारस्वत नगर
चले जाते हैं और वहाँकी रानी इडाके सहयोगसे नये
साम्राज्यका निर्माण करते हैं । वे केवल साम्राज्यसे संतोष
नहीं करते, बल्कि इडापर भी अपना अधिकार जमाना चाहते
हैं । इडा भी उनकी स्वार्थपूर्ण भावनाकी ओर संकेत करती है,
किंतु वे कुछ समझते नहीं । परिणाम यह होता है कि प्रजा
विद्रोह कर बैठती है । सघर्षमें वे आहत होकर मूर्च्छित हो
जाते हैं । इस विप्लवका भयकर स्वप्न देखकर श्रद्धा अपने
पुत्र मानवको लेकर मनुको खोजने निकल पड़ती है । वह उस
स्थानपर पहुँचती है, जहाँ मनु घायल होकर अचेत अवस्थामें

पड़े हैं और इडा उनकी परिचर्या कर रही है । श्रद्धाको
देखकर मनु ग्लानिसे भर जाते हैं और एक रातको बिना
कितीसे कुछ कहे वहाँसे भाग निकलते हैं । श्रद्धा इडा और
मानवका परिणय-सम्बन्ध स्थापितकर सारस्वत प्रदेशमें राज्य
करनेके लिये छोड़कर फिर मनुको खोजने चल देती है । मनु
उसे एक गुफामें साधना करते मिलते हैं । वहाँसे वह उन्हें
लेकर तथा अपने स्नेहका सम्बल देकर कैलासकी ओर चल
देती है । मार्गमें मनुको तीन विन्दु इच्छा, ज्ञान और कर्मके
दिखायी पड़ते हैं । मनुके पृष्ठनेपर श्रद्धा उनका रहस्य
समझाती है । उसके हँसते ही तीनों विन्दु एकाकार हो जाते
हैं और फिर चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द छा जाता है ।
मनु इस आनन्दका दर्शन करते हैं । इडा तथा मानव भी
अपनी प्रजासहित इस आनन्द-लोकमें विचरते दृष्टिगोचर
होते हैं । मनु अपने कुटुम्बियों तथा प्रजाको आनन्द-लोकमें
देखकर गद्गद हो जाते हैं और उनमें मानवताका वास्तविक
रूप तेजोमय हो उठता है । उनके मुखसे वरवस निकल
पड़ता है—

मनुने कुछ-कुछ मुसक्याकर कैलास ओर दिखलाया ।
बोले 'दिखो कि यहाँपर, कोई भी नहीं पराया ॥
हम अन्य न और कुटुम्बी, हम, केवल एक हमी हैं ।
तुम सब मेरे अवयव हो, जिसमें कुछ कमी नहीं है ॥
शपित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है ।
जीवन-वसुधा समतल है, समरस है, जो कि जहाँ है ॥

× × ×

अपने सुख-दुखसे पुलकित यह मूर्त विश्व सचराचर ।
चितिका विराट वपु मङ्गल, यह सत्य सतत चिर-सुन्दर ॥
सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख-संसृति है ।
अपना ही अणु-अणु कण-कण, द्रवता ही तो विस्मृति है ॥

× × ×

सब भेदभाव मुलवाकर, दुख सुखको दृश्य बनाना ।
मानव कह रे ! 'यह मैं हूँ !' यह विश्व नीड वन जाता ॥

परमेश्वर समझेंगे अति प्यारा

दुःख पराया जिसका सुख हो वह है बड़ा अभागी ।
अपना सुख दे पर-दुख हरता मानव वही सु-भागी ॥
निज सुख दान करो सबको, दुख सबका ले लो सारा ।
परम पिता परमेश्वर तुमको समझेंगे अति प्यारा ॥

मानव-निर्माणकी योजना

(प्लानिंग मेंड डिवेलपमेंट बोर्ड ऑफ ऑल राजस्थान, दिनांक १२ अगस्त १९५८ की बैठकमें बोर्ड-सदस्य महाराज श्रीशिव-दानसिंहजी शिवरती, उदयपुरद्वारा पेश किया गया एक सुझाव)

हमारी पञ्चवर्षीय योजना गत सात वर्षोंसे चालू है और इस अवधिमें कई विभिन्न क्षेत्रोंमें राष्ट्र-निर्माणके लघु या विगाल पैमानेके कार्य सम्पादन हो चुके हैं तथा हो रहे हैं ।

परंतु मेरी मनिके अनुसार ये सब होते हुए भी एक बुनियादी खामी रहती चली आ रही है, जिसकी पूर्तिके बिना यह सारा काम अधूरा-ना रहेगा । मेरा मतलब यह कि जवतक हरेक व्यक्ति 'मानवताका मूल्याङ्कन' करना प्रारम्भ नहीं करेगा, तवतक इस सारे परिश्रमकी बुनियाद नहीं सुधर पायेगी ।

मानवताका अर्थ है—दूसरेकी उन्नतिको अपनी ही मानकर वैसा ही महत्त्व देना तथा यह दृढ़ निश्चय हो जाना कि समाजके हितमें ही मेरा सच्चा स्वार्थ निहित है । तभी सही मानवता निर्माण होगा और वे ही मानव राष्ट्र-निर्माणकी मजबूत नींव रख सकेंगे; अन्यथा आज्ञाबनाया, कल गिर गया—यह तौता चलता ही रहेगा ।

क्योंकि ईंट, पत्थर, सीमेंट, इस्पात-जैसी केवल जड़ वस्तुओंसे ही देगका निर्माण सम्भव हो तो उसी समय हाइड्रोजन, एटम तथा उसी तरहकी अन्य जड़ वस्तुओंसे उसका विनाश भी असम्भव नहीं है । ऐसी प्रगति तो जड़तासे जड़ताकी ओर ही ले जानेवाली है ।

आज इस केवल भौतिकवादी मशीन-युगकी तरक्कीका परिणाम हम देखते हैं कि वाचजूद सारी चेष्टाओंके जन-जीवन अहर्निग भय, अविश्वास तथा द्वेषका शिकार बना जा रहा है । देगमें जातीय, प्रान्तीय, दलगत, भाषा-सम्बन्धी, माग्नदायिक एवं व्यक्तिवादी-जैसी परस्पर द्वेषोत्पादनी विचारधाराएँ उत्तरोत्तर पनपती जा रही हैं ।

हमारे न चाहते हुए भी इस नितान्त भौतिक कल्याणकारी समाज बनानेकी दौड़-धूपके पीछे एक भारी प्रतिक्रिया मनुष्यकी विचार-शैलीको प्रभावित करती जा रही है—यह है जवरतसे ज्यादा पैसेको महत्त्व देना; क्योंकि जब प्रत्यक्ष देखनेको मिलता है कि राज्य केवल अर्थको ही निर्माणका मूल साधन मानकर अनेक कर तथा कर्ज दिन-प्रतिदिन यमूल कर रहा है, तब स्वामाधिक ही सर्वसाधारणमें

भी आवश्यकतासे अधिक पैसेका आकर्षण घर कर जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी विभिन्न परिस्थिति तथा प्रकृतिके अनुसार या तो सामूहिक रूपसे सरकारपर हड़ताल, तोड़फोड़, ऐजीटेशन-जैसा दबाव डालकर अपना अर्थसिद्धिका प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं अथवा चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, स्मॉलिंग, कालाबाजारी, नकली उत्पादन आदि अनर्थपूर्ण व्यवसायोंद्वारा चाहते हैं कि मैं या हम ही क्यों न ये सारे कल्याणकारी सुख अपने लिये थन-केन प्रकारेण बटोर लें ।

इसका परिणाम यह होता है कि जैसे भारत-साधुसमाज, अछूतोद्धार, पिछड़ी जातियोंके कल्याणकी योजना, भारत-सेवक-समाज, रसक्यू-भवन, ग्रामोन्नति आदि समाज-कल्याणकारी प्रवृत्तियोंमें भी सेवाभावी लोगोंकी जगह विशेषतर पद, धन तथा अर्थपूजकोंका बोलबाला रहने लग जाता है ।

हाँ, यह सत्य है कि सभी लोग त्यागी, वैरागी या अनासक्त नहीं होते; परंतु वर्तमानमें तो यह अर्थासक्ति अपनी मर्यादाको पूरे तौरसे अतिक्रमण कर गयी है । इसका कारण यह है कि जब सभी वासनाओंकी पूर्तियों अर्थद्वारा ही होती नजर आती हैं, तब पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई, राष्ट्र-राष्ट्रियता, गुरु-शिष्य, दया-धर्म, कर्तव्य, मान, व्यवहार—सभीमें स्वामाधिकतया स्नेह, अपनत्वको तिलाञ्जलि दी जाकर सारे सम्बन्ध द्रव्यकी टकसालपर परखे जाने लगे हैं ।

अतः वास्तविक शान्ति तो मनुष्यको तभी मिलेगी, जब वह यह समझ जायगा कि दूसरोंको सुखी बनानेमें किया हुआ उसका त्याग विशेष लाभकारी होगा और तभी वह भी स्वयं सच्चे अर्थमें सुखी हो सकेगा ।

ऐसी भावना उत्पन्न किये बिना, चाहे आप हिमालयके शिखरपर चढ़ जाइये, दक्षिण ध्रुवके सभी धनको खोद लाइये, शीघ्रगामी विमान, राकेट या स्फुलिकद्वारा चन्द्रादि ग्रहोंमें पहुँच जाइये, सम्मेलन-पर-सम्मेलन—यहाँतक कि 'शिखर-सम्मेलन' भी कर डालिये, पैकट कीजिये, अनाप-शनाप धन बटोरिये, पदाधिकार प्राप्त कीजिये; परंतु इस तरहसे जितनी भी भौतिक समृद्धि बढ़ती जायगी, वह नीरस होगी तथा

घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और नये-नये युद्धोंकी जन्म-दात्री बनती रहेगी।

इसलिये इन सबका निगूढ़ रहस्य यह है कि हमें इन उत्पादन-कार्योंकी क्षमताके साथ-साथ 'मानवता-उत्पादन' की क्षमताके कार्योंकी योजना क्रियान्वित करनी होगी, जो सारी दूसरी योजनाओंकी यथार्थ सफलताकी कुंजी है।

अतः इस मानवता-संचार या दूसरे शब्दोंमें नैतिक उत्थान (Moral uplift) योजनाकी रूपरेखाको तैयार कर हमें एक परिषद्का गठन करना होगा। परंतु ऐसा करनेमें यह सावधानी रखनी होगी कि इसमें ऐसे तत्व न हों, जो धर्म, साधुता या सेवा-संगठनके वहाने किसी राजनीतिक अर्थसिद्धिका खेल खेलना चाहते हों।

अतः इस चयनके लिये यह बोर्ड एक द्वादसीय, एक सयोजकवाली सब-कमेटीका निर्माण करे।

इस सब-कमेटीका यह कार्य होगा कि वह ऐसे वीतराग महान् आत्माओं—जैसे श्रीबिनोबाजी, सर्व-सेवा-सध तथा सर्वोदयमें निष्ठावान् सज्जन और श्रीजयदयालजी गोयन्दका, श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पूज्य स्वामीजी श्रीशरणानन्दजी आदि—जैसी हस्तियोंसे, सम्पर्क स्थापित करे, जिन्होंने सभी आकाङ्क्षाओं एवं प्रलोभनोंसे ऊपर उठकर जनताके नैतिक उत्थानके हेतु सारा जीवन लगा दिया है; और उन महानुभावोंका भी सहयोग प्राप्त करे, जो श्रीमहात्मा गांधीजी-के सम्पर्कमें रहे हैं अथवा जिन्होंने उनकी कृतियों पढ़कर उन्हें अपने जीवनमें उतारा है।

ऐसे आदर्श महापुरुषोंका परामर्श लेकर एक स्कीम ड्राफ्ट की जाय और उस स्कीममें ऐसी कई योजनाओंका सकल हो,

जिनको क्रियान्वित करनेसे अमानवीयता, जिसने उग्र रूपसे हमारे अंदर डेरा जमा लिया है और कुत्सित वृत्ति, जिनको कहीं-कहीं तो 'चतुराई' या 'राजनीतिज्ञता' की उपाधि मिल गयी है, मिटायी जा सके।

उपर्युक्त उपाय प्रवचनों, पुस्तिकाओं, उपदेशों, ग्रन्थों, गायनों, चलचित्रों और इसी तरहके अन्य कई साधनोंसे ग्राम, नगर, खेड़े, सरकारी अर्ध-सरकारी तथा सार्वजनिक स्वायत्त-संस्थाओं, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गिरजा-सारांग, जीवन-के सभी क्षेत्रोंमें प्रचारित किये जायें। विशेषकर इन साधनोंका पाठशालाओं तथा कालेजोंमें प्रयोग किया जाना चाहिये, जहाँ भारतकी भावी पीढ़ी निवास करती है, जिनको इन योजनाओंको आगे बढ़ाना है—विशेषकर जहाँ आज कहीं-कहीं तो दुर्भाग्यवश विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियोंमें उच्छृङ्खलता चरम सीमासे आगे बढ़ गयी है।

इस कारण इन संस्थाओंके पाठ्यक्रममें नैतिक सुधारका कार्यक्रम तैयार किया जाय और वैसा ही वातावरण निर्माण हो। तभी राजस्थान अपने अतीत गौरवपर पुनः आसीन होकर साथी प्रदेशोंके लिये एक महान् आदर्श उपस्थित कर सकेगा।

अतः मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त सुझाव सर्व-सम्मतिसे स्वीकार किये जायें, जिससे यथार्थ मानवताका संचार होकर राजस्थानकी यह पञ्चवर्षीय योजना अन्य निर्माण-योजनाओंके साथ-साथ मानव-निर्माण योजनाओंको कार्यान्वित कर सके, जिसके मूर्त होनेसे शेष सभी योजनाएँ अपने-को सुरक्षित पायेंगी। (यह सुझाव राजस्थानके नामसे दिया गया है। पर यह देशके सभी राज्योंके लिये उपयोगी तथा आवश्यक है।)

वही सब कुछ है

सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो सुतु, सो हितु मेरो ।
सोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवकु, सो गुरु, सो सुरु, साहेबु, चरो ॥
सो 'तुलसी' प्रिय प्रान समान, कहाँ लौं बनाइ कहाँ बहुतेरो ।
जो तजि देह को गेह को नेहु, सनेह सौं राम को होइ सवेरो ॥

संतोंकी कसौटीपर मानवता

(लेखक—श्रीरामलालजी)

संतोंकी दृष्टिमें मानवके प्रति मानवका धर्म—सदाचार-प्रागित कर्तव्य मानवताकी एक संज्ञा अथवा विशेषता है। संतोंका जीवन सार्वजनिक हितका प्रकाशक होता है; इसलिये उनकी कसौटीपर खरी उतरनेवाली मानवता असंदिग्ध रूपसे सार्वजनिक हित अथवा विश्वकल्याणकी माझलिक प्रतीक स्वीकार की जा सकती है। सार्वजनिक हित ही उनकी दृष्टिमें सर्वात्मबोध है। सर्वात्मबोधका मूलधार संतोंने परमेश्वरकी प्राप्तिमें स्थिर किया है। सर्वान्तर्यामी तत्त्वकी खोज मानवताकी पर्याय-भूमि हो गयी है। मानवका सर्वप्रथम कर्तव्य ईश्वरकी प्राप्ति है। इसके बाद उसे अन्य कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये। संत सुन्दरदासकी एक स्थलपर उक्ति है—

सुंदर और कछू नहीं एक बिना भगवत ।
तासाँ पतिव्रत राखिये, टेरी कहँ सब संत ॥

मानवता सत्यबोधके प्रवेश-द्वारपर आदिकालसे स्थिर होकर अध्यात्म-मानव—अन्तर्मानवको परमेश्वरकी प्राप्तिकी प्रेरणा देती चली आ रही है, यह निर्विवाद है। जीवात्मा परमात्माकी खोजमें निरन्तर संलग्न है। संत-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासजीने तो केवल हरिगुणगानकी ही मानवता—मानवधर्मकी संज्ञा प्रदान की है। उनकी स्वीकृति है—

करिजुग केवल हरि गुन गाहा ।
गावत नर पावहिं भव थाहा ॥

संतोंकी दृष्टिमें पर-पीड़ाका निवारण मानवता है; महाभागवत नरसी मेहताने इसको 'वैष्णव-धर्म' स्वीकार किया है; उनकी वैष्णवताकी स्पष्ट घोषणा है—

वैष्णव जन तो तेने कहिए,
जं पीड पराई जाणै रे ।

दूसरेकी पीड़ाको समझना और उसके निवारणमें तत्पर रहना संतोंकी खरी-निष्पक्ष कसौटीपर मानवता है। चीनी मन मेनसियसकी विश्ति है कि प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; निर्ममे इन सद्गुणोंका अभाव होता है, वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पथ है। मन कवीरका कथन है—

जिहि घट प्रीति न प्रेमरस, फुनि रसना नहिं राम ।
ते नर इहि संसार में उपजि खपे बेकाम ॥

मानवमें प्रीतिरसका विकास होनेपर ही सहानुभूतिका उदय होता है। संत-जीवन अपनानेपर ही मानवमें सर्वात्म-प्रियताकी भावना दृढ होती है; उसके लिये केवल इतना ही आवश्यक है कि वह अपने जीवनको ईश्वरमुखी कर दे। ईश्वरमुखी हो जाना ही मानव-जीवनका परम साफल्य है; संतोंने इस सिद्धान्तको पूरी मान्यता दी है। सुन्दरदासने ईश्वरार्पित जीवन अपनानेके लिये मनको समझाया है—

रे मन । गोविंद के हैं रहिये ।
यहि संसार अपार विरत हैं जम की त्रास न सहिये ॥
सुख दुख कीरति माग आपने, आइ परै सो गहिये ।
'सुंदरदास' भगवत भजन करि अंत बार कछु लहिये ॥

मानव-जीवनका परम श्रेय संतोंकी दृष्टिमें भगवान्का भजन है। संतोंकी कसौटीपर वह कभी नहीं खरा उतर सकता है, जो परमात्मा—परम सत्यसे अपने जीवनको ज्योतिष नहीं करता है। यह नितान्त सत्य है कि वह वास्तविक सुख-शान्तिका रसास्वादन नहीं कर सकता। भजनके द्वारा शाश्वत शान्ति प्राप्तकर संत सदा सुखी रहते हैं। सुन्दरदासने जगत्को सावधान किया है—

संत सुखी, दुखमय संसारा ।
संत भजन करि सदा सुखारे, जगत दुखी गृह के विवहारा ॥
संतन के हरिनाम सकल निधि, नाम सजीविन, नाम अधारा ।
× × × ×
'सुंदरदास' संत हरि सनमुख, जगत विमुख पचि मर गँवारा ॥

भगवान्का भजन जगत्के प्राणियोंके लिये परमावश्यक पुण्यकर्म है; इसके आश्रयमें मानवका जीवन भगवान्के शरणागत होकर आत्मचिन्तनद्वारा सत्यदार्थका ज्ञान प्राप्त करता है, सत्का साक्षात्कार करके वह सर्वात्महितमें तत्पर होता है। सर्वात्मबोध उसे मुक्ति अथवा चिरन्तन शान्ति प्रदान करनेका अमोघ अस्त्र है।

निस्संदेह भगवान्के भजन—नाम-संकीर्तनसे जीवात्मा भगवान्के चरणमें समर्पित होता है; हरिनाम-संकीर्तन समस्त

प्राणियोंका परम धर्म है। असमके मध्यकालीन सत महात्मा शंकरदेवकी सीख है—

परम निर्मल धर्म हरिनाम-कीर्तन त समस्त प्राणगीर अधिकार।

पतेके से हरिनाम समस्त धर्म र राजा पहि सार शास्त्र बिचार ॥

परमेश्वरकी परम प्रेममयी कृपासे ही प्राणी उनका नाम-सकीर्तन करके उनके चरणोंमें अपना जीवन समर्पित कर देता है। समर्पित जीवनमें निश्चिन्तता और निर्भयता आती है—यह संत-मत है। पाश्चात्य सत अस्सीसाईके फ्रांसिसका निर्णय है कि प्राणीको अपनी समस्त चिन्ताएँ परमेश्वरके चरणोंमें चढ़ा देनी चाहिये, वे अपने शरणागतका पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं।

समर्पित जीवन आत्मसाक्षात्कारका सोपान है। मानव-जीवनमें अभिव्यक्त ईश्वरीय इच्छा ही वास्तविक जीवन है—स्वास्थ्य है। अन्तर्जगतका सारा रहस्य मानवकी दृष्टिमें उस समय ज्योतिषित हो उठता है अथवा प्रकाशित हो जाता है, जब उसके चिन्तन और मननमें परमेश्वरकी ही इच्छाका आधिपत्य स्थापित होता है। मानव आत्मविवेक प्राप्त करता है, आत्मा और दृश्य जगत्की अनश्वरता और नश्वरताका उसे यथाक्रम ज्ञान हो जाता है, उसकी समझमें यह बात आ जाती है—

नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्।

(अपरोक्षानुभूति ५)

—आत्माकी नित्यताके परिज्ञानसे मानव सद्बस्तु-तत्त्वका—परमात्माके योगका रसास्वादन करता है। उसे सद्ज्ञान मिलता है। परमात्माशक्ति हैं तो मानव उनकी शक्तिसे प्राणित अथवा सजीव है; परमात्मा सम्पूर्ण ज्ञान हैं तो मानव उनके ज्ञानसे ज्ञानी है, परमात्मा परम तत्त्व हैं तो मानव उनके तत्त्वसे आकृतिमान् और निर्मित है; परमात्मा प्रेम हैं तो मानव उनका प्रेमी है, परमात्मा जीवन हैं तो मानव उनके जीवनसे जीवित है; परमात्मा परम सत्य हैं तो मानव उनके सत्यके प्रकाशमें सत्स्वरूप है। मानव इस परम सत्-ज्ञानके प्रकाशमें सर्वात्मबोध पाता है, समस्त प्राणिमात्रमें उसे परमात्माकी व्याप्तिका ज्ञान होने लगता है, उसके मनमें समताकी भावना जागने लगती है और वह सर्वकल्याणके चिन्तनमें लग जाता है। संत दादूका मत है—

आपा मेटै हरि भजै, तन मन तजै विकार।

निरवैरी सब जीव सों, 'दादू' यह मत सार ॥

सहज समदृष्टि—समता वास्तविक मानवताका पथ प्रशस्त

करती है। जिस मनुष्यमें समदृष्टिका विवेक जागता है, वह समस्त प्राणिमात्रमें अपनत्वका दर्शन करता है। संत तुकारामका स्पष्टीकरण है—

धर्म भूताची ते दया, संत कारण ऐसिया।

नव्हे माझें मत, साक्षी करुनि सागे संत ॥

इसका आगम्य यह है कि 'प्राणिमात्रपर दया करना धर्म है। यह सतका लक्षण है। यह मेरा ही मत नहीं है, साक्षी करके सत ऐसा कहते हैं।' समदृष्टिवाला मानव तो जीवित ही मुक्त है। सासारिक प्रपञ्चसे समदृष्टि मानवताके उज्ज्वलतम प्रतीकोंमें-से एक है। समताकी भावनासे प्राणीमें नैसर्गिक मानवताका अवतरण होता है, उसके लिये शाश्वत शान्तिका दरवाजा खुल जाता है। महात्मा शंकरदेवकी मानवता कहती है—

माई मुखे बोला राम, हृदय धरा रूप।

पतेके मुकुति पाइवा, कहिने स्वरूप ॥

संतोंकी कसौटीपर भगवन्मय जीवन ही मानवता है। सर्वस्व भले ही जाय, पर भगवान्को कभी न छोड़नेकी ही सीख संतोंने दी है। वृन्दावनके परम रसिक सत स्वामी हरिदासकी चेतावनी है—

जो लौं जीवै तो लौं हरि मजि, रे मन ! और बात सब बादि।

सार बात यह है कि 'समस्त लौकिक आश्रयका त्याग करके भगवान्के ही शरणागत होना चाहिये।' यही मानवता है; ऐसा करनेवाला ही मानव है। रसिक वैष्णव चण्डीदासकी उक्ति है—

सवार ऊपर मानुष सत्य, ताहार उपर नाई।

'सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे कोई नहीं है।'

इसका यह आगम्य है कि भगवत्तत्त्वकी सर्वोन्कृष्ट अनुभूति मानवताके ही धरातलपर हो सकती है। भगवद्भक्ति ही वास्तविक मानवता है। संतोंकी कसौटीपर इस भक्तिमूल मानवताकी चक्रालत पाश्चात्य सत टामस ए० कैम्पबे की है—'जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह ससारका सर्वोन्कृष्ट धन और वैभव पा जाता है। जो प्रभुको खो देता है, वह सब कुछ खो देता है। प्रभुमें अवस्थित होना ही (मानवकी) सच्ची भक्ति है। प्रभुकी भक्ति-प्राप्ति ही वास्तविक मानवता है।' संतोंकी कड़ी कसौटीपर राजस्थानकी साकार भक्ति-मन्दाकिनी राज-रानी मीरोंकी सार्वजनिक चेतावनी है—

नहिं पेम्पो जनन बार बार ।

का जानूँ कहु पुन्य प्रकटे मानुसा अवतार ॥

बडन छिन छिन घटत परू परू, जातन लागे बार ।

निरठ के ज्यों पात टूटै, बहुरि न लागै डार ॥

भवसागर अति जोर कहिए, अनंत ऊँडी धार ।

रामनामका बाँध बेडा खार पले पार ॥

× × × ×

साधु संत महंत ग्यानी चलत करत पुकार ।

दासी 'मीराँ' लाक गिरधर जीवणा दिन चार ॥

मंमार नग्वर है, इसके प्राणियों एवं पदार्थोंमें अनासक्त रहकर परमेश्वरकी प्रेमप्राप्तिमें प्रयत्नशील रहना मानव-धर्म—मानवता है। निरे—केवल संसारसे आसक्ति मानवको दानव बना देती है, संसारको परमेश्वरमय समझकर उसमें रमनेवाली वृत्ति मानवको देवतासे भी बड़ा बनानेमें सहायक होती है। ऐसा मानव सदा अपने स्वरूपका अनुसंधान करता रहता है और सब लोगोंमें रहकर भी उनसे अलग ही रहता है। स्वरूपपर दृष्टि पड़ते ही उसकी सासारिक चिन्ताएँ 'नौ दो ग्यारह' हो जाती हैं, उसमें अध्यात्म निरूपणके प्रति ममता पैदा होती है, वह भगवान्का हो जाता है। सारी सृष्टिमें उसे भगवान्का दर्शन होने लगता है; उसके समस्त कर्म भगवान्की पूजा और प्रसन्नताके उपकरण बन जाते हैं।

मन-चाणी साधी है, सत नामदेवका कथन है—

भाई रे, इन नैननि हरि देखौ ।

हरिकी भगति साधकी संगति, सोई दिन धनि लेखौ ॥

चरन सोइ जे नचत प्रेम सूँ, कर जो करै नित पूजा ।

सीस सोइ जो नवै साध कूँ, रसना अवर न दूजा ॥

यह संसार हाटका लेखा, सब कोइ वनिजहिं आया ।

जिन जस लदा, तिन तस पाया, मूरख मूल गँवाया ॥

आत्मराम देह धरि आया, तामें हरि कूँ देखौ ।

फटन 'नामदेव' बरि बलि जैहो, हरि भजि और न लेखौ ॥

संतोंका सदेह है कि यह शरीर अनित्य है, धन स्थिर नहीं है, मृत्यु सिरपर नाचती है; इसलिये अनवरत परमेश्वरमय जीवनका ही वरण करना मानवताका प्राणधन

है। मनुष्य-जन्म दुर्लभ है। बार-बार नर-देहकी प्राप्ति नहीं होती। मानव-जीवन भगवद्भावसे ही समयित और मर्यादित रहता है। मानवकी पहिचानके सम्बन्धमें सत कबीरका स्पष्ट निर्देश है—

हृद चले सो मानवा, वेहद चले सो साध ।

हृद वेहद दोनों तजै, ताका मता अगाध ॥

'हृद' में मानवके चलते रहनेका आशय यह है कि वह परमेश्वरके चरणोंमें आत्मसमर्पण करे। 'वेहद'का आशय संतके मनमें भगवत्प्रेमकी अतिशयता है। निवृत्तिका वरण करना संतके 'वेहद' जीवनका परिचायक है, प्रवृत्तिका संयमित पथ मानव-जीवन है; निवृत्ति-प्रवृत्तिसे अतीत जीवन किसी बिरले आत्मतत्त्वज्ञके भाग्यमें पड़ता है। जर्मन सत जेकब व्यूहका कथन है कि जिस पुस्तकमें सारे रहस्य भरे पड़े हैं, वह मानव ही है; वह समस्त प्राणियोंके प्राणदेवता परमेश्वरका ज्ञान-साहित्य है, वह ईश्वरकी उपमाका प्रतीक है। यह नितान्त असंदिग्ध है कि पवित्र हृदयवाले मानवमें, जिसकी भावनाएँ प्रेमसे मधुर रहती हैं, जिसके विचार स्वार्थके वातावरणसे दूर रहते हैं, परमेश्वर निवास करते हैं और उसे अपने सच्चिदानन्द-स्वरूपसे स्निग्ध करते हैं।

यह निश्चित है कि मानवताके लिये परम कल्याणमय मार्ग वही है कि वह भगवत्प्रकाशसे सदा सम्पन्न रहे। आत्म-ज्ञान, सर्वहित, सर्वात्मबोध, शान्ति-प्राप्तिसे वास्तविक भगवद्भजनकी योग्यता पाकर मानवका परमात्माके प्रेम-सागरमें निमग्न हो जाना संतोंकी कसौटीपर मानवताका निष्कण्टक पथ है। संत समर्थ रामदासने मनको सीख दी है—

मना सज्जना भक्ति पथेचि जावें । तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावें ।

जनीं निंछ तें सर्व सोइनि धावें । जनी बंध ते सर्वभावें करावें ॥

हे मन ! तुम भक्तिमार्ग स्वीकार करो, इससे सुगमतापूर्वक भगवान्की प्राप्ति होगी। जन-समाजमें जो निन्दनीय है उसका त्याग करो, वन्दनीयका ग्रहण करो। प्रत्येक मानवके लिये भगवद्भक्तिका वरण ही संतोंकी कसौटीपर निष्पक्ष मानवता है।

मध्ययुगीन संतोंका मानवतावादी दृष्टिकोण

(लेखक—डॉ० श्रीत्रिलोकानारायणजी दीक्षित, एम्० ए०, पी० एच्० डी०, डी० लिट्०)

साहित्य और समाज एक दूसरेसे अभिन्न हैं। दोनों अन्योन्याश्रित और मानवके हितैषी हैं। साहित्य समाजका उन्नायक है। वह समाजका दर्पण है। समाजकी विकासशील एवं पतनोन्मुख प्रवृत्तियोंका सही-सही विवरण यदि कहीं मिल सकता है तो साहित्यमें ही। साहित्यका सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे प्रथम प्रयोजन है मनुष्य। मनुष्य या समाजको लेकर, उसकी समस्याओंको ग्रहण करके ही साहित्यकी रचना की जाती है। जो साहित्य कल्पनालोककी सुकुमारियोंको लेकर रचा जाता है, उसकी जीवनके लिये क्या उपयोगिता हो सकती है। साहित्य वही है, जिसमें मानव-जीवन या समाजके हितकी भावना सनिहित हो। प्राचीन संस्कृतका (चाहे वह वेद हो या उपनिषद्) सबसे बड़ा प्रयोजन मनुष्य है। मनुष्य कल्याण-पथपर अग्रसर हो, वह उन्नति करे, उसे सब पुरुषार्थ प्राप्त हों—यही इसका लक्ष्य या प्रयोजन था। इस साहित्यमें आदि-अनादि ब्रह्मसे बारबार निवेदन किया गया है कि 'हे परमपिता ! धरतीपर अन्न और दूधकी प्रचुरता करो, जिससे मानव पुष्ट, सुखी और बलवान् हो; वह स्वस्थ होकर धर्ममें अनुरक्त हो।' उपनिषदोंमें भी इसी मानवतावादी दृष्टिकोणकी प्रधानता है। उदाहरणार्थ—

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।

संस्कृत-साहित्यकी समस्त मानवतावादी भावना निम्नलिखित दो पक्तियोंमें समाविष्ट हो गयी है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

अर्थात् समस्त समाज सुखी हो, सभी व्यक्ति स्वस्थ और रोगरहित हों। सबको कल्याण प्राप्त हो। ससारमें कोई दुखी न हो।

मध्ययुगीन सगुण भक्त गोस्वामी तुलसीदासजीका साहित्य मानवतावादी भावनाओंसे ओतप्रोत है। उनके काव्यमें सीधे राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ तथा 'निज प्रसुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध।' आदि अनेक बचन हैं, जिनके द्वारा उनकी मानवतावादी भावना

प्रत्यक्ष होती है। काव्यादर्ग निर्धारित करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—'कीरति भनिति मृति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥' अर्थात् साहित्य वही है, जो सुरसरिके समान सबको सुखदायक हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक साहित्यसे लेकर आजतक साहित्य कहाँ-तक मानवतावादी दृष्टि या लक्ष्यको लेकर अग्रसर हुआ है। भारतीय साहित्य मानवताके उत्थानमें सदैवसे प्रयत्नशील रहा है। यह प्रवृत्ति १३वीं शताब्दीसे लेकर १८वीं शताब्दीके मध्यतक आविर्भूत सत कवियोंमें बड़ी प्रचल थी। संतोंका आविर्भाव उस युगमें हुआ जब कि देश उत्तर-पश्चिमसे होनेवाले आक्रमणोंसे अत्यधिक पीड़ित था। हिंदू-धर्म, हिंदू-संस्कृति, भारतीय सम्यता और भारतीय साहित्यके लिये यह समय सकटसे पूर्ण था। विनाश, विभ्रम, विच्छेद और विभङ्गका बोलबाला था। मानव-समाज प्रतिकार, प्रतिशोध एवं प्रतिहिंसाकी होलीसे दग्ध होकर विनाशके गर्तकी ओर अग्रसर था। समाज इतना पतित और भ्रष्ट हो गया था कि भूत-पिशाच-पूजाके साथ नरबलि और पशुबलिकी प्रथा प्रचलित हो गयी थी। देशका सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन विनष्टप्राय था। ऐसे समयमें युगप्रवर्तक रामानन्दका आशीर्वाद ग्रहण करके सत कवि कबीरदास मानवके सामाजिक और धार्मिक जीवनको समुन्नत बनानेके लिये आगे बढ़े। कबीरने इस दिशामें वह परम्परा स्थापित की, जिसका अनुसरण एक-से-एक प्रतिभाशाली साधक एवं कवियोंने किया। कबीरने स्पष्ट और तीव्र स्वरमें दोषोंमें अनुरक्त जनताकी कटु आलोचना की। मानवको विनाश, शोषण और दमनके चक्रसे उन्मुक्त करने, असमानताके अभिशापसे बचाने और उसे मानवोचित अधिकार देनेके लिये सत कवि कबीरने मानव-समाजको जीवनका सही और सच्चा मार्ग दिखाने का यत्न किया। कबीर जनताके सच्चे हितैषी थे। निम्न-लिखित साखीमें जनताके हितकी भावना कितनी घनीभूत हो उठी है—

कविरा खडा वजारमें चाहत सबकी खैर ।

ना काहू से दोस्ती ना काहू से दैर ॥

मर्त्यजिनी भावनाका विकास ही मानवतावादकी चरम मर्मा है। इस भावनाका विकास या जन्म तभी सम्भव हो मरना है। जय ममदृष्टि व्यापकरूपसे हृदयमें स्थान कर ले। कबीर बड़ी विनम्रताके साथ स्वीकार करते हैं—

बुरा जो देखन मैं चला, जगमें बुरा न कोय ।
जो दिग सोजा आपना, मुझ-सा बुरा न कोय ॥

इस प्रकारकी भावनाके विकासके साथ जीवनकी दिशा 'स्व' में हटकर 'पर' में केन्द्रीभूत हो जाती है। तभी मनुष्य मानवतावादी हो भी सकता है। कबीर दूसरेके दुःख-को देखकर दुखी हो उठते हैं। ससार मायामें अनुरक्त है, त्रिविध तापोंसे पीड़ित है, कालके सुखका चबेना बना हुआ है, फिर भी वह मिथ्या सुखमें भूला हुआ है। ऐसे व्यक्तियोंकी मङ्गलकामना करनेवाला कबीर रुदन कर उठता है—

सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै ।
दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै ॥
(सं० वा० सं० भाग, पृ० १६)

कबीरकी उपदेशात्मक वानियोंमें मानवतावादी भावना भरी पड़ी है। वे मानवको पूर्ण विकसित दशामें देखना चाहते थे। इसीलिये उसके हीन पक्षोंकी आलोचना करके उसे इस प्रकारकी प्रवृत्तियोंसे छुटकारा दिलानेके लिये वे सदैव लालायित एवं उत्सुक रहा करते थे। कभी वे कौटा बोलनेवालेके मार्गमें फूल बोलनेका उपदेश देते हैं तो कभी 'दुर्बलको पीड़ित न करनेके लिये निवेदन करते हैं'।^१ कबीर दूसरेको ठगनेकी अपेक्षा अपनेको ठगानेमें अधिक विश्वास करते हैं। कारण, दूसरेको कष्ट न हो।^२ गीतल बानी

१. जो तोको कौटा बुवै, ताहि बोलतू फूल ।
तोहि फूलको फूल है, वाको है तिरसूल ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ४४)

२. दुखलको न सताइये, जाकी मोटी हाथ ।
बिना जीवकी सांससे, लोह मसम है जाय ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ४४)

३. कबीर जान ठगाइये, और न ठगिये कोय ।
कन ठगे दुख होत है, और ठगे दुख होय ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ४४)

विश्वमैत्रीका प्रथम स्तर है।^३ इस संसारमें कोई पराया नहीं है। सब एक ही आत्माके अंग हैं। फिर किससे बैर और किससे मित्रता की जाय? कबीरकी मानवताका आधार है—दया, क्षमा और विश्वबन्धुत्व।^४

कबीरके समान संत दादू भी मानवतावादी हैं। उनकी मानवतावादी भावनाका प्रसार पशु-पक्षियोंतक हुआ है।^५ अहताको मिटाकर रामनाममें लगना चाहिये, गीघ्र जग जाना चाहिये; क्योंकि मानव-जीवनका सुअवसर बीता चला जा रहा है। दादूकी निम्नलिखित पीयूषवर्षिणी साखीमें मानवताको विकसित करनेवाले कितने सुन्दर भाव व्यक्त हुए हैं—

किस सौ बैरी है रह्या, दूजा कोई नाहिं ।
जिसके अंग यै ऊप्या, सोई है सज माहिं ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ९५)

दादूदयालकी साखीमें व्यक्त यह भाव गोस्वामी तुलसीदास-के 'निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध' से कोई अन्तर नहीं रखता है।

हिंदीके संत कवियोंमें कबीरदास और मलूकदास श्रेष्ठ मानवतावादी हैं।

मलूककी विचारधारामें दयाको प्रथम स्थान दिया गया है।^६ दयासे विहीन मानव न मानव है, न पीर न पैगम्बर, वरं काफिर है—

४. ऐसी बानी बोलिय, मनका आपा खोय ।
औरनको सीतल करै, आपहुं सीतल होय ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ४५)

५. जगमें बैरी कोइ नहीं, जो मन सीतल होय ।
या आपाको डारि दे, दया करै सब कोय ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ४५)

६. हरि भजि साफल जीवना, पर उपगार समाइ ।
दादू मरणा तहँ भला, जहँ पसु पखी खाय ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ७८)

७. आप पर सब दूरि करि, रामनाम रस लागि ।
दादू औसर जात है, जागि सकै तो जागि ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० ७९)

८. कुंजर चीटी पसु नर सबमें साहब एक ।
काटै गला खुदायका, करै चरमा लेख ॥
(सं० वा० सं० भाग १, पृ० १०३)

मलूका सोई बीर है, जो जानै पर पीर ।
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥
(सं० बा० सं० भाग १, पृ० ९९)

मलूककी मानवतावादी भावनाका प्रसार जड, चेतन एव
वनस्पति-जगत्में समानरूपसे हुआ है । वे कहते हैं—

हरी डार ना तोड़िये लागै छूरा वान ।
दास मलूका यों कहै, अपना-सा जिव जान ॥
(सं० बा० सं० भाग १, पृ० १०४)

प्रस्तुत साखीकी अन्तिम पक्ति विशेष ध्यान देने योग्य
है । कविका कथन है जो 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' जानता है,
वही विज्ञ है, वही पण्डित है, वही तत्त्वज्ञ है । जिसने
परमात्माको पहचान लिया है, वही श्रेष्ठ है, वही पूज्य है ।^१

कबीर और मलूकके समान संत धरनीदासको भी अपनेसे
पृथक् और भिन्न कोई नहीं दिखायी देता । जब कोई गैर

या बेगाना है ही नहीं, तब फिर किसे आगिपसे झीतल और
किसे अभिगापसे संतप्त किया जाय^२ । मारवाडवाले दरिया
साहबके मतसे शरीरको तप आदिके द्वारा कष्ट देना बड़ा अन्याय
और मानवताविरोधी भावना है^३ । दूलनदासके अनुसार वही
बड़ा है, जो गरीबों और क्षुधासे पीड़ितोंको भोजन देता है^४ ।
पलटू साहब ससारकी अनीति^५ एव कपट-व्यवहारको देखकर
अत्यधिक दुखी हैं । पलटूका मानवतावादी दृष्टिकोण ही उन्हें
इस दुःखसे पीड़ित कर देता है ।

सब मनुष्य एक ही कलाकारकी कृतियाँ हैं । फिर अन्तर
और भेदकी दृष्टि निस्सार है । एक ही ब्रह्म या आत्मा सर्वत्र
रम रहा है । मानवतावादी भावनासे अनुप्राणित होकर ही
संतोंने अद्वैत ब्रह्मकी इस एक सत्ताकी स्थापना की और
भेदको मिटानेका उपदेश दिया था ।

सक्षेपमें संत कवि बड़े ही उदार और मानवतावादी थे

दया

दया दिलमें राखिये, तूँ क्यों निरदय होय । साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥
दया सवहि पर कीजिये, तूँ क्यों निरदय होय । जाकी बुद्धी ब्रह्म में सो क्यों खूनी होय ॥
अंकुर भलै सो मानवा, माँस भलै सो खान । जीवित जिउ मुरदा करै सो राक्षस परमान ॥
मांस-अहारी राक्षसा, यह निश्चै कर जान । ताका संग न कीजिये होय भक्ति में हान ॥
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप । जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप ॥

—कबीर

१. सब पानीकी चूपरी, एक दया जग सार । जिन्ह पर आतम चोन्हिया, तेही उतरे पार ॥

(सं० बा० सं० भाग १, पृ० १)

२. धरनी काहि असीसिये, (औ) दीजै काहि सराप । दूजा कन्हूँ न देखिये, सब घट आपै आप ॥

(सं० बा० सं० भाग १, पृ० ११६)

३. दरिया सो सर्रा नहीं, (जिन) देह करी चकचूर । मनको जीति खडा रहै, मैं बलिहारी सर ॥

(सं० बा० सं० भाग १, पृ० १३०)

४. दूलन छोटे वै बड़े, मुसलमान का हिंदु । मूखे देव भौरियाँ, सेवै गुरु गोविंद ॥

(सं० बा० सं० भाग १, पृ० १३९)

५. पलटू मैं रोवन लगा, जरौ जगतकी रीति । जहँ देखौ तहँ कपट है, का सों कीजै मोति ॥

(सं० बा० सं० भाग १, पृ० २०२)

६. मुँह मीठो भीतर कण्ठ, तहाँ न मेरो वास । काहूँ से दिल ना भिलै, (तौ) पलटू फिरै उदास ॥

(सं० बा० सं० भाग १, पृ० २२२)

मानवताका संरक्षण करनेवाली दैवी-सम्पदा

फल—भगवत्प्राप्ति या मोक्ष

अभय
अन्तःकरणकी शुद्धि
ज्ञान-ध्यानमें स्थिति
दान
दम
यज
स्वाध्याय
तप
आर्जव
अहिंसा
सत्य
अक्रोध
त्याग
शान्ति
अपैशुन
दया
निर्लोभता
मृदुता
लज्जा
अचपलता
तेज
क्षमा
धृति
शौच
अद्रोह
मानका अमान

मानवताका विनाश करनेवाली आसुरी-सम्पदा

फल—बन्धन—नरक और दुरी योनिकी प्राप्ति

दम्भ
दर्प
अभिमान
क्रोध
परुषता
अज्ञान
शौचविहीनता
आचारविहीनता
असत्य
काम
उग्रकर्म
मन्दकर्म
मद
मान
मोह
दुराग्रह
अशुचि-व्रत
चिन्ता
आशा
भोगलिप्सा
गत्रुता
अनेक-चित्तता
धनाभिमान
अहङ्कार
द्वेष
वैर
क्रूरता
परदोषदर्शन
आसक्ति
ममता

गोलियोंका कोई असर नहीं

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप वचे न काल बली ते।

हम हम करि धन धाम सँवारे अंत चले उठि रीते ॥

“सारे विश्वमें खर्ग-पाताल सर्वत्र आतङ्क फैला देनेवाले व्यवस्था, सारी शक्ति-सामर्थ्य सर्वथा असफल हो जाती सहस्रबाहु, रावण, हिरण्यकशिपु सभी कालके गालमें है इसके सामने। आजका सैनिक-सज्जापूर्ण विज्ञान-चले गये। फिर आजके इन अल्पशक्ति, अल्पायु दर्पधारी असुर-मानव विश्व-विध्वंसकारी शस्त्रोंको हाथमें लोंगोंकी तो गिनती ही क्या है ! ये सदा सत्रपर गोली लिये कालको भी निशाना बनानेकी ढाँग हॉक रहा

ताने ही रहते हैं—समझते हैं हम सभीको अपनी है; पर कालकी क्रूर दृष्टि लगी है उसकी ओर। गोलीका शिकार बना लेंगे। परंतु दुर्दान्त कालपर बचनेवाले देखेंगे कि असुर-मानव अपने सारे मनोरथों-इनकी गोलीयोका कोई असर नहीं होता, वह सदा सहित ध्वंस हो गया। अपना पंजा फैलाये रहता है और समय आते ही काल फिरे सिर ऊपरे हाथों धरी कमान। दबोचकर काम तमाम कर देता है। सारी योजना, कबीर गड्डु हरिनामको छँड सकल अभिमान ॥

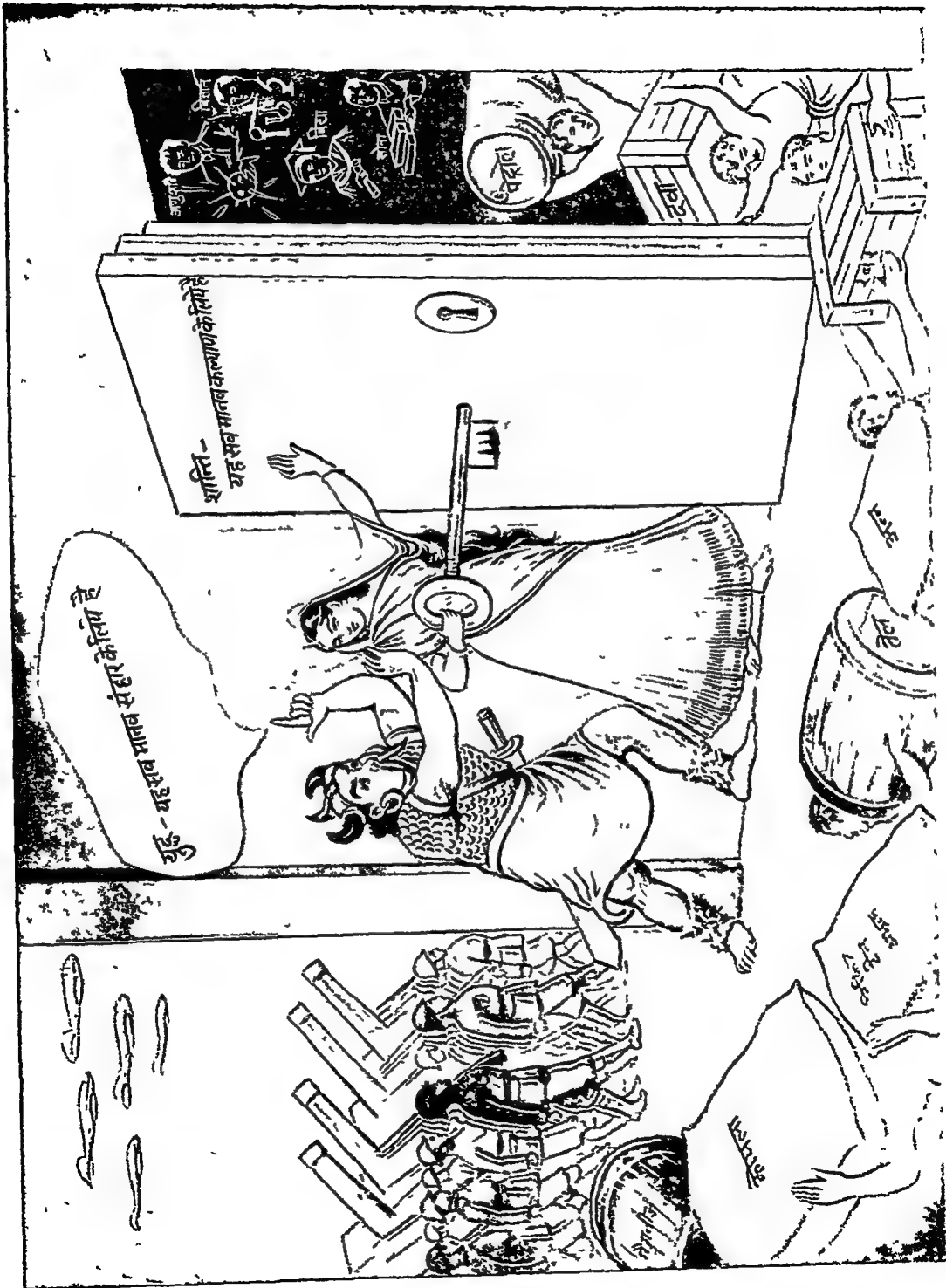
गरव हिमाकत मैं भर्यौ कर्यौ न नेक विचार ।
सब कछु पल मैं गल गयौ सोयो पॉव पसार ॥
काहू वै समुझ्यौ न कछु रह्यौ तान बंदूक ।
काल पलकमैं खा गयो वंद रही संदूक ॥

युद्ध और शान्ति

युद्ध—तुमने इन सब मेरे कामकी चीजोंको तिजूरीमें क्यों बंद कर रखा है ? ये सब तो मेरे जीवनकी सफलताके लिये आवश्यक सामग्री हैं । मेरे जीवनकी सफलतासे ही जंगतमें सुख होगा । अतएव तुरंत इसकी ताली मुझे दे दो । अणु-शक्तिसे बम बनेंगे, विज्ञानसे शीघ्रातिशीघ्र अधिक-से-अधिक मानव-संहारका उपाय सोचा जायगा । स्वर्ण तो सब कामोंके लिये आवश्यक है । पेट्रोलसे वायुयान जाकर बम बरसायेंगे । लड़ाईके सामान ढोनेमें सहायता मिलेगी । दवा—बमसे झुलसे हुए अपने पक्षके लोगोंके काम आयेगी । अन्नसे सैनिकोंका पेट भरेगा । तेलसे जीवनमें रनेह दिया जायगा । निकिल, अभ्रक, कोयला, मँगनीज आदि चीजोंकी मेरे जीवनके सहायक-साधनके रूपमें अनिवार्य आवश्यकता है । अतएव इन सबके भंडारकी चाभी मेरे सुपुर्द कर दो ।

शान्ति—भाई ! तुमने तो जगतके प्राणियोंके, मानव-सभ्यताके नाशका बीड़ा उठाया है । ये सब चीजें तुम्हें मिल जायँगी तो तुम अत्यन्त प्रबल होकर शीघ्र सबका नाश करोगे । यह सब सामान तो मानवताकी रक्षा या मनुष्यके मङ्गलके लिये है । इसीसे मैंने इसको सुरक्षित रख छोड़ा है । तुम्हें देना तो इन उपयोगी वस्तुओंका सर्वथा दुरुपयोग करना है !

युद्ध और शान्ति

संतोंका मानवतावाद

(लेखक—श्रीमती डॉ० सावित्री शुद्ध एम्० ए , एम् एड, पीएच-डी०)

संतोंके मानवतावादपर विचार करनेके पूर्व मानवतावादकी स्पष्ट व्याख्या कर लेना आवश्यक है। 'मानवतावाद' शब्दका प्रयोग सर्वप्रथम सोलहवीं शताब्दीमें हुआ। परंतु इतिहासके पृष्ठोंको देखनेसे ज्ञात होता है कि सोफिस्ट सर्वप्रथम मानवतावादी थे। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि एक दूसरेके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार सस्कृति एवं सभ्यताके लिये ही नहीं, अपितु जीवनके लिये बहुत ही आवश्यक तत्त्व है। ग्रीक दार्शनिकों एवं विचारकोंने सॉक्रेटीजका उल्लेख किया है। सॉक्रेटीजने यह आवश्यक माना है कि मनुष्यके लिये सर्वप्रथम अपनेको समझना या जानना आवश्यक है, कारण कि आत्मविश्लेषणके बिना हम दूसरेके दुःख-कष्टको नहीं समझ सकते। जिस बातसे हमें कष्ट होता है, वही दूसरेके लिये भी कष्टदायक हो सकती है। जो हमारी वेदनाका आधार है, वही दूसरेके लिये भी कष्ट बन सकती है। अतः हमें पहले अपने-आपको समझना चाहिये। इस प्रकार मानवतावादकी प्रथम सीढ़ी है आत्म-विश्लेषण, आत्मचिन्तन, आत्मविवेचन। इसी प्रकार अन्य दार्शनिकों एवं विचारकोंने मानवतावादके विषयमें अपने विचारोंको प्रकट किया है; परंतु सोफिस्टोंकी विचारधारा सबके चिन्तनका स्रोत है।

भारतीय दर्शनके इतिहासमें मानवतावादके चिन्तन और विश्लेषणका सर्वोत्तम समय था—उपनिषत्-काल। भारतीय दार्शनिकोंने भी आत्मज्ञान और आत्मविश्लेषणपर बहुत जोर दिया। आत्मज्ञान या ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त करना मनुष्यका सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य समझा जाता था।

इस प्रकार आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े दार्शनिकोंने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की और अपने विचारोंके प्रसारके लिये अथक परिश्रम किया। सम्राटों और शासकोंके दरबारमें विद्वान् एवं शानी पुरुष ज्ञान-प्राप्तिकी चर्चाके लिये तदनुसार वातावरणका प्रसार करके मानवतावादका उपदेश दिया करते थे। उनके चिन्तन और चर्चाका विषय होता था ज्ञान एवं 'मानवतावादी विचार।'।

इसमें सदेह नहीं है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसका प्रचार भारतीय दार्शनिकोंने समय-समयपर किया था,

एक बड़े भारी कल्याणकारी वातावरणके प्रसारमें अत्यधिक सहायक हुआ। इस विचारधाराने एक ऐसे वातावरणकी सृष्टि की, जहाँ मानव-हृदयसे मानवके प्रति महानुभूतिना स्रोत प्रस्फुटित हो उठा और एक दूसरेकी समझनेमें ग्राह्यता पहुँची। मानवतावादके प्रचारमें उपनिषत्-साहित्य एवं तत्कालीन दार्शनिकोंने बड़ी सहायता प्रदान की। इस दृष्टिमें उपनिषत्-काल मानवतावादके प्रचारके लिये सबसे उत्तम समय माना जाता है।

मानवकी शाश्वत सुख-विषयक लालचा उसके अमृतत्वमें ही सनिहित रहती है। मानवके सुख का लक्ष्य या उद्देश्य शारीरिक सुख या भौतिक सम्पत्तिकी प्राप्ति ही नहीं होता, वरन् इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जो मानवको अन्तर्गत और आनन्दित करनेकी क्षमता रखता है और वह है 'सत्य' और उमकी प्राप्ति। भौतिक सम्पत्ति और भौतिक सुखके आनन्दसे मानवका चित्त कभी-न-कभी उचट जाता है, परंतु 'मत्स्य शिव सुन्दरम्' के सानिध्य और नैक्यमें रहकर मानवका मन कभी भी विचलित नहीं होता। वास्तवमें मानव-जीवनका चरम उद्देश्य या लक्ष्य है—चिर-सत्यकी प्राप्ति करना। मानवके आत्माकी उन्नति तभी हो सकती है, जब उसका समस्त जीवोंपर समान स्नेह हो और जब सासारिक वस्तुओंमें आसक्ति न हो। भारतीय दार्शनिकोंने बार-बार 'आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डित।' का उपदेश दिया है। हमारी चिन्तनधारा सदैवने इन बातोंपर जोर देती रही है कि दूसरेको 'आत्मवत्' समझना चाहिये। दूसरेके कष्टों, व्यथाओं और दुःखोंको अपनी अनुभूति बनाना चाहिये। इस उदार दृष्टिकोणने भारतीय जीवनके सम्मन कष्टोंको धोकर उसे निर्मलता प्रदान करनेका प्रयत्न किया। कहना न होगा कि इस दृष्टिने भारतीय जीवनमें दिव्यता का संचार किया और उसे उदात्त बनानेमें अमूर्त योगदान किया।

मानवतावादका आधारभूत या मूल सिद्धान्त है 'सम्मान प्राणियोंको आत्मा' से भिन्न न समझना। सम्मान जीवोंमें दया-भावका समानरूपसे प्रसार करना। स्वकी दुःख-विषयक अनुभूतिको आत्मानुभूति बनाना। इनका प्रमुख कारण यह है कि सबका मूल तथा रक्षित्व, एक ही अंशके

अब फिर मानव-मानवके बीच यह विरोध कैसा । न कोई बड़ा है न कोई छोटा, न कोई उच्च है न कोई नीच । एह ही ईश्वरने मनुको जन्म दिया है । सब समान हैं । केवल कर्मसे ही मनुष्य कुछ भी बन सकता है ।

मत कवियोंनि भी जाति-पाँतिको निस्तार बनाया है । मन दादूना नथन है—

ने पटुंचे, ते कहि गये, तिनकी एकै बात ।
मने सयाने एक मत, तिनकी एकै जात ॥
मत कबीरके मतानुसार—

जनि न पूछे साथ की, पूछो उसका ग्यान ।
मोह करो तग्वारका, पड़ी रहन दो म्यान ॥

हम प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मानवतावादकी प्रवृत्ति आध्यात्मिकता ही है । यही कारण था कि विदेशियोंके जीवन आक्रमणसे भी भारतीय योगियोंकी गान्ति भङ्ग नहीं हुई । उनके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि बिना किसी विघ्न-बाधाके चलते रहे । वे बाह्य समारको छोड़कर ध्यानावस्थित हो आभ्यन्तरिक साधनामें सलग्न रहे । आत्माकी स्वतन्त्रताके आगे देगरी न्यतन्त्रताका महत्त्व उनके मनमें न बैठ सका ।

मध्य-युगमें जब कि उत्तर-पश्चिमसे अनवरत आक्रमण हो रहे थे, जब कि भारतीय धर्म, साहित्य एवं सस्कृति अत्यधिक सकटपूर्ण परिस्थितियोंमें खोस ले रहे थे और जब कि निराशा-तिमिर भारतीय जनताको विनाशके गर्तकी ओर उत्तरोत्तर अग्रसर कर रहा था, उसी समय मन कवियोंने अपनी मधुर वाणीसे जीवोंकी समता और एकताका संदेश दिया ।

युग प्रवर्तक रामानन्दसे प्रेरित और अनुप्राणित होकर संत पर्यान्दासने मानवतावादी विचारधाराका प्रचार एवं प्रसार करनेका प्रयत्न किया । इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय चिन्तनधारामें एक नवीन परिच्छेद प्रारम्भ किया, जिसके द्वारा गमानन्तरी भावनाको प्रसार मिला । कबीरदासने एक ऐसा मार्ग प्रशन्न किया, जिसपर उनके अनन्तर आविर्भूत अन्य संत नानक, दादू, नुन्दरदास, मट्ठदास, चरणदास आदिने चलकर समताका उपदेश भारतीय जनताको समय-समयपर सुनाया । इनकी प्रेरणामें हिंदीके जानाश्रयी भक्त कवियोंकी एक शाखा चल पड़ी । वे सब सभी जानियोंके थे, इनकी मूल भावना थी—
'हरि के मन से हरि का होई ।' इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दोंमें प्रचार कर कहा कि 'सभी एक ही ब्रह्मकी कृतियों हैं ।

सभी एक ही कुम्हारकी रचना हैं, भेद-भाव तो मनका मैल है, सतोंने स्पष्ट रीतिसे कहा—

साधो ! मनका मेल त्यागो ।
तथा—

ऊँच नीच सब गोरख धंधे
सब है उस अल्लाहके बंदे ।

हिंदीके निर्गुण संत कवियोंका लक्ष्य बड़ा ही व्यापक था । इन्होंने जीवोंके निस्तारके लिये उच्च आदर्शोंके उपदेश दिये । मानवको कल्याणकारी पथपर अग्रसर करना ही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य था । इन संतोंके हृदयमें व्यथितके हेतु सहानुभूति एवं समवेदनाकी भावना थी । वे ससारको सुखी और प्रसन्न देखना चाहते थे । इसी कारण संत कवियोंने मानवकी आर्थिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक—सभी दशाओको सुधारनेकी चेष्टा की । ये संत मानवताको सदा ही शृङ्खलाओंसे उन्मुक्त देखना चाहते थे और भविष्यमें एक स्वस्थ एवं आशापूर्ण दृष्टिकोणके आकाङ्क्षी थे । यह मानवतावादी दृष्टिकोण संतोंके साहित्यमें ओतप्रोत है । एक भी ऐसा संत नहीं है, जिसका दृष्टिकोण मानवतावादी न रहा हो । मानवके आध्यात्मिक और लौकिक जीवनको सुखी बनानेके हेतु इन संत कवियोंने बारबार सन्मार्ग एवं कल्याणकारी पक्षकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित किया । इन्होंने पारमार्थिक सत्ताकी एकता निरूपित करके यह प्रतिपादित किया कि मानव-मानवमें ही नहीं, जीवमात्रमें भेद नहीं है । सब प्राणी एक ही कलाकारकी कृतियों हैं । माया—भ्रम अथवा अज्ञानके कारण हम सत्यको नहीं देख पाते । सत्य ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सत्य है । उसमें द्वैत नहीं है । वह पूर्णतया अद्वैत, अनाम, अजात, अमर और अनन्त है । ससारका कोई भी कार्य उसकी इच्छाके बिना सम्पादित नहीं होता । वह सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है । उस ब्रह्मको लेकर जो भेदभाव चलते हैं, वे निरी मूढताके द्योतक हैं । अज्ञानका विसर्जन करके, मूढताका परित्याग करके प्रेम, सद्भावना और सहृदयताका प्रसार न केवल व्यक्तिगत जीवनके लिये वरदान है, वर समाजके उत्थान और विकासके लिये भी नितान्त आवश्यक और उपयोगी है । सद्भावनाके प्रसारसे मनुष्यके जीवनमें औदार्य, स्नेह, करुणा, प्रेम, त्याग तथा विश्वबन्धुत्वकी भावनाओंका स्वतः विकास हो जाता है, जो मानवके लिये नितान्त आवश्यक है ।

मानवतावाद संतोंकी सबसे बड़ी विशेषता है । कबीर-जैसे उदार संत कवि संसारमें प्राणिमात्रको सुखी देखनेके

आकाङ्क्षी थे। मानवतावादकी पराकाष्ठा मल्लकदासके साधियोंमें उपलब्ध होती है। सत संसारमरके दुःख-कष्ट और दारिद्र्यको अपने सिरपर इसलिये ले लेना चाहता है कि संसारका भार हलका हो जाय। मल्लकदासने स्वतः कहा है—

जे दुखिया संसारमें, खावो तिनका दुःख।
दलदर सौपि मल्लकको, लोगन दीजै सुख ॥

मानवतावादसे ही प्रेरित होकर इन सत कवियोंने संसारको भौति-भौतिके कल्याणकारी मार्ग प्रदर्शित करनेका प्रयत्न किया। मानवतावाद-विषयक अपने विचारोंके प्रसारके लिये सतोंने सत महाव्रतोंका उपदेश दिया, जिनसे मानवका व्यक्तिगत तथा समाजगत जीवन समुन्नत बनता है। ये सत महाव्रत हैं—१-सत्य, २-अहिंसा, ३-ब्रह्मचर्य, ४-अम्बाद, ५-अस्तेय, ६-अपरिग्रह, ७-अभय।

सत्य ही ज्ञान है, ब्रह्म है और संसारकी वास्तविक गति है। सतोंने सत्यके प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट की है। कवीरने कहा था—

सौच बराबर तय नहीं, झूठ बराबर पाप।
जाके हिरदै सौच है, ताके हिरदै आप ॥

‘अहिंसा’ मानवतावादकी प्राणशक्ति है। निर्गुण सत कवियोंकी अहिंसा-भावना बड़ी व्यापक है। कवीरदास तो यहाँतक कहते हैं—

घट घट माहीं सौई रमता,
कटुक वचन मत बोल रे।

हिंदू एव मुस्लिम संस्कृतियोंके उम सधर्मकालमें, जब राज्य-प्राप्तिके लिये रुधिरकी सरिताएँ बहायी जा रही थीं, अहिंसाका उपदेश देकर सत कवियोंने निराश्र जनतारा मार्ग प्रगस्त किया।

इसी प्रकार सत कवियोंने ब्रह्मचर्य, अम्बाद, अस्तेय-अपरिग्रह तथा अभयका भी महत्त्व बताया है। कारण कि ये गुण या व्रत औदार्य, विनयशीलता और व्यापक भावनाओंका सर्जन करते हैं। ये ज्ञानी सत-महात्मा नैतिक मानवतावादकी ओर ही अधिक ध्यान देते थे।

निर्गुण सत कवियोंने मानवतावादकी ओर अधिक-से-अधिक ध्यान दिया है। प्रेम, अहिंसा, सत्य, शान्ति, त्याग, क्षमा, दया, सहनशीलता ही मानवतावादके गुण हैं। इमरर सत कवियोंने समय-समयपर प्रकाश डाला है।

मानव-जीवन कैसा हो

मानव ! मानवता धारण कर, तभी सफल होगा जीवन।
मोहावृत हो विषय-भोग-रत मत हो, व्यर्थ न खो जीवन ॥
मानवताका रूप एक ही—ईश-समर्पित हो जीवन।
तन-मन-मति-रति हों प्रभुमें ही प्रभु-सेवामय हो जीवन ॥
सब जीवोंमें प्रभु-दर्शन हो, प्रभु-चिन्तनमय हो जीवन।
राग-रोषसे रहित, सहित संतोष मधुरतम हो जीवन ॥
परनिन्दा, परदोष-कथन चिन्तनसे विरहित हो जीवन।
पर-सुख संरक्षक, भक्षक पर-दुःख निरन्तर हो जीवन ॥
आशा-तृष्णा त्यागी, अति प्रभु-पद-अनुरागी हो जीवन।
प्रभुगत चित्त, परायण प्रभुके पूर्ण निवेदित हो जीवन ॥
अग-जगमय प्रभुके दर्शन कर शान्ति-विरतिमय हो जीवन।
प्रभुमे ओतप्रोत सर्वदा, सुखी निरतिशय हो जीवन ॥

दिव्य-प्रेमके अवतार श्रीचैतन्य महाप्रभु

(लेखक—श्रेष्ठ आचार्य अनन्त श्रीभक्तिविलासतीर्थजी महाराज)

ननुदिक मरकत-मणिने ममान हरित धानके खेतोंमें घिरा हुआ, गङ्गा और जङ्गी नदीके तटपर स्थित, दौड़-धूपमें रत उन्मत्त भांड भांडमें दूर, श्रीचैतन्यदेवकी पवित्र जन्मभूमि श्रीमायापुर कलकत्तेमें अनतिदूर बङ्गदेशके मध्यमें ध्यान और पूजाके मौन वातावरणके बीच अवस्थित है। दिव्य प्रेमने अवनार श्रीचैतन्यदेव, १८ फरवरी, १४८६ ई० (मानुन शुद्ध पूर्णिमा) को सूर्यास्तके उपरान्त चन्द्रग्रहणके शान्ति विश्वके लिये दिव्य शान्ति और प्रेमका सदेश लेकर अपनी अतर्क्य शक्तिने द्वारा लोचचुके सम्मुख आविर्भूत हुए थे।

श्रीनवद्वीपका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानविक अपना निजी इतिहास है। किसी समय वह नदिया नामक एक जनमकुल नगरका मुख्य भाग था। १६वीं शताब्दीमें रचित श्रीचैतन्य महाप्रभुकी जीवनीमें लिखा है कि नवद्वीप एक घना बसा हुआ नगर एव विद्याका केन्द्र था, जहाँ भारतके कोने-कोनेसे विद्यार्थी और विद्वान् लोग विद्याध्ययनके लिये जाते थे। वस्तुतः प्राचीन नवद्वीपमें भागनीय मस्कृति और शिक्षाका पुनरुद्धार और विकास होने लगा था। परन्तु उस नगरके शिक्षितवर्गके जीवनमें एक भारी घुटि पड़ गयी थी कि उनकी शिक्षामें ईश्वरके लिये कोई स्थान न था। १५ वीं शताब्दीके बगालके धार्मिक जीवनमें पण्डितोंमें बुद्धिगम नस्तिरुवाद तथा सर्वसाधारणमें भूत-प्रेतकी पूजा तथा हासोमुसल बौद्धधर्मके छोटे-छोटे देवी-देवताओंकी अन्यविश्राम युक्त पूजा प्रचलित थी। शिक्षितवर्ग प्रायः सशय-वादी और बहुदेववादी था। बुद्धिजन्य अहंकारके साथ-साथ भीतिर सम्पुद्भिने नवद्वीपको नास्तिकवादका अखाड़ा बना दिया था। उस समय नवद्वीप एक सुन्दरमान शासकके अधीन था। वे बड़ा ही अत्याचारी था।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके द्वारा लिखित श्रीचैतन्यभागवत नामक ग्रन्थ श्रीचैतन्यके प्रारम्भिक जीवनका बड़ा सुन्दर वर्णन करता है और बहुत ही प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। श्रीचैतन्यमहाप्रभु १५०३ ई० में पैदा हुए थे और श्रीचैतन्यभागवतकी रचना श्रीचैतन्य महाप्रभुके अन्तर्धान (१५३३ ई०) के कुछ ही दिनों बाद की गयी थी। श्रीचैतन्यमहाप्रभुके द्वारा लिखित श्रीचैतन्यचरितामृत

ग्रन्थ, जिसमें श्रीचैतन्य महाप्रभुके जीवनके द्वितीय और तृतीय भागोंका वर्णन है, उनके जीवनके अत्यन्त मनोहर युगकी अति दार्शनिक और शिक्षापूर्ण व्याख्या करता है। कवि कर्णपूरने १५७२ ई० में चैतन्यचन्द्रोदय नाटक लिखा। श्रीचैतन्यके जीवनकी अत्यन्त प्रामाणिक घटनाओंके लिये चैतन्यचन्द्रोदय नाटक, श्रीचैतन्यभागवत तथा श्रीचैतन्यचरितामृत प्रमाणभूत ग्रन्थ हैं।

उनकी सुदीर्घ स्वर्णवत् दीप्त आकृति थी, छः फुटसे भी ऊँचा शरीर था और जानुपर्यन्त लंबी भुजाएँ थीं, नवजलधरकी-सी गम्भीर और गूँजती हुई वाणी थी, मुकीली नाक थी, पूर्ण चन्द्रको भी लज्जित करनेवाली मुखाकृति थी। भक्तोंके लिये वे वात्सल्यकी मूर्ति थे, तथा श्रीकृष्णको अनन्यभावसे भजते थे। सबके साथ समानरूपसे प्रेम करनेवाले थे, आत्मजयी और मानव-जातिके परम हितकारी थे; क्योंकि वे भागवत-प्रेमके अतिरिक्त और किसी पुरुषार्थकी शिक्षा नहीं देते थे। वे चन्दन-काष्ठके कङ्कण धारण करके कृष्ण-प्रेममें उन्मत्त हो नृत्य करते थे। श्रीचैतन्यचरितामृतके द्वारा श्रीचैतन्य महाप्रभुका यही स्वरूप हमको देखनेके लिये मिलता है।

बाल्यावस्थामें वे निर्माई पण्डितके नामसे पुकारे जाते थे। वे अपूर्व प्रतिभावाली छात्र थे। व्याकरण-शास्त्रके वे सर्वश्रेष्ठ विद्वान् थे। न्याय, दर्शन और अलङ्कार-शास्त्रमें पारगुप्त थे। भारतके सब पण्डितोंको पराजित करके नवद्वीपमें आये हुए केरव काश्मीरीको जब उन्होंने परास्त कर दिया, तब विश्वमें उनके अगाध ज्ञान, प्रखर प्रतिभा तथा महान् पाण्डित्यका डका पिट गया।

पंद्रहवें या सोलहवें वर्षकी आयुमें पिताका श्राद्धकर्म करनेके उद्देश्यसे अपनी छात्रमण्डलीके साथ उन्होंने गयाकी यात्रा की। वहाँ उनकी माधवेन्द्रपुरीके शिष्य तथा भक्त वैष्णव-सन्नासी श्रीईश्वरपुरीजीसे भेंट हुई। उनसे उन्होंने मन्त्र-दीक्षा ली और वे नवद्वीपको लौट गये। उनकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो उठी कि नदियाके लोग इस परिवर्तनको देखकर चकित हो गये। वे अब शास्त्रार्थी नैयायिक, वाद-विवाद करनेवाले स्मार्त और समालोचक अलङ्कार-शास्त्री न रहे। उनकी विशुद्ध प्रेम-भक्ति बलवती होती गयी और वे

भगवान् श्रीकृष्णके दर्शनके लिये अत्यन्त ही अधीर और व्याकुल हो उठे। नाम-मन्त्रके आकर्षक प्रभावसे वे इतने विह्वल हो जाते कि कभी उन्मत्त होकर हँसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाने लगाते। गयासे लौटनेके बाद उनपर पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि पाण्डित्यकी शिक्षाके स्थानमें उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्रारम्भ कर दी। उन्होंने अपने शिष्योंके दृष्टिकोणको बदलनेकी चेष्टा की और उनको ऐसी शिक्षाके महत्त्वको हृदयगम करने योग्य बनाया, जिससे मनुष्य भगवान्‌के साक्षात्कारके योग्य बनता है।

सारे जनसमाजके लिये, उन्होंने पहले निष्ठापूर्वक धर्माचरण करने तथा प्रेम और भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णका नाम-जप करनेका सहज सदेश दिया। केवल श्रीकृष्णका नाम-जप करनेसे सारे पाप दूर हो जा सकते हैं तथा आध्यात्मिक एव दैवी गुणोंका विकास हो सकता है। उनकी शिक्षाके तत्त्व सार्वभौम सिद्धान्तके ऊपर आधारित है। वे जाति-प्रातिषे परे, भगवन्निष्ठाको महत्त्व देते हैं। इसीका यह परिणाम था कि उनके विरोधी पडे-पुरोहितों तथा कट्टर पण्डितों और छात्रोंने उनके भक्ति-प्रचारका हिंसात्मक प्रतिरोध किया।

श्रीचैतन्यके सर्वाङ्गीर्णको बढ़ करनेके लिये हिंदू-जनताने शहरके मुसलमान कलकटरके यहाँ नालिश कर दी। काजी श्रीवास पण्डितके घर गया, उसने उनका मृदङ्ग तोड़ डाला और उनके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी कर दी, साथ ही यह भी घोषित कर दिया कि 'जो श्रीचैतन्यके अद्भुत धर्मके अनुसार शोर करते पाये जायेंगे, ऐसे लोगोंको दण्डरूपमें इस्लाम धर्म ग्रहण करनेके लिये बाध्य किया जायगा।' श्रीचैतन्यने उस सर्वाङ्गीर्ण-निषेधकी आज्ञाको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नगरकी सड़को-पर श्रीकृष्ण-नाम-सर्वाङ्गीर्णकी चौदह मण्डलियोंका एक जुलूस निकाला और कलकटरसे बात करके उसके विचार बदल दिये। निषेधाज्ञा हटा ली गयी। यह प्रतिरोध सहा नहीं हो सकता था; इसलिये उन्होंने मानव-जातिके महान् कल्याणको हेतु बनाकर, तपके द्वारा त्याग करके अपने विरोधियोंका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करनेका सकल्प किया। कट्टर लोग धर्मसम्बन्धी रुढ़ियोंसे चिपके रहनेके कारण इस विकासोन्मुख प्रेम-धर्मको समझ न सके। वे एक दिन शचीमाता और श्रीविष्णुप्रियाको वियोगाग्निकी ज्वालामें जलते छोड़कर बर्दवान जिलेमें स्थित कटवाकी ओर चल पड़े और वहाँ केशव भारतीसे सन्यासकी दीक्षा लेकर उन्होंने अपना नाम 'श्रीकृष्णचैतन्य' रखा।

माघ मासमें—अपने जीवनके चौबीसवें वर्षमें सन्यास लेनेके बाद उन्होंने जगन्नाथपुरीके लिये प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर वे सीधे श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमें गये, दिव्य, अप्राकृत श्रीविग्रहके दर्शन किये और दर्शन करते ही भावावेगमें मूर्च्छित हो गये। पुरीमें वे श्रीनवद्वीप-निवासी विंगारद पण्डितके पुत्र पण्डित सार्वभौम भट्टाचार्यके घर कुछ कालतक रहे। ये उस समयके न्याय और शास्त्र-वेदान्तके सर्वश्रेष्ठ विद्वान् थे और वहाँके हिंदू-नरेश श्रीप्रतापरुद्रके आश्रयमें रहनेके लिये उत्कल प्रदेशमें चले आये थे। श्री-महाप्रभुका इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें उन्होंने आचार्य शंकरके केवलद्वैत-मतका खण्डन किया।

वहाँ उन्होंने सिद्ध किया कि आचार्य शंकरका यह सिद्धान्त कि ब्रह्म निर्गुण और निष्क्रिय है, वह अनिर्देश्य, अचिन्त्य और जीवके साथ अभिन्नस्वरूप है; असत्य और भ्रान्त है तथा श्रुति-प्रमाणके विरुद्ध है। निःसंदेह ब्रह्ममें प्राकृतिक गुण नहीं हैं; परन्तु निश्चय ही वह अप्राकृतिक गुणोंसे युक्त है तथा अनन्त कल्याण-गुणगणोंकी राशि है। ब्रह्म और जीवके एकत्वमें कोई सत्यता नहीं। जीव मायाशक्तिके वशीभूत है, परन्तु ईश्वर माया-शक्तिके अधिराजि हैं और जीवोंके भी नियन्ता है, सुनरा वे ही वह मूल-कारण हैं, जिससे जगत्की उत्पत्ति होती है तथा जिनने जगत्को धारण कर रखा है। जीव ब्रह्मकी एकताका समर्थन न प्रत्यक्ष, न अनुमान और न आगम-प्रमाणके द्वारा होता है। श्रुति स्वतः प्रमाण है और सब प्रमाणोंका मूल दे; इसकी प्रामाणिकताके लिये श्रुतिके सिवा अन्य किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। यह सर्वमम्मन है कि श्रुतिका प्रामाण्य निर्विवाद और सर्वोपरि है।

'जन्म और मृत्युरूप बन्धनोंमें छूटना ही ज्ञानका लक्ष्य है'—यह निर्विशेष ब्रह्मवादियोंका कथन टोकर नहीं द। वस्तुतः दुःखका अत्यन्तभाव और सुखकी अत्यन्तिन प्राप्ति ही मनुष्यका चरम लक्ष्य है, और उसकी प्राप्ति भक्ति-समवेत यथार्थ परमात्म-ज्ञानके द्वारा हो सकती है।

श्रीचैतन्यके मतसे, भगवद्भक्तिके द्वारा नर्मरन्ध्री आनन्द-से मुक्त होना ही वेदोंका परम उपदेश है और इसका नाम नैष्कर्म्य है।

तथाकथित सफल क्रमोंके ब्यामोहमें चूर रहनेकी

हम सम्यता कहते हैं, परंतु इसके भीतरके वास्तविक तात्पर्यको हम नहीं देखते। कर्मका यथार्थ लक्ष्य भोग नहीं है, क्योंकि वह क्षणिक और भ्रमजनक होता है, वल्कि अन्त-इचेतनाको प्रबुद्ध करना तथा तत्त्व-ज्ञासा ही यथार्थ लक्ष्य है।

ज्ञानके विषयमें श्रीचैतन्यके विचार स्पष्ट, गम्भीर और विशुद्ध हैं। श्रीमद्भागवत भारतीय वाङ्मयका एक प्रमुख ग्रन्थ है; उसमें ब्रह्मसूत्रोंकी श्रेष्ठ, यथार्थ और अत्यन्त निरपेक्ष व्याख्या की गयी है। ज्ञान एक और सर्वव्यापी है; एक ही अद्वैत चिन्मय तत्त्वके विभिन्न रूपोंको ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌के नामसे पुकारते हैं।

दार्शनिक ज्ञान भक्तिका गौण परिणाम होता है। अविद्याशक्ति, क्षेत्रज्ञशक्ति (जीवशक्ति) तथा विष्णुशक्ति (स्वरूपाशक्ति) को लेकर ही उस अद्वय तत्त्वके तीन स्वरूप—ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्—माने गये हैं और इन तीनों स्वरूपोंका साक्षात्कार ही यथार्थ तत्त्वज्ञान है। भक्तिके द्वारा ही भगवान्‌के स्वरूपकी ठीक-ठीक अनुभूति और प्राप्ति होती है। ज्ञान अनुभूतिकी अपेक्षा प्रारंभ होता है। भक्तिसे ज्ञानकी प्राप्तिसे साथ-साथ अनुभूति भी होती है।

श्रीचैतन्यने भारतमें दूर-दूरतक भ्रमण किया और अपने निर्र्णान्त तत्त्वज्ञानके प्रति बहुसंख्यक लोगोंका विश्वास उत्पन्न किया। १५१२ ई० में वे दक्षिण भारतकी यात्रामें निकले।

संकीर्ण सुखवाद मनुष्यके लिये गौरवकी वस्तु नहीं है। अमर जीवनपर—शारीरिक और मानसिक आनन्दपर नहीं, वल्कि अक्षय अलौकिक आनन्दपर ही मानवका जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके इन उपदेशोंमें साधारण नवीनता देखकर लोग मुग्ध रह जाते थे। सहस्रोंकी संख्यामें लोग उनको घेरे रहते थे। उनके स्वरूपका अलौकिक सौन्दर्य सबको आकर्षित कर लेता था। वे सारी सृष्टिको आकर्षित करनेवाले आध्यात्मिक केन्द्र, श्रीकृष्णके प्रेमावतार थे। कोव्वूरमें गोदावरीके तटपर उनका राय रामानन्दसे समागम हुआ। वे उन दिनों राजा प्रतापरुद्रके साम्राज्यके दक्षिणप्रान्तके स्वदेदार थे। उनसे बहुत देरतक शास्त्रचर्चा हुई, जो गौडीय वैष्णवधर्मका मूलाधार है। वहीं उन्होंने प्रेम-धर्मके मूलभूत आध्यात्मिक तत्त्वोंकी व्याख्या की।

इसमें सदेह नहीं कि समाज ही साधन-भूमि है, परंतु उसके सामने एक समाजातीत लक्ष्य होना चाहिये; नहीं तो, वह उपयोगिताके सिद्धान्तों और

व्यर्थके रीति-रिवाजोंमें फँस जायगा और मनुष्य निरन्तर बढ़ते रहनेवाले जीवनके जंजालोंसे निकल न सकेगा। राय रामानन्दके द्वारा प्रदर्शित भगवद्विग्रहकी सेवा और उपासनाके पाँच उत्कृष्ट तत्त्वोंको, जो प्रेमाभक्तिके अङ्ग हैं, श्रीचैतन्यने स्वीकार किया है। वे हैं—(१) वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेसे भगवद्भक्ति प्राप्त होती है; (२) भगवान्‌के लिये समस्त स्वार्थोंका त्याग; (३) भगवत्प्रेमके द्वारा सर्वधर्मत्याग; (४) जानात्मिका भक्ति और (५) स्वाभाविक और अखण्डरूपसे मनका श्रीकृष्णमें लगाना। श्रीकृष्णके प्रीत्यर्थ उनमें आसक्ति ही भक्ति है, यह ज्ञान, कर्म, वैराग्यकी इच्छासे सर्वथा शून्य होती है तथा पूर्णतः अनभिलाषितायुक्त होती है। शुद्ध भक्तिमें भक्त सारी कामनाएँ, सारे विधि-विधान, सारे ज्ञान और कर्मका त्याग कर देता है और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे श्रीकृष्णमें आसक्त रहता है। श्रीकृष्ण-प्रेम मनुष्यके अन्तःस्थलमें अवस्थित रहता है। श्रीचैतन्यका उपदेश वहाँसे प्रारम्भ होता है, जहाँ गीता समाप्त होती है।

अचिन्त्यमेदाभेद

श्रीचैतन्यने भक्ति और प्रेममूलक धर्मका उपदेश किया है, जो शिक्षित-अशिक्षित—सबको समानरूपसे आकर्षित करता है। उनका दार्शनिक सिद्धान्त 'अचिन्त्यमेदाभेदवाद'के नामसे प्रख्यात है, जो पूर्ण और सर्वथा ईश्वरवादी सिद्धान्त है और प्रस्थानत्रयके द्वारा समर्थित आर्यप्रमाणपर आधारित है। वे पूर्ववर्ती ईश्वरवादी चारों सिद्धान्तों—श्रीरामानुजके विशिष्टाद्वैत, श्रीमध्वके शुद्धाद्वैत, श्रीनिम्बार्कके द्वैताद्वैत और श्रीविष्णुस्वामीके शुद्धाद्वैतको स्वीकार करते हैं। दार्शनिक और धार्मिक जगत्‌में दूसरे सिद्धान्तोंके प्रति इस प्रकारका श्रद्धा और आदरका भाव एक अपूर्व बात है; क्योंकि प्रत्येक दार्शनिक सिद्धान्त अपनेको ठीक सिद्ध करनेके लिये दूसरे सिद्धान्तोंको भ्रमपूर्ण सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है।

श्रीचैतन्य महाप्रभुके मतसे भारतीय वाङ्मयका प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्भागवत सारे आध्यात्मिक ज्ञानका स्रोत है। श्रीवेदव्यासकृत ब्रह्मसूत्रोंमें वैदिक और औपनिषद प्रमाणोंसे सिद्ध किया गया है कि ब्रह्म ही सम्पूर्ण वेदोंका एकमात्र प्रतिपाद्य है। सूत्रोंकी यथार्थरूपमें व्याख्या करना कठिन है, यद्यपि उनके पहले और पश्चात् शंकर, रामानुज, मध्वादिने अपने-अपने ढंगसे उनकी व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्रोंकी विभिन्न व्याख्यासे भारतमें विभिन्न मतवादोंका उदय हुआ है। संसारके सब

प्रकारके दार्शनिक विचारोंका, उनके आपेक्षिक गुण-दोषके प्रकाशमे, यथार्थ समन्वय हमको भागवतमें प्राप्त होता है, जो ब्रह्मसूत्रकी, प्रकारान्तरेसे श्रुतियोंकी अत्यन्त श्रेष्ठ, सत्य और निष्पक्ष व्याख्या है। श्रीचैतन्यके मतसे श्रीमद्भागवत हमको तीन महान् सत्त्वोंकी शिक्षा देता है—सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन, जिनकी विवेचना वेदान्तदर्शनमें होती है। श्रीकृष्ण सम्बन्ध-तत्त्व हैं और भक्ति अभिधेय है, अर्थात् सम्बन्ध-तत्त्वकी सेवाका साधन है, तथा श्रीकृष्ण-प्रेम प्रयोजन-तत्त्व है। चिन्मय तत्त्वका सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ रूप श्रीकृष्ण हैं, जो अपरिच्छिन्न एव विश्वातीत होते हुए भी अपने शाश्वत धाम श्रीवृन्दावनमें गोप-गोपियों, वृक्ष-लताओं, नदियों, सखाओं तथा अन्य परिकरोंके साथ क्रीडा करनेके लिये अपनी अचिन्त्य और अतर्क्य शक्तिके द्वारा अनेक परिच्छिन्न साकार रूप धारण करते हैं। वे परिच्छिन्न साकार रूपोंमें अवस्थित होकर भी भगवत्तत्त्वकी अभिव्यक्तिके रूपमें अपरिच्छिन्न और शुद्ध चेतन हैं। अतर्क्य-शक्ति-सम्पन्न होनेके कारण वे सम्पूर्ण विरोधोंसे परे हैं। भगवत्सम्बन्धी हमारी धारणाके अनुसार परस्परविरोधी गुणों और भावोंका समावेश भी उनमें हो सकता है। इसी प्रकार उनका शरीर

भी तत्त्वतः उनसे पृथक् नहीं है। उनमें देह-देहीका भेद नहीं है।

श्रीचैतन्यने दर्शनशास्त्रको शुष्क तर्कवादसे तथा धर्मको निरर्थक विधि-विधानके जालसे मुक्त कर दिया। भक्ति एक तर्कातीत अनुभव है, जिसमें भक्त और भगवान् दिव्य शरीरमें एक दूसरेके समीप पहुँचते हैं। यही उस अन्तिम सत्यको प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग है, जो बुद्धिके लिये नितान्त अगम्य है।

श्रीचैतन्यके जीवनमें हम भारतीय विचार और संस्कृतिकी पराकाष्ठा पाते हैं।

भगवत्प्रेम स्वयं ही माध्य है तथा यह सत्यकी प्राप्तिका साधन भी है और इहलोकमें भगवान्का नाम सर्वोच्च आश्रय है।

वे इस मृत्युलोकमें ४८ वर्ष जीवित रहे, जिनमें २४ वर्ष नवद्वीपमें बीते और शेष २४ वर्ष त्यागी, सन्यासी और धर्मोपदेशकके रूपमें बीते। इन २४ वर्षोंमें उनके ६ वर्ष यात्राओं और ६ वर्ष भक्तिमार्गके प्रचारमें बीते तथा शेष वर्ष स्वरूपदामोदर तथा राय रामानन्दके साथ अपने भिन्न-भिन्न श्रिकृष्णकी वियोग-व्यथा तथा दिव्योन्मादमें व्यतीत हुए।

जानकीनाथपर बलिहारी

जानकी-जीवनकी बलि जैहों ।

चित कहै रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जैहों ॥
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रभु-पद-विमुख न पैहों ।
मन समेत या तनके वासिन्ह, इहै सिखावन दैहों ॥
श्रवननि और कथा नहि सुनिहों, रसना और न गैहों ।
रोकिहों नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही नैहों ॥
नातौ-नेह नाथसों करि सब नातो-नेह बहैहों ।
यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहों ॥

—तुलसीदासजी

सती नारी

सावित्री

पिताने बुद्धिमानी की और वयःप्राप्ता कन्याको अपने अनुकूल वर चुन लेनेकी स्वतन्त्रता दी। उसे रखसे भ्रमणकी सुविधा दी। कन्याके विवेकपर उनका विश्वास उचित था। उनकी कन्याने नहीं देखा धन; नहीं देखी प्रतिष्ठा। उसने देखा गुण; समय और सदाचार। उसने राज्यभ्रष्ट, वनवासी, नेत्रहीन श्वशुरके गुणवान्, सदाचारी, धर्मात्मा कुमार सत्यवान्को चुना।

हृदयसे वरण कर लिया सो कर लिया। देवर्षि नारदने सूचित कर दिया कि सत्यवान् अल्पायु हैं; किंतु अब तो उन्हें सावित्री हृदय दे चुकी। आर्य-कन्या एक बार ही तो हृदय देती है। विवश पिताने विवाह कर दिया। राजकुमारी आभूषणोंसे लदी पतिकी कुटियामें वनमें आयी और आते ही उसने एक-एक करके आभूषण उतार दिये सासके सम्मुख। पतिकुल वनवास कर रहा है, दरिद्र-दशामें है, वत्कल वस्त्र पहनता है, वह पिताके धनका प्रदर्शन करे—उसका सुख मोगे—सासके स्नेहाग्रहको भी इस सम्बन्धमें उसने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया।

इतना सद्गुण; इतना त्याग; इतना पातिव्रत्य—यमराज वहाँ विफल हो गये, आगे चलकर तो अद्भुत बात क्या हुई!

सीता

सर्वथा शुद्ध मन-वचन-काय नित्य निष्कलङ्क भगवती जानकी—किंतु मर्यादापुरुषोत्तम कुछ चाहते हैं—लोकसूचि सदेहप्रिय है और उसे सदेहको स्थान नहीं देना चाहिये। न धोम; न खेद और न विषाद—भयका तो हेतु ही नहीं था। प्रज्वलित अग्निमें प्रवेग किया श्रीजनकनन्दिनीने।

अग्निकी ज्वालाएँ—वे उन्हें अधिक उज्ज्वल, अधिक तेजोमयी ही कर सकती थीं। अग्निदेव उनकी पवित्रताके साक्षी बने—और कर भी क्या सकते थे वे? उनकी दाहिका शक्ति सत्य एव सतीत्वके सम्मुख तो सदा कुण्ठित रही है।

गान्धारी

राजकुमारी गान्धारी सर्वाङ्गसुन्दरी कमललोचना। उनका विवाह हो गया नेत्रहीन धृतराष्ट्रके साथ। प्रचण्ड-पराक्रम भीष्मपितामह—जिन्होंने सग्राममें भगवान् परशुराम-को पराजय दे दी, उनका अनुरोध—गान्धारीके पिता विवश थे।

‘पति—नारीके आराध्य; मेरे प्रभु नेत्रहीन हैं!’ गान्धारी-ने सुना और तत्काल निश्चय किया—‘ससारको वे देख नहीं सकते तो गान्धारी भी नहीं देखेगी। जो सुख उन्हें प्राप्त नहीं; मुझे भी वह नहीं चाहिये।’ उसी क्षण उन धन्या गान्धार (वर्तमान कन्दहार-अफगानिस्तान) की राजकुमारी-ने अपने नेत्रोंपर पट्टी बाँध ली और वह पट्टी जीवनभर बँधी रही।

जौहर

भारतीय ललनाका लोकोत्तर त्याग एवं सतीत्व त्रेता-द्वापरकी कथामात्र नहीं है। वह तो अभी गत वर्षोंकी बात है। कुछ शताब्दियाँ मात्र बीती हैं। देशका क्षण-क्षण—विशेषतः राजस्थानका पवित्र रजःक्षण उनके बलिदानकी एक-एक गाथा है।

शत्रु—विधर्मी शत्रु प्रबल है। उसकी सेना दुर्ग घेरे पड़ी है। आत्मसमर्पण राजपूतके कोपका गन्ध नहीं है। दुर्गमें अन्न-जलका अभाव होता जा रहा है। पुरुषके तारुण्यने ‘केनरिया’ अपनाया और क्षत्राणियोंने ही नहीं; दासियोंतकने जौहर-का स्वागत किया।

दुर्गके भीतर या उद्यानमें धधकती विशाल चिता और उसमें हँसती, आभरणमज्ज कोमलाङ्गी ललनाएँ कूद-कूदकर आत्माहुति देती जा रही हैं!

किम विशेष घटनाका नाम लें—भारतकी भुवन-पावनी धराने स्थान-स्थानपर ऐसे ‘जौहर’की भस्म धारण कर रखी है।

सत्यमूर्ति सुकरात और मानवता

(लेखक—श्रीकेशवदेवजी आचार्य)

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्ययः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

(भर्तृहरि-नीतिशतक)

‘संसारके नीति-निपुण पुरुष चाहे निन्दा करें या स्तुति, लक्ष्मी चाहे प्राप्त होती हो या जाती हो, आज ही मृत्यु होती हो या युगोंका जीवन प्राप्त होता हो, विवेकी पुरुष न्याय्यपथसे, सत्यपथसे तनिक भी विचलित नहीं होते।’

सुकरातका जीवन सत्यान्वेषण, सत्यके प्रचार, सत्यके लिये सर्वस्व-त्याग और सत्यके लिये हर प्रकारके कष्ट सहनका मूर्तरूप था। सुकरातका जन्म ईसासे ४६९ वर्ष पूर्व यूनानके एथेन्स नामक नगरमें हुआ था। इनके पिता मूर्तिकार थे और माता प्रसूति-परिचारिका (नर्स) थी।

यूनानके इतिहासमें यह वह समय था जब कि एथेन्स नगर साहित्य, राजनीति, कविता, इतिहास, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदिमें अपने वैभवके चरम निखरपर था और इस समय एथेन्समें इन विषयोंके ऐसे उच्च कोटिके विद्वान् थे, जो आज भी अपने विषयोंमें जगद्गुरु माने जाते हैं। सुकरातका इनमेंसे अनेकोंके साथ सम्पर्क रहा था और इन सबके ज्ञान और सद्गुणोंकी तुलना करनेपर पता चलता है कि सुकरातका स्थान इन सबमें ऊँचा है।

सुकरात वचनपनसे ही सत्यप्रेमी और सत्यनिष्ठ थे। जिस बातको ये सत्य और न्याय्य समझते थे, उसके कहने और करनेमें लेगमात्र भी सकोच या भय नहीं करते थे। पृथ्वीकी कोई भी शक्ति प्रलोभन या भय देकर, जिसे ये सत्य या न्याय्य समझते थे, उससे इन्हें लेशमात्र भी विचलित करनेमें ममर्थ न हो सकी।

सुकरात अत्यन्त अक्रोधी और क्षमाशील पुरुष थे। एक दिन उनकी पत्नीने क्रोधमें भरकर गंदे पानीसे भरा एक बर्तन लाकर उनके सिरपर उड़ेल दिया। सुकरात हँस पड़े और बोले—‘आजतक तो मैंने सुन रखा था कि ‘जो गरजता, वह बरसता नहीं,’ परंतु आज विपरीत बात हो गयी—जो गरजा, वह बरसा भी। छी बैचारी चुप हो गयी।’

मा० अं० ७९—

ईसा-पूर्व ४०६ में दम सेनापति एक अमराधमें विचागार्थ ससद्मे उपस्थित किये गये और यह निर्णय हुआ कि व्यवस्थापिका सभा (सेनेट) यह निश्चय करे कि उनपर किस प्रकार अभियोग चलाया जाय। व्यवस्थापिका सभाने यह प्रस्ताव पारित किया कि एथेन्सनिवासी अभियोगमें और वचाव-पक्षको सुनकर मत देकर निर्णय करें कि उन्हें दण्ड दिया जाय या छोड़ा जाय। वह प्रस्ताव बहुत ही अन्यायपूर्ण और विधिविरुद्ध था। सामान्यरूपमें अभियोग चलाकर न्यायाधीशके द्वारा जिसका निर्णय होना चाहिये था, उसका निर्णय सामान्य जनमतसे कराना अन्याय था। दूसरे एथेन्सके कानूनके अनुसार प्रत्येक मनुष्यके लिये व्यक्तिगत अपराधके अनुसार पृथक्-पृथक् निर्णय होना चाहिये था, न कि सामूहिकरूपमें एक साथ। जिस दिन इस अभियोगपर मत लिया जानेवाला था, उस दिन सुकरात व्यवस्थापिका सभाके प्रधान थे। जनसाधारण अभियुक्तोंके प्रति क्रुद्ध थे। अनेक सदस्योंने इस प्रस्तावको विधिविरुद्ध जानकर इसपर मतदानका विरोध करना चाहा, किंतु उन्हें धमकी देकर चुप कर दिया गया। सुकरातको भी पदच्युत करने, बर्दा बनाने और मृत्यु-दण्ड देनेकी धमकी दी गयी। किंतु उन्होंने इन सबकी लेगमात्र भी परवा न करते हुए उस प्रस्तावको मतके लिये नहीं रखा। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति प्रधान हुआ। उसने जनसाधारणकी धमकीके भयमें उस प्रस्तावपर मत लिये और मृत्यु-दण्डके पक्षमें मतदान होनेमें उन सेनापतियोंको मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। इन घटनाका उल्लेख करते हुए अपने ऊपर अभियोगके समय सुकरातने कहा—‘न्याय और विधिकी रक्षाके लिये मैंने हर प्रकारके सकटका सामना करना और जेल एवं मृत्युके भयमें आपसे अन्यायपूर्ण प्रस्तावमें भागीदार न होना अपना कर्तव्य समझा।’

इस घटनाके दो वर्ष बाद ईसापूर्व ४०४ में गगतन्त्रका अन्त हो गया और तीस व्यक्तियोंके अल्पजनतन्त्रका शासन हुआ। इस शासनका प्रधान था क्रिटियस नामक एक व्यक्ति। क्रिटियस और उसके मित्रोंका वह शासन भय और आतङ्कपूर्ण था। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों और व्यक्तिगत शत्रुओंकी हत्या की जाती थी। इसी प्रकार प्रतिद्वि

नागरिकों और धनी व्यक्तियोंकी धनके लिये हत्या करायी जाती थी। अनेक निर्दोष व्यक्तियोंको झूठे अपराधोंमें फँसाकर उनका वध किया जाता था। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये उन्होंने सुकरात और चार अन्य व्यक्तियोंको परिषद्-भवनमें बुलवाया और कुछ व्यक्तियोंको वध करनेके लिये बंदी बनाकर लानेकी आज्ञा दी। इस आज्ञाके उल्लङ्घन करनेका अर्थ था मृत्यु। दूसरे चार व्यक्ति आज्ञाका उल्लङ्घन न कर सके और उन व्यक्तियोंको पकड़ लाया गया। परंतु सुकरात मृत्युकी परवा न करके आज्ञाका उल्लङ्घन करके अपने घरपर चले गये। इन्होंने क्रिटियस और उसके साथियोंके शासनकी और राजनीतिक हत्याओंकी सिंहके नमान गर्जना करते हुए अत्यन्त कठोर शब्दोंमें निन्दा की। यदि उस शासनका ग्रीव ही अन्त न हो गया होता तो तभी सुकरातकी हत्या कर दी गयी होती। अतः इस घटनाका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है—‘मैंने केवल शब्दोंसे ही नहीं, अपितु अपने कर्मोंसे यह प्रकट किया है कि मैंने मृत्युको तिनकेके बराबर भी नहीं समझा, किंतु मैंने अनुचित कर्म न करनेकी पूरी सावधानी रखी है।’

सुकरातसे पहले यूनानके दार्शनिक विश्वके मूल तत्त्वोंका चिन्तन करते हुए इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि वे मूल तत्त्व वायु, अग्नि और जल हैं। उन्होंने इन प्रश्नोंका समाधान ढूँढनेका प्रयास किया था कि ‘विश्वके पदार्थ किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? किस प्रकार अस्तित्व धारण करते हैं? क्यों अस्तित्व रखते हैं?’ परंतु ईसासे पूर्व पाँचवीं शताब्दीमें इन समाधानोंसे एपेन्सवासी सतुष्ट न थे। इस समय एपेन्सवासी न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, कल्याणकारी और उपयोगी आदि विषयोंकी अवैज्ञानिक विवेचना करने लगे थे। इस समय ऐसे शुष्क तार्किक (Sophists) प्रकट हो गये थे, जो धन लेकर इन विषयोंकी शिक्षा दिया करते थे, किंतु जिन्हें इन विषयोंका कोई स्पष्ट या गम्भीर ज्ञान न था। सुकरातने यूनान देशके सात प्राचीन संतोंके ‘आत्माको जानो’ (Know thyself) जैसे सूत्र-वचनोंका अध्ययन किया था और इनका उनपर प्रभाव था। अतः इन्होंने वचनसे मानवताका अध्ययन करना प्रारम्भ किया। इन्होंने पवित्रता-अपवित्रता, श्रेष्ठता-नीचता, न्याय-अन्याय, संयम-असंयम, साहस-कायरता, राज्यशासन-राजनीति और आत्मा, देवता एवं परमात्मा-सम्बन्धी अनुसंधान तर्क और युक्तिके द्वारा प्रारम्भ किया *।

* यस्तुकेणानुसंधत्ते स यमं वेद नेतरः। (मनु० १२।१०६)

सुकरातको बचपनमें ही चेरीफोन नामक एक व्यक्तिके द्वारा यह पता चला था कि देवता (Oracle of Delphi) ने उसे कहा है कि वह (सुकरात) विश्वका सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। स्वयं सुकरातका ईश्वरके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था तथा उन्हें बचपनसे ईश्वरकी दिव्य वाणी सुनायी दिया करती थी और प्रायः प्रत्येक कर्मके अवसरपर उसके करने या न करनेके दिव्य संकेत मिला करते थे। अपने विषयमें उस दिव्य वाणीको सुनकर उन्हें ईश्वरकी ओरसे इस वाणीकी परीक्षा करनेका आदेश मिला। इस आदेशके अनुसार ये अपने समयके प्रसिद्ध कवियों, कलाकारों, राजनीतिज्ञों और दार्शनिकोंसे मिले और उनसे बातचीत करके यह अनुभव किया कि इनका ज्ञान थोथा है। उन्होंने अनुभव किया कि मैं भी अज्ञानी हूँ और ये भी अज्ञानी हैं, किंतु मुझमें और इनमें इतना अन्तर है कि ये अज्ञानी होते हुए अपने-आपको ज्ञानी माननेका मिथ्या अभिमान रखते हैं और मैं अपने-आपको अज्ञानी मानता हूँ और सदा सच्चे ज्ञानकी खोजमें लगा रहता हूँ। केवल इतने ही अंशमें मैं इनकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी हूँ। देववाणीके मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहनेका यही अभिप्राय हो सकता है।’ *

जिन व्यक्तियोंसे सुकरातने बातें कीं और जिनके अज्ञानका इन्होंने भडाफोड़ किया, उनमेंसे अनेक ऐसे थे, जिन्होंने अज्ञानताको स्वीकार करके इनसे बहुत कुछ सीखा; किंतु अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे, जिन्हें अपनी लोकप्रतिष्ठाका अभिमान था और जिन्हें अपनी अज्ञानताके प्रकट होनेपर भीषण मर्मवेदना हुई। इस कारण ये सुकरातके विरोधी बन गये और इन्होंने उनपर दो अभियोग लगाये। प्रथम यह कि इन्होंने एपेन्सके देवताओंमें अविश्वास किया है और नवीन देवताओंको माना है। दूसरा यह कि इन्होंने नवयुवकोंको पथ-भ्रष्ट किया है।

* सुकरातका अपने-आपको दूसरोंके समान अज्ञानी कहना वस्तुतः इनकी जमता थी। दूसरोंके अज्ञानको वही प्रकट कर सकता है, जो उनकी अपेक्षा अधिक ज्ञानी हो। इसके अतिरिक्त, दूसरे व्यक्ति एक-एक विषयके पण्डित थे, किंतु ये अनेक विषयोंके ज्ञाता थे। इसके अतिरिक्त, इनका अपने-आपको अज्ञानी कहना ईश्वरके अनन्त ज्ञानकी तुलनामें है। इन्होंने कहा है कि पूर्ण ज्ञानी केवल ईश्वर ही है, मनुष्य अल्पज्ञ ही होता है। मेरे-जैसा व्यक्ति भी, जो कि विश्वका सबसे अधिक ज्ञानी माना जाता है—जब अल्पज्ञ है, तब मनुष्यमात्र ही अल्पज्ञ होता है।

सुकरात देवताओंके अस्तित्वमें सच्चे हृदयसे विश्वास करते थे और इसी कारण इन्होंने अपने विषयमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होनेकी देववाणीकी परीक्षा करना प्रारम्भ किया। परतु देवताओंका जो अनैतिकतापूर्ण रूप ग्रीक पुराणोंमें भरा पड़ा था और जिसे एथेन्सवासी जनसाधारण मानते थे, उसे वे नहीं मानते थे। वे उसमें सुधार करना चाहते थे। देवताओंके सम्बन्धमें इनकी भावना बहुत ऊँची थी और ये जीवनभर तथा मरनेके अनन्तर परलोकमें भी उनके साथ सदा रहनेकी अभीप्सा करते रहे। इनका ईश्वरमें भी पूरा विश्वास था। वे उसे शिव, कल्याणकारी मानते थे। इनका जो ईश्वर सदा श्रेष्ठ ही कर्म करता है, नीच पाप-कर्म नहीं करता; वह और केवल वही पूर्ण ज्ञानी; सच्चा ज्ञानी (सर्वज्ञ) है। मनुष्य अल्पज्ञ है। सुकरातकी मान्यता थी कि मानव-जीवनका लक्ष्य है ईश्वरके सदृश होना और मानव-आत्मा ईश्वरका अनुसंधान और उसकी आज्ञाका पालन करता हुआ उसके सदृश हो जाता है। अतः ईश्वरकी आज्ञा सर्वोपरि है और उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है। सुकरात अपने कर्मोंको ईश्वरकी आज्ञासे, उसकी सेवाके रूपमें किया करते थे। उन्होंने उसके आज्ञा-पालनमें अपनी आहुति दे दी। अतः सुकरातपर लगाया गया देवताओंमें अविश्वासका दोष सर्वथा अनुचित था।

नवयुवकोंको पथभ्रष्ट करनेके अभियोगका उत्तर देते हुए सुकरातने कहा कि 'जब मैंने सुना कि देवता (Oracle of Delphi) ने मेरे विषयमें कहा है कि मैं विश्वास सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तब ईश्वरके आदेशसे मैंने इस कथनकी परीक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। मैंने अनेक राजनीतिज्ञ, कवि, कलाकार और दूसरे व्यक्तियोंसे, जिनके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध था कि वे ज्ञानी हैं, बातचीत की। मेरी बातचीतसे उनका अज्ञान प्रकट हुआ। नवयुवकोंको मेरी बातें अच्छी लगीं और उन्होंने भी परस्पर और दूसरे उन व्यक्तियोंसे, जो अपने आपको ज्ञानी मानते थे, वे ही प्रश्न करने आरम्भ किये, जो मैं किया करता था। मेरे और नवयुवकोंके इस आचरणसे वे लोग, जो अज्ञानी होते हुए भी अपने-आपको ज्ञानी माननेका अभिमान रखते थे, मेरे शत्रु बन गये और कहने लगे कि मैंने नवयुवकोंको पथ-भ्रष्ट किया है। किंतु मैं तो ज्ञानका प्रेमी (Philosopher) *

और सत्यकी खोज करनेवाला हूँ। अतः मैं सच्चे ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये जिन किमीको भी जानी सुनता हूँ, उनमें कुछ सीखनेके लिये बातचीत करता हूँ। यदि सत्यको खोजना और ज्ञान प्राप्त करनेके लिये किमी जानी माने जाने व्यक्तिके बातचीत करना अपराध है, तो मैं इसे स्वीकार करना हूँ।

यदि आप मुझे यह कहते हैं, 'सुकरात ! इन ममर हम तुम्हें छोड़ रहे हैं; किंतु शर्त यह है कि तुम जानने अपने प्रेमको और सत्यकी इस खोजको बंद कर दो। यदि तुम फिर कभी यही कार्य करते पाये गये तो तुम्हें मृत्यु-दण्ड मिलेगा।' तो मैं यह उत्तर दूँगा—'एथेन्स निवासियों ! मैं आपका बहुत आदर करता हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ; किंतु मैं आपका आज्ञापालन न करके ईश्वरकी आज्ञाका पालन करूँगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास और सुनिश्चित अनुभव है कि मुझे यह कार्य ईश्वरने दिया है, आपने नहीं। अतः जयतः मेरे शरीरमें थोड़ी-सी भी शक्ति है और एक भी मौल शेष रहेगा तबतक मैं अपने ज्ञान-प्रेमको और आपकी उपदेष्टा देनेके कार्य और आपमेंसे जिस किसीसे भी मिलकर उसे इस सत्यकी घोषणा करनेका कार्य बंद नहीं करूँगा। जब भी कभी मुझे आपमेंसे कोई मिलेगा, तब मैं उसे यह कहता रहूँगा—जैसा कि मैं अभीतक कहता रहा हूँ। 'मेरे आदरणीय मित्र ! तुम जो धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठाके इतना अधिक पीछे पड़े रहते हो, क्या तुम्हें इसपर लजा नहीं आती ? तुम ज्ञान एवं सत्यको प्राप्त करने और अपनी आत्माको पवित्र बनानेकी चिन्ता क्यों नहीं करते ?' मेरी यह धारणा है कि एथेन्सवासियोंके लिये इससे अधिक सौभाग्यकी बात नहीं हो सकती कि मैं रहा रहता हुआ ईश्वरकी ओर आपकी सेवा करता हूँ। कारण, मेरा सम्पूर्ण जीवन चारों ओर धूम-धूमर जाय सबको यह शिक्षा देनेमें बीतता है कि आरम्भ स्वप्रथम और मुख्यतम कर्तव्य है—अपने आत्माको पवित्र बनाने और जबतक यह न हो जाय तबतक शरीर, धन आदि की चिन्ता न करो। मैं आरम्भ सदा यह कहता रहा हूँ कि सद्गुण धनसे नहीं आता; अपितु धन और प्रत्येक श्रेष्ठ पदार्थ, जो मनुष्योंके पास है, चाहे व्यक्तिगत हो या

है 'ज्ञानका प्रेम' (Love of Wisdom) और 'ज्ञानका प्रेमी' (Lover of Wisdom)

सार्वजनिक, सद्गुणसे आता है। यदि मैं अपने इस कथनसे नवयुवकोंको भ्रष्ट करता हूँ तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। परंतु यदि कोई यह कहता है कि मैं इससे भिन्न कहता हूँ तो वह झूठ बोलता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि चाहे आप मुझे छोड़िये या न छोड़िये, यह निश्चय रखिये कि मैं अपनी जीवन-प्रणालीमें, कार्य-प्रणालीमें परिवर्तन नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिये अनेक बार क्यों न मरना पड़े।” —इन शब्दोंके साथ उन्होंने ईश्वर और न्यायाधीशोंके ऊपर निर्णय छोड़ दिया।

इस अवसरपर २२० के विरुद्ध २८१ मतोंसे उन्हें मृत्यु-दण्ड दे दिया गया। एथेन्सके विधानके अनुसार उन्हें अपने लिये दूसरे दण्डके सुझाव देनेका अधिकार था। उन्होंने कहा—“मैंने कभी भी सुखका जीवन व्यतीत करनेका विचार नहीं किया। मैंने उन सब वस्तुओंकी उपेक्षा की है, जिनकी अधिकतर मनुष्य महत्त्व देते हैं—जैसे धन, पारिवारिक सुख, सैनिक नेतृत्व, रोचक वक्तृत्व, राजनीतिक पद, क्लृप्त, दलनिर्माण आदि। इनके बदले मैंने आपमेंसे प्रत्येकके पास जा-जाकर यह समझानेका प्रयास किया है कि बाहरी, पदार्थोंकी चिन्ता करनेकी अपेक्षा अपने-आपको पवित्र, ज्ञानी और पूर्ण बनाओ और इस प्रकारकी शिक्षा देते हुए मैंने किसीसे पैसा नहीं लिया। यह मैंने एथेन्सवासियोंकी श्रेष्ठतम सेवा की है। ऐसे जीवनके लिये मुझे वही पुरस्कार मिलना चाहिये, जो मेरे उपयुक्त हो। मेरे-जैसे निर्धन व्यक्तिको जो जनताकी सेवामें अपना सम्पूर्ण समय और शक्ति लगाता रहता है और जिसे आपको शिक्षा देनेके लिये अवकाशकी आवश्यकता है, कोई श्रेष्ठ वस्तु मिलनी चाहिये। वह है ऑलिम्पिक खेलके विजयीके समान पुरस्कार। ऑलिम्पिकका विजयी तो केवल आपाततः ही आपको प्रसन्न करता जान पड़ता है, किंतु मैं आपको सच्चा सुख देता हूँ। मैंने जीवनमें कभी भी कोई अनुचित कर्म नहीं किया। अतः सच्चे रूपमें मैं यही सुझाव रख सकता हूँ कि ऑलिम्पिकके विजयीके समान मेरा आदर-सत्कार किया जाय।

‘यदि मैं धनी होता तो मैं दण्डरूपमें पर्याप्त धन दे सकता था; किंतु मैंने जिन एथेन्सवासियोंकी रात-दिन सेवा की है, उनसे एक पैसा भी कभी नहीं लिया। अतः मैं एक मिनासे* अधिक नहीं दे सकता। मेरे मित्र प्लेटो

* नत्कालीन चाँदीका सिक्का।

आदिने कहा है कि मैं ३० मिनाका सुझाव रखूँ और वे इसके देनेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं छूटनेपर अपने सत्यान्वेषणके कार्यको बंद कर दूँगा। यदि आप इस गर्तपर इसे स्वीकार करते हों तो मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।’ आजीवन कारावास और देग-निर्वासनके सुझावोंको भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया।

इन्हें अपने स्त्री और बच्चोंको बुलवाकर न्यायाधीशोंके सामने मृत्युदण्डसे बचनेके लिये दयाकी प्रार्थना करानेका अधिकार था, किंतु ऐसा करानेमें इन्होंने अपना और एथेन्सवासियोंका अपमान समझा। वे अपने द्वारा किसी ऐसी परम्परामें सहायता नहीं करना चाहते थे, जिससे न्यायाधीशोंकी दयाकी भावनाओंको उत्तेजनाका अवसर मिले और उनके निष्पक्ष निर्णयमें बाधा पहुँचे।

अन्तमें न्यायाधीशोंने मृत्युदण्ड ही निर्धारित किया। सुकरातने अन्तमें कहा, ‘अब मेरा विदा होकर मरनेका और आपके जीवित रहनेका समय आ गया है। जीवन अच्छा है या मरण, इसे केवल ईश्वर ही जान सकता है।’

अन्तिम रूपमें मृत्युदण्ड निर्धारित हो जानेपर इन्हें जेलमें भेज दिया गया और इनके पैरोंमें बेड़ियाँ डाल दी गयीं। परंतु उस समय एक धार्मिक उत्सवके आ जानेके कारण इन्हें २१ दिनोंतक फाँसी न दी जा सकी। एक दिन प्रातःकाल इनका शिष्य क्रीटो इनके पास पहुँचा। सुकरात उस समय सो रहे थे। वह उनके उठनेकी प्रतीक्षा करता रहा। उठनेपर क्रीटोने कहा कि ‘इतने भीषण सकटके अवसरपर भी आप इतने सुखपूर्वक सोये हैं—यह आश्चर्यकी बात है। वैसे तो सम्पूर्ण जीवनभर मैं आपको प्रसन्नचित्त देखा करता था; किंतु अब जब कि मैं देखता हूँ कि आप कितनी सरलता और शान्तिके साथ इस संकटको सहन कर रहे हैं और प्रसन्न हैं, तब मुझे बहुत आश्चर्य होता है।’ सुकरातने उत्तर दिया कि ‘इस आयुमें यदि मरनेके कारण मुझे क्रोध आता तो मेरे लिये बहुत मूर्खताकी बात होती।’ क्रीटोने उनसे प्रार्थना की कि ‘मैंने आपके लिये जेलसे बाहर थिसिलीमें पहुँचनेका प्रबन्ध कर दिया है। आप वहाँ चले। वहाँ आप मेरे मित्रोंके पास सुखपूर्वक रहेंगे। वहाँ आपको कोई कष्ट न होगा और आपका बहुत स्वागत होगा।’ सुकरातने कहा कि ‘हमें केवल यही सोचना चाहिये कि हम उचित कार्य कर रहे हैं या अनुचित। मैं अब भी

वही हूँ, जो पहले था। विचार करनेपर जो सत्यतम जान पड़ता है, मैं केवल उसे ही सुन सकता हूँ, अन्य कुछ नहीं। इस दुर्घटनाके कारण मैं अपने पहले विचारोंको नहीं बदल सकता। मेरा छिपकर यहाँसे भागना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, यह अनुचित कार्य है; अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

मृत्युके दिन इनके कुछ गिप्य इनके पास पहुँचे। उस समय ये बिस्तरपर बैठे थे। पैरोंमेंसे तभी बेडियों खोली गयी थीं और दर्द हो रहा था। उन्होंने हाथसे पैरोंको मलते हुए विनोदमें कहा—‘देखो, जिसे मनुष्य सुख कहते हैं, वह कैसा विचित्र पदार्थ है! उसका दुःखके साथ, जो कि उसका विरोधी जान पड़ता है, कैसा विचित्र सम्बन्ध है। ये दोनों मनुष्यके पास एक साथ नहीं आते; परंतु यदि मनुष्य एकके लिये प्रयास करता है और उसे प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरेको भी अवश्य लेना पड़ता है। यदि ईसप इन्हें देख लेता तो इस प्रकारकी कथाका निर्णय कर देता— एक बार इनमें परस्परमें झगडा हुआ। झगडा करते हुए ये ईश्वरके पास पहुँचे। जब वह इनके झगडेको न निपटा सका तो उसने एक सिरेपर सुखको और दूसरे सिरेपर दुःखको जोड़ दिया। इसलिये जब मनुष्यके पास इनमेंसे एक आता है तो दूसरेका आना भी निश्चित है। यही मेरे साथ भी है। अभी मेरे पैरोंमें बेड़ीका दुःख था और अब बेड़ी हटनेसे और मलनेसे सुख आ गया है।’ इसके अनन्तर दिनभर आत्मा, मृत्यु और परलोक-विश्रयक बातें होती रहीं। सुकरातने कहा—‘मृत्युका अर्थ है आत्मा और शरीरका पृथक्-पृथक् हो जाना। आत्मा शरीरके मरनेपर मरता नहीं। उसका अस्तित्व रहता है, वह अमर है।

‘जो व्यक्ति पेटू, भोगी, कामी, शराबी होते हैं, वे सम्भवतः ऐसे पशुओंकी योनियों जाते हैं, जैसे गधा। जो अन्यायी, अत्याचारी, डकैत हैं, वे ऐसी योनियोंमें जाते हैं जैसे भेड़िया, बाज, चील। जिन्होंने न्याय, संयमका अभ्यास किया है, किंतु सत्य और ज्ञानकी खोजके लिये प्रयास नहीं किया, वे ऐसी मृदु और सामूहिक जीवन-वाले जीवोंकी योनियोंमें जाते हैं—जैसे मधुमक्खी, चींटियाँ, भिड़, अथवा वे ऐसे मनुष्योंमें जन्म लेते हैं, जहाँ वे अच्छे नागरिक बन सकें।

‘परंतु सत्यान्वेपी, ज्ञानप्रेमी व्यक्ति (Philosopher) खाने, पीने, वस्त्र, जूते, अलंकार आदिकी चिन्ता नहीं करता। वह इन्हे उतना ही स्वीकार करता है, जितना इनका

स्वीकार करना नितान्त आवश्यक होता है। वह इनमें प्रगुण करता है। वह सद्गुणके लिये प्रयास करता है। ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ज्ञान है; अज्ञान दुर्गुण है और दुर्गुण अज्ञान है। तर्क और युक्तिके द्वारा आत्माके नामने मन्त्रा सत्य प्रकट होता है। और आत्मा सर्वोत्तमरूपमें तभी तर्क कर सकता है जब कि चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके व्यागार और सुख-दुःख आदि द्वन्द्व उसपर प्रभाव नहीं डालने। जिस समय आत्मा, जहाँतक उसके लिये सम्भव है, अपने-आपको समस्त गारीरिक सस्यनों और संवेदनोंसे मुक्त कर लेता है और इस प्रकार अपनेको शरीरसे पृथक् करके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तभी वह सत्यके लिये सच्चे रूपमें प्रयत्न कर सकता है। शरीरकी आत्मासे मुक्त करनेपर ही हम शुद्ध ज्ञानको प्राप्त कर सकते हैं और तभी आत्मा पदार्थोंको, जैसे कि वे वस्तुतः हैं वैसे यथार्थ रूपमें देखता है। यही आत्माका विशुद्धीकरण है। जो ऐसा करता है, वही सच्चा सत्यप्रेमी, ज्ञानप्रेमी, दार्शनिक (फिलॉसफर) है। वह जीवन रहते हुए उस शुद्ध ज्ञानके समीप पहुँच जाता है और ईश्वरकी इच्छासे शरीर छूटनेपर उस शुद्ध ज्ञानको प्राप्त करता है और उच्च लोकमें पहुँच जाता है, जो शुद्ध और ज्योतिर्मय है; जहाँ वह भ्रम अज्ञान, भय, कामनाओं और हर प्रकारके दोषोंसे मुक्त होकर सत्यमें स्थित रहता है; जहाँ देवता और सच्चे शानी मनुष्य निवास करते हैं और जहाँ श्रेष्ठ, मिष्ट, कल्याणकारी, सच्चा शानी, सर्वज्ञ ईश्वर निवास करता है, वहाँ उसका आत्मा शरीरके बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हुआ रहता है। यदि ईश्वरकी वैसी इच्छा हुई तो मेरा आत्मा भी शीघ्र वहीं जायगा।’

इस प्रकारकी बातचीत होते-होते न्यूयॉर्क में समय आ पहुँचा। सुकरातने ज्ञान किया। उनके सामने बिना प्याले आ पहुँचा। सुकरातने कहा, ‘हे देवताओं! मेरा प्रार्थना है कि यहाँसे आगेकी मेरी यात्रा कल्याणकारी हो।’ वह कहकर उन्होंने प्यालेकी मुँहसे लगाया और पूर्ण शान्ति एवं प्रसन्नताके साथ चिप-पान कर लिया। उनके पान करते-करते रो पड़े। सुकरात स्वयं ज्ञान्त और प्रसन्न रहे और उन्होंने उन्हें शान्त रहनेका आदेश दिया। वे थोड़ा-सा दृष्टान्त लेट गये। उनका मुँह चक्करने दक दिया गया और कुछ समयमें उनका शरीर चेतना-रहित हो गया और आत्मा शरीरको छोड़कर अपने चिर-अभीप्सित लोकमें चला गया।

सुकरातने या किसी भी महापुरुषने अपने पूरे जीवन दर्शन किया है या उसे प्रकट किया है, वह वह सम्मान पट्टन

है। सुक्रातने नीति, राजनीति, दर्शन, तर्क, अध्यात्म-जैसे किमी विषयके व्यवस्थित शास्त्रकी रचना भी नहीं की; किंतु इनका सम्पूर्ण जीवन इन विषयोंके गहरे सत्यकी खोजमें बीता और इन्होंने अपने तर्कके द्वारा अपने समयके विद्वानों-की पण्डितम्भन्या बुद्धियोंपरसे अज्ञानतिमिरका आवरण हटाकर उन्हें गहरे सत्यकी खोजमें प्रवृत्त किया। सुक्रातके तुरत पीछे जो व्यवस्थित शास्त्रोंके निर्माता प्लेटो और अरस्तू-जैसे विद्वान् हुए हैं, उनके जनक सुक्रात ही थे। यूरोपमें जो आज साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदिमें इतनी अधिक खोज और प्रगति दिखायी देती है, इसके प्रवर्तक सत्यमूर्ति सुक्रात ही हैं। इनमें सच्चे वीर सैनिकका साहस और निर्भयता थी, सच्चे देगभक्तका देशप्रेम और बलिदान था, सच्चे कर्मयोगीकी निष्कामता, निःस्वार्थता और निर्भयता थी, सच्चे दार्शनिककी खोज थी, सच्चे महात्माके समान मन, वचन और कर्ममें एकता और त्याग था, सच्चे ऋषिकी अध्यात्म-जिज्ञासा और सूक्ष्म दृष्टि थी, सच्चे ईश्वरभक्तका ईश्वराज्ञा-

पालन और आज्ञा-पालनमें पूर्ण आत्म-समर्पण और सर्वस्व-हवन करनेकी प्रचण्ड अग्नि थी। दूसरे शब्दोंमें ज्योतिर्मय सत्य ही मूर्तिमान् होकर अपने समयकी आवश्यकताके अनुसार सुक्रातका चोल पहनकर प्रकट हुआ था और जरा-सी अपनी झलक दिखाकर आँख-मिचौनी-जैसा खेल खेलता हुआ विषपानका अभिनय करके पदोंके पीछे छिप गया। जिस प्रकार प्रभातमें अपनी सहस्रों ज्योतिर्मय किरणोंको फिर फैलानेके लिये सहस्रांशु स्वल्पकालके लिये अन्धकारावरणमें अपने-आपको छिपा लेता है, इसी प्रकार असंख्य नवीन रूपोंमें फिर प्रकट होनेके लिये उस ज्योतिर्मय सत्यने दुष्टता, अन्याय, अत्याचार, दम्भ, मिथ्याचार, स्वार्थोल्लुपता आदि सूत्रोंके ताने-बानेसे बुने अज्ञानान्धकाररूप पदोंके पीछे अपने-आपको स्वल्प कालके लिये छिपा लिया। एक कुगल योद्धाके समान, सामनेके युद्धमें विलम्बसे विजय होती देख जरा ओटमें होकर उसने युद्ध करना पसंद किया और इस प्रकार छिपकर आक्रमण करके अज्ञानरूप शत्रुकी सेनापर विजय प्राप्त की।

संत ज्ञानदेव और मानवता

(लेखक—श्री मा० पा० बहिरट, एम्.ए.)

मानव-समाजमें मानवता जाग उठे और उसका विकास तथा अभिवृद्धि हो, इसीलिये संतोंके अवतार हुआ करते हैं। श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अपने गुरु श्रीनिवृत्तिनाथकी आज्ञासे ज्ञानेश्वरीकी रचना की। इस ग्रन्थके पूर्ण होनेपर उन्होंने श्रीगुरुसे जो प्रसाद माँगा, वह इस प्रकार है—“दुष्ट जनोकी कुटिलता नष्ट हो। सत्कर्ममें उनकी प्रीति बढ़े। समस्त प्राणियोंमें परस्पर मैत्री-भाव उत्पन्न हो। पापरूपी अन्धकार दूर हो और स्वधर्मरूपी सूर्यसे विश्व आलोकित हो। प्राणिमात्रकी जो-जो इच्छा हो, वह पूर्ण हो।” इस प्रसाद-याचनासे मानवताके महान् मूल समाये हुए हैं। इन मूलोंके उदय होनेपर मानव-हृदयकी कुवासनाएँ दूर होंगी और उसमें सदृच्छाओंका निवास होगा। स्वधर्मरूपी सूर्यका प्रकाश होनेपर मनुष्य और क्या करेगा? अपने जीवन-विकासके लिये जो-जो बातें आवश्यक हैं, उन्हींकी वह इच्छा करेगा। इस दृष्टिसे स्वधर्म-भूमिकापर आरुढ़ होनेवालेकी सब इच्छाएँ पूर्ण हों, यही श्रीज्ञानेश्वर महाराजके कथनका अभिप्राय है।

मनुष्य केवल जीये, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। जीना

आवश्यक है, यह सत्य है। ‘भूखे भजन न होइ गोपाल’ इस उक्तिमें बहुत कुछ तथ्याश है। इसे स्वीकार करते हुए भी यह समझना होगा कि केवल पेट भरनेमें मानव-जीवनकी सफलता नहीं है। उदरम्भर मानवसमाज और पशुओंका झुड़, इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। पेटकी ज्वाला बुझने-पर भी अन्तरात्मा भूखा ही रह सकता है। अन्तरात्माकी भूखको शान्त करनेमें ही मानवकी मानवता है। अतः मनुष्यका केवल जीना बेकार है, अच्छी तरह जीना उसे सीखना होगा। अच्छा जीवन और बुरा जीवन, दोनोंको जानकर अच्छेका ही निर्माण करना होगा। जीवनमें महान् मूल्योंको पोसना होगा। इन मूल्योंपर ही व्यक्ति और समाजका जीवन प्रतिष्ठित करना होगा।

जीवनमें अनेक प्रकारके मूल्य हैं—शारीरिक, आर्थिक, क्रीड़ाविषयक, बौद्धिक, कलाविषयक, नैतिक और धार्मिक। सभी मानव-समाजकी सुस्थिति और उन्नतिके लिये आवश्यक हैं। शेषोक्त दो अर्थात् नैतिक और धार्मिक मूल्य सबसे श्रेष्ठ मूल्य हैं। पूर्वोक्त पाँच मूल्य साधनरूप हैं और शेषोक्त दो साध्यरूप।

नैतिक मूल्योंके विकासका अर्थ है अच्छे गुणोंका विकास। ज्ञानदेवने ज्ञानेश्वरीका पञ्चमांश इन्हीं गुणोंके विकासके वर्णनमें लिखा है। सदगुणोंके ये वर्णन अत्यन्त हृदयवेधक हैं। ये इस योग्य हैं कि प्रत्येक मनुष्य इन्हें आत्मसात् कर ले। कुछ विविष्ट वर्णन आगे लिखे अनुसार हैं—

अहिंसा—जगत् सुखी हो, इस भावनासे शरीर, वाणी और मनको वैसा बनाना अहिंसाका स्वरूप है (जा० १६-११४) ; मनकी जो भावना होती है, वही वाणीसे, दृष्टिसे, कर-चरणोंसे बाहर निकल पड़ती है; इसलिये ज्ञानेश्वरीके तेरहवें अध्यायमें अहिंसायुक्त पुरुषका चलना, बोलना, देखना कैसा होता है—इसका सरस वर्णन किया गया है। ऐसे महान् पुरुषोंका चलना बहुत सँभलकर होता है। किमी जीब-जीबाणुपर किंचित् भी आघात न हो, इसलिये दयामय अन्तःकरणसे वे धरतीपर धीमा पैर रखते चलते हैं। इस चालसे मानो उनकी कृपाका ही पथ निर्माण होता है, सब दिशाएँ स्नेहसे परिपूर्ण हो जाती हैं। स्नेहमूर्ति माता अपने शिष्यकी ओर जिस प्रेमभरी दृष्टिसे देखती है, वैसा ही ओत-प्रोत प्रेम उनकी दृष्टिमें सदा रहता है। पहले प्रेम पसीजता है, पीछे सुखसे वाणी; पहले कृपा, पीछे सुखसे शब्द बाहर निकलते हैं। ये शब्द सत्य तो होते ही हैं; साथ ही मृदु, परिमित और रसमय; मानो अमृतके ही कल्लोल होते हैं। चन्द्रबिम्बसे झलित होनेवाली धाराएँ दीख नहीं पड़तीं, पर चक्रोरके शावकको तृप्त करती हैं; उसी प्रकार वे जिस ओर देखते हैं, उस ओर प्राणिमात्रके लिये सुखकी सृष्टि होती है। उनके हाथ सिद्धोंके कृतार्थ मनोरथोंके समान निर्व्यापार होते हैं। वे यदि हाथ उठाते भी हैं तो उन्हें जोड़कर वन्दन करनेके लिये, अभय देनेके लिये अथवा आतोंका दुःख हरण करनेके लिये। (शा० अ० १३)

तेज—सती अपने प्राणनाथके लिये अग्नि-प्रवेग करनेका प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर भी विचलित नहीं होती; उसी प्रकार अपने स्वामीके लिये समस्त विषयोंको हटाकर किसी भी वीहड मार्गसे जाना पड़े तो जाना; विधि-निषेध अथवा महासिद्धियोंका मोह भी छोड़कर अन्तःकरणका ईश्वरकी ओर आप ही धावमान होना आध्यात्मिक तेज है।

क्षमा—शरीरपर असंख्य रोमावलि हैं, पर शरीरको उनकी सुध भी नहीं रहती; उसी प्रकार सब कुछ सहते हुए भी जरा भी अभिमानका न होना ही क्षमा है।

धृति—इन्द्रियों बेकाबू हो गयीं, भीतर छिपी हुई

पुरानी आधिभ्याधियों उभड़ पड़ीं अथवा प्रियजनोंका एक-एक वियोग और अप्रियका सयोग हुआ- अनिष्ट आसक्तिोंका पहाड़-सा ही टूट पड़ा, तब भी अगस्तिके समान छाती ठोकर खड़े रहना; आकाशमें धूँएँकी कारिखला यादलम्प उठे और वायु उसे अपने एक शोंक्रेके साथ निगल जाय- उन्मी प्रकार चित्त चञ्चल होनेके प्रसङ्गमें धीरज न छोड़कर दृढ़ताके साथ स्थिर रहनेको धृति कहते हैं।

शुचिता—शुचिता वैसी है, जैसे सुवर्ण रत्नमें गन्ना-जल भरा हो। शरीरसे निष्काम कर्म हो और जीव चिन्तना सहारा लिये सारा व्यवहार करे, ये शुचिताके ही चिह्न हैं।

अद्रोह—जिन प्रकार गङ्गा नदीका जल तटवर्ती वृक्षोंमें सींचता, लोगोंके दैन्य-दुःख दूर करता हुआ समुद्रकी ओर जाता है, अथवा सूर्य जगत्का अन्धकार दूर करता, प्रसामके मन्दिर खोलता हुआ ब्रह्माण्डकी परिक्रमा करता है, उन्मी प्रसाम अद्रोहको धारण किये हुए पुरुष यदोको मुक्त करता; दृष्टे हुएओंको उधारता, आत्तोंके संकट हरण करता विचरता है।

अमानिता—गङ्गाको श्कर्ने अपने मस्तकपर धारण कर लिया; इससे गङ्गा जैसे लज्जित होती है, वैसे लोगोंके द्वारा मान दिये जानेपर उसी प्रकार संकोच होना अमानिता है।

नैतिक मूल्योंका विकास उपर्युक्त गुणोंका विनाश करनेमें होगा। पर ये मूल्य धार्मिक मूल्योंपर अधिष्ठित होने हैं। भगवद्भक्ति समस्त गुणोंका मुकुट-मणि है; वैसे ही मय मूल्योंका उद्गम-स्थान और स्फूर्तिका अधिष्ठान है। भक्ति मयमें भेद धार्मिक मूल्य है और समाजमें मानवताको बढ़ानेवाली ममर्थ प्रेरक शक्ति है। अतः ज्ञानेश्वर महाराजने हमरा मन्त्र बखाना और यह बतलाया कि भक्तिहीन जीवन धारण करने योग्य ही नहीं। मोटे भुट्टे हैं, पर उनमें दाने नहीं। सुन्दर नगर है, पर बीरान तो उससे क्या काम। शरीरके मय अन्न है पर उसमें जीव नहीं तो वह बेकार है। उन्मी प्रकार वैभव कुल-गौरव—सब कुछ हो, पर भक्ति न हो तो ऐसे जीवनमें धिक्कार है। नीमके वृक्षमें निमोदियोंकी दन्त आने तो वृक्ष अन्तमें कौओंके लिये दावत होगी; वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य चाहे जितना फूले-फले, वह पाप ही बढ़ेगा। रत्नमें षडरस भोजन परोसकर बाहर चौगदेपर रख दे तो वह रत्नके ही काम आयेगा; वैसे ही भक्तिहीन मनुष्यका जितना मन्त्र दुःखके लिये थाल परोसकर रखने-जैना हो है। (ज्ञानेश्वर अ० ९)

ज्ञानेश्वर महाराजने भक्तिको पञ्चम पुरुषार्थ माना है। मानव-मानवसे परस्पर मैत्रीका वातावरण निर्माण करना है तो मदाचारके साथ-साथ सुदृढ ईश्वरनिष्ठाका होना आवश्यक है। ईश्वरविषयक प्रेम उत्पन्न होनेपर मानवमात्रके लिये सौहार्द और कारुण्य उत्पन्न होगा। प्रेमा-भक्तिसे सम्पन्न भक्तका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराजने स्थान-स्थानपर किया है। अस्ताचलको चले सूर्यके पीछे-पीछे जैसे उसकी किरणें जाती हैं, अथवा वर्षाकालमें जैसे नदियोंका जल बराबर बढ़ता ही जाता है, वैसे ही जिनकी श्रद्धा नित्य नवीन भजनमें रँगती है; सागरमें मिल जानेपर भी गङ्गामें पीछेसे उसके प्रवाह आकर जिस प्रकार मिलते ही रहते हैं, उसी प्रकार जिनके प्रेममें बाढ बराबर आती ही रहती है, सम्पूर्ण इन्द्रियोंसमेत जो अपनी मनोवृत्ति मुझे अर्पितकर अहोरात्र मेरी उपासना करते हैं, ऐसे, मुझे सर्वस्व अर्पण करनेवाले जो मेरे भक्त हैं, वे ही परम योग्युक्त हैं। (ज्ञानेश्वरी अ० १२)

‘जो सर्वाङ्गसे और सर्वत्र मुझे ही प्रणाम करते हैं, दान-

पुण्य सब मेरे ही लिये करते हैं, मेरा ही जिन्होंने अध्ययन किया है, मेरे ही कारण जो भीतर-भीतर तृप्त हैं, जिनका जीना ही मेरे लिये होता है, हम श्रीहरिके हैं—इस गौरवका ही जिन्हे अहंकार होता है, मेरे लोभसे ही लोभी, मेरी कामनासे ही सकाम, मेरे प्रेमसे ही प्रेमी, मेरे भुलानेसे ही भूले हुए जो होते हैं, वे मरनेसे पहले ही मुझमें मिले हुए रहते हैं। तब मृत्युके पश्चात् अन्यत्र कहाँ जायेंगे।’ (ज्ञानेश्वरी अ० ९)

इस प्रकार नैतिक गुणोंका विकास और ईश्वरनिष्ठा, इन्हीं दो बातोंपर ज्ञानदेवका अत्यन्त आग्रह है। इन्हीं दोपर मानवताकी रचना खड़ी की जा सकती है। अभीकी जागतिक सक्रमणावस्थामें तो इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति किये हुए हो; मानवी मूल्योंके विषयमें वह कुछ भी नहीं बतला सकता। इसके लिये तो समाजको धर्म और नीतिका संवर्धन करनेवाले सतोंकी सीखकी ओर ही मुख करना होगा।

भगवान् स्वामिनारायण और मानवता

(लेखक—शास्त्री श्रीहरिवलदासजी)

श्रीस्वामिनारायण महाप्रभु (सहजानन्द स्वामी), जिनका पूर्वाश्रमका नाम हरिकृष्ण तथा घनश्याम था, ग्यारह वर्षकी अवस्थामें तप करनेके उद्देश्यसे घर-कुटुम्बका त्याग करके अयोध्यासे हिमालयकी ओर चल निकले। हिमालयकी तलहटीमें तथा उसके आगे पुलहाश्रममें दो-तीन वर्ष अति उग्र तपस्या करके वहाँसे दक्षिण दिशामें भ्रमणार्थ चले। आसाम, बंगाल और उत्कलमें क्रमशः कामाक्षी, कपिलश्रम तथा जगन्नाथपुरी आदि तीर्थोंमें भ्रमण करते हुए जब दक्षिण भारतमें वेङ्कटाद्रिसे सेतुबन्ध रामेश्वरकी ओर जा रहे थे, तब मार्गमें उनको सेवकराम नामक एक साधु मिला। वह साधु अयोध्याके किसी मठका निवासी था और यात्रामें अपने साधु-संघसे किसी कारण अलग हो गया था। वह हरिकृष्णको (जिनका पुलहाश्रमके तपस्वियोंने ‘नीलकण्ठ ब्रह्मचारी’ नाम रखा था) देखकर पहचान गया और नाना प्रकारसे घर-कुटुम्बका स्मरण दिलाकर वैराग्य-न्युत करनेकी चेष्टा करने लगा। ब्रह्मचारी नीलकण्ठको उसका सङ्ग खलने लगा और वे उसका सङ्ग छोड़नेका विचार करने लगे। अचानक मार्गमें वह साधु

बीमार पड़ गया; और मार्गमें कोई उसकी सेवा करनेवाला न था, इसलिये अपनेको असहाय पाकर वह रोने लगा। ब्रह्मचारी नीलकण्ठने उसको सान्त्वना दी और जबतक वह स्वस्थ न हो गया, तबतक वे उसकी सेवा करते रहे। वह साधु अयोध्याका मालदार मठाधीश था और उसके पास एक सहस्र सुवर्ण-मुद्राएँ थीं। परन्तु ब्रह्मचारी नीलकण्ठ उसके द्रव्यसे उसके लिये पथ्य और औषध तथा अन्न-पान आदिकी व्यवस्था करते थे और अपने लिये गौवमें जाकर भिक्षा माँग लाते थे। दो महीनेतक उसकी सेवा-शुश्रूषामें लगे रहनेपर जब वह चगा हो गया, तब ब्रह्मचारी नीलकण्ठ उसका सङ्ग छोड़कर चल दिये और दक्षिण भारतके वेङ्कटाद्रि, काञ्ची, रामेश्वरम् आदि तीर्थोंमें स्नान करके परिभ्रमण करते हुए पश्चिम दिशामें नासिक-पञ्चवटी होते मोंगरोल्के पास लोजापुरके बाहर किसी तालाबके किनारे स्नान करके ध्यानावस्थ जा बैठे। वहाँ इनका श्रीमुक्तानन्द स्वामीके साथ समागम हुआ और उनके द्वारा उनके गुरु श्रीरामानन्द स्वामीका साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मचारी नीलकण्ठके अन्तःकरणमें अपूर्व श्रीकृष्ण-भक्ति और समाधिनिष्ठा देखकर रामानन्द स्वामीके मनमें

उनके प्रति परम प्रीति उत्पन्न हुई। पश्चात् श्रीरामानन्द स्वामीने महादीक्षा प्रदान करके उनका नाम सहजानन्द (नारायण मुनि) रखा। तभीसे वे संसारमें स्वामिनारायणके नामसे प्रख्यात हुए।

उपर्युक्त सेवकराम साधुके प्रसङ्गमें श्रीस्वामिनारायण महाप्रभुकी मानवताका एक दृष्टान्त ऊपर दिया जा चुका है। संत-महात्माओंके जीवनमें इस प्रकारके अनेक दृष्टान्त देखनेमें आते हैं। एकाध दृष्टान्त उदाहरणार्थ यहाँ दिये जाते हैं।

एक बार श्रीस्वामिनारायण अपने भक्त-पार्श्वदोंके साथ सालगपुरमें भक्तप्रवर जीवा खाचरके दरबारमें पधारे। उस दिन अत्यधिक आँधी-पानी हुआ था। कई मकान अतिवृष्टिसे गिर गये थे। महाप्रभु अपने भक्तोंको धर्म-भक्तिका उपदेश देकर लेटे हुए थे, इतनेमें एक ब्राह्मण अपने घरके गिरने और गाय-भैंसके दब जानेसे सहायताके लिये चिल्लाने लगा। परतु दुर्दिनके कारण कोई भी आदमी उसकी सहायताके लिये न निकला। केवल महाप्रभु स्वामिनारायण उसकी पुकार सुनकर तुरंत वहाँ जा पहुँचे और उसके घरकी धरनको अपने कंधेपर रखकर छप्परको ऊँचा करके पशुओंको बचाया। सवेरा हुआ और वृष्टि कम हुई। लोगोंने आकर देखा कि महाप्रभु सारी रात अपने कंधेपर धरन रखे ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षा कर रहे हैं। सभी अत्यन्त आश्चर्यचकित हो, लज्जासे अवनत-सिर हो गये।

एक बार श्रीस्वामिनारायण गठडा गाँवमें विराजते थे। स्वामीजी उस गाँवमें जाकर प्रायः निवास किया करते थे; क्योंकि वहाँके मालिक उत्तम राजा उनके शिष्य थे और गाँवके बहुतसे लोगोंकी महाप्रभुके प्रति असाधारण प्रीति थी। उस गाँवमें जैनी लोग भी रहते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि किसी सत्सङ्गी भक्तने भूलसे एक जैनीके अधिकारकी भूमिमें थूक दिया। जैनी लोगोंमें यह बात फैल गयी और वे लोग हड़तालकी तैयारी करने लगे। यह खबर श्रीस्वामीजीके पास पहुँची। स्वामीजी तुरंत जैनी लोगोंके पास जाकर साष्टाङ्ग दण्डवत् करके अपने आदमीके किये हुए अपराधको अपना ही अपराध मानकर क्षमा माँगने लगे। जैनीलोग पानी-पानी हो गये। उस गाँवमें जैनियोंकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी और वे शक्तिशाली भी न थे। तथापि महाप्रभुने इस प्रकारका आचरण करके मानवताकी

महान् शिक्षा दी। दूसरे धर्मवालोंके साथ कैसा दयावत् प्रवृत्ति चाहिये; इसका यह एक उज्ज्वल आदर्श है।

महाप्रभुके अनन्य भक्त स्वामी मुक्तानन्द कुछ रोटी उभरके विद्यार्थी साधुओंके साथ एक गाँवमें रहते थे। माधुलोग सामान्यतः दिनमें एक बार भोजन करते हैं। एक दिन स्वामी मुक्तानन्द बाहर गये हुए थे। विद्यार्थी माधु मायकालसे भूखे थे, अतएव सवेरे बाजरेकी ठंडी रोटी खा रहे थे। इतनेमें मुक्तानन्द स्वामी वहाँ जा पहुँचे। उनको देखते ही डरके मारे उनके हाथोंसे रोटियाँ गिर पड़ीं। यह देखकर स्वामीजीके मनमें आया कि 'माधुको तो शान्तिहीन मूर्ति होना चाहिये; उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिये कि दुखी मनुष्यके हृदयमें भी शान्ति पैदा कर दे। परतु इन विद्यार्थियोंको मुझे देखकर बाघकी अपेक्षा भी भय अधिग्रही रहा है! फिर मैं कैसा साधु हूँ?' इस प्रकार वे स्वयं दुर्खा होकर रसोईके स्थानमें गये और उन साधुओंसे कहने लगे—'मनो! मुझे आज बहुत भूख लगी है; कुछ टडा भोजन हो तो मुझे दो कि कुछ शान्ति मिले।' यह सुनकर उन सभ्य सनोच जाता रहा और सबने साथ बैठकर भोजन किया। यह समाचार महाप्रभुने सुना तो वे मुक्तानन्द स्वामीकी साधुता, मानवता, दयालुता और बुद्धिमानीकी प्रशंसा करने लगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीस्वामिनारायणके हृदयमें उच्चकोटिकी मानवता थी।

यही नहीं; महाप्रभुके शिष्योंमें भी मानवताका अपूर्व उदाहरण मिलता है। एक बार महाप्रभुके शिष्य मयारामभट्टके यहाँ एक भक्त स्त्री अपने पैरका कड़ा बंधक रखने गयी। भट्टजीने उसका कड़ा लेकर उसे रुपये दे दिये। कुछ दिनोंके बाद भट्टजीने देखा कि एक ही चाँदीका कड़ा बंधक रखे हुए गहनोंमें पड़ा है तो उनको सदेह हुआ कि चार्ने दो रुदे बंधक रखे होंगे। अतएव उन्होंने हूबहू एक दूगल पैसा हाँ कड़ा बनवा लिया। कुछ महीनोंके बाद वह स्त्री रुपये लेकर भट्टजीके यहाँ आयी; भट्टजीने रुपये लेकर दोनों रुदे उन स्त्रीको वापस दिये। परतु उस चार्ने कर कि मेरा तो एक ही कड़ा है।' भट्टजी बोले—'नहीं तु भूलना होगी। मैंने कड़े तेरे ही हैं। एक कड़ा नहीं होता।' परतु वह स्त्री शपथ खाने लगी कि मेरा एक ही कड़ा था, तब रूदे भट्टजीको विश्वास हुआ। इस प्रकार मानवताकी रक्षा करनेकी शिक्षा स्वामीजीने अपने शिष्योंको दी थी।

सौराष्ट्रमें लोया गाँवके कोली जातिके एक भक्त महाप्रभु श्रीस्वामिनारायणके जिय थे। उनका नाम था घेला। नीच कुलमें उत्पन्न होनेपर भी वे मानवताके प्रतीक थे। सन् १८६९ की बात है; गुजरातमें महान् दुष्काल पड़ा। अन्नके अभावसे बहुतसे लोग मर गये। शेष लोग किसी प्रकार जीवन बचानेके लिये दूसरे प्रान्तोंमें मजदूरी करने निकल पड़े। घेला भक्त भी सौराष्ट्रसे सूतकी ओर चले। जाते-जाते मार्गमें उनको एक सोनेका हार दीख पड़ा। उनकी स्त्री पीछे-पीछे आ रही थी। घेला भक्तके मनमें तो उस हारको लेनेका संकल्प भी न हुआ; पर उनके मनमें यह विचार उठा कि पीछे पत्नी आ रही है, वह कदाचित् दुष्कालरूपी आपत्काल और स्त्री-स्वभावके वग उसे लेनेका संकल्प करे तो यह ठीक न होगा। यह सोचकर उस भक्तने चलते-चलते सुवर्णके हारको पैरसे धूल इकट्ठी करके ढक दिया। उनकी पत्नी दूरसे ही यह तमाशा देख रही थी। पास जाकर पतिसे उस विषयमें पूछ-ताछ करनेपर उसके पतिने कहा—‘तेरे मनमें परद्रव्य लेनेका संकल्प न हो; इसलिये मैंने इस स्वर्णके हारको मिट्टीसे ढक दिया।’ यह सुनकर पत्नीने कहा—‘स्वामी। परधन तो विष्टाके समान माना गया है; आपने उसको अपने पैरसे स्पर्श किया है; इसलिये अपना पैर धोकर शुद्ध करें।’ आगे जाकर

एक वृक्षके नीचे दोनों विश्राम करनेके लिये बैठे। इतनेमें एक घोड़ेपर सवार होकर कोई भलेमानस वहाँ आ पहुँचे और उनसे पूछा कि, ‘क्या तुम लोगोंने रास्तेमें कोई सोनेका हार देखा है?’ घेला भक्तने कहा—‘हाँ, मैंने उसे धूलसे ढक दिया है।’ उस भलेमानसके आग्रह करनेपर भक्तने जाकर उस स्थानको दिखला दिया। अपनी खोयी वस्तु पाकर वे भलेमानस बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही भक्तकी ईमानदारी-पर चकित हो उठे। उन्होंने पूछा कि, ‘तुम कौन हो; कहाँ जा रहे हो?’ जब भक्तने अपनी कथा कह सुनायी, तब उन्होंने फिर पूछा—‘ऐसे सफ़टमें पड़कर भी रास्तेमें पड़े हुए सोनेके हारको तुमने क्यों नहीं उठाया?’ भक्तने उत्तर दिया कि ‘हमारे गुरु श्रीस्वामिनारायण महाप्रभुकी यह आज्ञा है कि परायी वस्तुपर कभी जी न ललचाओ। चाहे कैसा ही संकट क्यों न हो, परायी वस्तुको स्पर्श न करो।’

धन्य है गरीब भक्तकी इस मानवताको! समाजमें इस प्रकारकी मानवताकी वृद्धि हो तो कहीं दुःख देखनेको भी न मिले। महाप्रभु श्रीस्वामिनारायणकी कृपासे सौराष्ट्रमें विशेष-रूपसे इस प्रकारकी मानवताका प्रसार हुआ। श्रीमहाप्रभुके भक्तोंके विषयमें इस प्रकारकी मानवताकी अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

मानवता-धर्म

एक डाक्टरके एक किशोर पुत्रकी मृत्यु हो गयी। उसकी अन्त्येष्टि-क्रियाके लिये न रुककर डाक्टर कुछ बहुत आतुर गरीब रोगियोंको सँभालनेके लिये अपने दवाखाने चले गये। वहाँ कुछ समय अधिक लग गया। इधर बन्धु-बान्धव तथा सगे-सम्बन्धी वाट देख रहे थे। लोगोंके पूछनेपर डाक्टरने कहा—‘मेरा पुत्र तो मर ही गया। उसके वापस लौटनेकी तो कोई सम्भावना ही नहीं; परन्तु जिनका जीवन बचाया जा सकता है तथा वचानेमें मैं सहायक हो सकता हूँ—यह जानते हुए भी, यदि मैं उन्हें अपनी सेवा समर्पण न करूँ तो मानवता-धर्मसे गिर जाता हूँ; इसीसे, यह जानते हुए भी कि सगे-सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धवोंको मेरी वाट देखनेमें कष्ट होगा, मैंने गम्भीर स्थितिमें पड़े रोगियोंकी सेवाको विशेष महत्त्व दिया। मुझे बड़ी देर हो गयी, इसके लिये मैं सबसे क्षमायाचना चाहता हूँ।

—‘मानवता’

मानवता-नाशिनी विप-वेल

(लेखक—श्रीपूर्णचन्द्रजी गेडवोकेट)

या मा लक्ष्मीः पतयाल्लरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम् ।

अन्यत्रास्सत्सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसुनो रराणः॥

(अथर्व० ७ । १२० । २)

भावार्थ—(या) जो (लक्ष्मीः) लक्ष्मी—घरकी लक्ष्मी होकर भी (पतयाल्लः) नीचे—दुराचारमें गिरनेवाली तथा (अजुष्टा) प्रेमसे रहित होकर (मा) मुझसे (अभि-चस्कन्द) ऐसे चिपटी हुई है (वन्दन इव) जैसे वन्दन नामक विषवेल (वृक्षम्) वृक्षको चिपट जाती है और उसपर छाकर वृक्षको सुखा डालती है और उसको बढ़ने नहीं देती । (सवितः) सबके प्रेरक राजन्—(न्याय-करिन्) । (ताम्) उस ऐसी नागिनके समान लक्ष्मीको भी (इतः अन्यत्र) यहाँसे दूसरे स्थानपर (अस्सत्) हमसे पृथक् (धाः) रख । और (हिरण्यहस्तः) सुवर्णादि धनोंसे साध्य तू (नः) हमें (वसु) उत्तम धन (रराणः) प्रदान करता रह ।

ससारमें (पूर्वकर्मवश) कभी-कभी पापियोंको, बेईमानी करनेवालोंको फलता-फूलता देखकर बड़ा भ्रम होता है । ईमानदारोंको निरुत्साह और बेईमानी न करनेवालोंको बेईमानीके लिये प्रोत्साहन मिलता है । जब लोग देखते हैं कि बेईमानी करनेवालोंका स्वागत हो रहा है, उनको मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है; धार्मिक सस्थावाले उनके यहाँ धन माँगते हुए आते हैं और धन लेकर धन्यवाद देते हुए चले जाते हैं; चोरबाजारीवालोंको किसी विशेष अनुदानके आधारपर अभिनन्दनपत्र भी कभी-कभी मिल जाते हैं; परन्तु यह बाहरकी टीपटाप और दिखावा वास्तविक रूपमें आगामी हानिका सदेश है । कभी-कभी देखा गया है कि वृक्षोंपर हरे रंगवाली और हरे पत्तोंवाली वेल फैली रहती है और उनकी सुन्दरताको बढ़ाती रहती है; परन्तु उसी वेलमें विषका बीज होता है, जो वृक्षकी जड़को खोखली करता रहता है । एक दिन उसी हरी-भरी वेलके कारण वृक्ष नष्ट हो जाता है और गिर जाता है । कभी-कभी मकानोंमें अदर दीमक लगी हुई रहती है, परन्तु बाहरसे उनकी रूपरेखा वैसी ही बनी रहती है और उस अदरकी दीमकके कारण मकान देखते-देखते गिर जाते हैं और अपने साथ रहनेवालोंको भी मिटा देते हैं । इस वेदमन्त्रमें पापकी कमायी हुई

लक्ष्मीको विप-वेलमें उपमा देकर चेतावनी दी गयी है कि धन और दौलतके कारण बाहरके दिखावेको देखकर निर्मांसे भ्रममें नहीं पड़ना चाहिये । जिसका अन्तमें भला हो, उमांसा भला समझना चाहिये । बाहरकी परिस्थितिको देखकर परिणाम निकालना बुद्धिमानी नहीं । समाजमें जिस प्रकारका मनो-विज्ञान व्यक्तियोंके लिये प्रचलित होगा, उमांका प्रभाव व्यक्तियोंके निर्माणपर पड़ता है । यदि समाजवाले बेईमानी करने-वालोंको आदर देकर प्रोत्साहित न करें तो बेईमानी करने-वालोंको इतना आकर्षण बेईमानीके लिये न रहे ।

चोरबाजारी और बेईमानीवालोंको जब उनकी बाहरी दिखावटके कारण आदर मिलने लगता है, तब बेईमानीकी प्रथा प्रचलित हो जाती है । कहावत प्रसिद्ध है—“खरबूजेको देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है ।” इसी प्रकार एकको देखकर दूसरा विगटता जाता है और इसीका नाम आदत, फैशन, रिवाज या प्रथा पड़ जाता है । साधारणतया मनुष्योंकी दृष्टि कुछ ही दूरतक सीमित रहती है । ऋषि और पशुमें यही अन्तर है । ऋषि दूरतक सी देखता है । वह वर्तमानका निर्णय करनेमें भूतकालके इतिहास और भविष्यके परिणामको दृष्टिमें रखता है और तब अपने वर्तमानके सम्यन्धमें निर्णय करता है । जो मनुष्य केवल पशुओंके समान अपने नाकके सामनेकी वस्तु ही देखते हैं, वे भ्रममें पड़ जाते हैं । उनको विप और वास्तविक शुद्ध औपार्थिक भेद प्रतीत नहीं होता । इस वेदमन्त्रमें पापकी कमायी हुई लक्ष्मीको विप-वेलमें उपमा देकर ससारका बड़ा उपद्रव निरा गरा है । जिस प्रकार वेल वृक्षसे चिपट कर उसके अदरनाश कर चुकती रहती है और उसे भीतरसे खोखला करता और ऊपरमें मोटा और रोचक बनाये रखती है । वही दशा घुरी आदतवाले, विपार्थिक फँसे हुए, पापमें वृत्ति रखनेवाले धनवान् पुरुषोंकी है । वे पापसे पैसा कमाकर, अपनी मिथ्या ज्ञान बनाकर, ज्वनन-पापकी वासना लेकर इधर-उधर भूँह उठाते भटकते गिन्ते हैं । उनको इस प्रकार बनावटी सुखका जीवन व्यतीत करने देखकर साधारण निर्धन व्यक्तियोंको अपने सम्यन्धमें एक तिरस्कारकीसी भावना मनमें आती है और वे कभी-कभी यह सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं हम भी वेदमन्त्रोंके धन कमाकर ज्ञान बढ़ाएँ और सुखका जीवन व्यतीत करें । जब

इस प्रकारकी भावना किसीके अदर आये तो उसको इस वेद-मन्त्रको एक बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहिये। यह मन्त्र एक सुन्दर बलकारक इजेक्शन अर्थात् ओषधिके रूपमें उसको दिखावे तो वह फैशनकी बीमारीसे सुरक्षित रखेगा। उसका जीवन साधारणरूपसे सुखमय होगा तथा अन्तमें वह गम्भीर और शान्त-स्वभावसे ईश्वरको

याद करके यह कह सकेगा कि 'अन्त भलेका भला' तथा संसारके प्रलोभनोंसे, विषयोंसे, कुटेवोंसे और बुरी आदतोंसे बचा रहेगा। यह मन्त्र ओषधि है, विचार है, इसका विनियोग आचारके निर्माणके लिये है और व्यवहारको पवित्र बनानेके लिये है। यह काव्यमयी भाषामें है। इसका सम्बन्ध केवल मस्तिष्कसे नहीं, इसका प्रभाव सीधा हृदयतक पहुँचता है।

मानवताकी मूर्ति—गांधीजी

(लेखक—श्री श्रीनाथसिंहजी)

हिंदी-भाषा और साहित्यके प्रचार-कार्यमें मुझे महात्मा गांधीका सहयोगी होने और उनके निकट सम्पर्कमें आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सन् १९३६-३७ की बात है। उसके पहले उन्हें बहुत दूरसे देखा करता था और उनकी बातें सुना करता था। उस समय वे मुझे बहुत ही उच्चासनपर आसीन देवतासे प्रतीत होते थे। मैं अपनेको लाखों श्रद्धालु दर्शकोंकी भीड़में खोया हुआ पाता था। उस दूरीसे गांधीजी बहुत ही कठोर, कट्टर और हठी प्रतीत होते थे और लगता था कि वे कोरे आदर्शवादी हैं। तथापि उनमें मैं एक विचित्र आकर्षण पाता था और उनकी ओर खिंचा जा रहा था।

सन् १९३६ में प्रथम बार उनके चरणोंके निकट बैठनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस वर्ष वे हिंदी-साहित्य-सम्मेलनके सभापति हुए थे और सयोगकी बात, मैं उसका प्रबन्ध-मन्त्री चुन लिया गया था। सम्मेलनकी स्थायी समितिकी बैठक उन्होंने वर्धमं बुलवायी और श्रद्धेय राजर्षि पुरुषोत्तम-दास टंडनके साथ मुझे वहीं जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

तब गांधीजी मगनवाड़ीमें रहते थे। इसके अदर कई एकड़ भूमि थी, जिसमें सतरोंके बाग फलसे लदे खड़े थे। इन्हीं बागोंके बीचमें होकर गांधीजीके निवासपर पहुँचना था; परंतु जब मैंने देखा कि गांधीजी उस बागका एक भी सतरा नहीं खाते, तब मुझे लगा कि उनकी कठोरताके नीचे कितनी करुणा है। उनका तर्क था कि यह बाग उन्होंने श्रीजमनालाल बजाजसे जनताके सेवकके रूपमें प्राप्त किया है; तब इस बागकी उपजसे जो प्राप्त हो, वह जनताके हितमें ही व्यय होना चाहिये। वे प्रतिवर्ष बागके फल कुँजडोंके हाथ बेच देते थे और उनसे जो आय होती थी, उसे बहुत सावधानीके साथ व्यय करते थे।

मैंने गांधीजीसे प्रश्न किया—'समाचारपत्रोंमें मैं पढ़ता रहा हूँ कि आप सतरे बहुत खाते हैं। परंतु यहाँ मैं जबसे आया हूँ, एक भी संतरा आपको खाते नहीं देखा। यह क्या बात है ?'

गांधीजी बोले—'जमनालालजीने यह बाग मुझे फल खानेके लिये नहीं दिया।'

'सो तो ठीक है,' मैंने कहा। 'परंतु आप खरीदकर तो खा सकते हैं।'

'खरीदकर ?' गांधीजीने मेरी ओर आश्चर्यसे कहा—'मेरे पास पैसा कहाँ है ?'

इसके पहले मैंने गांधीजी और टंडनजीकी बात सुनी थी। टंडनजीने कहा था—'भारत सरकार ग्रामसुधारके कार्यमें एक करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।' और गांधीजीने गम्भीर होकर उत्तर दिया था—'एक करोड़ तो नहीं; पर हाँ, ८० लाख मैं भी फूँक दूँगा।' मैंने इस बातचीतकी ओर संकेत करते हुए कहा—'पैसेंकी आपको कहाँ कमी है।' गांधीजी और गम्भीर हो गये—'जनतासे क्या इसीलिये माँग-माँगकर धन जोड़ा है कि उसे खा जाऊँ।' मुझे इसपर चुप हो जाना चाहिये था। परंतु मैंने फिर भी कहा—'परंतु सतरे आप खाते तो हैं। मैंने इस बारेमें समाचार-पत्रोंमें बहुत बार पढ़ा है।' गांधीजी मुस्कराये—'हाँ, यात्राके दिनोंमें खाता हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग प्रेमवश जहाँ खाने-पीनेकी अन्य चीजें देते हैं, वहाँ सतरे भी देते हैं। उस समय उन्हें न खाऊँ तो क्या करूँ ? यह कैसे हो सकता है कि उन्हें फेंक दूँ।'

उन्हीं दिनोंकी बात है। एक बार मगनवाड़ीमें स्थायी समितिकी बैठक जारी थी। गांधीजीने हमलोगोंसे कहा—'बजाज-

वाड़ीमें बढ़िया स्वादिष्ट खाना तैयार होता है। परंतु वहाँ जाने-आनेके लिये काफी समय चाहिये। इसलिये आज चाहो तो यहीं रुखा-सूखा खा लो। हमलोग तैयार हो गये। गांधीजी उसी समय मीटिंग छोड़कर उठे। घड़ीके साथ उनकी कमरसे भंडारघरकी ताली भी बँधी थी। उन्होंने अपने हाथसे ताला खोला। तराजू उठाया। प्रतिमनुष्य तीन छटाक गेहूँ और दो छटाक चना तौलकर आश्रमकी कन्याओंको दिया। कुछ गुड़, आलू, घी आदि भी दिया। गांधीजीकी ओर हम सबने आश्चर्यसे देखते हुए कहा—‘यदि हम जानते कि आपको यह कष्ट करना पड़ेगा तो बजाजवाड़ी चले जाते।’ गांधीजी बोले—‘मैं आश्रमका भंडारी भी हूँ न। यह तो रोज ही करना पड़ता है। यह सही है कि कोई मुझसे जवाब तलब करनेवाला नहीं है। परंतु जब जनताने मेरा इस हदतक विश्वास किया है, तब मुझको भी तो चाहिये कि उसका विश्वासपात्र बना रहूँ।’

और उस दिन जब खाने बैठे, तब मैंने देखा कि दो प्रकारकी रोटियाँ परोसी जा रही हैं। अतिथियोंकी थालीमें दूसरे प्रकारकी और आश्रमवासियोंकी थालीमें दूसरे प्रकारकी। मैंने माता कस्तूरबासे दूसरे प्रकारकी रोटी माँगी। उन्होंने मृदुहास्यके साथ कहा, ‘नहीं, वह रोटी आपको नहीं मिल सकती।’

‘क्यों भला?’ मैंने पूछा। वे बोलीं, ‘वे बासी रोटियाँ हैं। बापूकी आज्ञा है कि बासी रोटियाँ खराब न की जायें। उन्हें आश्रमवासी खायें।’

गांधीजी कहा करते थे कि भारत इतना गरीब देश है कि यहाँ बहुतेरे लोगोंको भरपेट भोजन नहीं मिलता और यहाँ जो अन्न बरबाद करता है, वह मानो गरीबोंको और भूखा रखनेका अपराध करता है। इतना अधिक ध्यान वे अपने देशवासियोंका रखते थे कि उनके कष्टको स्वेच्छापूर्वक अपनाये रहते थे। मानवताका इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिल सकता है। इस अवसरपर मुझे एक और घटनाका स्मरण आता है।

एक बार हाईकोर्टके एक जज गांधीजीसे मिलने आये। गांधीजी अपनी कुटीमें थे। यह एक छोटी-सी कोठरी थी—इतनी छोटी कि बीचमें खड़े होकर आप हाथ फैलायें तो दोनों ओरकी दीवालें छू जायें। इस कोठरीमें गांधीजी एक चटाईपर बैठे थे। सामने दूसरी चटाई पड़ी थी। उसपर जज साहब बैठे। गांधीजीने एक ताड़का पंखा उनकी ओर बढ़ाया। गरमीके दिन थे और ऊपर खपरैल थी।

जज साहबने पहला प्रश्न यही किया—‘इतनी छोटी कोठरीमें आप कैसे रहते हैं?’ गांधीजी बोले—‘इन्ने नौभाग्य कटिने कि मैं इस कोठरीमें रह रहा हूँ। हमारे देगमें बहुतेरे आदमी ऐसे हैं, जिन्हें रहनेके लिये ऐसी कोठरी भी नहीं है। यदि मैं ऐसी कोठरीमें न रहूँ तो उस दुःखका अनुभव कैसे कर सकता हूँ, जो हमारे देगवासियोंको है।’ गांधीजी बहुत ही गम्भीर हो गये और जज साहब भी गहरे मोचम पड़ गये।

क्रमशः मैंने देखा कि गांधीजी कठोर नहीं हैं, कट्टर नहीं हैं, हठी नहीं हैं। वे प्रेम, दया, करुणा, न्याय, धर्मा आदि मानवीय गुणोंसे ओतप्रोत हैं और उनमें जो स्मृति, कट्टरता या हठीपन शलकता है, वह इन्हीं गुणोंकी पराजिता है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिये मैं एक छोटी-सी घटनाका उल्लेख करना चाहता हूँ। जेठकी दोपहरी थी। मैं मेवा नामके गांधीजीकी समाएँ आदिके लिये बने पक्के कमरेके बरामदेमें खड़ा था। दूरपर आश्रमका कुँआ था, धूप बढ़ी तेज थी। मैंने देखा कि माता कस्तूरबा एक टोल लिये हुए कुएँपर पहुँचीं। उन्होंने रस्तीमें डोल बाँधा और उसे कुएँमें लटकाया; यह देखकर मैं दौड़कर कुएँपर गया, बोला—‘माताजी! लाइये, आपकी बाल्टी मैं खींच दूँ।’

‘नहीं-नहीं!’ वे बोलीं—‘दूर ही रहो। बापू जानेंगे तो बहुत नाराज होंगे।’

‘क्यों भला?’ क्या दूरोंका डुआ पानी वे नहीं पीते?’

‘नहीं-नहीं।’ वे फिर बोलीं—‘वे करते हैं कि जन गर किसानोंकी खिरीं कुएँसे पानी खींचकर लाती हैं, तब तुम क्यों नहीं ला सकती हो?’

बृद्ध किसान महिलाओंको दूर-दूरमें पानी खींचकर लाने देखते थे, तब गांधीजीको रुष्ट होता था। परंतु उतना ही कष्ट जब वे कस्तूरबाको पानीके लिये उठाते देखते थे तब उन्हें सतोष होना था; क्योंकि हम प्रजा मानो वे यष्टमें पड़े किसानोंके प्रति अपनी मर्यादामूर्ति प्रकट करते थे। गांधीजी अपने लिये कोई ऐसा सुख नहीं चाहते थे, जो मानवके करोड़ों निवासियोंको प्राप्त न हो। इसीलिये उन्होंने एकादश व्रतोंको अपनाया था। उनकी प्रातः और रात्रिकीन प्रार्थनाओंमें जो लोग उपस्थित होते थे, उन्हें अग्न्यग्न एकादश व्रतोंका स्मरण होगा। वे एकादश व्रत या मन्त्र-पूजाबलीमें इस प्रकार सट्ठते हैं—

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, उपवास।

शरा-श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जन ॥

सर्व-धर्म-समानत्व, स्वदेशी, स्पर्शभावना ।
विनम्र-व्रत निष्ठसे ये पञ्चादश सेव्य हैं ॥

लेखका अकारण कलेवर न बढे, इसलिये उनके इन ग्यारहों व्रतोंपर अलग-अलग उदाहरण प्रस्तुत करनेकी इच्छा का संवरण कर रहा हूँ। यहाँ इतना ही लिख देना पर्याप्त समझता हूँ कि इन व्रतोंका कड़ाईके साथ पालन करनेके कारण ही गांधीजीके लघु शरीरमें मानवताका सर्वतोमुखी विकास दृष्टिगोचर होता था। उनकी अहिंसा वीरकी अहिंसा थी। उनका सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और असग्रह उनके जीवनकी दीर्घ साधनाका परिणाम था। वे महान् साधक पुरुष थे और उनकी महानता दैनिक जीवनकी छोटी-छोटी बातोंमें भी प्रकट होती थी। शरीर-श्रममें उनका विश्वास था; भोजन वे स्वादके लिये नहीं, शरीरको जीवित रखने और उससे काम लेनेके लिये करते थे; मृत्युतकका उन्हें भय नहीं था। सब धर्मोंको वे परमात्माके निकट पहुँचनेके अलग-अलग मार्ग समझते थे। अपने लिये अपने

मनके धर्मपर चलनेकी जैसी स्वतन्त्रता वे चाहते थे, वैसी ही स्वतन्त्रता दूसरोंको भी देनेके लिये तैयार थे। चर्खा उनकी स्वदेशीभावनाका प्रतीक था, छुआछूतकी भावनासे वे बहुत ऊपर थे और इसके साथ ही वे अत्यन्त विनम्र थे। अभिमानका उनमें लेना भी न था। जिस समय भारतको दिल्लीमें स्वराज्य प्राप्त होनेका समारोह हो रहा था, वे नोआखालीके मार्गपर थे। जिन दिनों भारत-विभाजनके कारण भीषण मार-काट मच गयी थी, उन्होंने अपने प्राणोंकी आहुति दी कि जिससे पारस्परिक द्वेष और घृणाकी अग्नि बुझे। उन्होंने अपने जीवनादर्शसे भारतको अहिंसके पथपर चलाकर ससारको यह दिखा दिया कि मानवजातिका कल्याण 'आटम-वम'के निर्माण और उसके प्रयोगसे नहीं, सत्य, अहिंसा, प्रेम और क्षमाके सतत विकाससे ही सम्भव है। यही कारण है कि हिंसासे आवेष्टित, युद्धजर्जरित ससार आजके भारतकी नेतृत्वके लिये आह्वान कर रहा है—आजका भारत, जिसे हम गांधीजीका भारत कह सकते हैं; गांधीजी, जो मानवताकी मूर्ति थे!

मानवताकी मूर्ति—गांधीजी

(लेखक—श्रीगौरीशंकरजी गुप्त)

साधारण शक्तिवाले अतिमानवके क्रियाकलापोंसे आकर्षित होकर मनुष्य चाहता है—हम भी वैसे ही हो जायें। यह स्पृहा स्वाभाविक है। कारण यह है कि गुण-दोषसे युक्त रचनाके एक भागकी, जिसे हम 'विकृति' नामसे पुकारते हैं, निर्मात्री प्रकृति है। इस विकृति-समूहसे ही सासारिकताका क्रमशः विकास होता रहता है। यह तमोभय है। और दूसरे भागका निर्माता 'पुरुष' है। वह दूसरा भाग प्राकृत अथवा सत्य है। यह सासारिकतासे मनुष्यको ऊपर उठाता है। यह सत्यमय है। विकृतिसे विकसित होकर जब मनुष्य प्राकृत या सत्यके ग्रहण करनेकी स्थितिमें आ जाता है, उस समय वह विकृतिकी धाराको त्यागकर प्राकृत धाराको ही ग्रहण करने लगता है। उस कालमें उसका चेतन मन, जो प्राकृत धारासे धुलकर निर्विकार हुआ रहता है, शरीरके प्रत्येक अवयव-इन्द्रिय, यन्त्रसमूह एवं सूक्ष्म अणुतकको प्रभावित कर डालता है। ऐसी दशामें मनुष्य निश्चित रूपसे उच्च आदर्शोंकी आकांक्षा करने लगता है, क्योंकि बिना उच्च आदर्शके वह एक पग भी अग्रसर नहीं हो सकता। चेतनके लिये गतिरोध ही मरण जो है। वह जिसका अन्त है, पुनः उसीमें

उसे लीन होने जाना है। अपने अंगको विशुद्ध रूपमें ही 'पुरुष' अपनेमें लीन करेगा, इसलिये अपनी सत्य-धारासे निर्माणकालके विकारोंको वह धो डालना चाहता है। उसी सत्य-धारासे प्रभावित होकर हम सदा उच्च-से-उच्चतर आदर्शोंसे अपनेको पूर्ण बनानेकी चेष्टा किया करते हैं। इसी 'पुरुष' की प्रेरणासे समय-समयपर विकार-लित मनुष्य-समुदायको सत्य-धाराकी ओर प्रेरित करनेवाले लोकोत्तर महामानवका अवतरण होता रहता है और उसके आदर्शोंको ग्रहणकर हम भी उस चिरंतन सत्यके निर्माता 'पुरुष'में लीन होनेकी चेष्टामें रत रहते हैं। ऐसी दशामें भगवान् बुद्ध और ईसाकी कोटिके युगप्रवर्तक बापूके आदर्शोंको ग्रहण करनेके यदि हम इच्छुक हों तो यह हमारी परम्पराके सर्वथा अनुरूप ही होगा।

बापू इतने महान् थे कि उनकी महत्ताका मापदण्ड ही नहीं सकता; फिर भी उनके युगसे हमारा जीवन विकास पाता रहा है। मनुष्य होनेके नाते वे भी विकृत धारासे बहकर प्राकृत धारामें पहुँचे थे। अपने जीवनके दीर्घकालकी अवधिमें विकृत समूहको पारकर प्राकृत समूहमें पहुँचना

और फिर चिरतन पुरुषमे लीन हो जाना—यही तो उनके प्रति प्रधान आकर्षणका केन्द्र है। बापू आज हमसे तिरोहित हैं; किंतु उनके सतत जागरूक रखनेवाले चरण-चिह्न विकृत धारासे प्राकृत धाराकी ओर ले चलनेके लिये प्रकाशपुञ्ज बिखेर रहे हैं।

जिसे हम आदर्श मानते हैं और जिसका पदानुसरण करते हैं, उस व्यक्तिके प्रत्येक कार्यपर हम एक सतर्क दृष्टि भी डालते रहते हैं। यह दृष्टि आलोचककी न होकर जिज्ञासुकी होती है। उनके कार्योंके आलोचक सदा भ्रममें ही रहे हैं और उन्हें परखनेमें उन्होंने भूलें की हैं। वस्तुतः बापूके 'सघर्ष' और 'कर्म'मय जीवनकी समष्टि रूपसे व्याख्या करनेसे ही भ्रम फैलता है। व्यक्ति, समूह या राष्ट्रसे सघर्ष न करके ससारमें फैले हुए अनाचारोंके प्रति सचेतकके रूपमें वे अपनी तीव्र भावना व्यक्त करते थे और उसी अभिव्यक्तिको संसारके अधिकांश व्यक्ति संघर्षका नाम दे डालते थे। दक्षिण अफ्रीका और भारतमें मुख्यतः गोरोंके अनाचारोंका ही उन्होंने सक्रिय विरोध किया; किंतु गोरोंके सद्गुणोंके सबसे प्रबल समर्थक वे ही थे; केवल धर्म, राजनीति एवं सामाजिक अनाचारोंके प्रति ही उनकी विरोधी भावना रही हो—ऐसी बात न थी। अपितु उनका मानस-भित्तिज ऐसा विशाल था कि संसारके बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे असत् कृत्योंके वे तीव्र आलोचक थे और सत्कार्योंके सक्रिय समर्थक। उनकी प्रेरणासे सामूहिक और व्यक्तिगत रूपसे इतने व्यक्ति महान् बने हैं कि उनकी संख्या निर्धारित करना कठिन है। जहाँ उनके भाषणों, प्रवचनों, पत्र-प्रतिनिधियोंके सम्मुख दिये गये वक्तव्यों एवं स्वसम्पादित साप्ताहिक पत्रोंके लेखोंने संसारको सत्प्रेरणा देकर रामराज्य-युगके प्रति अभिमुख किया, वहाँ व्यक्तिगत रूपसे सम्पर्कमें आये हुए मनुष्योंको भी उन्होंने अपने सद्गुणों और पत्रव्यवहारसे एकाएक ऐसा ऊँचा उठा दिया कि आज उन व्यक्तियोंमेंसे अधिकांशके व्यक्तित्वके सम्मुख संसार नतमस्तक है।

बुद्धने एशिया-खण्डमें 'बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय' की जो ज्योति जलायी और ईसाने सागर-थार अपने आचरणके द्वारा तमसावृत जनमूहपर जो प्रकाश फैलाया; उन्नीची उद्धरणों युगकी नाडी पहचानकर दापूने की। प्राचीन ऋषि-परम्पराका विरोध न करके, हीन आयु, क्षीण बल और लघु शरीरका ध्यान रखते हुए उन्होंने मानवमात्रके लिये उपासनाका लाभ-मार्ग पकड़ा और बढ़ते हुए नास्तिक

महात्मे सम्मुख सुगम आत्मिक पथ प्रदान किया। उनमें सामूहिक प्रार्थनाने कोटि-कोटि मानव-मनसों को एक ही प्रेरणा दी वह वर्णनातीत है। उनमें प्रार्थनामें 'स्वयं' और उनके घरका बैठवारा न हो सका। यदि बापू चाहते तो व्यक्तिगत प्रार्थना कर लिया करते, लेकिन उन्होंने अपने आचरणके द्वारा सर्वनामके गर्तमें जाते हुए मानव-मनसों को उबार लिया। उन्होंने उपासनाकी ऐसी सामूहिक प्रणाली बनायी, जिसमें हिंदू मुसलमान तथा ईसाई अति प्रतिपक्षीय उपासनाके समयके धार्मिक प्रार्थनामय प्रवृत्ति में, उनके अपनी 'आश्रम-भजनावलि'में सम्मिलित हुए उन्होंने एक रूप दे डाला कि आज इस उपासना प्रणालीसे सत्प्रभाव चकित है।

मानवमात्रको पूर्ण एवं सत्य विकाररहित बनाने और उस उठानेवाले कुष्णार्जुनके कथोरकथनरूपमें बनाने गये दार्शनिक तत्त्वका पारायण उनकी प्रार्थनामें होता था। प्रार्थनाकी गति ऐसी होती थी कि उस समयके वातावरणमें उद्यतित गामूहिक प्रार्थनापरक वाक्य पूर्ण बोधगम्य होकर अन्तःकरणों में लगे पड़े। ऐसे वातावरणमें रहकर कोई भी अंधम आत्मा कुछ कालमें अपनी मलिनता धो सकता था। प्रार्थनाका कार्यक्रम बापू कभी भी बद नहीं करते थे। सत्य प्रकाश करते रहनेसे व्यक्ति अवश्य सफल-भूत होता है। बापू क्या करते थे—'जहाँ सर्वदा मन दौड़ता रहेगा अन्तमें मार्ग भी वहाँतक अवश्य ही घसिटकर पहुँचेगा।' स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब साम्प्रदायिक कलहकी कालिमामे यर बिगाड़ भू भाग डूब गया था; दिल्लीमें बापूने सामूहिक प्रार्थनामें ही प्रकाश बिखेरकर लोगोंको उबारया था।

बापू देहको कष्ट पहुँचाकर भयानक निमिषा मरणा काल-यापन करनेवाले माधु या मन्दाग्री न थे। 'मन्दाग्री' शब्दको वे व्यापक अर्थमें लेते थे। किम वस्तुतो त्यागनेमें वस्तुतः लाभ है और न त्यागनेमें हानि है। हमें वे मनीषियों समझते थे। वे अपनी मदन-द्विवेचनी बुद्धिद्वारा—अनुभवों ऐतिहासिक प्रमाणों एवं अत्यंत मनीषियोंके और उनके तर्कों द्वारा किसी कार्यको स्वीकार करने में तब तक प्रसंगमें लाते थे। वे अपनी शारीरिक अस्वस्थताओंके अनुभव साट, चौकी, चटार्द—समीरा उतारते करते थे। उनके जीवन राजयोगियोंके सदृश था। गिट्ठनना और दिग्गजों ने नमस्कार करते हुए 'उचित' न इत्यादि वे नन्द करते रहे। मसनद, पीकदान, चम्पन-सरोवर शारीरिक सुखोंके नहीं

उपकरणोंका वे प्रयोग करते थे। प्रोफेसर भंसाळी-जैसे त्यागी-को भी उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत करनेवाला बना डाला और उनके द्वारा समाजका और विशेषतः आश्रमका जो उपकार हुआ; वह प्रत्यक्ष है।

एक बार सम्भवतः सन् ३० के सत्याग्रह-आन्दोलनके समय विहारके तत्कालीन प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वतीने बापूसे पत्रद्वारा पूछा—‘हम जेलमें हैं। यहाँके अधिकारी हमारे साथ हमारा दण्ड नहीं रहने देते। ऐसी दशामें हम क्या करें? क्या हमारा सन्यास-आश्रमका धर्म नष्ट नहीं होगा?’ बापू भी जेलमें ही थे। उन्होंने लिख भेजा—‘दण्ड त्याग दीजिये। ऐसे आपत्कालमें सन्यास भ्रष्ट होनेका भय नहीं है।’ कहनेका आशय यह कि देश, काल, पात्र और परिस्थितिको विचारकर वे कार्य करनेके पूरे अम्यस्त थे। उनके जीवन-दर्शनके सिद्धान्त समन्वयात्मक थे। पूर्व और पश्चिमकी जीवन-प्रणालियोंमेंसे और इस देशके विभिन्न आश्रम-धर्म, सस्कृति, चाल-ढाल—सभीके सार तत्त्वको लेकर उन्होंने जो चर्या गठित की, वह सर्वसाधारण—गृहस्थ, ग्रामीण, वित्तवान् एव हीन वित्तवाले—सभीके लिये सुलभ हो गयी। बापू अपने-आपमें एक प्रयोगगाला ही थे। जीवनकी विभिन्न दिशाओंमें वे ऐसे-ऐसे प्रयोग करते रहते थे, जो राष्ट्रके असंख्य प्राणियोंपर सच्चे उतर सकें।

स्नान, भोजन, गरीरशुद्धि, नींद तथा नानाविध गारीरिक क्रियाकलापोंके समन्वयात्मक प्रभावका प्रत्यक्षीकरण उनके नीरोग, दर्शनीय, स्वस्थ गरीरमें होता था। चित्तकी समस्त वृत्तियोंका निरोध ही योग कहा गया है। प्राचीन श्रुति-परम्परामें अधिकांशतः दैवी शक्तिकी प्राप्तिके निमित्त, सासारिकतासे मनको मोड़कर अव्यात्मकी ओर प्रवृत्त होना ही एकमात्र सास्कृतिक परम्परा बन गयी थी। उस परम्परासे उस युगमें भले ही अधिक लाम होता हो; किंतु इस युगमें तो इसके द्वारा प्राणियोंके लिये उतनी सिद्धि सचित करना जरा कठिन-सा हो रहा है। सृष्टिकी सार्थकता और निरर्थकताको व्यावहारिक दृष्टिकोणकी तुलापर परखनेसे पहली परम्परा दुरुह भासित होने लगती है। इस परम्पराकी बापूने अपनी सामाजिक परम्परामें ढालकर अपने आचरणके द्वारा ऐसा रूप दे डाला कि अस्त-व्यस्त होती हुई भारतीय प्राचीन संस्कृति उनके द्वारा सम्पादित होकर पुनः व्यावहारिक रूपमें मुखरित हो उठी। बापूकी जीवनचर्या पुकार-पुकारकर यही कह रही है कि ससारसे विरत होनेकी आवश्यकता नहीं; अपितु उसमें विशेष

रस लेनेमें ही लाम है। तभी हम फिरसे, ससारके आध्यात्मिक गुरु-पदपर प्रतिष्ठित हो सकते हैं।

भगवान् बुद्धके जीवनमें, ससारके कष्टोंको देखकर जिस प्रकार त्यागकी भावनाओंका उदय हुआ था और जरा-व्याधि, दुःख-दारिद्र्य एव नानाविध क्लेशोंके चगुलमें सांसारिक प्राणियोंको विलोक वे उद्बोधित हो उठे थे, ठीक बापूके जीवनमें भी अनेकानेक घटनाओंके फलस्वरूप इसी प्रकारकी मनोदशा हो चुकी थी। उनकी जीवनचर्यामें अत्यन्त सादगी, निम्नस्तरकी आर्थिक व्यवस्थाकी स्वीकृति तथा उपयोगकी वस्तुओंकी सख्याओंको घटाकर अल्प वस्तुओंके द्वारा जीवन-निर्वाहकी ओर जो प्रवृत्ति देखी जाती थी, वह उनके जीवनके दीर्घकालिक अनुभवोंसे तप-तपाकर बने हुए सिद्धान्तके रूपमें उठी थी। अपने आचरणके द्वारा प्रारम्भमें बापू व्यक्तिको और उसके पश्चात् समूहको सत्-शिक्षा देते थे। बुद्धने अपने युगके अनुरूप कार्य किया था और सर्वोपरि सत्ताको शून्यवादके रूपमें समझकर अपने आचरण और प्रयोगोंके द्वारा उसे पाली-पल्लियोंकी या ग्रामोंकी भाषामें—अर्थात् सर्वसाधारणकी बोलचालकी भाषामें उस ज्ञानका वितरण करके एशियाखण्डके अज्ञानान्धकारको प्रकाशमें परिवर्तित कर दिया। परम भागवत बापूने अपनी आती-जाती सौंसोंमें ‘सोडह’ या अजपा जपके स्थानपर उस परम सत्य-तत्त्वको ही रामके रूपमें पहचानकर प्रबल विश्वासके साथ उसे जन-जीवनमें उतार दिया। सात लाखसे ऊपरकी संख्यामें बसे भारतीय गाँवोंके उत्थानका प्रयोगात्मक ढंग सिखाकर वे अपने युगके अनुसार बुद्धसे भी आगे बढ़कर सत्य, अहिंसा, सेवा और आत्म-सम्मानका—जो मानवको पशुओंसे भिन्न करनेवाले तत्त्व है—आचरण और प्रचार करके एशियामें ही नहीं, अपितु विश्वके कोने कोनेमें उच्च स्तरकी मानवताकी प्रेरणा देनेवाली शक्तिका वितरण करनेमें समर्थ हुए थे। विदेशोंके मानवतावादी जनोका समूह दुःख-दारिद्र्य और संघर्ष-रत मानवकी समस्याओंका एकमात्र हल गांधी-दर्शनको ही समझ रहा है।

बुद्धान्दोलनमें इस युगके प्राणियोंको ससारसे विलग होनेकी प्रेरणा मिलती थी। इधर बापू संसारमें रहनेवालोंकी सांसारिकता छीनना नहीं चाहते थे; किंतु उन्हें सासारिकतामें रहनेकी दशामें ही आचरणद्वारा पावन बननेकी प्रेरणा दिया करते थे और इस प्रकार वह व्यक्ति और समूह नीचेसे विशेष ऊपर उठता था। बौद्धकालीन महाकवि अश्वघोषने ‘सौन्दरानन्द’

महाकान्यमें, बौद्धधर्ममें दीक्षित एक दम्पतिका चित्रण किया है। वह कितना मार्मिक और संसारके विकासमें बाधक है। जीवनकी मधुमय आकाङ्क्षाओंको हृदय-पेटिकामें संजोये हल्दी-से पीले हाथवाली षोडशी ललना, और उसके सम्पूर्ण जीवनकी बागडोरको अपने हाथमें लिये, यौवनकी अरुणिमासे ओतप्रोत विह्वल युवक—दोनों ही उस समयके महान् नेता तथागतसे प्रेरणा पाकर अपनी उठती हुई कुसुम-कोमल उमगोंपर शिखर रख मुण्डित होते हैं और क्षणमें ही जनक-जननीको मूर्च्छित छोड़कर घरसे निकल जाते हैं। राज-पथके चौराहेपर पहुँचकर एक कहता है 'प्रिये !' और दूसरी ओरसे ध्वनि निकलती है—'कहो, प्राण ! अब हाथ छोड़ो और तुम अपना रास्ता लो।' महान् नेता तथागतके उपदेशसे उत्पन्न आवेग अभी दोनोंमें कार्यरत था। सुनकर ललनाके अन्तःकरणमें छिपा पौरुष-भाव जाग उठा और उसने हल्दीसे रंगी अपनी अँगुलियोंसे सकेत करके कहा—'तो, प्रियतम ! तुम्हारा मार्ग भी तो यह है—जाओ !' और दोनों एक-दूसरेको बिना देखे ही दो दिशाओंकी ओर सदाके लिये चल पड़े। उस समय समीपके पेड़-पौधे, लता-गुल्म तथा पशु-पक्षी—सभी एक बार करुणाकी गुहार करके—आहें भरकर मौन हो गये।

बुद्ध अपनी प्रेयसी यशोधरा और पुत्र राहुलको सोते छोड़ चुपचाप चल पड़े थे। यशोधरा बुद्धके प्रतिविम्ब राहुलको गोदमें लिये-लिये 'सखि ! वे मुझसे कहकर जाते।' की रट लगाकर क्षीणकलेवर होती गयी। उस युगके युवक-युवतियोंको उन्होंने अपने ही अनुरूप ढालनेकी चेष्टा की। वापूने दक्षिण अफ्रिकामें या भारतमें जहाँ कहीं भी जन-जागरण किया, नर-नारीको समष्टि-रूपमें देखा और सदा साथ ही रहनेकी शिक्षा दी। यही नहीं, वयस्क विधुर और विधवाओंको, यदि वे ब्रह्मचर्यके व्रती न रह सकें, तो पुनः प्रेम-सूत्रमें बँध जानेकी सलाह वे देते थे। यदि कोई विधवा बहन पुनर्विवाह करके वापूको प्रणाम करने जाती तो वे अति आह्लाददायक सम्बोधनों-से उसका स्वागत करते और अपना आशीर्वादरूपी प्रेम बरसाकर उसके उस नये सम्बन्धको भारतीय सभ्यतिके अनुरूप पुनः पावन बनाये रखनेकी सलाह देते थे। उनका कहना था—'अनिष्टकारक इच्छाओंका दमन करते हुए साथ

रहकर कल्याणकारी जन-सेवा-कार्यमें रत रहो।' वे निरन्तर 'वा' को—कल्याण-मार्गकी प्रेरिकाके रूपमें और अपने मन-कार्योंकी सहायिकाके रूपमें देखते थे और बिना दाने उनके समीप कार्य अधूरे-में लगते थे। वापूके आश्रममें दम्पति रूपमें रहते हुए भी नर-नारियोंने वर माधना की जिम्मा उदाहरण इतिहासमें मिलना कठिन है।

वापूने अपनी रहन-सहन और दिनचर्याको इस प्रणाली में सादगीसे पूर्ण बनाया कि भारतके करोड़ों मनुष्य विदग्धताके कारण जिस प्रकार जीवन-यापन करते हैं, उनका निगमन; जैसा आहार, वस्त्र और वास-स्थान होता है, शक्ति और साधन रहते हुए हम भी वैसे ही रहनेका व्रत लें; जो आश्रमार्थी बनकर हमें इस व्रतमें महायत्ना पहुँचानेके इच्छुक हों, वे वापू हमारे सम्पर्कमें आयें। भारतीय सभ्यतिके महामान्य ग्रन्थ 'श्रीमद्भागवत'में कहा गया है कि एक ओर मनुष्य अधिभ्रमग्रह करके अपने पास रखता है और दूसरी ओर लोग भ्रमों में मरते रहते हैं—ऐसी परिस्थितिमें भ्रम करनेवाला चोरीया ही माल रखनेका अपराधी है। आधुनिक अर्थशास्त्री भी इनी निष्कर्षपर पहुँचे हैं। इसके अतिरिक्त समाजको वस्तुतः गाम्भीर्यपूर्ण प्रणालीसे गठित करनेके उत्सुक नेताओंके भी तो यही सिद्धान्त है। कृष्णद्वैपायन व्यासका प्राचीन अर्थशास्त्रीय दर्शन, पाश्चात्य मार्क्सका दर्शन तथा गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था—सभीका परिणाम अन्ततः एक ही है, वह यह कि पूर्ण भ्रम करनेके पश्चात् जो धन प्राप्त होता है, उस धनसे आगे और अधिकके जो तुम स्वामी बने बैठे हो, वह कहाँसे आया ?

वापू जैसे भोजन और वास-स्थानकी मादगानि पसंद थे, वस्त्रके विषयमें तो वे और भी सादगीके अभिन्नगण थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरणमें भी दिया दिया नि इतने कम वस्त्रोंमें भी एक व्यक्ति पूर्ण सभ्यतामें एक जन्म बिता सकता है। दो-तीन धोतियों, दो चादर और एक-दो तौलिये—यस इतना एक व्यक्तिके लिये क्या कम है ! और उष्ण कटिबन्धवाले इन देशोंमें केवल शीतकालमें ही प्रोढ़ने और विडानेके निमित्त रुई या कम्बलकी आवश्यकता पड़ती है !

[सर्वाधिकार सुरक्षित]

मानवताकी मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

(लेखक—श्रीमहादेवप्रसादजी निगम)

महात्मा गांधीने अपनी आत्मकथामें यह चेतावनी दी है कि जो मेरी आत्मकथाका अवतार या महात्माके भावसे अध्ययन करेगा, उसे उतना लाभ न होगा जितना कि उस पाठकको होगा, कि जो मुझे अपने समान एक साधारण मनुष्य मानेगा । मैं अवतार, तीर्थंकर या सत नहीं हूँ; मेरी मान्यता यह है—मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ।

प्रभु-प्रार्थना वे प्रातः-सायं नियमसे करते थे । उनका कथन था—मुझे भोजन न मिले तो मैं जीवित रह सकता हूँ, किंतु भजन किये बिना नहीं । प्रार्थनाके पश्चात् उसमें सम्मिलित सजनोंको वे उपदेश भी देते थे । एक बार उपस्थितोंमेंसे कुछने यह प्रश्न किया—‘आप गोस्वामी तुलसीदास और कबीर-दासके समान चमत्कार क्यों नहीं दिखाते ?’ इसके उत्तरमें आपने निवेदन किया—‘चमत्कारको नमस्कार ! मुझे अपनी प्रगल्भा पसंद नहीं । मैं उनके समान महापुरुष नहीं हूँ ।’

चर्चा चलते समय वे नामका मानस जप करते थे । वे भक्तिके नौ विधानोंमें पारगत थे ।

सरल स्वभाव न मन कुटिलाई (नवीं) ।
जथा लाभ संतोष सदाई (आठवीं) ॥

सीध राममय सब जग जानी । फर्रु प्रनाम जोरि जुग पानी ॥
मन क्रम वचन छोंडि चतुराई । भजतहिं कृपा करत घुराई ॥

इन अर्द्धालियोंको उन्होंने आचरणमें उतारकर दिखलाया था ।

उन्होंने हरिश्चन्द्रके आख्यानसे सत्य, प्रह्लादकी यातनाओंसे सत्याग्रह, भरत-चरितसे भगवद्भक्ति, श्रवणकुमारकी कथासे माता-पिताकी आज्ञाकारिता एवं गीतासे निष्काम कर्मयोगकी शिक्षा ग्रहण की थी । अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्यके नियम वे मन-वचन-कर्मसे निवाहते थे ।

‘नवजीवन’के प्रकाशनद्वारा राजनीति और धर्म-नीतिका समन्वय करते हुए वे सत्य, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सेवा आदिके सिद्धान्तोंपर अपने निर्मल विचार प्रकट करते थे ।

ग्रन्थावलोकनमें उनका ध्येय था मनन और निदिध्यासन । उनकी योग और यज्ञकी व्याख्या भी अलौकिक थी ।

प्रचलित शासननीतिका अध्ययन—यह उसमें सर्वसाधारणकी अङ्गुणोंको ढूँढ निकालना और उनके परिहारार्थ अहिंसात्मक सत्याग्रह करना था उनका राजयोग । अग्निमें साकल्य समर्पित न करके, दीन-हीनोंकी भूख मिटाकर उन्हें तृप्त करना था—यज्ञ । जिम्मे सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यका पालन नहीं किया तथा सम्पत्ति एवं धनका परित्याग नहीं किया, उसे शास्त्रोक्त वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता—इस सूत्रवाक्यमें उनका पूर्ण विश्वास था ।

आत्मशुद्धि, हिंदू-मुस्लिम-एकता, हरिजन-हित एवं शासनसे टक्कर लेनेके उनके शस्त्र-अस्त्र थे—अहिंसात्मक सत्याग्रह ।

स्वराज्य प्राप्त करके वे सतुष्ट नहीं हुए थे । उनकी आकाङ्क्षा थी कि भारतमें रामराज्य स्थापित हो । इस हेतु वे भारतीयोंको सदाचरणकी ओर अग्रसर कर रहे थे ।

कर्ममें ही सतयुगनी करनी । शासक शासित सत आचरनी ॥

श्री एच्०वाई०एस०एल्० पोलक साहबने कहा था कि मानवताकी शिक्षाके लिये कुछ दिन गांधीजीके सम्पर्कमें रहना चाहिये । अब वे इस धराधामपर नहीं हैं । अस्तु ‘हम मानव हैं और मानवतामात्र हमारा धर्म है’ इस ध्येयके अनुयायी उनकी आत्मकथाके अनुशीलनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ।

वैय्यवशके होकर उनमें ब्राह्मणोंकी-सी ब्रह्म-जिज्ञासा एवं क्षत्रियोंका-सा साहस था । धर्मनीति और राजनीतिमें वे वैय्यवत् निपुण थे । चारों वर्णोंका एक धर्म सेवा है । सेवाके वे आदर्श थे । उन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गोंको एक साथ अति उत्तमतासे निवाहा था ।

वे अपना एक भिन्न भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे । प्रति-दिनका कार्यक्रम वे नित्य नया बनाते और उसे पूर्णतया निभाते थे । उनका प्रतिप्रभात मङ्गल-प्रभात था । उसमें नवजीवनका उत्साह भरा रहता था । वे अपनी दैनंदिनी नित्य लिखते थे । उनसे जो इस बातकी शिकायत करता कि दिनका प्रोग्राम नहीं निभता, तो वे उससे कहते थे—तुम कामचोर हो ।

उन्होंने अपना मानव-जीवन सार्थक करके दिखा दिया । वे मनुष्यके लिये जिये और मनुष्यके लिये ही मरे । उनकी अमर मृत्युपर संसारके सभी राष्ट्रोंने अपने-अपने झंडे नीचे करके शोक प्रदर्शित किया । उनका अस्थि-विमर्जन ममस्त तीर्थोंके सलिलमें समारोहके साथ किया गया था ।

उनकी जीवनीसे स्फुट शिक्षाएँ

- (१) मोहनके अपने दास थे औ कर्मके वे चन्द थे । सत्य-सागरके मथनको उनके समय मन्द्र थे ।
- (२) जीवन जेता सब संग्राम । जीते सो जाके संग राम ॥
- (३) भारत-भरत-भारती सेव । शिक्षा मानो दानव-देव ।
- (४) ताव दिखाना, नाम कमना, मानवताका ध्येय— पश्चिमवाले इसे मानते, पूरववाले हेय ।

सादा जीवन उच्च विचार

गांधीजीकी प्रत्येक चेष्टासे यह तथ्य प्रदर्शित होता था । उनके विचार-आचारमें समता थी । वे सफेदपोश वगुले नहीं, हस थे । सरलता स्थायी रखनेके लिये वे समय मिलनेपर बच्चोंके साथ खेलते थे ।

वक्ता

वे घटों व्याख्यान नहीं देते थे । जिस तथ्यको वे अनुभव कर लेते, वही अपने मुखसे कहते थे । उनका कहना था— बिना आप अनुभव किये कोई वक्ता अपना प्रभाव श्रोतापर नहीं डाल सकता ।

गोरक्षा

‘इमके जो आज बहुप्रचलित अर्थ लिखे जाते हैं’ उनमें अधिक व्यापक अर्थोंमें मेरा विश्वास है ।’

दिन पाँच विद्वानोंने अच्छी तरहमें जानें ।

तन परवरिगके खातिर पशु-पक्षीका न जानें ॥

राष्ट्र-सम्पत्ति

उनके सम्मानमें जगह-जगह जो पैसा प्राप्त होता था, उसे वे अपने व्ययमें न लेकर सब सामय तन्त्र्यानाप राष्ट्रेण-कार्यालयमें दे देते थे । दक्षिण अफ्रीकामें जो धन उन्हें मिला था, उसमेंसे मोनेका हार कस्तूरयाने रंग लिया था । वापूने ‘वा’ को समझाकर वहाँकी कार्यकारिणी-समितिमें उसे भी जमा करा दिया था ।

विश्वशान्ति

वे अखिल विश्वके यावत् मनुष्योंमें ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’ का नाता निवाहते थे । बिना देश, वर्ण आदि भेद-उपभेदके द्वितीय विश्वव्यापी युद्धको बंद करनेके लिये उन्होंने इंग्लैंड और जर्मनीके नेताओंको मत्परामर्श दिया था । मन् १९४७ में उन्हें विश्वशान्तिके दूत सिद्ध होनेपर नोबुल पुरस्कार प्रदान किये जानेकी बात थी; किंतु उनके अमामयिक अवसानसे वह किसी औरको दिया गया ।

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये उपयोगी उनके अनुभव-सिद्ध अमूल्य उपदेश पाठकोंको उनकी आत्मरक्षा और नवजीवन-पत्रकी पुरानी फाइलोंसे तथा उनके द्वारा रचित ग्रन्थोंमें प्राप्त होंगे ।

धूलमें हीरा

मेरी मेकल्योड वेथ्यून् एक गरीब हव्सीकी लड़की थी । उसने बड़ी कठिनाई झेलकर शिक्षा प्राप्त की । तदनन्तर उसने गाँवमें पाँच बालकोंकी एक पाठशाला खोली । आज उसकी—फ़ोरीडामें नीग्रो लोगोंका कालेज, पाठशालाएँ, प्रौढ़-शिक्षण, चिकित्सालय आदि बहुत-सी संस्थाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं । जिनकी कीमत पचास लाख समझी जाती है । वह अमेरिकाके प्रेसिडेंटकी सलाहकार भी रही थी । गत सन् १९५५ में उसका देहावसान हुआ । उसने अपने एक प्रवचनमें कहा था—

‘अपने धनका उपयोग मानव-आत्माकी उन्नतिके लिये करो । कौन जानता है कि धूलमें कोई हीरा पड़ा है या नहीं ?’ ‘मानवता’

श्रीरामचरितमानसमें मानवकी भोजन-विधि

(लेखक—वैद्य पण्डित श्रीभैरवानन्दजी शर्मा 'व्यापक' रामायणी)

भगवती श्रुतिका उपदेश है—अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते ।
याः काश्च पृथिवी-श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति ।

(तै० उ० ब्र०, अनु० २, म० १)

अर्थात् इस पृथ्वीलोकके आश्रयसे स्थित जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्नके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और अन्नके द्वारा ही जीवन-धारण करते हैं । भाव यह है कि बिना अन्न खाये (भोजन किये बिना) कोई भी प्राणी जी नहीं सकता । क्षुत्पिपासा प्राणके धर्म हैं । स्थूलशरीरका पञ्चभूतोंसे निर्माण होता है—'तत्र पाञ्चभौतिको देहः ।'

(सांख्यदर्शन ३ । ७५)

यथा—

छिति जल पावक गगन समीरा ।
पंच रचित अति अधम सरीरा ॥

उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमनादि पञ्च कर्मोंद्वारा पञ्च कर्मेन्द्रियोंका तथा श्रवण, दर्शन, स्पर्श, रसन और गन्धादि-ग्रहणरूप पञ्चकर्मोंद्वारा ज्ञानेन्द्रियोंका दिन-रात शक्तिक्षय हुआ करता है । क्षुधा-पिपासाद्वारा इस शक्तिक्षयका परिज्ञान होनेपर भोजनसे ही उस क्षतिकी पूर्ति और बल-वीर्यका वर्धन तथा सग्रह हुआ करता है । अर्थात् इस स्थूलशरीर-यन्त्रका परिपोषण और वर्धन भोजनसे ही होता है । भोजन किये बिना यह शरीर-यन्त्र चल नहीं सकता ।

वैसे तो—

भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग जाये ।

(विनयप०)

—वाला नियम होनेसे भोजन तो सभी प्राणी करते हैं, किंतु मानव सभी जीवधारियोंसे उत्कृष्ट प्राणी होनेके कारण भोजन-विज्ञानमें सबसे आगे बढ़ा हुआ है । मानव-धर्मशास्त्र तथा चिकित्सा-शास्त्रमें भोजन-विज्ञानपर जो विवेचन किया गया है, वह इतने विस्तारसे है कि उसके लिये एक स्वतन्त्र विशेषाङ्ककी सामग्री ही स्यात् अलम् हो सके । किंतु न तो यहाँ इतना समय है और न इसकी उतनी आवश्यकता ही है । यहाँ तो श्रीरामचरितमानसमें वर्णित भोजन-विधिपर ही संक्षेपसे दो चार बातें कहनी हैं ।

भोजनके सम्बन्धमें सबसे मुख्य बात तो यह है कि वह

अन्नदोष और दृष्टिदोषसे रहित होकर पवित्र तथा सात्विक एवं सुस्वाद एवं लघु-पाच्य होना चाहिये ।

चित्त-शुद्धिके लिये स्मृतिकारोने दूषित अन्नका सर्वथा त्याग करनेका आदेश दिया है । यथा—

अन्नदोषेण चित्तस्य कालुष्यं सर्वदा भवेत् ॥

अर्थात् अन्नके दूषित होनेसे सदा ही चित्त अशुद्ध रहता है । (पाराशर०) अतः अन्नकी भलीभाँति परीक्षा किये बिना उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिये । यथा—
'तस्य प्रतिग्रहं कुर्यान्नापरीक्ष्य कथंचन' (परा०) परीक्षा करते समय निम्नकथित लोगोंका अन्न नहीं खाना चाहिये—

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।

आयुर्हि स्वर्णकारान्नं यशश्चर्मविकर्तिनः ॥

कास्त्कान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च ।

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥

पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।

विष्टा वार्ष्णेयकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥

(मनु० अ० ४ श्लोक २१८-२२०)

अर्थात् राजाका अन्न प्रभावको, शूद्रका अन्न ब्रह्मतेजको, सुनारका अन्न आयुको और चमारका अन्न यशको क्षीण करता है । शिल्पकारका अन्न सतानको तथा धोबीका अन्न बलको नष्ट करता है । संघ (समूह) तथा वेश्याका अन्न मनुष्यको शुभ लोकोंसे दूर कर देता है । चिकित्सक (डाक्टर या वैद्य) का अन्न पीव (राध) के समान, कुलटाका वीर्यके समान, सूद (व्याज) खोरका अन्न विष्टाके समान तथा शस्त्र वेचनेवालेका अन्न मलके समान है । अतः इन सभीके यहाँका अन्न नहीं खाना चाहिये । इसके अलावा उन्मत्त, क्रोधी, रोगीका बनाया हुआ तथा जिसमें केश या कीड़े पड़े हों और जो पैरोंसे स्पर्श हो चुका हो, ऐसा अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये । इसके अतिरिक्त बालघातकका देखा हुआ, रजस्वलाद्वारा स्पर्श किया हुआ, पशुकी जूटा एवं कुत्तेके छूए हुए अन्नको भी नहीं खाना चाहिये । गायका दूध हुआ, चूनेद्वारा प्राप्त, विद्वान् पुरुषोंद्वारा निन्दित और चोर, गायक, बढई, यज्ञमें दीक्षित, कैदी, लोक-निन्दक, नपुंसक, व्यभिचारिणी, पाखण्डी—इनका अन्न भी नहीं

खाना चाहिये । शूद्रका जूठा, जन्म-मरणके आगौच (दस दिनके भीतर) का अन्न, बिना आदरके दिया हुआ, देवताके निमित्त चढ़ाया हुआ, वन्ध्या-स्त्री, शत्रु अथवा ग्रामाधीन (सरपच या ग्रामसेवक आदि) का एवं जिसपर किसीने छींक दिया हो, चुगलखोर, असत्यवादी, यशफल बेचनेवाले, नट, दर्जी तथा कृतघ्नका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । लोहार, वहेलिये, नाटक खेलनेवाले, वग-कोढ़ी, कुत्ता पालनेवाले, कलाल (शराब-अफीम बेचनेवाले) एवं जार-स्त्रीका अन्न, प्रेतान्न तथा जिस अन्नसे मन अप्रसन्न हो ऐसा अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये (मनु० अ० ४ श्लो० २०७-२१७) । इसके अलावा मद्य-मांस-मिश्रित और तामसी तथा बासी अन्न एवं लहसुन, प्याज, शल्लभ, गाजर, बैंगन आदिको तो शास्त्रोंमें द्विजमात्रके लिये सर्वथा अभक्ष्य बतलाया गया है । इसके सिवा श्राद्धान्न तथा नवग्रह (शनि, राहु, केतु) आदिकी शान्तिके निमित्त दिये हुए अन्न-दानका भी जहाँतक हो सके, ग्रहण नहीं करना चाहिये । विशेषकर द्विजोंको तो इसका ध्यान रखना ही चाहिये । यथा—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राप्तिर्वाप्तसि ॥

(मनु० ५।४)

अर्थात् वेदोंका अभ्यास न करनेसे, आचारका परित्याग कर देनेसे, आलस्यसे और अन्न-दोष (दुष्टान्न-भक्षण) से विप्रोंको मृत्यु खा जाती है । यानी वे अल्पायु प्राप्त करते हैं । अस्तु,

अन्नपरीक्षा करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारा भक्ष्यान्न गोमय आदि पवित्र खादद्वारा उत्पन्न किया हुआ हो, न कि हड्डी, रक्त एवं विष्टादिकी खाद द्वारा (जैसा कि आजकल अधिकांशमें अधिक अन्न उपजानेके लोभसे उत्पन्न किया जाता है) । उपर्युक्त प्रकारसे परीक्षा करनेके उपरान्त न्यायोपार्जित द्रव्यद्वारा गृहीत अन्न-को पवित्र स्थान एवं पवित्र पात्रादिमें स्वयं या अपने समान वर्ण, स्वभाववाले व्यक्तिद्वारा एकान्तमें शुद्धतापूर्वक बनाकर पञ्च-महायज्ञके बाद गौ एवं कुत्ते, चींटी आदिको यथाशक्ति उसमेंसे कुछ हिस्सा डालकर अपने इष्टदेव (भगवान्) को भोग लगाकर सर्वप्रथम बालक, रोगी एवं वृद्धजनको भोजन कराना चाहिये । फिर इच्छानुसार पूर्व, पश्चिम या उत्तर-दक्षिणकी ओर मुख करके बैठना चाहिये । मनुजी कहते हैं—

आयुष्यं प्रादुमुखो मुदक्ते यशस्यं दक्षिणामुख ।

श्रियं प्रत्यदुमुखो मुदक्ते कृतं मुदक्ते दुददुमुख ॥

(मनु० २।७०)

‘पूर्वकी ओर मुँह करके भोजन करनेमें आयु, दक्षिण मुख करके भोजन करनेमें यश, उत्तरमुख होकर करनेमें स्वर्गादि-भोग एवं पश्चिम मुख करके भोजन करनेमें लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है’ ।

रामचरितमानसमें श्रीराघवेन्द्र सरकारकी धारातके भोजन करनेके समय सम्पूर्ण शास्त्रोक्तविधिका पालन करवाया गया है । यथा—

सादर सव के पायँ पपार । जथाजोगु पीतनु बंठांग ॥

अर्थात् सबके आदरपूर्वक चरण धोकर यथायोग्य पीढा (चौकी आदि) आसनोपर बैठाया । मनुजीने कहा है—

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत.....

आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥

(४।७६)

अर्थात् गीले पाँव (पैर धोकर) भोजन करना चाहिये । गीले पाँव भोजन करनेसे दीर्घायुकी प्राप्ति होती है । इसके उपरान्त—

आसन उचित सबहि नृप दीन्ह । बाँगे सुपकारी सन कीन्ह ॥

सादर लगे परन पनबारे । फनक कीर मनि पान संवारे ॥

सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत ।

छन महुँ सब के पसि गे चतुर मुखार मीन ॥

(रामचरित० बा० ३०८)

हरी-हरी पत्तलोंमें भोजन करनेसे मन प्रमत्त होता है, पवित्रता बनी रहती है । बल, पुष्टि तथा नेत्र-ज्योति बढती है (भावप्र० ख० १।१३७) । सबसे पहले दाल-भात और गायका घृत भोजनके लिये परोसा गया । भात प्रसादमें (भोजन-विधिमें) आया है कि प्रथम मामूलिक वस्तुओं ब्राह्मण, गौ, अग्नि, माला, घृतादिका दर्शन करके मद्यप्रथम मधुर रसका भक्षण करना चाहिये । यथा—

काश्यादिवासिनः प्रथमं सव्यज्जनां घृतपूर्वां गेटिनां भुञ्जते, ततो मृदु ससृपाद्योदनं भुञ्जते ।

(१।१३६)

१. भोजन-विधिका विष्णुपुराण, अश ३, अध्याय ११-१२ में तथा कल्याण, वर्ष ११, अङ्क ९ में संक्षेपरूपसे वन सुन्दर विवेचन किया गया है ।

अर्थात् काशी आदिके निवासी इस विषयमें बड़े चतुर हैं। वे प्रथम गाकादिके साथ घृतयुक्त रोटी खाते हैं। पश्चात् दाल के साथ क्रोमल भात (चावल) खाते हैं। कारण कि इससे सुन्दर तथा स्वादिष्ट भोजन गायद ही दूसरा मिल सकता हो। दूसरी बात यहाँ यह भी है कि समर्थियोंको सर्वप्रथम ऐसा भोजन ही कराना चाहिये जो मिलाकर खाया जा सके। दाल-चावलको छोड़कर पूरी-मिठाई आदि सभी तोड़-तोड़कर खायी जाती हैं। इसके बाद—

पंच कवल करि जेवन लागे ॥

(प्राणाय स्वाहा) आदि बोलकर पञ्च-ग्रास करके भोजन करने लगे। वेदोंमें पञ्च-कवलका महत्त्व निम्न प्रकारसे कथन किया गया है। यथा—

तद्यदभक्तं प्रथममागच्छेत्तद्वोमीयत्स यां प्रथमाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात् प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ प्राणे तृप्यति चक्षुस्तृप्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां यत्किंच द्यौश्चादित्यश्चा- धितिष्ठतस्तृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरवाधेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥

(छान्दोग्य, ५।१९।१-२)

अर्थात् जो अन्न पहले आये, उसका हवन करना चाहिये। उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे, उसे 'प्राणाय स्वाहा' यों कहकर दे। यों कहनेसे प्राण तृप्त होता है। प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है। नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है। सूर्यके तृप्त होनेपर ध्रुलोक तृप्त होता है तथा ध्रुलोकके तृप्त होनेपर जिस किसीपर ध्रुलोक और आदित्य अधिष्ठित हैं, वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है। इसी प्रकार 'व्यानाय स्वाहा' कहकर दूसरी आहुतिसे व्यान; फिर क्रमशः श्रोत्र, चन्द्रमा, दिगाएँ और जिस किसीपर चन्द्रमा और दिगाएँ अधिष्ठित हैं, वह तृप्त होता है। उससे भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजसे तृप्त होता है। (खण्ड २०) फिर जो 'अपानाय स्वाहा' कहकर तीसरी आहुति दी जाती है, उससे अपान तृप्त होता है। फिर क्रमशः वाक, अग्नि, पृथिवी; फिर जिस किसीपर पृथिवी और अग्नि अधिष्ठित हैं, वह तृप्त होता है। उससे भोक्ताको प्रजा, पशु, अन्नाद्य, ब्रह्मतेज-की प्राप्ति होती है। फिर जो चौथी आहुति 'समानाय स्वाहा'

कहकर दी जाती है, उससे समान तृप्त होता है; फिर क्रमशः मन, पर्जन्य, विद्युत् और जिस किसीपर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठित हैं, वह तृप्त होता है। उससे भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य तेज एवं ब्रह्मतेजसे तृप्त होता है। (खण्ड २२) फिर जो पाँचवीं आहुति 'उदानाय स्वाहा' कहकर दी जाती है, उससे उदान तृप्त होता है। फिर क्रमशः त्वचा, वायु, आकाश और जिस किसीपर वायु और आकाश अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है। उससे भोक्ता प्रजा, पशु तथा अन्नाद्य ब्रह्म-तेजसे तृप्त होता है। (खण्ड २३) भाव यह है कि इस प्रकार पञ्च-कवल करके भोजन करनेसे समस्त लोक, समस्त भूत एवं सम्पूर्ण आत्माओंकी तृप्ति हो जाती है, जिससे समस्त पापोंका क्षय हो जाता है। इसके उपरान्त—

पहसन लगे सुआर सुजाना। विंजन विविध नाम को जाना ॥ चारि भौति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई ॥ छ रस सचिर विंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भौती ॥

भोजन-शास्त्रमें चर्व्य, चोष्य, पेय और लेह्य—चार प्रकार-के भोजनका विवरण मिलता है। व्यञ्जनोंकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। छः प्रकारके (मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त) रसोंके भेद कहे गये हैं। भोजनके पदार्थोंका इस प्रकारसे सम्पूर्ण वर्णन करके भी उनका पृथक्-पृथक् नाम-निर्देश न करके ग्रन्थकारने बड़ी मर्यादा-रक्षा की है। बहुत-से पदार्थ भोजनके ऐसे भी होते हैं कि जिनका नाम लेने एवं ध्यान-मात्रसे मुँहमें पानी भर आता है; अतः उनका नाम न लेकर खाना ही उचित है। अस्तु, पेटके दो भाग अन्नसे और एक भाग जलसे भरकर चौथा भाग वायुके चलने-फिरनेके लिये खाली छोड़ देना चाहिये तथा भोजन धीरे-धीरे खूब चबा-चबाकर तथा एकाग्र एवं प्रसन्नचित्तसे, मौन होकर करना चाहिये। इसके बाद—

आंदर सहित आचमन दीन्हा।

देह पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज।

जनवासोहे गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥

अर्थात् आदरपूर्वक आचमन करना चाहिये। तीन चुल्ह पानी तो पेटमें जाना ही चाहिये। फिर आचमनके बाद मुखकी शुद्धि, सुन्दरता एवं सुगन्धके लिये पान (ताम्बूल) खाना चाहिये। ब्रह्मचारी, संन्यासी एवं विधवा स्त्रियोंके लिये पान खानेका निषेध किया गया है। भोजनके उपरान्त कुछ देर विश्राम करना चाहिये। यथा—

रिषय संगं रघुवंस मनि करि भोजन विश्राम ॥

और 'दृष्टि-दोष' दूर करनेके लिये निम्न श्लोकोंका उच्चारण करते हुए वायें हाथको तीन बार पेटपर फिराना चाहिये। यथा—

अगस्तिरग्निर्वह्निवानलश्च भुक्तं ममान्नं जरयन्त्वशेषम् ।
सुखं च मे तत्परिणामसम्भवं यच्छन्त्वशेषं मम चास्तु देहम् ॥

(भाव० १।१७४)

अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः ।

इति संचित्य भुक्तानं दृष्टिदोषो न बाधते ॥

(भाव० ख० १।१२९)

अञ्जनीगर्भसम्भूतं कुमारं ब्रह्मचारिणम् ।

दृष्टिदोषविनाशाय हनुमन्तं स्मराम्यहम् ॥

(१३०)

पशु-यज्ञी तो प्रकृतिद्वारा प्राप्त एवं अमानुषिक आहार अज्ञानतापूर्वक सब समग्र करते ही रहते हैं; दानवों (राक्षसों) के विषयमें कुछ कहना ही नहीं है। अतः मानव (मनुष्य) के लिये ही भोजन-विधान रिया गया है, वैसे भोजन तो सभी प्राणियोंको करना ही पड़ता है; पर क्या खाना चाहिये और क्या खाना चाहिये, खानेके लिये जाना चाहिये या जीनेके लिये खाना चाहिये—इसका ज्ञान हर मनुष्यको नहीं होता। अतः उनके लिये उपर्युक्त 'मानव भोजन-विधि'का सजेपमें विवेचन किया गया है। आशा है पाठकोंको इससे मानवताकी प्राप्तिमें कुछ सहायता प्राप्त हो सकेगी।

मानवताके आदर्श

(रचयिता—प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

(१)

अमल धर्मका अनुदिन अर्जन मानवता है,

सदा घुरे कर्मोंका वर्जन मानवता है।

औरोंके हित सुखका सर्जन मानवता है,

पर-त्राण-हित प्राण-विसर्जन मानवता है ॥

देना ही देवत्व है, दानवता है अपहरण।

दे करके खाना स्वयं मानवता मङ्गल-करण ॥

(२)

(४)

यदि न हृदयमें रहे धर्मका भाव निरन्तर,
तो मानवमें, पशुओंमें होगा क्या अन्तर ?
मानव-जीवन ! एक सुनहरा-सा है मौका,
भव-सागरसे पार उतरनेको है नौका ॥
इस चौराहेसे जहाँ जाये जिसकी चाह है।
नरक, स्वर्ग, अपवर्गको गयी यहाँसे राह है ॥

(३)

शरणागतकी रक्षाका उत्तम व्रत लेकर,
'शिवि नरेण' तुल गये तुलापर निजको देकर।
गोरक्षाका प्रश्न ? सिंह भूखा था दर्पित,
'नृप दिलीप' ने किया आप अपनेको अर्पित ॥
विके सत्यके हेतु थे 'हरिश्चन्द्र' घर डोमके।
जगमग जिनके सुयशसे अन्तःपट हैं व्योमके ॥

(५)

कुत्सित पथपर जो न कभी है पाँव बढ़ाता,
पर-नारीको सदा समझता है जो माता।
समराङ्गणमें जो न शत्रुको पीठ दिखाता,
प्राण गँवाता, किंतु कभी जो प्रण न गँवाता ॥
अपनाता न अधर्मको जो कदापि है भूलसे।
वह मानव, जिसके लिये परके धन है धूल-से ॥

माताकी क्या बात कहे यदि कभी विमाता-
श्रेष्ठ मनुज निज राजपाट तज चनको जाना।
यदि छोटेके लिये बढ़ा है त्याग दिखाता-
तो छोटा भी चरणपादुका शीश चढ़ाता ॥
स्वार्थ और अभिमान तज करता पर-उपकार है।
उस आदर्श मनुष्यसे धन्य सदा संसार है ॥

नवधा प्रगति ?

धर्मकी व्याख्या है—'जिससे लोकमें अम्युदय हो और अन्तमें निःश्रेयसकी प्राप्ति हो—भगवान्का साक्षात्कार हो जाय—वह धर्म है।' लौकिक अम्युदयका अर्थ केवल धनैश्वर्यकी वृद्धि नहीं है, चारित्रिक, बौद्धिक—सब प्रकारकी उन्नति हो। उन्नतिको ही आजकल 'प्रगति' कहते हैं और सभी देश, सभी समाज, सभी व्यक्ति इस प्रगतिके लिये पागल है। सर्वत्र ही प्रगतिके लिये नयी-नयी योजनाएँ बन रही हैं और तदनुसार चेष्टाएँ हो रही हैं। हमारे भारतमें भी 'प्रगति' का आजकल बड़ा प्रभाव है। यहाँ भी 'प्रगति' का प्रारम्भ हुआ। एक बड़ी लम्बी-चौड़ी प्रगतिकी कालीन बनी और सोचा गया कि यह समस्त देशमें फैला दी जायगी तो इसपर बैठकर समस्त देशवासी सब प्रकारसे सुखी हो जायँगे। पर प्रगतिका मानस-स्वरूप उपर्युक्त 'अम्युदय'से बदल गया। जो अम्युदय निःश्रेयसके साथ चलता है—जहाँ अर्थ और काम धर्मके द्वारा नियन्त्रित होते हैं तथा जिनका फल मोक्ष होता है—वहाँ 'अम्युदय' यथार्थ अम्युदय होता है, वही लोक-परलोककी सच्ची सिद्धि होती है। निःश्रेयसको—भगवत्-प्राप्तिकी बातको सर्वथा भुलाकर केवल 'अम्युदय' की बात रह गयी। वस, प्रगति हो—धर्मको हटाकर, ईश्वरको भुलाकर। परिणाम यह हुआ कि उस 'प्रगति' की लम्बी-चौड़ी कालीनमेंसे 'एक विकराल दानव' उत्पन्न हो गया। उसके हाथमें है—नौ तीक्ष्णधार नोकोंवाला भीषण दाव और उसने 'प्रगति' पर आरम्भसे ही अपना अधिकार जमा लिया है और अपने नौ धारदार नोकोंसे सबपर अत्यन्त घोर आक्रमण कर रहा है। वे तीखे नोक हैं—

१. नास्तिकता (कोई ईश्वर, धर्म, शास्त्रको मत मानो)।

२. अधार्मिकता (धर्मका नाम भी मत ले—धर्म ही पाप है, यह समझो)।

३. अर्थलोलुपता (चोरी, डकैती, ठगी, हिंसा—जिस-किसी प्रकारसे भी पैसा आये, न्याय-अन्याय कोई चीज नहीं)।

४. अधिकारलिप्सा (मिथ्याभाषण, मिथ्या आश्वासन, ठगी, बलात्कार, धोखा, बैर, देशका सत्यानाश, मानवका अहित कुछ भी करना पड़े—अधिकार मिलना चाहिये)।

५. सुरा (शराबका उपयोग खूब हो, जिससे तामसिक मस्ती छापी रहे और विवेकका प्रादुर्भाव न हो)।

६. अनाचार (चोरी तथा चोरोंकी प्रतिष्ठा-पूजा हो, दुराचार तथा दुराचारियोंका आदर हो, आचारके विरोधी कार्य किये जायँ—खान-पानमें, रहन-सहनमें, व्यवहार-वर्तावमें—सर्वत्र आचारका नाश किया जाय)।

७. भ्रष्टाचार (रिश्वत, चोरबाजारी, धोखादेही खूब चले—उसमेंसे अधर्मका वहम निकल जाय। वह स्वाभाविक हो जाय)।

८. व्यभिचार (बिना किसी बाधाके मनुष्य पशुवत् यौन व्यवहार करे)।

९. प्रमाद (अकर्तव्य करे, कर्तव्यका त्याग करे। व्यर्थचर्चा, आलस्य, फिजूल-खर्ची, स्तर ऊँचा उठानेके नामपर विलासिताका सेवन, माता-पिता-गुरुकी अवज्ञा, सिनेमाका प्रचार, दलबंदी, एक दूसरेको गिरानेका प्रयत्न, धर्म तथा अध्यात्मके एवं देशभक्तिके नामपर नीच स्वार्थ-साधन—ये तथा ऐसे ही अनेकों प्रमाद-कार्य)।

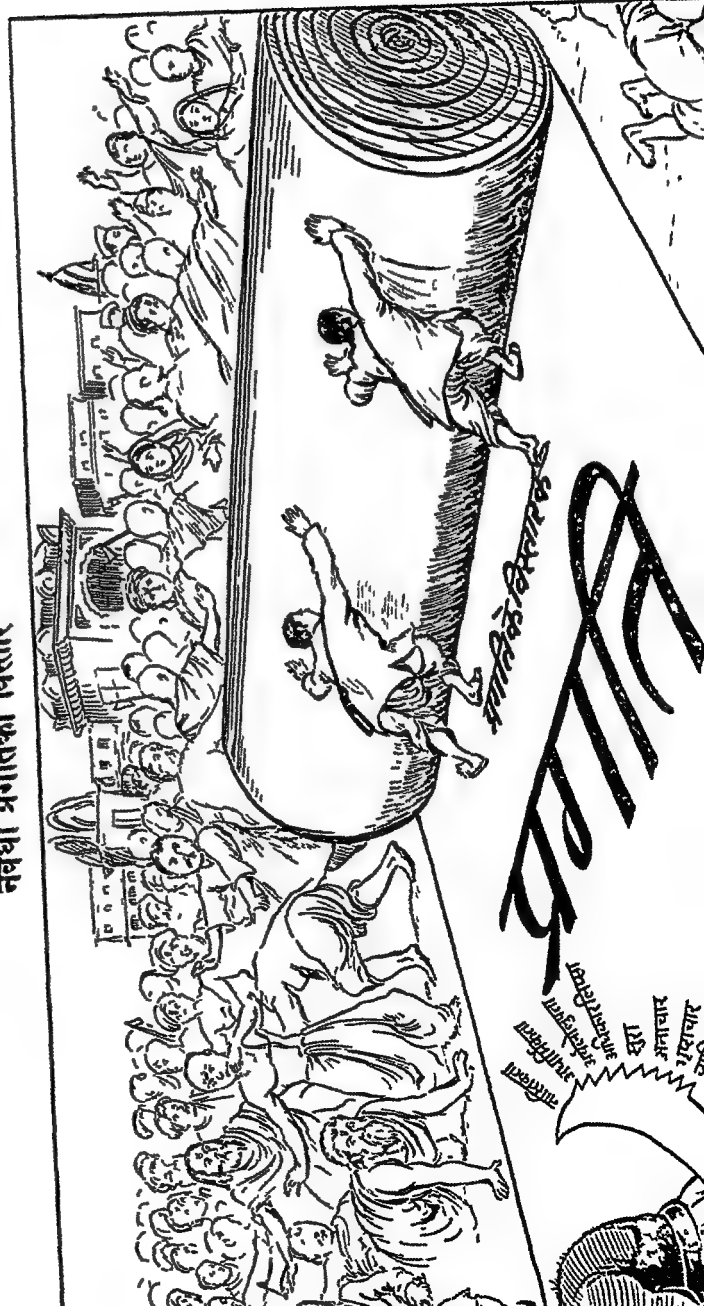
उदयपुर - पिपल
दीर्घा कुल पि

गाला रे

गुहाचन्द्रजी (१)
शनिवार रात अन्ध

१२वीं कक्षा
था विद्य

नवधा प्रगति का विस्तार

प्रगति के विस्तार

मानवताके अन्वेषी तॉल्स्तोय और गांधी

(लेखक—प० श्रीबालमुकुन्दजी मिश्र)

बौद्धिक ओजसे भरपूर, शारीरिक दृष्टिसे अपने समकालीनोंमें स्वस्थ, वश और प्रतिभाके कारण अत्यन्त प्रतिष्ठित, एक बड़ी जमींदारीके स्वामी, आर्थिक चिन्ताओंसे मुक्त, रूसी भाषाके महान् लेखक और विश्व-साहित्यके प्रतिष्ठित यशस्वियोंमेंसे एक लेव निकोलायेविच् तॉल्स्तोयका बाह्य-जीवन समृद्धिमय था, पर उन्हें लगा—

जीवनकी धारा रुक गयी है

जीवन अन्धकारसे घिरा दिखायी देने लगा, स्वयं-जनित निराशासे वे भयभीत हो चले, बाह्य-जीवनसे उन्हें ग्लानि हो गयी; और वे यहाँतक आतङ्कित हो उठे कि 'अन्ना कैरेनिना' के लेविन (पात्र) के रूपमें अपनी मनोदशाका चित्रण करते हुए तॉल्स्तोयने लिखा है—

‘प्रत्येक प्राणीके लिये और स्वयं उसके लिये भी जीवनमें पीडनके, मृत्यु और निरन्तर क्षयके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसीलिये उसने निश्चय कर लिया था कि इस मौति वह जीवित नहीं रह सकता। या तो जीवनका कोई अर्थ उसे जाननेको मिलना चाहिये, नहीं तो, फिर वह अपनेको गोली मार लेगा।’

इस आन्तरिक सन्तर्पणेने उन्हें द्रष्टा, चिन्तक, जीवन-तत्त्वके सत्यका अन्वेषी बननेको पुनः विवश किया। तॉल्स्तोयके स्व-लिखित कागजोंमें एक ‘अज्ञात-प्रश्नावलि’ इस प्रकारसे है—

१. मैं क्यों जी रहा हूँ ?
२. मेरे और अन्य सब लोगोंके अस्तित्वका कारण क्या है ?
३. मेरे अस्तित्व और दूसरे सारे अस्तित्वोंका प्रयोजन क्या है ?
४. अपने अन्तरमें अच्छाई-बुराईका जो विभाजन मैं अनुभव करता हूँ, इसका अर्थक्या है और ऐसा क्यों होता है ?
५. मुझे कैसे जीना चाहिये ?
६. मृत्यु क्या है—उससे मैं अपनेको कैसे बचा सकता हूँ ?

तॉल्स्तोयने जीवनके आगामी तीन वर्ष इसी मत्स्यको पहचानने और जाननेमें विताये कि वे स्वयं और यह मारी दुनिया व्यवस्थित ढंगसे कैसे जी सकती है।

तॉल्स्तोयने जीवनके सत्य-अर्थका अन्वेषण प्रारम्भ किया—जिसका दर्शन हल्के रूपमें हम उनके (War and Peace) (युद्ध और शान्ति) उपन्यासमें देखते हैं। जीवनके अर्थकी ठीक व्याख्या जाननेके लिये वे दर्शनकी ओर मुड़े। शोपेनहार, प्लेटो, काट और पास्कलके दर्शन-ग्रन्थोंसे उन्हें अपने प्रश्नोंका सही उत्तर न मिला। विज्ञान भी उनके मनकी समस्याका समुचित समाधान न कर सका। दर्शन और विज्ञानकी सिद्धान्त-धाराओंको प्रत्यक्ष जीवनसे बहुत परे दूर बहते पाया। वे इस बातको जान लेना चाहते थे—

‘पार्थिव दृष्टिसे, कार्य-कारणकी दृष्टिसे तथा देश-कालकी दृष्टिसे मेरे जीवनका क्या अर्थ है ?’

वे धर्मकी ओर मुड़े; ज्ञानकी बातांसे उन्हें निराशा हाथ लगी थी; धर्म-श्रद्धाकी खोजमें वे लीन रहने लगे। वे शान्ति-मय जीवन चाहते थे—

‘मैं अपनी ही नास्तिकता (निहिलिज्म) से अपनेको बचाना चाहता हूँ।’

महान् रूसी लेखक तुर्गनेवने २१ जुलाई सन् १८८३ को ५० वर्षीय मित्र तॉल्स्तोयके नाम ‘यास्ताया पोल्याना’में एक पत्र भेजा:—

‘यह एक मरण-शय्यापर पड़े हुए प्राणीकी अन्तिम और हार्दिक विनती है—साहित्यमें लौट आओ। वही तुम्हारी सच्ची देन है! ओ रूसी भूमिके महान् कवि! मेरी विनती सुनो।’

इन दिनों तॉल्स्तोयकी परिपक्व नर्जक प्रतिभा निर्णायक कार्यसे हटकर धार्मिक चिन्तनमें लग चुकी थी। उनकी टेबलपर आध्यात्मिक ग्रन्थों और बाइबलके सिवा और कुछ अध्ययनके लिये नहीं रखा रहा करता था। धर्मके गहरे अध्ययनसे उनमें भावना जाग्रत हुई—बाइबलमें धर्म (Gospel) की रहस्यवादके रूपमें नहीं, अपितु जीवन-दर्शनके रूपमें सत्यकी शिक्षा सर्वसाधारणको दी जाय।

सत्यके शोधक तॉलस्तोय अब सत्य-निवेदक बन गये। उनकी व्यक्तिगत निरागाने एक आधिकारिक सिद्धान्त रूप ले लिया। एक नवीन समाज-शास्त्रका निर्माण हो चला—‘हमें (मानव-समाजको) इस प्रकार जीना चाहिये।’ सत्यके महान् रूसी अन्वेषक एवं पुजारी तॉलस्तोयने नवजीवनका सदेश देते हुए ससारवासियोंसे कहा।

केवल पैसे द्वारा ही दुखी प्राणियोंमें परिवर्तन लाना पर्याप्त नहीं है।

हमारे बीच, स्वामी और दासके मध्य एक मिथ्या शिक्षा-की रेखा सदासे खिंची रही है; और इसके पूर्व कि हम गरीबोंके उद्धारके लिये कुछ कर सकें, हमें उस लक्ष्मण-रेखाको तोड़ देना होगा। मैं इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि हमारा धन ही सर्वसाधारण मनुष्योंके पीड़नका कारण है।

विश्व-साहित्यके श्रेष्ठ साहित्यकार स्टीफन ज्वोगके कथनानुसार—तॉलस्तोयकी जन्मभूमिके वासियों (रूसियों) ने उस महान् आत्माकी केवल प्रगतिशीलताको अपनाया, जब कि भारतकी दिव्यविभूति गांधीने उस रूसी आत्माके ‘अप्रतिकार-सिद्धान्त’ को अपनाकर भारतको मुक्तिके लिये अहिंसक ग़ल्लोंको ग्रहण किया।

विश्वबन्धु गांधीजीका महान् भारत आज भी तॉलस्तोयकी कल्पना—विचारधाराके अनुरूप राष्ट्र-निर्माणके सघर्षमें सलग्न है; अर्थात् बापूकी कल्पना—इच्छाके अनुसार बाहरी आवश्यकताओंको अधिक-से-अधिक कम करके गृहोद्योगोंके आधारपर आन्तरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता (स्वराज्य—रामराज्य) की प्राप्तिके ध्येयकी पूर्तिके लिये कर्मरत है।

लेव तॉलस्तोय और गांधीजी—दोनोंकी दृष्टि, समान रूपसे, सत्यकी खोजके कारणसे, दूरान्त प्रकाशको निहार लेती थी। इन दोनों सत्यान्वेषियोंकी सिखावन मानव-जातिको संकेत कर रही है कि मनुष्य पशु न बने, पहले मनुष्य बने। यही उनके सत्यान्वेषणका सार है। गांधीजीका सत्यान्वेषण अति-भौतिकतासे पीड़ित वर्तमान विश्वको अन्धकारसे प्रकाशकी ओर आनेकी प्रेरणा देता है।

राष्ट्रपिता गांधीजी सत्यकी खोजका आरम्भ छोटी कही जानेवाली घटनाओंसे प्रायः आरम्भ किया करते थे। एक बार वे उत्कलकी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी गरीब स्त्रीको देखा, जो फटा हुआ मैला कपड़ा पहने थी। उसका कपड़ा भी

इतना छोटा और तग था कि उसका आधा तन भी ठीक ढगसे ढक नहीं पा रहा था। गांधीजीने उससे कहा—

‘बहन! तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धोती? इतना आलस्य तो तुम्हें नहीं करना चाहिये।’

सिर नवाकर उसने कहा—‘आलस्यको बात नहीं है। मेरे पास इस एक कपड़ेके अतिरिक्त कोई कपड़ा ही नहीं है, जिसे पहनकर नहाऊँ और धोऊँ।’

बापूकी आँखें डबडबा आयीं। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की—‘जबतक देश आजाद नहीं होता और गरीबों भी देह ढकनेको पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता, तबतक मैं कपड़े नहीं पहनूँगा। लाज ढकनेके लिये मुझे लँगोटी ही काफी है।’

इस व्रतका पालन उन्होंने आजीवन किया। इस समस्या-का समाधान उन्होंने इस रूपमें सिद्धान्तका प्रचार करके किया—चर्खा कातना; हाथके बुने कपड़ेको प्राथमिकता और स्वदेशी वस्तुओंका प्रचार। वे जिन बातोंको सत्य मानते और समझते थे, उनको निष्ठाके साथ अपनाते थे। जिन मान्यताओंका गांधीजीको दृष्टिमें मूल्य था, उन्हें वे उनकी वस्तुगत सच्चाई, साहस और निःस्वार्थताके साथ, लोकमतकी निन्दा-स्तुतिके प्रति उदासीन रहकर—धारण किया करते थे।

सत्यके अन्वेषी पूज्य बापूने तात्कालिक समाजकी राष्ट्रिय अव्यवस्था, विपमताकी जड़को पहचान लिया था। सत्यकी खोजके साथ उसका वे प्रचार करते थे। कुशल सुधारक जो थे। उनका एक वचन है—

‘एक सुधारकका काम तो यह है कि जो हो सकनेवाला नहीं दीखता, उसे खुद अपने आचरणद्वारा प्रत्यक्ष करके दिखा दे।’

आचरणद्वारा उन्होंने जगत्को यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि सत्यके आग्रह (सत्याग्रह) में भौतिक विस्फोटक पदार्थोंसे भी कहीं अधिक बलशाली शक्ति निवास करती है। अहिंसाद्वारा ब्रिटिश शक्तिको भी जीता जा सकता है। मंगीनी बलसे मानवकी शक्ति कहीं बहुत अधिक और श्रेष्ठ है। ये सब उपलब्धियाँ उनके सत्यान्वेषणका ही परिणाम थीं। राष्ट्रपिता गांधी अपनी सत्यकी स्थापनाओंको, दूसरोंको अपनानेके लिये, कहनेसे पहले अपनेपर प्रयोग करके

सत्य दिखायी देनेवाली बातोंको परखा करते थे। बापूका जीवन सत्यकी खोजमें बीता। इसीलिये उन्होंने अपनी आत्म-कथाका नाम 'सत्यके प्रयोग' रखा था।

लेव निकोलायेविच् तॉल्स्तोय और विश्वन्ध महात्मा

गांधी मानवताकी राहके ऐसे प्रदीप्त प्रदीप थे, जिनके सत्यान्वेषणके आलोकमें हमारा पथ आज भी आलोकित और प्रशस्त है, आगे बढ़ने और विश्व-जन हिताय राष्ट्रनिर्माण-कार्य करनेकी हम प्रेरणा पा रहे हैं।

मानवताका शत्रु—अभक्ष्य-भक्षण

(लेखक—श्रीवल्लभदासजी विन्नानी 'मजेश', हिंदी-साहित्यरत्न, साहित्यालंकार)

किसी विद्वान्ने सोलहों आने ठीक कहा है—

'जैसा खावै अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवै पानी वैसी होवै बानी'

इसके द्वारा यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है कि आजका अभक्ष्य-भक्षण मानवताका कितना भयंकर शत्रु है, जो बराबर मानव-समाजको अपने चगुलमें जकड़कर उसे पतनोन्मुख कर रहा है। आश्चर्यकी बात तो यह है कि आजके इस वैज्ञानिक युगमें प्रत्यक्षरूपसे विज्ञानकी दुहाई देकर अभक्ष्य-भक्षण (यहाँ मेरा मतलब मछली, मांस, अंडे और सुरासेहै) को श्रेष्ठतम करार दिया जाता है, एवं इन पदार्थोंकी वैज्ञानिक महिमा भी इस तरहसे बखानी जाती है कि धीरे-धीरे जनता निरन्तर इसी ओर अग्रसर होती जा रही है। आज भी लगभग ७५ प्रतिशतसे अधिक लोग मासाहारी ही हैं। एवं जिस तेजीसे इनकी संख्या बढ़ रही है, उसे देखते यह जान पड़ता है कि आगे चलकर बहुत थोड़े लोग ही 'अभक्ष्य-भक्षण' से बचें।

यह अकाट्य और ध्रुव सत्य है कि खान-पानका हमारे संस्कार, बुद्धि, मन, वचन, कर्म एवं स्वास्थ्यपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा हमारा भोजन होगा, वैसी ही हमारी बुद्धि होगी। तामसी एव दूषित भोजन विकार ही उत्पन्न करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी वैज्ञानिक खोजोंके आधारपर सिद्ध हो चुका है कि मासाहार करनेसे लोगोंको प्रायः वे ही रोग हो जाते हैं, जो उन जानवरोंमें पहलेसे थे; पर दुःख है, फिर भी लोग नहीं मानते। इसके अतिरिक्त तामसी एवं दूषित भोजन करनेसे मनुष्य क्रमशः नास्तिकता एवं नैतिक दुर्बलताकी ओर अग्रसर होता है, जो मानवताके सच्चे सच सच सबसे गहरे शत्रु है। दूषित भोजन काम, क्रोध एवं अन्य विकार पैदाकर मनुष्यको पथभ्रष्ट करनेमें कोई कसर नहीं रखता। प्रसिद्ध संत कबीरजीने कितने गम्भीर शब्दोंमें अपने दोहोंद्वारा दूषित एव अभक्ष्य-भक्षण करने-वालोंको फटकारा है—

बकरी पाती खात है, तिन की कादत खात ।

जो बकरी को खात है, तिन को फनन हवात ॥

वास्तवमें दूषित पदार्थ सेवन करनेवालोंको कबीरदासजीने यह बड़ी अच्छी चेतावनी दी है कि 'पत्ती खानेवाली बकरीकी जव खाल उतारी जाती है, तब जो बकरीको ही खा जाते हैं, उनकी क्या गति होगी ?'

हमारे शास्त्रकारोंने तो मद्य, मांस, अंडे, मछली आदि-की तो बात छोड़ दीजिये—दूषित अन्नतकके सेवनका निषेध किया है। श्रद्धालु पाठकोंने ऐसी अनेक कथाएँ साधु-संतोंसे सुनी एवं पढ़ी होंगी, कि अमुकने किसी गृहस्थ-के घरका किसी भी प्रकारसे दूषित अन्न ग्रहण कर लिया, जिससे उनके मनमें भी कोई विकार उठा; फिर बादमें उस अन्नका प्रभाव निकलनेपर ही उनकी बुद्धि अपने-आप ठिकाने आ गयी।

एक और आश्चर्यकी बात सुनिये ! आजके वैज्ञानिक विज्ञानकी दुहाई देकर एवं तर्कके बलपर अंडेको यह कहकर शाकाहार सिद्ध कर रहे हैं कि जिसमें जीव ही नहीं, वह मांस कैसे। पर शायद यह उन्होंने नहीं सोचा कि जिस रससे जीवोत्पत्ति होती है, वह तो उसमें है ही; फिर यह शाकाहार कैसे हो सकता है ? यह कितनी योथी एव लचर तथा भ्रामक उनकी धारणा है ! हमसे भी आश्चर्यकी बात तो यह है कि हमारे कुछ भारतीय विद्वान् तथा कुछ अधिकारी भी इसीपर जोर देते हैं।

शास्त्रकारोंने तो विशुद्ध शाकाहारी भोजनको ही सर्वोत्तम माना है; बल्कि सत्य तो यह है कि केवल सात्विकी श्रेणीके सात्विक भोजनसे ही मनुष्य आजके भीषण युगमें स्वस्थ-दुर्गा, दीर्घायु एवं शान्तिमय रूपमें रहकर सच्ची मानवताकी ओर अग्रसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त राजसी श्रेणीका सात्विक भोजन भी मध्यम माना गया है—फिर भी वह कुछ हदतक ग्राह्य है, सर्वथा त्याज्य नहीं।

मानवता और विज्ञान

(लेखक—श्रीयुत एन० टी० जाकाती)

रेडियो, टेलीविजन, अँटम बम और राकेटकी वृद्धिके साथ-साथ एक क्रान्ति हमें आक्रान्त कर रही है। मनुष्य सर्वथा एक नयी दुनियाँमें रहने लगा है। विज्ञानकी शोध इस हदतक पहुँच गयी है कि उससे एक कृत्रिम जीवन उत्पन्न हो रहा है। आज जो कुछ हम देख रहे हैं, यह मनुष्योंके परस्पर सम्बन्धोंके आमूल परिवर्तनका श्रीगणेश है। राष्ट्रोंका जीवन परस्पर अधिकाधिक अविश्वास उत्पन्न करता जा रहा है, परस्पर स्नेह नहीं। हमलोग आवेगों और सामान्य विकारोंके वशीभूत हो रहे हैं। इसका यह अभि-प्राय है कि मानव प्राणियोंके नाते हमलोग अन्तर्मुखी वृत्तिसे कम काम लेते हैं, बाह्य आवेगोंसे अधिक। क्या विज्ञानके ये आविष्कार हमारा किसी प्रकार संरक्षण करते हैं और क्या इनसे विभिन्न राष्ट्रोंके मनुष्योंके परस्पर सम्बन्ध अच्छे बनानेका कुछ काम होता है! इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर तो यही आता है कि जिन राष्ट्रोंने परमाणु-शक्ति और अग्नि-बाणोंका आविष्कार किया है, वे जगत्में अपना-अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके प्रलोभनसे ही अधिकाधिक ग्रस्त हो रहे हैं। इससे मानव-जातिकी बरबादीके सिवा और क्या हो सकता है! ऐसे वैज्ञानिक आविष्कारोंके चरम प्रयोग मानव-जातिका कुछ भला नहीं करेंगे, उनसे सर्वनाश ही होगा।

किसी वैज्ञानिकके सम्मुख जब मृत्युकी समस्या खड़ी होती है, तब उसका वैज्ञानिक अनुसंधान ठप हो जाता है और वह दार्शनिक पद्धतिसे जीवनका विश्लेषण करने लगता है। तब उसकी विचार-पद्धति ठीक होती है और वह इस समस्याके समाधानके लिये दार्शनिक तत्त्वज्ञानके समीप आता है। आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टिमें ही यह सामर्थ्य है कि सत्तत्त्वा अविलम्ब अनुभव करा दे। भारतीय अध्यात्म-शास्त्र केवल एक बौद्धिक कुतूहलका ही समाधान नहीं करता, प्रत्युत दिव्य जीवनका अनुभव कराता है। भारतीय तत्त्वज्ञान ज्ञानभंडार विज्ञानसे खाली नहीं है; वह चाहे तो विज्ञानके क्षेत्रमें अद्भुत आविष्कार और उनके प्रयोग कर सकता है। पर उसकी दृष्टिमें सायन्स-नामधारी आधुनिक 'विज्ञान' की अपेक्षा आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है। मानव आध्यात्मिक प्राणी है, बुद्धिवादी पशु नहीं। भारतीय तत्त्वज्ञानके अध्ययनसे यह आध्यात्मिक मानव जीव अपनी उस सहज प्रज्ञाको प्राप्त

होता है, जो तर्कको अलग कर देती है, जिसके सामने तर्ककी क्रिया-महत्ताका क्षेत्र अत्यन्त मर्यादित है। भारतीय तत्त्वज्ञानके अनुसार वस्तुतत्त्व इन्द्रियग्राह्य विषय-जगत्से बढ़ नहीं है, प्रत्युत अतीन्द्रिय सहज प्रज्ञासे सम्बद्ध है। प्राच्य-प्रतीच्य देशोंके बीच यह एक बड़ा भेद है कि हमलोग यहाँ गम्भीर विषयोंका तात्त्विक चिन्तन करते हैं, ध्यानसे उन तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करते हैं; प्रतीच्य देशोंमें चिन्तन या ध्यान-धारणाका इतना अभ्यास नहीं होता। आधुनिक विज्ञान (सायन्स) की महत्तासे इन्कार नहीं है। यह विज्ञान भी एक सत्य है। वस्तुतत्त्वके अनुसंधानका यह एक प्रतीक है। प्रत्येक वैज्ञानिक सत्यका ही अनुसंधान करता है। इसके लिये प्रायः भौतिक सुख-सुविधाओंका वह त्याग करता और बड़ी कठिनाइयोंका सामना करता और बड़ी विपत्तियाँ उठाता है, बड़ा-कड़ा प्राणोंकी भी बलि चढ़ा देता है। पाश्चात्य जगत्में मनुष्यकी आत्मानुसंधानकी लालसा विज्ञानके ही रूपमें प्रकट होती है। मानव-जातिका कल्याण ही उनका लक्ष्य होता है और उसपर वे आत्मोत्सर्ग कर देते हैं। निश्चय ही जीवनकी यह महती अभिव्यक्ति है। पर जीवनकी सबसे श्रेष्ठ अभिव्यक्ति सत्यका ही अनुसंधान है। जीवनके आचार और विचार भारतीय तत्त्वज्ञानमें मिलकर एक हो जाते हैं। इसीसे इसकी जीवनी शक्ति और मूलवृत्ता न केवल भारतीयोंके लिये प्रत्युत सारे जगत्के लिये उपकारक है।

वैज्ञानिक अन्तर्में यह अनुभव करता है कि मैंने अपने वैज्ञानिक शोधके द्वारा मानव-जातिका अपकार किया; अध्यात्म-तत्त्वदर्शी यह अनुभव करता है कि मैंने मानव-जातिको वास्तविक लाभ पहुँचाया है। ऐसा तत्त्वदर्शी पुरुष जीवनके परम लक्ष्यको प्राप्त करनेके अपने प्रयासका महान् अनुभव अपने पीछे छोड़ जाता है। पीछेके लोग सत्यके अनुसंधानमें उसके उन आध्यात्मिक प्रयत्नोंसे लाभ उठा सकते हैं। पूर्ण जीवनका प्रश्न भारतीय मानसमें तथा पाश्चात्य मानसमें भी उठता है, पर आवश्यकता होती है मानव-प्रकृतिमें श्रद्धा-विश्वासकी। पूर्णत्व लाभ करनेकी लालसा मानवमात्रमे है। हमलोग विज्ञानके एक युगसे होकर जा रहे हैं। पर यह हम न भूलें कि मनुष्यमें जो सहज सौन्दर्यप्रेम है, वह उसकी पूर्णत्वलाभकी ही लालसा है। पं० जवाहरलाल नेहरू कहते हैं—'हमें यह समझना

चाहिये कि सत्यके बहुत-से पहलू हैं और इसपर राष्ट्रीयोंके किसी गुटका कोई एकाधिपत्य नहीं है।' मनुष्यका चरम एव परम लक्ष्य यह है कि वह आत्मदर्शी हो और भागवतस्थितिको प्राप्त करे। इसीसे वह भगवदीय आनन्दको प्राप्त हो सकता है। यह तभी सम्भव होता है जब मनुष्य अपने ही अंदर अपना स्वरूपानुसंधान करे। भारतीय तत्त्वज्ञान परमाणु-शक्तिका आविष्कार करनेवाले बिज्ञानकी पद्धतिसे बँधा कोई वैसा

बौद्धिक निरूपण नहीं है। मेरे विचारसे भारतीय तत्त्वज्ञानकी पद्धतिमें ज्ञानका साधन श्रद्धामूलक है; श्रद्धागत ज्ञानका परीक्षण केवल बुद्धिमें नहीं, किंतु अन्तःस्वानुभवमें होता है। यह अन्तःस्वानुभूति पर्यवसित होती है आत्मज्योतिः उस प्रकाशमें, जिसमें जीवनके सब दुःखोंका अन्त हो जाता है और जीवात्मा अपने चिदानन्दस्वरूपमें स्थित होकर आनन्दमहोदधिमें निमग्न हो जाता है।

अमानव मूर्तियोंमें मानव-आकृति

(लेखक—महामहोपाध्याय डा० श्रीप्रसन्नकुमार आचार्य एम०, ए०, पी०-एच्.डी०, डी०लिट०)

समस्त युगों और सभी देशोंके मूर्तिकारोंने देव-देवी, नर-नारी, दानव-दानवी, पशु-पक्षी, मछली-मगर, वृक्ष-पौधे आदिकी मूर्तियाँ बनानेमें अपनी निजी कल्पनाओंको परिस्फुट किया है। पशुताके साथ बुद्धिमत्ता ही मानवता मानी गयी है। मूर्तिकारमानव प्राणी है। उसकी कल्पनाएँ बौद्धिक अथवा निरी काल्पनिक हो सकती हैं। मूर्तिकार यथावत् कृतिकार तभी होते हैं, जब वे ऐसी वस्तुएँ निर्माण करते हैं, जिन्हें उन्होंने देखा हो और जिनकी अनुकृति वे कर रहे हों। जब वे काल्पनिक वस्तुओंकी मूर्तियाँ गढ़ते हैं, तब वे आदर्शवादी होते हैं।

मानसार वास्तुशास्त्र तथा अन्य कई शिल्प-शास्त्रोंमें मूर्तिकारोंद्वारा बनायी जानेवाली मूर्तियोंकी विशेषरूपसे ऊँचाई और सामान्य रूपसे लंबाई-चौड़ाई आदिके अनुसार बारह वर्ग किये गये हैं। सभी मूर्तियोंका एक नाप होता है, जिसे मूर्तिकलाकी परिभाषामें तालमान कहते हैं। 'ताल' शब्दका सामान्य अर्थ वितस्ति या वित्ता है अर्थात् फैलाये हुए हाथके अँगूठेके सिरेसे कनिष्ठिकाके सिरे तककी दूरी। पर मूर्तिकलामें वितस्ति मुखका मान है। मत्स्य-पुराणमें यह निर्देश है कि प्रत्येक मूर्ति-निर्माण पद्धतिसे होता है और मूर्तिकारका यह काम है कि मूर्तिके सब अङ्ग वह मुखमानसे नापकर गढ़े (मुखमानेन कर्तव्या सर्वावयव-कल्पना)। इस प्रकार शिल्प शास्त्रोंमें मुख ही नापकी इकाई माना गया है। बारहवें तालमें, जब मूर्ति अपने मुखमानसे बारह गुनी होती है, अति दीर्घकाय प्राणी—जैसे हिम-मानव (स्नो-मैन) आदि—नापे जाते हैं। एकादश ताल कुछ जैन तथा अन्य मूर्तियोंमें प्रयुक्त होता है। सामान्यतः देवमूर्तियाँ दशम तालमें गढ़ी जाती हैं। नवम ताल देवियों और कुछ अतिमानव वर्गोंके आकार नापनेमें काम आता है। सामान्य

मानव प्राणी प्रकृतिसे ही अष्टम तालमें निर्मित होते हैं और पूर्ण आकारकी स्त्रियोंका मान सप्तम ताल है। पष्ठ तालसे व्याघ्रवर्गके पशुओंका नाप होता है और पञ्चम ताल हस्ति-मुख और मानव-शरीरधारी गणेश-जैसे गूढतत्त्व-व्यङ्ग्य प्राणियोंके नापमें प्रयुक्त होता है। चतुर्थ तालमें भूत-प्रेतोंके आकार नापे जाते हैं और हयग्रीवयुक्त मानव-शरीरधारी किन्नरोंके नापमें तृतीय ताल आता है। पक्षियोंका नाप दो तालोंमें और मछलियोंका एक तालमें होता है।

मूर्तिकार, चित्रकार और स्थापत्य-कलाकारका उद्देश्य अपनी कलाकी सृष्टिमें सृष्टिकलाके समान ही, चाहे जो कुछ हो, उसमें उसकी अपनी कल्पनाएँ प्रतिबिम्बित होती हैं। मानवभाव इस प्रकार अमानव पदार्थोंपर भी आरोपित हो जाते हैं। कलाकार प्रकृतिद्वारा प्रदत्त साधनों और उपादानोंसे अपनी कलाकी वस्तु निर्माण करता है, चाहे वह कोई मूर्ति हो या हवेली या किसी जलाशयपर कोई पुल हो। इससे अधिक महान् पुरस्कार प्राकृतिक जगत्ने उसे कुछ नहीं मिलता। किसी अति सुन्दर भावमयी मूर्ति-निर्माता कोई मूर्तिकार हो या कोई गगनचुम्बी अट्टालिका उठानेवाला कोई स्थपति हो अथवा सुन्दर मनोहर चित्र बनानेवाला कोई चित्रकार हो, उसमें सौन्दर्य, महत्ता और भव्यताके प्रति आत्मोत्सर्ग करनेकी कवि-हृदयकी-सी जगमगाती बहती लालसा होती है, जो किसी देवालय या प्रार्थना-मन्दिरके कल्पकमें होती है। इन सभी कलाकारोंको संचालित करनेवाली शक्ति आध्यात्मिक और कलात्मक यशस्वी चाह हो सकती है। सौन्दर्य देखनेवालेके नेत्रोंमें हो सकती है तथा दृष्ट व्यूल वस्तुमें भी। पर सौन्दर्यके घटक अङ्ग हैं—आकारकी सरलता, रेखाकी सुन्दरता, तर-तमभावकी सुशोभितता, रंगोंकी सुसंगतता और जगमग ज्योतिष्मत्ता।

मूर्ति-निर्माण-कलाका जहाँतक सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि मूर्तिकार देव-देवियोंकी मूर्तियोंमें भी मानव-भाव ले आता है। पुरीके जगन्नाथमन्दिरमें, कोणार्कके सूर्यमन्दिरमें, खजुराहो तथा अन्य स्थानोंके अन्य अनेक मन्दिरोंमें मैथुनी प्रक्रियाएँ दरमानेवाली जो अद्भुत मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वे मूर्तिकारोंके भावों और अनुभवोंका परिचय देती हैं। इसी प्रकार श्रीराधा-कृष्ण गीतगोविन्दमें तथा भक्ति-सम्प्रदायके विशाल साहित्यमें वर्णित हुए हैं। ऐसी मूर्तिकलाकृतियोंमें तथा ऐसे साहित्यिक वर्णनोंमें मानव भाव और अनुभव प्रतिबिम्बित हुए हैं। कालिदासके 'कुमार-सम्भव' में शिव और पार्वतीके प्रणयका अति स्पष्ट वर्णन है। इसके विपरीत मनु आदि ब्रह्माके मानस पुत्र कहे गये हैं। सप्तशतीमें भगवती चण्डी कहती हैं कि मैं अयोनिजा हूँ। जब ब्रह्माके मनमें प्रजोत्पत्तिका भाव उदय होता है, तब सृष्टि निकल पड़ती है। अतः यह सम्भावना है कि मानव-जन्मकी प्रक्रियासे किसी भिन्न पद्धतिसे भी जन्म हो सकता है। वृक्ष और पौधे धरतीमें बीज बोनेसे उत्पन्न होते हैं। मानव और

पाशव जन्मके लिये कृत्रिम पद्धतिसे बीर्याधान कराया जाता है, यद्यपि बड़े पशु मानवी प्रक्रियासे अपनी प्रजा उत्पन्न करते हैं।

इसी प्रकार बुद्ध, जिन आदि महामानवोंकी ध्यान-सुद्राएँ मूर्तिकारोंने अपनी कल्पनाओंके अनुसार पत्थर काटकर बनायी हैं। बुद्ध या शिवके ध्यानका न तो कोई लेख है न कोई साक्षी ही। देव-देवियोंकी मानवातीत शक्तिका प्रदर्शन करनेके लिये उनके मस्तक और हाथ बहुत-से बना दिये गये हैं। आधुनिक प्रतिमाने अवश्य ही उनके एक ही सिर और दो ही आँखें, कान, हाथ और पैर रखकर उनकी असाधारण शक्ति प्रकट की है। क्या महात्मा गांधीकी असामान्य बुद्धिशक्ति दरसानेको मूर्तिकारके लिये यह आवश्यक होगा कि उनके मस्तकमें बहुत-से मस्तक बनाकर जोड़ दे ?

मनोविज्ञानकी यह मान्यता है कि कुत्ते यदि सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी कल्पना कर सकते हैं तो वे एक बड़े कुत्तेके रूपमें ही उसकी कल्पना करेंगे। इस प्रकारकी मनोवृत्तिने ही सारे जगत्के मूर्तिकारोंको अमानव जीवोंकी मूर्तियोंपर मानव आकार और भाव लदनेमें प्रवृत्त किया होगा।

मानवतामें मूर्खता

(श्रीरामकुटियासे)

मूर्खोऽस्ति को यस्तु विवेकहीनः।

जो विवेकशून्य है अर्थात् बुद्धिसे काम न लेता हुआ, बिना विचारे मनमाना आचरण करता है, वह मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख दो प्रकारके होते हैं—एक पठित मूर्ख, दूसरा साधारण मूर्ख।

पठित मूर्ख

जो बहुश्रुत और बहुत बुद्धिमान होकर स्पष्ट ब्रह्मज्ञानकी बात कहता है, फिर भी दुरागा एव अभिमान रखता है, वह पठित मूर्ख है। मुक्तावस्थाकी प्रक्रियाका प्रतिपादन करते हुए जो सगुण भक्तिको मिटाना चाहता है, स्वधर्म तथा नित्यनियम-साधनोंकी निन्दा करता है, वह पठित मूर्ख है। अपने ज्ञातापनके अभिमानसे जो सबपर दोष लगाता है और सबके छिद्र ढूँढता है, वह पठित मूर्ख है। शिष्यमे यदि कोई अवज्ञा हो जाय या वह सकटमें पड़ जाय तो जो पुरुष उसे दुर्वचन कहकर उसके द्वारा की ही भ्रमावाचना नमान उसके मनको दुखी करता है, वह पठित मूर्ख है। कोई चाहे रजोगुणी अथवा तमोगुणी हो, कपटी हो, अन्तःकरणका कुटिल हो, फिर भी जो वैभव

देखकर उसका बखान करता है, वह पठित मूर्ख है। सम्पूर्ण ग्रन्थको बिना देखे-समझे जो व्यर्थ ही उसपर दूषण लगाता है, गुणोंको भी अवगुणकी दृष्टिसे देखता है, वह पठित मूर्ख है। जो अपने ज्ञातापनके अभिमानवश हठ करता है, अपना क्रोध नहीं रोक सकता और जिसकी करनी और कहनीमें अन्तर है, वह पठित मूर्ख है। बिना अधिकारके वक्ता बनकर जो वक्तृता देनेका परिश्रम करता है और जो कठोर या अमग्न्यद्ध वचन बोलता है, वह पठित मूर्ख है। जो श्रोता अपने बहुश्रुतपन या अध्ययनसे और वाचालताके गुणसे वक्तामे हीनता बतलाता है, वह भी पठित मूर्ख है। जो दोष अपनेमें हों, उन्हींको दूसरोमें बतलाकर जो अपनेको दोष-मुक्त प्रकट करना चाहता है, वह पठित मूर्ख है। जिसने अभ्यास करके बहुत-सी विद्याएँ तो पढ़ लीं, पर लोगोंको संतुष्ट करना—सद्व्यवहार करना नहीं जाना तो वह पठित मूर्ख है। जो स्त्रियोंका साथ करता है, उनके प्रति अध्यात्मनिरूपण करके स्वयं ब्रह्म बनता तथा निन्दनीय वस्तुको अङ्गीकार करता है, वह पठित मूर्ख है। जिसकी दृढ़ देहात्मबुद्धि है अर्थात् जो इस तुच्छ देहको ही अपना स्वरूप समझता है, वह

पठित मूर्ख है। भगवान्को छोड़कर जो लोमवश मनुष्योंकी, धनाढ्य पुरुषोंकी ही कीर्तिका वर्णन करता है, वह पठित मूर्ख है। स्त्रियोंके अवयवोंका, नाना प्रकारके अकलील हाव-भावका जो वर्णन करता है, वह पठित मूर्ख है। जो अपनेकी व्युत्पन्नमति, वातराग, ब्रह्मज्ञानी एवं महायोगी मानता है और चमत्कार, सिद्धि और भविष्यकी बातें बतलाने लगता है, वह भी पठित मूर्ख है। किसीकी बात सुनकर जो मनुष्य अपने मनमें उसके दोषको ही चर्चा करता है और दूसरीकी मलाई देखकर मत्सर (डाह) करता है, वह पठित मूर्ख है। जो भक्तिका साधन या भजन नहीं करता और न जिसमें वैराग्य ही है, परंतु जो अपनेको ब्रह्मज्ञानी बतलाता है, वह पठित मूर्ख है। जो तीर्थ और क्षेत्रको नहीं मानता, वेद-शास्त्रको नहीं मानता, गौ, ब्राह्मण या सत्को नहीं मानता और स्वयं सिद्ध सज्जन अपनेको पुजवाता है, वह पठित मूर्ख है। जो आदर देखकर प्रीति करता है तथा कीर्तिके योग्य न होनेपर भी किसीकी प्रशंसा करता है और तुरत ही उसका अनादर देखकर उसकी निन्दा करता है, वह पठित मूर्ख है। जो प्रपञ्चों—विषयोंमें रत है, जिसकी परमार्थमें रुचि नहीं है अर्थात् जो जान-बूझकर अन्धकारमें पड़ा रहना चाहता है, वह पठित मूर्ख है। जो दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिये यथार्थ वचन छोड़कर कुछ-का-कुछ बोलता है, जो पराधीन होकर परधर-परधनपर ही निर्वाह करता है, वह पठित मूर्ख है। ढोंग रचकर जो न करने योग्य कर्म करता है और मार्ग भूलकर फिर भी सन्मार्गका हठ करता है, वह पठित मूर्ख है। जो अनधिकारी तथा अवशा करनेवाले त्रिप्यसे आगा रखता है, वह पठित मूर्ख है। रात-दिन अच्छे-अच्छे ग्रन्थ तो पढ़ता है, परंतु जो अपने अवगुण नहीं छोड़ता, वह पठित मूर्ख है। कथामें बैठे हुए श्रेष्ठ श्रोतागणोंके दोष देख-देखकर जो केवल उनके दोष ही बतलाता है, वह पठित मूर्ख है। ग्रन्थ सुनते समय कोई भूल हो जानेपर जो क्रोधसे चिढ़ने लगता है, वह पठित मूर्ख है। चैभक्के अहंकारसे आकर जो सद्गुरुकी उपेक्षा करता है और अपनी गुरु-परम्पराको जो छिपाता है, वह पठित मूर्ख है। ज्ञानोपदेश करके जो अपना स्वार्थ-साधन करता है, कृपणकी तरह धन-संचय करता है और जो द्रव्यके लिये परमार्थका उपयोग करता है, वह पठित मूर्ख है। स्वयं बर्ताव किये बिना जो दूसरोंको सिखाता है तथा जिसका मन और इन्द्रियोंपर नियन्त्रण नहीं, किंतु जो पराधीन होकर भी ब्रह्मज्ञानकी बातें करता है, वह पठित मूर्ख है। मनमें द्वेषभाव रखकर जो मूर्तिका एवं

भक्तिका तो खण्डन करता है और अपने सम्प्रदायका एवं अपने ग्रन्थका निर्माण करता है, वह पठित मूर्ख है। जो सम्मार्ग ही सुख मानता है और स्वयं अपना यथार्थ रित नहीं जानता, वह पठित मूर्ख है। भगवत्प्राप्तिके लक्ष्यों भूलकर जो प्राप्त विवेकका ठीक उपयोग नहीं करता, वह पठित मूर्ख है। शास्त्रका खूब अध्ययन करनेपर भी जो धर्मका पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ वह पठित मूर्ख है। जो देवताओं, ब्राह्मणों, गायुओं, विद्वानों अन्य धर्मों तथा विभिन्न वर्णाश्रमोंसे द्वेष करता है, वह पठित मूर्ख है।

साधारण मूर्ख

जो गर्भवामके दारुण दुःखको नहीं मानता, वह मूर्ख है। जिनके पेटसे जन्मा उन्होंने जो विरोध करता है वह मूर्ख है। सारे कुलको छोड़कर जो केवल स्त्रियोंके अधीन होकर जीता है, वह मूर्ख है। जो समर्थ पुरुषमें वैर करके उसकी बराबरी रगता है, वह अहंकारी मूर्ख है। जो अपने मुँह अपनी प्रशंसा करता है, वह मूर्ख है। जो व्यर्थ हँसता है, वह मूर्ख है। मत्तझ छोड़कर तथा अमज्जनसे मित्रता जोड़कर जो दूसरोंकी बुराईमें लगा रहता है, वह मूर्ख है। जहाँ बहुत श्रेष्ठ पुरुष बैठे हों, वहाँ जाकर बीचमें बैठ जाने, सो जाने, खाने लगने, बात करने लगने या उनको बातें सुनने लगनेवाला मूर्ख है। जो बिना बुलाये दूसरीके घर भोजन करने जाता और बहुत भोजन करता है, वह मूर्ख है। जो जारण, मारण, विध्वंसन, वशीकरण, स्तम्भन, मोहन और उच्चाटनादिमें मन लगाता है, वह मूर्ख है। जो दूसरीके आगार पुरुषार्थका परित्याग कर देता है और आलस्य प्रमादमें, विषय-भोगोंमें ही आनन्द मानता है, वह मूर्ख है। जो श्रेष्ठ पुरुषके साथ अनि निकटताका सम्बन्ध रखता है, परंतु उसके उपदेश करनेपर बुरा मानता है तथा उसकी बात नहीं मानता, वह मूर्ख है। जो पराधीन है, पर-धरमें रहकर पर-मतिमें पड़ा रहता है तथा द्रव्य-लोभने बूढ़ों को कन्या प्रदान करता है तथा जो अपनी शक्तिके अधिन व्यन करता है, वह मूर्ख है। जो निर्धनके घर धरोहर रखता और गयी वस्तुका पश्चात्ताप करता है, वह मूर्ख है। जो द्रव्य पाग्न धोखेबाज एवं कुकर्मीको संगति करता है, देवता, नट्यान्तरी मौज-शौक, गाना-तमाशा, मिनेमा-जूआ आदिमें रम्य तथा समझका एवं धनका व्यव करता है, परंतु धर्म-पुण्य-दान-योगादि शुभ कार्यमें उसे नहीं लगाता वह मूर्ख है। जो न माननेवाले-

को उपदेश करता है और बड़ोंके सामने जान बघारता है; वह मूर्ख है। विषय-भोग करनेमें जो निर्लज्ज हो गया है; मर्यादा छोड़कर निरङ्कुश बर्ताव करता है; वह मूर्ख है। व्यथा होनेपर भी ओषधि-सेवन और पथ्य-पालन नहीं करता और अनायास प्राप्त हुए उत्तम पदार्थको स्वीकार नहीं करता; वह मूर्ख है। जो बिना ज्ञान-महिम्नानके मनुष्यके साथ परदेश-यात्रा करता है, जो वैधृति, व्यतीपात, अमावास्या, ग्रहण, सक्रान्ति आदि कुसूत्योंमें गमन करता है, नदी-नालोंमें कूदता है, हिंसक पशुओंसे छेड़-छाड़ करता है, वह मूर्ख है। जहाँ अपना सम्मान हो, वहाँ जो बार-बार जाता है, अपने मान-अभिमान की रक्षा नहीं करता; बिना पूछे दूसरोंकी वस्तुओंको छूता है, एकान्तमें छिपोंसे बातचीत करता है, किसीके प्रति किये हुए उपकारको बार-बार बखानकर अपना आभार प्रकट करके उसे ठगता है, अभङ्ग-भक्षण करता है, जो राह चलते खाता है, खा-पीकर हाथ-मुँह नहीं धोता है, वह मूर्ख है। जिसके पास विद्या, तप, दान, शील, गुण, धर्म, धन, वैभव, पुरुषार्थ नहीं हैं, तो भी जो क्रोध, मद, मत्सर, मोह, आलस्य, प्रमाद, मलिनता, अधीरता आदिका आश्रय करके अहंकार-अभिमान, मान-गुमान करता है, वह मूर्ख है। जो दाँत, आँख, मुँह, नाक, हाथ, पाँव तथा कपड़ोंको मैले रखता है और दोनों हाथोंके नख बढ़ाकर सिर खुजलाता है, वह मूर्ख है। धन-धाम, पुत्र-दाराका सहारा मानकर जो ईश्वरका भजन नहीं करता; वह मूर्ख है। जो अधिक मोता है, अधिक खाता है, अधिक बोलता है, अधिक हँसता है, अधिक लीमोगी है, अधिक विवाह करता है, अधिक शत्रु वैदा करता है, वह मूर्ख है। जो बिना पूछे बोलता है, बिना मंजुरी गवाही देता है, बिना कारण दोषारोपण करता है, हीनजनोंसे मित्रता करके सभापण करता है तथा दोषीको दोषी, पापीको पापी, चोरको चोर, डाइनको डाइन कहता है, वह मूर्ख है। जो जगदीशको छोड़ मनुष्यके भरोसे निरर्थक कार्योंमें आयु व्यतीतकर दुःख भोगता है और ईश्वरको गाली देता है; गुरु, देवता, ब्राह्मण, माता, पिता, मित्र तथा श्रेष्ठ जनोंका अनादर करता है, वह मूर्ख है। स्त्री, बालक, नौकर, नीचजन एवं पागलको मुँह लगाता है, वह मूर्ख है। जो कुत्ता-मुर्गा पालता है और उन जानवरोंकी क्रीड़ा करवाता और देखता है, वह मूर्ख है। जो कुग्राममें रहता है, नीचोंकी सेवा करता है और कुपात्रको दान देता है, वह मूर्ख है। तीर्थत्याग, ग्राम रास्ता, नदी, बड़ बृक्षके नीचे तथा सात्विक किनारे जो मल-मूत्रका त्याग करता है, वह

मूर्ख है। जो अनीतिसे धन जोड़ता है; ब्राह्मण, साधु, विधवा, अनाथ, गोचरभूमि, देवालय तथा देव-निर्मात्यके हक-हिस्सेसे जीविका चलाता है और आये अतिथिका अनादर करता है, वह मूर्ख है। जो नदी, नखवाले पशु, गल्लधारी मनुष्य और स्त्रीका विश्वास करता है, वह मूर्ख है। जो पढ़ते-पढ़ते अधर छोड़ देता है अथवा अन्य शब्द जोड़ देता है, वह मूर्ख है। जिसके पाम धर्मशास्त्रका ग्रन्थ तो है, पर जो स्वयं अपढ़ है और न दूसरोंसे उनका पढ़ा सुनना चाहता और न किसीको पढ़ने देता है, केवल उस ग्रन्थको बंद करके रखता है, वह मूर्ख है। जो मुँहमें तृण, नख या अँगुली रखता है, भोजनके पात्रमें या कुएँ आदिके पानीमें थूकता, कुल्ला करता है और पात्रोंको धोना नहीं तथा बायें हाथसे खाता है, वह मूर्ख है। देवता, गुरु, संत, ब्राह्मण, नृपति, माता-पिता आदि पूज्य जनोंको एक हाथसे अथवा केवल बायें हाथसे प्रणाम करता है, वह मूर्ख है।

मानवतामें मूर्खोंके उपर्युक्त लक्षण हैं, इन लक्षणोंवाले मानव असुर या दानव कहलाते हैं। जिम मनुष्यमें ये दुर्गुण आ जाते हैं, वह दानव-स्वभाव बन जाता है। अतः दुर्लभ जीवन-साधन लाभकर प्राप्त विवेक-बुद्धिका सदुपयोग करते हुए उपर्युक्त दुर्गुणोंसे विपरीत मानवताका विकास करनेवाले सद्गुणोंको धारण करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इससे मानव अपनी सच्ची स्थितिको प्राप्त हो सकता है। सद्गुणोंसे ही मानवताकी शोभा है। वहीं मनुष्यका सहज स्वरूप—स्वभाव है। उन सद्गुणोंमें, जो सद्ग्रन्थों, सत्पुरुषों और विभिन्न सद्धर्मावलम्बियोंके द्वारा वर्णित हैं, प्रधान ये हैं—

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच अर्थात् शुद्धि, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरभक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मनका निग्रह, इन्द्रिय-दमन, श्रद्धा, तितिक्षा, क्षमा, अभय, दया, तेज, सरलता, स्वार्थत्याग, अमानित्व, दम्भहीनता, अपिशुनता, निष्कपटता, नम्रता, धीरता, वीरता, सेवाभाव, सत्सङ्ग, ईश्वर-स्मरण, ईश्वरभ्यान, निर्वैरता, समता, निरहकारता, मैत्री, दान, कर्तव्य-परायणता और शान्ति—इन चालीस गुणोंको दैवी-सम्पदा या देव-लक्षण कहते हैं। इन सद्गुणोंको धारण करनेसे मानव देवत्वको प्राप्त करता है। आशा है इस लेखको पाठक-साधक-गण पढ़कर, यथासाध्य दुर्गुणोंको हेय तथा सद्गुणोंको ग्राह्य समझकर दुर्गुणोंका त्याग एवं सद्गुणोंका ग्रहण करेंगे तथा इस प्रकार मानवताको सार्थक बनानेका लाभ उठावेंगे।

मानवता और कन्फ्यूसियस

(लेखक—पण्डित श्रीगौरीशंकरजी दिवेदी)

ईसवी सन्के पूर्व ६ठी शताब्दीमें विश्वमें तीन महा-पुरुष पैदा हुए, जिन्होंने जन-समाजको मानवताके मार्गपर अग्रसर किया। उनमें भगवान् बुद्ध भारतमें पैदा हुए, कन्फ्यूसियस चीनमें हुए और जरदुस्त ईरानमें। ससारमे मानवताके विकासमें इन तीनोंकी अपूर्व देन है। इनमे बुद्ध और जरदुस्तके विचार मूलतः वेदोंसे उद्भूत हुए थे; परंतु कन्फ्यूसियसकी जो देन थी, वह बहुत कुछ चीनके प्राचीन शास्त्रोंसे प्रभावित होनेपर भी मौलिक थी। कन्फ्यूसियसने चीनको जिस मानवताकी शिक्षा दी, सारा चीनी समाज उसी सौंचेमें ढल गया। कन्फ्यूसियसकी मानवताकी धारणा चीनकी जनताके रंग-रगमें समा गयी। मानवताके प्रसारकी दृष्टिसे कन्फ्यूसियसकी गणना ससारके महान्-से-महान् पुरुषोंमें होती है।

कन्फ्यूसियसका बुद्ध नाम था खुङ् फूत्से, कन्फ्यूसियस तो उसका विकृत अंग्रेजी रूप है। खुङ् नाम है और फूत्से उपाधि है; फूत्सेका अर्थ है दार्शनिक या प्रभु। अतएव पूरे नामका अर्थ हुआ दार्शनिक खुङ्। कन्फ्यूसियसका जन्म ईसवी सन्के पूर्व ५५१ मे लू राज्यके स्जे माछयेन नामक ग्राममे हुआ था। यह लू राज्य वर्तमान शातुंग प्रदेशका एक अङ्ग था। कन्फ्यूसियसके बचपनके दिन खेलनेमें बीते। १५ वर्षकी उम्रमें उसने पढ़ना शुरू किया और १९ वर्षकी अवस्थामें उसका ब्याह हो गया, जिससे उसके एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। उसे अपने राज्यमें ही कोठारी (Store-keeper) का काम मिला, उसके बाद वह राजकीय उद्यान और पशुशालाका अध्यक्ष बनाया गया। २२ वर्षकी अवस्थामें उसने जिगासु युवकोंके लिये एक पाठशाला खोली, जो सत्-आचरण और शासनके सिद्धान्तोंकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। वह अपने शिष्योंसे पर्याप्त सहायता प्राप्त करता था; परंतु योग्य जिगासु छात्रोंसे थोड़ी भी फीस मिलनेपर उनको वापस नहीं करता था। जिसमे ज्ञानार्जनकी लालसा और क्षमता नहीं होती, उसको वह कदापि पाठशालामें नहीं रहने देता। धीरे-धीरे उसकी पाठशाला जमने लगी और उसके शिष्योंकी संख्या ३००० के लगभग पहुँच गयी।

५१७ ई० पूर्व वह लू राज्यकी राजधानीमें गया। वहाँ राजकीय पुस्तकालयमे बैठकर उसने संगीत-शालाका अध्ययन

किया। राजाने उसका स्वागत किया और उसको राजन्व-विभागका अप्सर बनाना चाहा। परंतु कन्फ्यूसियसने इन्हे नकार न करके अपने घरका रास्ता लिया और घरपर बैठकर उसने १५ वर्ष स्वाध्यायमें बिताये।

एक बार वह अपने कुछ शिष्योंके साथ बाहर जा रहा था। रास्तेमें बस्तोसे बहुत दूर जंगलके बीच एक झोपड़ीमें एक बुढ़ियाको देखा। उसने अपने शिष्योंको बुढ़ियाके पास यह जाननेके लिये भेजा कि बस्तो छोड़कर वह जंगलमें अकेली क्यों रहती है।

उसके एक शिष्यने बुढ़ियासे पूछा—‘तुम यहाँ नितने दिनोंसे रहती हो?’

बुढ़ियाने उत्तर दिया—‘मेरे ससुरके पिता गाँव छोड़कर यहाँ आ बसे थे। उनको बाघ उठा ले गया। पश्चात् कुछ वर्षोंके बाद मेरे ससुरको भी एक दिन बाघ उठा ले गया। उसके कुछ वर्षों बाद मेरे पतिको भी जंगलमे आकर एक बाघ उठा ले गया। क्रमशः मेरे बच्चेको भी एक दिन बाघ उठा ले गया। अब मैं अकेली इस झोपड़ीमें बैठी अपने भाग्यको कोसती, जिंदगीके दिन बिता रही हूँ।’

दूसरे शिष्यने पूछा—‘तुम बस्तोमें क्यों नहीं चली जाती?’

बुढ़ियाने उत्तर दिया—‘इस देशका राजा अत्याचारी, निरङ्कुश और अन्यायी है। इसी कारण हम यहाँ जंगलमें शरण लेने आ गये थे। बस्तोसे तो यह जंगल ही भला है।’

जब शिष्योंने बुढ़ियाका उत्तर कन्फ्यूसियसको सुनाया तो उसने कहा—‘निरङ्कुश और अत्याचारी शासन मनुष्य जंगलके बाघसे भी अधिक भयानक होता है।’ उसका विश्वास था कि मनुष्यमें स्वभावतः शुभ गुणोंने प्रतिपक्षपात होता है और गुरुजनोंके चरित्रमें एक गति होती है, जो लघुजनोंको अनुकरण करनेके लिये प्रेरित करती है। मारी मानव-जाति पाँच प्रकारके सम्बन्धोंके साथ सम्बन्धित होती है—जैसे राजा-प्रजा, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भ्राता-भ्राता मित्र-मित्र। इनमें प्रथम चार सम्बन्ध शासक और शासितके

रूपमें होते हैं और पाँचवाँ सम्बन्ध बराबरका होता है।

जैसे,	शासक	शासित	
	राजा	प्रजा	
	पिता	पुत्र	परतु मित्र=मित्र
	पति	पत्नी	
	बड़ा भाई	छोटा भाई	

इनमें जिनका सम्बन्ध शासकका है, उनको व्यवहारमें उदारता और सत्यताका निरन्तर आश्रय लेना चाहिये, तथा शासित सम्बन्धवालोंको सत्यता और कर्तव्यपरायणताका आश्रय लेना चाहिये। मित्रोंके लिये समानताके आधारपर प्रेमपूर्वक एक दूसरेकी उन्नतिको लक्ष्यमें रखना आवश्यक है। इस प्रकार अपने सम्बन्ध और कर्तव्यका ध्यान रखकर यदि सब लोग चलने लगे तो एक आदर्श राज्यका निर्माण हो सकता है और इस प्रकारके राज्यमें सब लोग सुख और शान्तिसे रह सकते हैं।

५२ वर्षकी अवस्थामें कन्फ्यूसियस चुडतू नगरका प्रधान न्यायाधीश बनाया गया। कुछ दिनोंके बाद वह दण्ड-विभागका मन्त्री बनाया गया। कन्फ्यूसियसकी नीतिसे उस राज्यमें अपराधोंकी इतिश्री हो गयी। उसने भ्रष्टाचारके अपराधमें एक बड़े अफसरको दण्ड दे दिया। वेईमानी और हरामखोरी उस देशसे छुट हो गयी। जनतामें पुरुषोंमें श्रद्धा और विश्वासकी वृद्धि हुई तथा स्त्रियोंमें पवित्रता और शालीनता बढ़ी। लू राज्यकी इस प्रकार उन्नति होते देखकर पड़ोसी राज्य त्स्चीके शासकोके कान खड़े हो गये। उनको आगङ्का हो गयी कि ऐसी ही दशा बनी रही तो उनके राज्यकी प्रजा भी कन्फ्यूसियसके प्रभावमें चली जायगी। अतएव उन्होंने लू राज्यके प्रधान शासककी सेवामें कुछ सुन्दरी रमणियोंको, जो नृत्य और गान-विद्यामें अद्वितीय थीं तथा कुछ सुन्दर घोड़ोंको भेंटमें देनेके लिये भेजा। लू राज्यके शासक रमणियोंके जालमें फँस गये। शासकोने प्रत्यक्ष ही कन्फ्यूसियसके सिद्धान्तोंकी अवहेलना शुरू कर दी। अतएव उसने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया। ५६ वें वर्षकी उम्रमें कन्फ्यूसियस उस राज्यको छोड़कर चीनदेशमें यात्रापर निकला। और १२ वर्ष विभिन्न राज्योंमें भ्रमण करनेके बाद ४८३ ई० पू०—में अपने घर लौटा तथा ७३ वर्षकी अवस्थामें उसने इहलीला सवरण की।

उसकी मृत्युके उपरान्त देशमें राजकीय, शोक मनाया

गया। कन्फ्यूसियसकी दृष्टिमें मानवताके पाँच स्तम्भ हैं—(१) प्रेम, (२) न्याय, (३) श्रद्धा, (४) विवेक और (५) निष्ठा। प्रेम ही मानवताका मूल है। न्यायके द्वारा समाजमें मनुष्यका स्थान तथा तदनुसार कर्तव्य और अधिकारका निर्णय होता है। श्रद्धासे अधिकारकी रक्षा तथा कर्तव्यपालनकी प्रेरणा प्राप्त होती है। विवेकसे भले-बुरेकी पहचान होती है और निष्ठाके द्वारा सबको जीवनकी यथार्थताका अनुभव होता है।

कन्फ्यूसियसके आचारवादमें मुख्यतः प्रकृतिपूजा और पितरपूजाका समावेश होता है। चीनमें राजासे लेकर रङ्गतक सभी इन द्विविध पूजाओंका विभिन्न-विभिन्न प्रकारसे अनुष्ठान करते हैं।

कन्फ्यूसियसने तीन ग्रन्थोंका सम्पादन किया। ये वस्तुतः अति प्राचीन कालके लिखित अनेकों पुस्तकोंके सकलन मात्र हैं—(१) झू किंगमें २३ वीं सदी पूर्वसे ८ वीं सदी पूर्वतककी ऐतिहासिक घटनाओंका वर्णन है। (२) शी किंगमें प्राचीन कविताओंका संग्रह है और (३) यी किंगमें ३० वीं सदी पूर्वसे होनेवाले परिवर्तनोंका वर्णन है।

कन्फ्यूसियसके विचार

(१) दुराचारी मनुष्यको उत्कृष्ट पद नहीं देना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे लोग अपना सुधार कैसे करेंगे।

(२) ईश्वरकी आज्ञा क्या है—यह जयतक समझमें नहीं आ जाता; तबतक कोई श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सकता।

(३) काव्यकी पुस्तकमें तीन सौ पद हैं; परतु संयका सार इस एक ही वाक्यमें समाया हुआ है—“अधम विचार मनमें मत लाओ।”

(४) मनुष्य जितना सौन्दर्यको चाहता है, उतना सद्गुणको चाहनेवाला प्रायः नहीं मिलता।

(५) क्या सद्गुण कोई दूरकी वस्तु है? इच्छा करो कि, ‘मैं सद्गुणी बनूँ’ और देखो! सद्गुण तुम्हारे पास है।

(६) सद्गुण थोड़ा और अधिकार बढ़ा; बुद्धि थोड़ी और योजना बड़ी; शक्ति कम और बोझ भारी—जहाँ ऐसी स्थिति हो, वहाँ निष्फलता न आये—यह हो नहीं सकता।

(७) श्रेष्ठ मनुष्य सद्गुणका चिन्तन करता है।

ओछा मनुष्य सुख-सुविधाका चिन्तन करता है।

कन्फ्यूसियसके अनेक उपदेश कहावतोंके समान चीनमें सर्वसाधारणमें प्रचलित हैं। उनमेंसे कुछ ये हैं—

(१) जो व्यवहार तुम अपने प्रति नहीं पसंद करते, वह दूसरोंके प्रति न करो। (२) बड़ा आदमी अपना दोष

देखता है और छोटा आदमी दूसरेका। (३) यदि विप्राको विचारके द्वारा पचाया नहीं गया तो उसके अर्जनमें निया हुआ श्रम व्यर्थ जाता है। (४) यदि तुम मनुष्यकी सेवा नहीं कर सकते तो देवताकी सेवा क्या करोगे। (५) मनुष्य और उसका कर्तव्य समाजके लिये है।

जरदुश्त-मत और मानवता

(लेखक—प० श्रीगौरीशंकरजी द्विवेदी)

जरदुश्त बलखके राजा विश्वस्थाका पुत्र था। इतिहास-कारोंका अनुमान है कि जरदुश्तका जन्म सिकंदरके आक्रमणसे ३०० वर्ष पूर्व हुआ था। सुनते हैं कि वह इस पृथ्वीपर अवतीर्ण होते ही हँस पड़ा था। पारसियोंके धर्म-ग्रन्थ अवेस्तामें लिखा है कि 'जिस समय जरदुश्त धरा-धामपर अवतीर्ण हुआ, प्रकृतिमें सर्वत्र आनन्द छा गया।' (यस्त १३।९३)

प्रज्ञा और सत्यमें अनुरक्ति होनेके कारण जरदुश्तने जन-सम्पर्कका त्याग करके जगलका रास्ता लिया और एक पहाड़के ऊपर एकान्त जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जंगलमें आग लगनेके कारण उस पहाड़के चारों ओर अग्नि-ज्वाला व्याप्त हो गयी, परंतु जरदुश्त किसी प्रकार वहाँसे निरापद बच निकला तथा मैदानमें जनसमूहके सामने उसने पहला उपदेश दिया। वह पहाड़ ईराककी सीमामें पड़ता था और उस समय उस देशमें दारियसका पिता ह्यस्तस्पस राज्य करता था।

१३वीं शताब्दीमें लिखित 'जरदुश्तनामा' नामक फारसी पुस्तकके अनुसार जरदुश्तने जीवनमें अनेक चमत्कार किये, उसके द्वारा लोगोंके रोग और पीड़ासे मुक्त होनेकी अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। जरदुश्ती मतका प्रसिद्ध ग्रन्थ अवेस्ता कहलाता है। अवेस्ताके ५ मुख्य भाग हैं—यस्त, जो ७२ हाइते अर्थात् अनुच्छेदोंमें विभक्त है। ये वस्तुतः मन्त्र हैं, जो विभिन्न देवताओंकी प्रसन्नताके लिये यज्ञोंमें पढ़े जाते थे। विश्पेरेद और वेंदादेदमें यज्ञोंके विधान हैं। यस्तमें देवताओंकी स्तुतियाँ हैं, जो गाकर पढ़ी जाती हैं। पॉचवा खुर्द अवेस्ता, जो अवेस्ताका सारसंग्रह है। खुर्दका अर्थ है छोटा (क्षुद्र)। अतएव यह अवेस्ताका छोटा रूप है, जो सर्वसाधारणके लिये रचा गया है। उपर्युक्त चार भाग विशेषतः पुरोहित-वर्ग तथा सम्पन्न लोगोंके लिये

हैं, जो विभिन्न प्रकारके यज्ञोंके अनुष्ठानमें रत होते हैं।

जरदुश्ती मतके देवता प्रायः वैदिक देवता ही हैं। उस समय भारतके पश्चिमोत्तरके देशोंमें अग्निपूजा या सूर्यकी पूजा किसी-न-किसी रूपमें प्रचलित थी। अवेस्तामें आगे चलकर मिथ्र और वेरेथ्र्यन देवताकी पूजाकी प्रधानता देखनेमें आती है। ये दोनों देवता वेदोंके मित्र और वृद्ध अर्थात् इन्द्र हैं।

इस मतके मुख्य देवता हैं—अहुर या अहुर मज्द। ये दैवी-शक्तिसम्पन्न देवता हैं और सत्य, सदाचार, दया, पुण्य आदि शुभ कर्मोंके प्रेरक हैं। इनका विरोधी अहिर्मन झूठ, दुराचार, निर्दयता और पाप आदि अशुभ कर्मोंका प्रेरक है। जरदुश्ती मतके अनुसार सत्य, सदाचार, दया, पुण्य आदि शुभ कर्मोंमें ही जीवनको लगाना मानवता है। इनके विपरीत कर्मोंको करना शैतानी है।

वैदिक युगके अवसान-कालमें आर्यधर्म भारतके पश्चिमोत्तर देशोंमें हासको प्राप्त हो गया। 'मृ गनौ' धातुमें आर्य शब्द सम्पन्न होता है। वस्तुतः उन देशोंके आर्य घुमफड़ जीवन व्यतीत करते थे। उनमें हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ प्रबल थीं, वे देवताकी प्रसन्नताके लिये पशुघात करते थे। परस्पर लड़ते रहते थे, मासाहारी थे और मदिरा-पान करते थे। मानो वहाँ समाजमें फैले हुए दोषोंका निराकरण करके धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये ही जरदुश्तने जन्म लिया था। जरदुश्ती मत बौद्धधर्मके समान एक तत्कालीन सामाजिक कुरीतियोंका विरोधी और सुधारक मत था। उगने कुरि-कार्यमें लगकर, घुमफड़ जीवनका त्याग करके गार्हस्थ्य-जीवन बितानेकी उपयोगिता बतलायी; गोरक्षा, पशु-रक्षा करने तथा कुरीतियोंका त्याग करके सम्य जीवन बितानेकी शिक्षा दी। उनके 'अहुर मज्द' देवता वेदोंके असुर देव हैं।—'अमूर् प्रणान् रति ददातीति असुरः।' जो प्राणिमूर्ति प्राणमूर्त बनाते हैं, वे ही देवता असुर हैं। अवेस्ताकी भाषामें उसे ही

अहुर 'कहते हैं, 'मज्द' का अर्थ है पूज्य। 'अहुर मज्द' मनुष्यको पुण्यात्मिका प्रवृत्तिमें लगाकर उसका उद्धार करते हैं। इस कार्यमें बाधक है अहिर्मन ! वह अशुभ प्रवृत्तियों की ओर मनको प्रलुब्ध करता रहता है। इन्हीं दोनों तत्त्वोंको आगे चलकर हजरत महम्मद साहब खुदा और शैतानके नामसे पुकारते हैं। यह 'खुदा' शब्द जरदुस्ती मतसे लिया गया है (देखिये—यत्न १२ में 'अहुर मज्द खोदाए')।

मानवताकी दृष्टिसे जरदुस्तका मत मानव-समाजको आचार और धर्मके क्षेत्रमें उन्नत करनेमें सफल हुआ। जरदुस्ती मतकी एक शाखा आगे चलकर ईसाकी चौथी सदीमें मित्र (वैदिक 'मित्र') देवताकी पूजाका प्रसार करने

लगी और इसका प्रसार जर्मनीसे लेकर समस्त रोमन साम्राज्यमें हो गया। यह मित्र देवता वेदोंके सूर्य देवता ही हैं, वही मित्र कहलाते हैं। इस पूजाने पश्चिमके देशोंमें सूर्यकी पूजाके साथ-साथ सात्विक आचारका प्रचार किया और मानवताको उन्नत करनेमें पर्याप्त योग दिया। यह आश्चर्यकी बात है कि इधर उन देशोंमें यज्ञ-यागादिके साथ वैदिक धर्मका प्रसार हो रहा था और इधर वैदिक यज्ञोंकी निन्दा करता हुआ ज्ञान और कर्मप्रधान जीवनकी दिव्यताका संदेश देनेवाले बौद्धधर्मका सूर्य भारतमें उदया-चलके क्षितिजपर अपनी सुनहली किरणोंका आलोक बिखेर रहा था।

मानवताके देवदूत महात्मा लाओत्जे

(लेखक—श्रीरामलालजी)

एशिया महाद्वीपके प्रायः सभी भूमिखण्डोंपर जगत, जीवात्मा और परमात्माके तत्त्वविवेचनकी परम्परा बहुत पहले-से चली आ रही है, पर उनमें भारत और चीनकी दर्शन अथवा विचार-क्षेत्रमें प्रधानता स्वीकार करनेमें आपत्ति नहीं दीख पड़ती। समय-समयपर बड़े-बड़े महर्षियों और दार्शनिकोंने जन्म लेकर मानवके विचारोंमें मौलिक क्रान्ति उपस्थित की है। ऐसे ही विचारकोंमें परम मनीषी महात्मा लाओत्जेको विगिष्ट स्थान प्राप्त है। उन्होंने मानवको परमेश्वर-का रहस्य समझाया एव जीवनको सरल और निर्मल तथा निष्कपट बनानेका उपदेश दिया। वे चीनमें ताओ-धर्म—भागवतधर्मके प्रवर्तक थे; महात्मा कनफ्यूसियस उनके समकालीन थे और उनके तत्त्वचिन्तनको लाओत्जेने अमित प्रभावित किया था। चीनको दार्शनिक लाओत्जेने ईश्वरीय मार्गपर चलनेका उपदेश दिया।

ताओ-धर्म मानवताका धर्म है। इसका स्पष्ट निर्देश है कि ईश्वर ही अन्तिम और परम ध्येय हैं, समस्त प्राकृतिक विधानमें उन्हींकी परम सत्ता—दिव्य ज्योति परिव्याप्त है। जो यह जान जाता है कि परमात्मा क्या हैं, मनुष्य क्या है, वह सिद्ध है। इन दोनों महान् तत्त्वोंका रहस्य समझ लेनेपर वह जान जाता है कि परमात्मा मेरे मूल हैं और मुझे मानवताकी सीमामें संयमित रहकर जीवनयापन करना चाहिये—सक्षेपमें ताओ-धर्ममें मानवताका यही स्वरूप है। यही लाओत्जेके उपदेशका सारांश है। चीनी भाषामें धर्मके

लिये 'त्सुंग चिआओ' शब्द व्यवहृत होता है, जिसका आशय है उपदेशके प्रति सम्मान। ताओ-धर्म भी महात्मा लाओत्जे-के उपदेशमात्र हैं मानवके प्रति। वे मानवताके देवदूत थे।

महात्मा लाओत्जेने अनुभव किया कि परमेश्वरकी सृष्टि और प्रकृतिके स्वरमें खर मिलाकर समस्त गतिसे चलनेवाले मानवको अलौकिक आनन्द मिलता है। मानव प्रकृतिकी गतिमें अवरोध न उत्पन्न कर उसके समय-समयके परिवर्तनोंके साथ सामञ्जस्य स्थापितकर जीवनमें सरलता और निष्कपटताका शरणा बहा सकता है। लाओत्जे रहस्यवादी महात्मा थे; उन्होंने मानवताको अपनी रहस्यमयी पारमार्थिक अनुभूतियोंसे सम्पन्न किया। उन्होंने बतलाया कि ताओ परम सत्य है, कालातीत है, समस्त सृष्टिका निर्माण करने-वाला सनातन नित्य-निराकार चिन्मय तत्त्व है, समस्त चराचर-में वही व्याप्त और अभिव्यक्त है, मानवता उसीकी सत्तासे प्राणमय है। ताओका ज्ञान प्राप्तकर मानव समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ताओ तत्त्वका दर्शन वही मानव कर सकता है, जिसके हृदयमें लेशमात्र भी स्वार्थकी भावना नहीं रह जाती। ताओ-परमात्म-तत्त्व अतल गहनताका भी गहनत्व है, समस्त आध्यात्मिकताका प्रवेश-द्वार है—ऐसी शिक्षा लाओत्जेने अपने अनुयायियोंको दी।

लाओत्जे भारतीय महर्षिके चीनी संस्करण थे। अपने एक सौ साठ सालके लंबे जीवनमें वे केवल इसी तथ्यपर

विचार करते रह गये कि मानव अपने सरल सदाचारी जीवनके द्वारा किस तरह ताओके सिद्धान्त—दिव्य ईश्वरीय पथपर चलकर परम श्रेय पा सकता है। सक्षेपमें उनका परिचय केवल इतना ही है कि वे चीन महादेशके चू राज्यके निवासी थे। वे ईसासे छः सौ चार साल पहले होनान प्रान्तके क्वे ते नगरसे थोड़ी दूरपर एक साधारण गाँवमें पैदा हुए थे। अपने विचारपूर्ण जीवनके कुछ साल उन्होंने चाऊके राजकीय पुस्तकालयमें बिताये। उन्होंने 'ताओ-ते-किंग' पुस्तककी रचना की, इसमें उनके आध्यात्मिक जीवन और उपदेशोंपर अच्छा प्रकाश डाला गया है। उन्होंने लोगोंको आध्यात्मिक जीवनका विज्ञान विचारके प्रकाशमें समझानेका पूरा-पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने प्रकृतिकी प्रगतिके अनुसार चलनेकी सीख दी, यही उनकी मानवता है। प्रकृति और सृष्टिके सिद्धान्तके विरुद्ध चलनेको वे हिंसात्मक कार्य मानते थे। उन्होंने मानवताका परिचय अध्यात्म-विज्ञानसे कराया। उन्होंने बताया कि समस्त सृष्टिका संचालन अनादि, निराकार, सर्वव्यापी शक्तिके हाथोंसे होता है। इस शक्तिका नाम ताओ है। ताओसे थिन और यांग—प्रकृति और पुरुषकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं दोनोंसे स्वाभाविकरूपमें सारी सृष्टि चलती रहती है। ताओसे उत्पन्न समस्त चराचर निरहंकार और कर्तृत्वके अभिमानसे परे हैं; इसी तरह मानवको भी अहंकारशून्य और सरल होना चाहिये। सारे समाजको व्यवस्थित और सुन्दर बनानेके लिये यह आवश्यक है कि उसकी बागडोर विचारकों, संतों और महात्माओंके हाथमें हो। लाओत्जेने आजीवन इस तरह समस्त मानवताके हितका चिन्तन किया।

महात्मा कनफ्यूसियस विचारक लाओत्जेके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। वे उनसे मिलने गये। लाओत्जेने उनको यी चिन—'परिवर्तनके नियम' नामक पुस्तक पढ़ते देखकर कहा कि आजकी मानवता और न्याय अपने अस्तित्वमें नहीं है, उनका केवल नाममात्र रह गया है। वे केवल निर्दयता और अन्यायकी कृतियोंपर परदा डालनेके साधन रह गये हैं। वे मानवके हृदयको चोट पहुँचानेवाले यन्त्र हैं। अव्यवस्था जितनी आज बढ़ गयी है, उतनी पहले कमी नहीं थी। कबूतर अपनेको श्वेत बनानेके लिये नित्य सवेरे स्नान नहीं करते; न कौआ अपना काला आकार स्थिर रखनेके लिये अपने-आपको काले रंगसे रँगता है। इसलिये ताओका पथ ही

सद्गति दे सकता है। ईश्वरीय सन्निधान्तमें ही पूरे प्रयत्नसे अपनाना चाहिये। यही न्याय और मानवताका मार्ग है।

लाओत्जेने चाऊ राज्यकी राजधानीमें पुनःकाल्याध्वनने पदपर काम किया। वे अपने आपको जनसम्पर्कसे दूर रखकर आत्मचिन्तनमें लीन रहना चाहते थे। उन्होंने शासनको अनेक बार सावधान भी किया था कि भौतिकता बढ़ रही है, शासन विनाशके मुखमें जा रहा है, आध्यात्मिक जीवन अपनानेसे ही मानवताका संरक्षण हो सकता है, किन्तु उनकी चेतावनी निष्फल हो गयी। राज्यका विनाश होते देखकर उन्होंने राजधानीसे बाहर चले जानेका निश्चय कर लिया। होनानकी उत्तर-पश्चिमी सीमा हॉकूम पहुँचनेपर सीमारक्षक यिन-हिंसीने उनमें निवेदन किया कि आप राज्य छोड़कर एकान्त-सेवनके लिये जा रहे हैं, मेरे लिये एक पुस्तक लिख दीजिये। लाओत्जेने ताओ और सदाचारपर पुस्तक लिख दी। लाओत्जेने लिखा—आकाश और पृथ्वीकी उत्पत्तिके पहलेसे नाम-आकारसे परे एक नित्य नवीन, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, परम गुप्त सत्ताका अस्तित्व है, वही ताओ है। ईश्वरकी ओर मुख कर लो, शान्तिमें अवस्थित हो जाओ। जीवन आता-जाता रहता है, जन्म-मरण और प्रत्यावर्तनका क्रम चलता रहता है। शान्ति ही जीवनका सर्गात है, सहज समर्पण तत्त्व है, नित्य वस्तु-तत्त्व परमेश्वरमें पूर्ण समर्पण ही परम शान्ति है। यह शान्ति ही सनातन चिन्मय ज्योति है।

महात्मा लाओत्जेने मानवताके सिद्धान्त प्रेम, नम्रता और सदाचारपूर्ण संयमित जीवनके रूपमें स्थिर किये। उन्होंने साधारण मानवकी तरह रहकर प्रेममय जीवन बितानेपर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास तीन निधियाँ हैं, जिन्हें मैं बड़ी सावधानीसे रखता हूँ। पहली प्रेम है, दूसरी नम्रता है और तीसरी निधि यह है कि संसारमें समयानुकूल सदाचारपूर्ण जीवन बिताया जाय। प्रेमसे वीरता आती, नम्रता मरान् बनाती है, संयमित समयानुकूल जीवनमें अधिनार—नित्य रक्षा होती है। उन्होंने निष्काम-निस्स्वार्थ जीवन अनानेकी ही सीख दी मानवमात्रमें। वे सदाचार और मानवताको प्रदर्शनकी वस्तु नहीं मानते थे जीवनका प्रयत्न मनरने से। भलाई और बुराई दोनोंके ही बदले उन्होंने भलाई करनेको ही मानवका सदाचार बतलाया। लाओत्जेके मानवता-सिद्धान्त विद्वज्जनीन और सर्वमान्य हैं।

मानवता और विश्वबन्धुत्वके प्रेरक श्रीवेडन पावल

(लेखक— श्री 'दत्त')

आज संसारके कोने-कोनेमें खाकी वर्दी पहिने और गले में रंगीन रुमाल (स्कार्फ) बाँधे लाखों युवक-युवतियोंको कौन नहीं जानता, जो अपनेको संसारव्यापी एक परिवारका सदस्य मानते हुए विश्वभ्रातृत्व और सेवाका आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। सुपुत मानवतामें सहानुभूति, प्रेम और सेवाकी भावनाओंको जाग्रत करनेवाले इस बालक-बालिकाओंके संगठन 'स्काउट-गाइड आन्दोलन' के प्रवर्तक ये—

संसारभरके स्काउट-गाइड आगे बढ़नेका भरसक प्रयास करते हैं। ये मानवताके आदर्श नियम इस प्रकार हैं—

स्काउटकी प्रतिज्ञा

१. मैं मर्यादापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर (धर्म) और अपने देशके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करूँगा।

२. सदा दूसरोंकी सहायता करूँगा।

३. स्काउट-नियमोंका पालन करूँगा।

स्काउट-नियम

१. स्काउटका वचन विश्वसनीय होता है।

२. स्काउट वफादार होता है।

३. स्काउटका कर्तव्य है कि वह ईश्वर (धर्म) का सम्मान, अपने देशकी सेवा और दूसरोंकी सहायता करे।

४. स्काउट सबका मित्र होता है और प्रत्येक दूसरे स्काउटका भाई होता है—चाहे वह किसी भी देश, जाति या धर्मका हो।

५. स्काउट विनम्र होता है।

६. स्काउट पशु-पक्षियोंका मित्र होता है।

७. स्काउट अनुशासनशील और आज्ञाकारी होता है।

८. स्काउट वीर होता है और आपत्तिमें भी प्रसन्नचित्त रहता है।

९. स्काउट मितव्ययी होता है।

१०. स्काउट मन, वचन और कर्मसे शुद्ध होता है।

इन प्रतिज्ञा और नियमोंका पालन करते हुए स्काउट-गाइड आदर्श नागरिक और सच्चे मानव बनते हैं, जिससे मानवताको बल मिला है। यह संगठन एक अन्ताराष्ट्रिय संगठन है, जिसकी शाखाएँ संसारके लगभग सभी प्रजातन्त्रीय देशोंमें फैली हुई हैं। इस प्रकार मानवताकी सच्ची सेवा करनेवाले इस संगठनका उदय स्वयं बालक-बालिकाओंने श्रीवेडन पावलकी विचारधाराको उनकी पुस्तक (Scouting for Boys) में पढ़कर किया था। १९०७ ई० में ब्राउन-सी नामक द्वीपपर २० मिले-जुले बालकोंके एक शिविरमें श्रीवेडन पावलने जो उपयोगी बातें उन्हें बतलायी थीं, उन्हींको संगृहीत

श्रीवेडन पावल महोदय। आज उन्हींके द्वारा प्रदर्शित मार्गपर संसार-भरके ये नवयुवक-युवतियाँ आगे बढ़कर मानवताकी सच्ची सेवा कर रहे हैं।

स्काउट-गाइड आन्दोलनमें बालक-बालिकाओंको अपने देशका सुनागरिक बनानेके लिये प्रशिक्षित किया जाता है। उनमें मानवताके सर्वश्रेष्ठ गुणोंका समावेश करानेके लिये स्काउट-गाइड नियम-प्रतिज्ञाओंका पालन सिखाया जाता है, जो मानवताकी श्रीवेडन पावलकी अमूल्य देन है। विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायोंके उपदेशोंका मन्थन करनेके बाद श्रीवेडन पावलने ये आदर्श मानवताके रत्न निकाले हैं, जिनपर

कर उक्त पुस्तक प्रकाशित की गयी थी, जिसके आधारपर हजारों बालक स्वयमेव स्काउट बनने लगे।

बच्चोंके उत्साह और आन्दोलनकी प्रगतिको देख सन् १९१० में श्रीवेडन पावलने उसको संगठित किया। तत्पश्चात् १९२०-२१में इस संगठनने अन्तराष्ट्रिय स्वरूप धारण कर लिया और श्रीवेडन पावल इसके 'चीफ स्काउट' निर्वाचित हुए।

इस प्रकारके विश्वव्यापी संगठनके प्रवर्तक श्रीवेडन पावलका जन्म २२ फरवरी, १८५७ कोलंदनमें हुआ था। इनके पिता श्रीएच० जी० वेडन पावल ऑक्सफर्ड विश्व-विद्यालयमें विज्ञानाचार्य थे और इनकी माता श्रीमती हेनरिेटा ग्रेस थीं। बाल्यावस्थासे ही बालक वेडन पावलको प्रकृतितसे प्रेम था और वे भ्रमण तथा बाहरी जीवनसे अधिक प्रसन्न रहते थे। प्रारम्भिक शिक्षाके बाद ये ऑक्सफर्डमें अध्ययन करना चाहते थे; किंतु इन्हें एक सैनिक परीक्षामें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ और १३ वीं हसार्स-सेनाका अधिकारी बनाकर भारत भेजा गया। भारतमें उन्होंने दस वर्ष व्यतीत किये, जहाँ उन्होंने अनेक प्रकारके सैनिक-अनुभवोंके साथ-साथ भारतीय जीवन और आदर्शोंका अनुभव किया। उन्होंने नेपाल, बुद्ध प्रदेश, माल्टा, मलाक्का प्रदेश और अफ्रीकाके अन्य देशोंमें कई युद्धोंमें भाग लिया और वीरतापूर्वक विजय और सम्मान प्राप्त किया। मेफकिंगकी रक्षामें उन्होंने बाल-सेनाका निर्माण किया। इसी समय उनके मस्तिष्कमें बालचर संगठनकी विचारधारा आयी। कुछ लोगोंका मत है कि भारतमें हरिद्वारके पास जगलोंमें एक महात्मासे बात-चीतके समय उन्हें इस बाल-संगठनकी स्थापनाका आभास मिला था। मेफकिंग-विजयपर श्रीवेडन पावलको मेजर जनरल बना दिया गया। आज भी इंग्लैंडके इतिहासमें उन्हें 'मेफकिंगका वीर' कहा जाता है। इसके बाद ब्राउन-सी द्वीपमें प्रथम बालचर-गिरिके साथ बालचर-आन्दोलनकी रूपरेखा ससारके सामने आयी, जो आज मानवताका सम्बल है।

श्रीवेडन पावल एक सुदक्ष सैनिक अधिकारी होनेके साथ-साथ एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद्, दार्शनिक और विचारक भी थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभासे ही आज मानवताको दो अमूल्य रत्न दिये हैं—स्काउटिंग और गाइडिंग, जिनसे प्रभावित होकर आज ससारके लाखों-करोड़ों अनजान हृदय विश्वमातृत्वके एक सूत्रमें बँधे हुए हैं। सन् १९५८ में श्रीवेडन पावलकी जन्मशताब्दी संसारभरमें धूम-धामसे मनायी गयी।

श्रीवेडन पावलका जीवन-दर्शन (Philosophy of life) हमें आदर्श मानवताकी ओर अभिप्रेरित करता है। उन्होंने १७ वर्षसे अधिक आयुवाले नवयुवक रोवर स्काउटोंको संसारकी नभ्वरना और सेवामा महत्त्व दत्त करते हुए जो दार्शनिक विचार प्रकट किये हैं, वे प्रत्येक मानवके लिये मननीय हैं, अनुकरणीय हैं—

“जीवन क्षणिक है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति बड़ा होता जाता है, समय तीव्रतासे व्यतीत होता जाता है। ऐसी स्थितिमें ईश्वर-द्वारा प्रदत्त जीवनका सर्वश्रेष्ठ उपयोग दूसरोंकी सेवा करना है, मलाई करना है। अपने आनन्द, व्यवसाय-उन्नतिके साथ-साथ दूसरोंकी सहायता करना मानवका कर्तव्य है। जीवनमें किसीको चोट या दुःख नहीं पहुँचाना और भविष्यके लिये 'सेवा' को अपनाना प्रत्येक रोवर स्काउटका कर्तव्य है। 'सेवा' केवल खाली समयके लिये ही नहीं है; वर सेवा जीवनका एक अङ्ग है, जो अपनी अभिव्यक्तिके लिये अवसर चाहता है। हम सेवाके बदलेमें किसी प्रकारका धेन या पुरस्कार नहीं पाते; किंतु वह हमें 'स्वतन्त्र मानव' (Free Man) बनाती है। हम किसी मालिकके लिये सेवा नहीं करते, हम परमात्मा और अपनी आत्माके लिये स्वतन्त्र-सुखाय सेवा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम मानव हैं। हमारी सेवाकी सफलता हमारे व्यक्तिगत चरित्रपर निर्भर है, अतः हमें दूसरोंपर प्रभाव डालनेके लिये अपने आपको अनुशासनशील बनाना है। भगवान् आपको वास्तविक मानव और सच्चा नागरिक बननेमें सहायक हों।”

वास्तवमें इन शब्दोंमें श्रीवेडन पावलका जीवन छिपा है, उनका अनुभव छिपा है, जिनके आधारपर चलकर प्रत्येक बालक-बालिका और युवक-युवती वास्तविक मानव बननेका भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही वास्तविक मानवोंकी आशा मानवता लगाये बैठी है; जिनपर उमरा सम्पूर्ण भविष्य आधारित है। भगवान् करें, श्रीवेडन पावलका यह आदर्श संसारके जन-जनके मनको अभिप्रेरितकर वास्तविक मानवताकी ओर अग्रसर करे और यह सनार सरस, सुती और शान्तिमय बन जाय, जहाँ 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आधारपर सब भाई-भाई और बहिन-बहिनके रूपमें मिल-मिलकर रह सकें।

धन्य हैं इस प्रेरणाके स्रोत और प्रवर्तक श्रीवेडन पावल और धन्य हैं इसको जीवनमें अमनानेवाले मानवताके सच्चे पुजारी!

मानवताका कल्याण हो !

अन्ताराष्ट्रिय जनहितकारिणी संस्था 'रेडक्रास'

(लेखक—पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

आज प्रायः इस संस्थाको स्थापित हुए सौ वर्ष ही पूरे हो रहे हैं। पर इसकी सदस्य-संख्या इतनी तेजीसे बढ़ रही है कि उसे देखकर सर्वथा चकित रह जाना पड़ता है। विश्वके प्रायः ७० राष्ट्रोंमें सब मिलाकर आज इसके १२ करोड़, ७० लाख सदस्य हैं, जब कि १९३९मे ४८ राष्ट्रोंमें इसके कुल सदस्य २ करोड़तक ही सीमित थे।

उत्तरी इटलीके सालफेरिनो नामके स्थानमें २४ जूनकी रात्रिमें एक युद्धकी समाप्ति हुई। इस समय इस युद्धक्षेत्रमें ४० हजार सिपाही अर्धमृत या मृतावस्थामें पड़े थे। इसी समय स्विजरलैंडका एक व्यापारी हेनरी डूनेट किसी प्रकार वहाँ जा पहुँचा। जो सिपाही वहाँ घायल तथा अर्धचेतनावस्थामें पड़े थे, उन्हें एक बूँद जलतककी सहायता देनेवाला कोई नहीं था। इस मर्मविदारक दृश्यसे स्विस् व्यापारीका हृदय अत्यन्त व्यथित तथा दयार्द्र हुआ और उसने उभय पक्षके आहत योद्धाओंके लिये सेवा-शुश्रूषा तथा चिकित्सा आदिकी व्यवस्था की। उसने निकटवर्ती ग्रामीणोंसे उनकी सहायताके लिये प्रार्थना की और 'मानव-मानव भाई-भाई'का नारा लगाया। यही एक प्रकारसे इस पवित्र मानवताकी भावनाकी नींव हुई। इस प्रकार सालफेरिनोकी इस दुःखद-घटनाने मानव-जातिके एक महान् श्रेयका मार्ग भी प्रशस्त किया।

इसके बाद हेनरी डूनेटने Memory of Selferino (सालफेरिनोकी स्मृति) नामसे एक पुस्तक लिखी। इसमें उसने रोगियों तथा आहतोंको किसी भी राष्ट्रसे असम्बद्ध मानने तथा सेवाके समुचित पात्र मानकर शुश्रूषोपयोगी सिद्ध करनेकी अकाट्य युक्तियाँ दीं। यह पुस्तक १८६२ में जेनेवासे प्रकाशित हुई। इस पुस्तकके देखनेसे हेनरीकी उस मनोव्यथाका पता चलता है, जो सालफेरिनोके युद्धक्षेत्रमें उपेक्षित, असहाय, घायल सैनिकोंके देखनेसे उसे हुई थी। १८६४ में उसने जेनेवामें ही राजनीतिज्ञोंकी एक सभा बुलाई, जिसमें सर्वप्रथम यूरोपके ब्राह्म शक्तिशाली राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने 'रेड-क्रास-आर्गेनाइजेशन' के प्रस्तावपर हस्ताक्षर किये और यह संस्था प्रकटरूपमें विश्वके सामने आयी। इस तरह उस सहृदय व्यापारीकी अभिलाषा पूरी हुई।

इसके बाद हेनरी प्रायः अपने व्यक्तिगत जीवनके ही कार्य-कलापोंमें लगा गया। किंतु १८७० में जब फ्रान्स तथा प्रशाका युद्ध चल रहा था, तब पैरिसके स्त्री-बच्चोंको

वचानेमें वह पुनः जी-जानसे जुट गया। १९०१ में उसे 'नोबेल पुरस्कार' मिला, जिसका अधिकांश भाग उसने दीन-हीनोंकी सेवामें ही समर्पित कर दिया। अन्तमें १९१० के ३० अक्टूबरको उसका स्विजरलैंडमें ही देहान्त हो गया। पर इस संस्थाका प्रचार-प्रसार रुका नहीं, वह सर्वत्र बढ़ता ही गया। १९१९ के महायुद्धके बाद तो इसकी प्रगति बहुत ही तीव्र हो गयी और आज इसके प्रायः पौने तेरह करोड़ व्यक्ति सदस्य हैं।

अन्ताराष्ट्रिय रेडक्रास-परिषद्के निम्नलिखित प्रयत्न हैं—
(१) इसे प्रत्येक देशके कोने-कोनेमें पहुँचाया जाय। (२) इसके सिद्धान्तोंकी सब प्रकारसे रक्षा की जाय। (३) युद्धके समय अधिक-से-अधिक राष्ट्रिय तथा अन्ताराष्ट्रिय सहायताके आधारपर कैदियों, रोगियों तथा आहतोंकी सेवा की जाय इत्यादि।

१९१२ के बाल्कन युद्ध, १९१४-१८ के महायुद्ध तथा १९४०-४५ के विश्वयुद्धमें इसकी सेवाएँ अत्यन्त बहुमूल्य थीं। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, अकाल, महामारी आदि जनसंहारक बीमारियोंमें भी इसकी सेवाएँ सर्वत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं। बाल-रक्षण, पिछड़े प्रान्तोंकी समुन्नति तथा युद्धके समयमें सैनिकोंके पास पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएँ एवं औषध, पहुँचानेका कार्य भी इसका बड़ा स्तुत्य है। लंगड़े-झूले, अपाहिज व्यक्तियोंकी सेवा भी यह संस्था तन-मनसे करती है।

मुस्लिम देशोंमें इसका प्रचार अपेक्षाकृत कम है। भारत भी इसका वर्षोंसे प्रभावशाली अङ्ग बन रहा है। गत वर्ष इस संस्थाका १९वाँ अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन दिल्लीमें सानन्द सम्पन्न हुआ। भारतीय रेडक्रास संस्थाके अन्तर्गत ३०० औषधालय, सेवागृह, पाठशालाएँ एवं अन्यान्य सेवासदन हैं। सेन्ट जॉन नामक सहायक संस्था इसकी ही एक उपशाखा है। यह प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियोंकी प्राथमिक चिकित्सा, गृहचिकित्सा तथा क्षुद्ररोग-चिकित्साकी शिक्षा प्रदान करती है। पुनः ये शिक्षित व्यक्ति महान् मेले, पर्व, महोत्सव आदिके अवसरपर विभिन्न नगरोंमें बीमारियोंके अवरोधके लिये टीका तथा प्रारम्भिक उपचारका कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त २० लाख बालक-बालिकाएँ जूनियर रेडक्रास सघके सदस्य हैं। ये अपने स्वास्थ्य, मानवसेवा तथा अन्ताराष्ट्रिय मैत्रीके लिये सचेष्ट रहते हैं।

अमेरिकाकी 'रेडक्रास' संस्थाका इस दिशामें प्रयत्न बहुत ही स्तुत्य है।

मानवता और श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती

[कुछ जीवन-घटनाएँ]

(लेखक—श्रीबाबुरामजी गुप्त)

(१) श्रीस्वामीजी महाराज एक दिन मथुरामे यमुना-जोके किनारे आसन लगाये बैठे थे । एक देवी घाटसे स्नान करके जा रही थी । दयानन्दको ईश्वराराधनमे लीन देखा तो चरणोपर सिर रख दिया; देवीके भीगे वस्त्रोंके स्पर्शसे आँख खुली तो 'माँ, माँ' कहते हुए चल दिये और गोवर्धन पर्वतके एक भग्न मन्दिरमे तीन दिन-रात निराहार रहकर आत्म-चिन्तनमे लीन रहे । गुरुजीके पास पहुँचे तो टण्डीजीने पूछा 'कहाँ रहे तीन दिन, दयानन्द ?'

'क्षमा करें, गुरुदेव, मैं एक प्रायश्चित्तकी अग्नि तपता रहा ।'

'कैसा प्रायश्चित्त ?' गुरुजीने आश्चर्यसे पूछा ।

स्वामी दयानन्दजीने स्त्री-स्पर्शकी घटना सुनायी, जिससे विरजानन्दजीने समझ लिया कि यह आत्मा कुछ करके दिखानेवाली है ।

(२) शीतकालकी चॉदनी रात थी, गङ्गा-किनारे केवल कौपीन पहिने समाधि लगाये बैठे थे । बदायूँके कलकटर और उनके साथी एक अग्रेज पादरी उधरसे आ निकले और खड़े होकर साश्चर्य देखने लगे । समाधि खुली तो कलकटर माहवने पूछा 'आप ऐसी ठंडीमे एक लँगोट पहने बैठे हैं ? और हम' बात काटकर पादरी महोदय बीचमे ही बोल उठे '.....इनको मर्दाँ कहाँ ? माल खाकर मोटे हो गये हैं ।' दयानन्दजीने कहा—'हम दाल-रोटी खानेवाले माल क्या खायेंगे । मछली, मदिरा, अंडोको माल समझनेवाले माल तो आप खाते हैं । माल खाने-न-खानेका सर्दसि क्या मन्वन्ध है ?' पादरीने पूछा—'फिर इसका कारण ?' कहा ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास ।' कलकटर साहवने पादरीको चुप रहनेका संकेत किया ।

(३) कासगजमें जैसा कोई रुखा-सखा भोजन लाकर देता, कर लेते । जितनी आवश्यकता होती, उतना रख बाकी बाँट देते । कहा करते 'अन्नं न निन्द्यात्तद्व्रतम्' अर्थात् अन्नकी निन्दा नहीं करनी चाहिये ।

(४) अजमेरमे किसीन आकर समाचार दिया कि भरतपुरके चर्मकारोंके गंजमे आग लग गयी । दीनबन्धु

दयानन्द उसी समय सहायताके लिये तैयार हो गये । तदनन्तर उनकी झोपड़ियाँ फिरमे बनवानेके लिये लोगोंको बंटा देनेकी प्रेरणा की और उन गरीबोंको धैर्य दिया ।

(५) स्वामीजीके शाहपुरा-निवासस्थानके पास एक नयी बन रही कोठीकी छत टूट पड़ी । कई पुरुष नाँचे दब गये । पता लगनेपर आपने आगे-आगे जाकर जिम गिलाके नाँचे वे दब गये थे, उसे अकेले ही निज भुजावल्मे हटाकर उनका जीवन-दान दिया ।

(६) लाहौरमे एक दिन ५० शिवनारायण अर्चनार्थी आते हुए स्वामीजीकी भेंटके लिये कुछ पुष्प लाये । स्वामीजीने कहा—'अग्निहोत्रीजी ! आपने यह अच्छा नहीं किया; प्रकृतिने इन पुष्पोंको जितने दिन सुगन्ध फैलानेके लिये रचा था, आपने उससे पहले ही उनको तोड़ लिया । अब ये शीघ्र ही सड़कर सुगन्धके स्थानपर दुर्गन्ध फैलायेंगे, वृक्षपर लगे राने तो उससे बहुत मनुष्योंको लाम होता और नव्य नमयण गिरते तो उत्तम खादका काम देते ।'

(७) बुलंदशहरके ५० नन्दकिशोर दयानन्द-दर्शनके लिये आ रहे थे । रास्तेमे पड़ते एक खेतसे कुछ फलियाँ तोड़कर भेंट करनेके लिये ले गये । इस भेंटपर स्वामीजीने कहा, 'ये फलियाँ चोरी करके लाये हो ?' चोरीका नाम सुनते ही नन्दजी चौककर बोले, 'चोरी ? मैंने किसकी चोरी की है, महाराज ?' स्वामीजीने कहा—'सत्य कहना, ये फलियाँ क्या खेतके मालिककी आज्ञासे लाये हो ? आजाके दिना किमोको चीज चोरी है ।'

(८) स्वामीजी एक बागमे भ्रमण करने लगे । रामप्रसाद विद्यार्थी साथ था । उसने बागमे गिरा हुआ एक आम उठा लिया । स्वामीजीको जब पता लगा, तब अग्रगण्य होते हुए कहा—'यह आम तुमने मालिककी आज्ञासे चोरी क्यों उठाया क्या यह बाग तुम्हारे बाग-बादाग है ?' विद्यार्थी क्षमा माँगने लगा तब स्वामीजीने कहा—'नहीं तुम्हें दण्ड दिया जायगा ।'

(९) बडौदाके एक व्यक्ति गोविन्दगन्धन के दो गन्ध-रूपके हेर-फेरका केन कर दी० नी० माहवगत इत्यादि

अदालतमें चल रहा था। जज महोदय थे दयानन्दजीके भक्त ! गोविन्दके सम्बन्धीने स्वामीजीसे कहा, 'महाराज ! गोविन्द जेलमें सड़ रहा है, आप जज साहयसे सिफारिश कर दें'... 'नो आपके वेदभाष्यके लिये मैं बीस हजार रुपये दूंगा।' स्वामीजीने उसे फटकारते हुए कहा—'रुपयेका प्रलोभन दिखाकर ऐसा घृणित प्रस्ताव ? किसीके साथ अन्याय हो, यह तो हम नहीं

चाहते; किंतु इस सम्बन्धमें ऐसे प्रलोभनका क्या अर्थ ?' दयालु दयानन्दने इसपर भी एक दिन बात जज महोदयसे कह दी; परिणामस्वरूप गोविन्द सस्ता ही छूट गया। एक भ्रष्टाचारके प्रस्तावपर दयानन्दका हृदय कितना कठोर था और किसीसे अन्याय न हो जाय, इसके लिये कितना कोमल और आजकलके भ्रष्टाचारियोंके लिये कितना शिक्षाप्रद !

मानवता और अतिथिसेवा

(लेखक—श्रीश्रीस्वामी विशुद्धानन्दजी परिव्राजक महाराज)

देह धरे का धर्म यह दय देय कछु देय।

बहुरि न देही पाइहै अक्की देय सो देय ॥

मानवको यह देवदुर्लभ शरीर बड़े सौभाग्यसे प्राप्त हुआ है, इसे विलासिता और आलस्यमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिये। मानवके लिये सारवस्तु यही है कि वह सदैव परोपकार करता रहे। 'परोपकरणं कायादसारात्सारमाहरेत्।' मानवके आदिशासक भगवान् मनु हैं। उन्होंने मानव मात्रको सदाचार, तप, त्याग, धर्म, परोपकार और नीतिपूर्ण व्यवहार करनेका आदेश दिया है। अतिथिसेवा मानवताकी अनादि सत्कृति है अर्थात् समाजमें वही कर्म अनुष्ठेय होता है, जो अधिक पुण्य-प्रदायक हो, सबको मदा प्रिय लगता हो तथा जिसका पूर्वजोने अनुष्ठान किया हो।

अतिथिसेवामें उपर्युक्त सभी लक्षण प्राप्त होते हैं, इसलिये यह मानवमात्रके लिये अनुष्ठेय है। जिस प्रकार वायुका गमाश्रय पाकर समस्त प्राणी अपना जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार मानवसे देव, ऋषि, पितर, कृमि (चींटी आदि जीव) और अतिथि कुछ पानेकी आशा रखते हैं। जो बुद्धिमान् मानव 'वल्लिष्वधेव' द्वारा इन सभीको नित्य तृप्त करता रहता है, वह सहजमें ही तेजोमय परमपद प्राप्त करता है—

पुं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति।

म गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिं पयर्जुना ॥

(मनु०)

जिस गृहस्थके गृहपर आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उस गृहस्थके कुल-देवता तथा पितर असंतुष्ट होकर शाप दे देते हैं। इसलिये यदि और कुछ न बन सके तो तृणासन, वासस्थान, पाद-प्रक्षालनके लिये जल और मधुर एव निच्छल वचनोंके द्वारा ही अतिथिसेवा

अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि इन उपर्युक्त वस्तुओंका अभाव तो सज्जनोंके यहाँ किसी समय भी नहीं रहता। मानवताकी यह अनादि-परम्परा सुरक्षित रहे, इसलिये मनुजीने आदेश दिया है कि गृहस्थके गृहपर आया हुआ कोई भी अतिथि आसन, भोजन, गय्या और कन्द, मूल, फल तथा जलद्वारा यथाशक्ति सत्कृत हुए बिना विमुख न जाने पाये।

जैसे कृषकलोग उपार्जित समस्त अन्नको स्वयं न खा जाते, अपितु उसे बोनके लिये भी सुरक्षित रखते हैं और समयपर उस रक्षित अन्नको निर्वेदरहित होकर खेतमें बोते हैं। वह बोया हुआ बीजरूप अन्न अनुकूल जल-वायु प्राप्त कर उगता है और कालान्तरमें एक-एक कणके प्रतिफलमें शत-शत अन्नकण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार विद्या और तेजसे परिपूर्ण ब्राह्मण-अतिथिकी मुखामिसमें प्रशिक्षित हव्य-कव्य दाताको इस लोकमें अनेक संकटोंसे और परलोकमें महान् पातकोंसे छुटकारा दिला देता है।

यों तो गृहस्थके द्वारपर नित्य आगन्तुक आया ही करते हैं, उन समस्त आगन्तुकोंका विभाजन मनुजीने चार श्रेणियोंमें किया है। उनमें प्रथम श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो अपने प्रयोजनसे आते हैं। द्वितीय श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो मित्रसम्बन्धी या कुटुम्बीजन हैं; इन्हें मेहमान तथा पाहुन भी कहा जाता है। तृतीय श्रेणीमें वे हैं, जो चिरपरिचित होते हैं और आमन्त्रित करनेपर आते हैं; इन्हें 'अभ्यागत' कहा जाता है। तथा चतुर्थ श्रेणीके आगन्तुक वे हैं, जो दूरदेशीय, भ्रमण करनेवाले, परिव्राजक तथा अनायास आते हैं—अर्थात् जिनके आनेकी तिथि निश्चित नहीं होती है, इन्हें 'अनिथि' कहा जाता है। दूसरेके गृहपर जो ब्राह्मण एक रात्रि निवास करता है, उस 'अतिथि'की सेवा देवताके तुल्य करनी चाहिये।

गुरुको विधिपूर्वक गोदान करनेसे जो पुण्य-फल प्राप्त होता है, वही फल गृहस्थको अतिथिसेवासे मिल जाता है। शिलोञ्चवृत्तिपर जीवन-निर्वाह करनेवाला तथा पञ्चाग्नि-मेवन करनेवाला ब्राह्मण यदि अतिथिके आनेपर उसकी सेवा नहीं करता तो वह अतिथि उन दोनोंके समस्त पुण्योंको हर लेता है—

शिलानप्युञ्छतो नित्य पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः।

सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनर्चितो वसन् ॥

(मनु०)

ऋषिकुमार नचिकेताको द्वारपर तीन दिन-रात बिना कुछ अन्न-जल ग्रहण किये यमराजकी प्रतीक्षामें खड़े देख उनके लौटनेपर यमपत्नी उनसे कहती है—वैवस्वत ! अतिथि-सेवाके लिये अर्घ्य-पाद्यकी सामग्री शीघ्र ही प्रस्तुत करें, क्योंकि अतिथिरूपमें साक्षात् अग्नि ही सद्गृहस्थोंके गृहोंमें प्रवेश करता है और उस अग्निको गन्त करनेके लिये ही गृहस्थजन अर्घ्य, पाद्य तथा दानरूप सेवा करते हैं—

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्।

तस्यैताः शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥

(कठोपनिषद् १।१।७)

स्वयं गृहपर आये हुए अतिथिको बैठनेके लिये आसन तथा पादप्रक्षालनके लिये जल देना चाहिये, तदनन्तर विधिपूर्वक व्यञ्जनादियुक्त अन्न खिलाना चाहिये।

धर्मशास्त्र मानवके कर्तव्यको बतलाकर उसे छोटे मार्गसे मदैव निवृत्त करता रहता है, इसीलिये धर्माचार्योंने सद्गृहस्थोंको अतिथिके अभावमें बलिवैश्वद्वारा अन्नशुद्धि करनेका आदेश दिया है। जिस प्रकार धर्मशास्त्रोंने बिना अतिथिसेवाके पाककी शुद्धि नहीं बतलायी है, उसी प्रकार निठल्ले रहकर दूसरेका अन्न खानेवालेको भी शास्त्रवेत्ताओंने 'जघन्य' कहा है। जो अज्ञानी गृहस्थजन अकारण ही दूसरेका अन्न खाते फिरते हैं, वे जन्मान्तरमें उम्र अन्नदोषमें अन्नदाताके पशु होते हैं—

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमनुद्वयः।

तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिद्वयिनाम् ॥

(मनु०)

आज भौतिकवादके युगमें अतिथिके रूपमें ऐसे छोटे तथा नकली लोग भी आ जाया करते हैं, जो 'अतिथि' नामके

सर्वथा अयोग्य हैं। इन लोगोंकी पहचान उनके वेग आकार, चेष्टा, मुखाकृति, नेत्र तथा वाणीके व्यवहारद्वारा मरलतापूर्वक की जा सकती है और खोटेकी पहचान हो जानेपर उनसे सावधान हो जाना चाहिये। इस प्रसङ्गमें मनुजीने स्पष्ट लिखा है कि वेदवाह्य व्रतोंके चित्त धारण करनेवाले (वाममार्गी), निषिद्धकर्मा, स्वार्थी, गट (गुरु, देवता तथा ' गान्त-अविश्वासी) और हेतुक (वेद-विरुद्ध तर्क करनेवाले) लोग यदि अतिथिरूपमें गृहस्थके गृहपर आ जायें तो वाणीमात्रसे भी उनका सत्कार नहीं करना चाहिये। किंतु यति, ब्रह्मचारी, वेदविद्यास्नातक आदि व्रतस्नातक आदिको सत्कार (स्वस्तिवाचन) पूर्वक भिक्षा देना चाहिये।

कहनेका अभिप्राय यह है कि मानवतामें ही यह अतिथि सेवाकी विशेषता पायी जाती है। वह अपरिचित दूरदेशस्थ प्रवासी अतिथिको प्राप्त कर अपनी अपार धनदाका परिचाय सेवाद्वारा देता है। वह अतिथिका स्वागत करके अग्रिम-आसन प्रदान करके इन्द्रको, पाद-प्रक्षालन करके पितरोंको और अर्घ्य प्रदान करके पिनाकपाणि भगवान् शंकर आदि देवताओंको वृत्त करता है—

स्वागतेनाग्रयस्तृप्ता आसनेन शतक्रतुः।

पादशौचेन पितरं अर्घ्याच्छन्मुस्तथातिथेः ॥

मानवके अतिरिक्त यह उदारताका स्वभाव अन्य प्राणियोंमें नहीं पाया जाता; क्योंकि वे अन्य प्राणियोंको देखते ही उसपर सामूहिक आक्रमण करके उसके समीपका खाद्य पदार्थ भंडा छीनकर खा जाते हैं। वे अपने सजातीय और पारिवारिक सम्बन्धका भी कुछ विचार नहीं रखते, अपितु बड़े चावमें उत्पन्न किये हुए अपने ही बच्चोंके मुखसे बड़ी निंदरता पूर्वक छीनकर खाते हुए पाये जाते हैं और ऊँच-ऊँचों तो वे एक दूसरेके प्राण लेनेपर ही उत्तान हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति पशु-पक्षियोंमें प्रायः नित्य ही देखी जाती है। अतएव यदि इन्हीं लक्षणोंका प्रवेश मानवमें हो जाय तो फिर मानवताका कुछ मूल्य ही नहीं रह जाता। आजका मानव ही इस ओर अधिक प्रवृत्त होकर अपनी प्राचीन मानवता-अतिथिसेवा और उदारताको भूल-सा गया है। इसी कारण वह विषयन, वैमनस्य, कलह और परस्वत्वावरणमें ओगड़ प्रवृत्त है, उसे यह ज्ञान ही नहीं रहा कि प्रगतिना मार्ग क्या है और अवनतिके गंतसे किस प्रकार बचा जा सकता है। धर्मशास्त्र मानवको कुमारगंसे बचनेका उदात्त देता है; किंतु

आजके मानवके पास ग्राह्य-श्रवण करनेका समय नहीं और कर्तव्यकर्मोंको सम्पादन करनेकी शरीरमें स्फूर्ति नहीं है। ऐसे कर्तव्यविमूढ़ मानवका भी जिसके द्वारा ग्रीष्म उत्थान हो, उमी अतिथिसेवाको करनेका आदेश मनुजीने दिया है।

कहनेका अभिप्राय यह है कि अतिथिसेवा करना मानवका परम धर्म है और न करनेसे महान् अनर्थ होता है। अर्थात् जिससे मानवताकी रक्षा करना अभीष्ट है, उसे अतिथिसेवा भी नित्य करनी चाहिये। त्याग तथा कर्तव्यपालनसे ही मानवताकी

रक्षा सम्भव है। अतिथिसेवासे मानवके स्वभाव तथा कुलीनताकी परीक्षा होती है। इसलिये अपने गृहपर आये हुए अतिथियोंकी सेवा अवश्य करनी चाहिये। वास्तवमें विचारकर देखा जाय तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का विशान अतिथिसेवामें ही विद्यमान है और आजके मानवको इसी विशानकी आवश्यकता है। जबतक मानवमात्रमें यह भावना कि 'वसुन्धरापर जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी मेरा अपना कुटुम्बी है' जाग्रत् नहीं की जायगी, तबतक मानवकी मानवता अधूरी है।

मानवता और अतिथि-सेवा

(लेखिका— बहिन श्रीशशिवाला बिहारी 'विशारद')

गताब्दियोंसे हमारे पूर्वजोंको अतिथियोंकी सेवामें जहाँ असीम श्रद्धा तथा अनन्त आनन्दका अनुभव होता था, वहाँ आज हम उसे भूल-से गये हैं। अपनेमें छिपी मानवताको जाग्रत् करनेका अतिथिसेवा एक आवश्यक साधन है। अतिथि हमारे लिये साक्षात् भगवान्‌के प्रतिरूप है। अतिथि-सत्कारमें स्व-सुखकी कल्पना भी नहीं रहती। एक सद्गृहस्थके लिये मनुभगवान्‌ने अपनी स्मृतिके तीसरे अध्यायमें जिन पञ्च-महायज्ञोंका वर्णन किया है, उनमें नृयज्ञ या अतिथि-यज्ञ भी एक प्रधान यज्ञ है।

आजकल मानव अपने विविध कर्तव्योंसे विमुख हो गये हैं। ग्राह्योंकी बातोंको वे हेय-दृष्टिसे देखते हैं। किंतु ऐसे समयमें भी अनेकानेक सत-महात्मा अपने उपदेशामृतसे हमें अपने कर्तव्यकी याद दिलते रहते हैं। उनकी शिक्षाओंसे लाम उठाकर हम अपनेको पतनसे बचा सकते हैं। आजका मानव दानव बनता जा रहा है। इस दानवतासे बचानेके लिये आज बहुत-सी सस्थाएँ क्रियाशील हैं। उन सस्थाओंसे बहुत-सी पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ निकल रही हैं, जिन्हें अवलोकनकर तथा उनमें उल्लिखित शिक्षाओंका पालन करके हम अपनेमें परिवर्तन ला सकते हैं।

मानवमें यदि एक भी सद्गुण है तो अन्य सभी सद्गुण उसमें स्वतः आ जायेंगे। श्रीमद्भगवद्गीताके १३ वें तथा १६ वे अध्यायमें वर्णित सद्गुणोंमें एक 'दान' भी है। यह एक दैवी सम्पदा है।

सद्गृहस्थोंके लिये 'नृयज्ञ' को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवद्भावसे यदि हम अतिथियोंके स्वागतमें तत्पर हो जाते

हैं तो हमें अन्तःकरणसे एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है।

न यज्ञैर्दक्षिणावद्भिर्वह्निशुश्रूषया तथा ।
गृही स्वर्गमवाप्नोति यथा चातिथिपूजनात् ॥
काष्ठभारसहस्रेण घृतकुम्भशतेन च ।
अतिथिर्यस्य भग्नाशस्तस्य होमो निरर्थकः ॥

अर्थात् यज्ञ, दक्षिणा, अग्निहोत्र आदिसे उतना शुभ फल नहीं मिलता, जितना अतिथि की पूजा करनेसे। यदि कोई हजारों मन समिधा या सैकड़ों घड़े घीसे होम करे, किंतु यदि अतिथि प्रसन्न नहीं हुआ तो होम निरर्थक है।

विचारणीय है—ऐसा अतिथि है कौन ? साधारण भाषा-में जिसके आनेकी तिथि नियत न हो और वह चला आवे, उसे अतिथि कहते हैं। सत्याचरणशील, मृदुभाषी, धार्मिक, परहित-रत विद्वान्, परित्राजक या अपने निकट सम्बन्धी तथा मित्र भी अतिथि हो सकते हैं। आजकल आये दिन बहुत-से पाखण्डी भी साधुवेपमें गृहस्थोंके दरवाजे-दरवाजे भटकते हैं। इनके कुकृत्य समाचारपत्रोंमें छपते रहते हैं। इनके अतिरिक्त अनुचित दबाव डालकर या भय दिखलाकर जो केवल अपना स्वार्थ-साधन करना चाहे, उसे अतिथि नहीं समझना चाहिये। इनको छोड़कर कोई भी सज्जन कुसमयमें भी हमारे घर पधारे तो उनका उचित सत्कार मानवताकी माँग हो जाती है।

अतिथि-सेवामें जाति-प्राप्ति, वर्णाश्रम आदिका भेद रखना अनुचित है। हितोपदेशका वचन है—

उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहसागतः ।
पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिथिः ॥

फिर, केवल भोजन दे देनेसे ही हमारे कर्तव्यकी इतिथ्री नहीं हो जाती। भोजन न होनेपर भी; सच्चे मनसे प्रेमपूर्वक मधुर वचनोंद्वारा भगवद्भावसे पूरा सत्कार करना ही अतिथि-मेवा है। व्यासजीके वचन हैं—

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सुनृता ।

एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

हमारे शास्त्रोंका तो यहाँतक आदेश है कि यदि गन्तु भी अतिथिके रूपमें आ जाय तो भी पूजनीय है।

यहाँके प्राचीन ऋषि-महर्षि; महाराज गिवि; दधीचि; महाराज रन्तिदेव इत्यादि अपने त्यागके लिये प्रसिद्ध हैं। महाराज शिविने अपनी शरणमें आये कपोतको अपना अतिथि समझा और उसके पीछे आनेवाले बाजको तृण करनेके लिये एक तराजूके पलड़ेपर कपोतको बैठाया; दूसरे पलड़ेपर अपने शरीरका अङ्ग-अङ्ग काटकर देने लगे। स्वयं पलड़ेपर बैठने चले तो देखा साक्षात् अग्निदेव तथा बाजके वेशमें इन्द्रदेव उनकी परीक्षा ले रहे थे। महर्षि दधीचिने देवताओंकी विजयके निमित्त अपनी हड्डियँतक दे डाली।

भारतके प्राचीन गौरवमय इतिहासपर यदि हम दृष्टिपात करते हैं; तो हमारा मस्तक श्रद्धासे महापुरुषोंके चरणोंमें झुक जाता है। अड़तालोस दिनोंके भूखे महाराज रन्तिदेवके प्यासे-को पानी; भूखेको अन्न दे देनेके पश्चात् उन्होंने आँखें बंद कर लीं; देखा—अतिथिरूपमें साक्षात् ब्रह्मा, विष्णु, महेश एव धर्मराज सम्मुख खड़े हैं।

एकनाथजीने रामेश्वर-पूजनके लिये ले आये हुए गङ्गा-जलको एक प्यासे गधेके मुँहमें अपने हाथों डँडेल दिया था।

यदि हम वर्तमान-कालका भी सिंहावलोकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि स्वर्गीय प० मदनमोहन मालवीयजीका अतिथि-सत्कार उनके जीवनका अंग बन गया था। उनका व्यवहार एक विगाल-हृदय कुटुम्बकी तरह होता था। उनका भिन्नान्त ही था—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

वे समस्त प्राणियोंको अपना ही कुटुम्ब मानते थे।

भगवान् सभी प्राणियोंमें हैं। हम सबका सेवा करना हम सबसे प्रेम करना है; सबके लिये आत्मोत्सर्ग करना है। प्रचण्ड दानवता त्यागकर आइये, हम अपने आदमियोंको अनुमरण करें।

किसी भी सद्गुणका पालन करनेसे समाजमें जीवन-यापन करते समय मानवताके प्रबल गन्तु कूटनीति, असद्व्यवहार, सकीर्णता आदि अवगुण स्वतः ही गनै-गनै नष्ट हो जाते हैं। अतिथि-सेवाके विचारमें; वाणीमें; व्यवहारमें नम्रता होनी चाहिये। तभी हम भौतिक साधनके अभावमें भी मधुर वाणी-मात्रसे ही किसीकी सेवा कर सकते हैं।

ईश्वर सबको सद्बुद्धि दें और वे मानव-समुदायको सच्ची अतिथि-सेवामें प्रवृत्त करें। इसीमें ममम्ब विश्वास कल्याण है।

मनुष्य-शरीरसे क्या लाभ

लाभ कहा मनुष्य-तनु पाये ।

काय-बचन-मन सपनेहुँ, कबहुँक घटत न काज पराये ॥

जो सुख सुर-पुर-नरक, गेह-वन आवत विनाहिं बुलाये ।

तेहि सुख कहैं बहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाये ॥

पर-दारा, पर-द्रोह, मोहवस किये मूढ़ मन भाये ।

गरभ-वास दुखरासि जातना, तीव्र विपति विसराये ॥

भय-निद्रा, मैथुन-अहार, सबके समान जग जाये ।

सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि मद-अभिमान गवाँये ॥

गई न निज-पर-बुद्धि, शुद्ध है रहे न राम-लख लाये ।

तुलसिदास यह अवसर वीते, का पुनि के पछिताये ॥

मानवता और अतिथि-सेवा

(लेखक—श्रीपृथ्वीसिंहजी 'प्रेमी')

व्यक्तिद्वारा मानवताकी प्राक्तिके अर्थ किये गये सभी प्रयत्न विनयभाव-समन्वित अतिथि-सेवाके सहज स्वभावके अभावमें सफल नहीं हो सकते। अतएव मानवता तथा अतिथि-सेवाका सम्बन्ध अटूट और अविच्छिन्न है।

मानव-जीवनमें अतिथि-सेवाका स्थान कोरे गिष्ठ-शालीन व्यवहार जैसा ही नहीं, अपितु स्त्रीके लिये पति-सेवाके समान है। जिस प्रकार परमार्थ-साधनमें स्त्रीके लिये पति-सेवा पर्याप्त है, ठीक वैसे ही सभी मानव-प्राणियोंके लिये, आत्मीयता-पूर्वक की गयी अतिथि-सेवा—'एक ही साधे सब सधे' के अनुसार—अध्यात्म-लाभके लिये, आत्म-कल्याणके लिये पर्याप्त है।

हमारे धर्मशास्त्रोंने अतिथि-सेवाका महत्त्व ईश्वर-सेवाके सदृश आँका है और हमारे तत्त्वदर्शी ऋषि-मुनियोंने, सत-महात्माओंने एवं विवेकवान् सद्गुरुहस्त्रोंने सदा ही अतिथिकी सेवा नारायण-रूपमें की है। पुराण-कालसे लेकर आजतक भारतीय मानवताके इतिहासमें अतिथि-सेवाके उत्तमोत्तम प्रसङ्ग भरे पड़े हैं। यहाँ क्यों, सत्कारके सभी देशोंकी मानव-जातिमें अतिथि-सत्कारके प्रभावोत्पादक उदाहरण प्राप्त हैं।

मोटे रूपसे अतिथि पूर्व परिचित, सर्वथा अपरिचित, मित्र एवं शत्रुतक हो सकता है। कहना न होगा कि अपरिचित अथवा शत्रु अतिथिका महत्त्व पूर्वपरिचित और मित्र-अतिथिकी अपेक्षा कहीं अधिक है। अतिथि-सेवा-पथके महान् प्रकाशस्तम्भ त्यागमूर्ति राजा रन्तिदेव और उनके परिवारका गहन कान्तारमें अडतालीस दिनोंके उपरान्त प्राप्त अन्न-जल अतिथि-सेवामें समर्पित कर देना अपरिचित अतिथिके आतिथ्यका हृदयद्रावक मर्मभेदी कारुणिक संदर्भ है, तो महाभाग सती-गिरोमणि महारानी पद्मिनीके प्राणपति रावल रत्नसिंहद्वारा चित्तौड़ दुर्गमें किया गया दिल्लीश्वर अलाउद्दीनका इतिहास-प्रसिद्ध निष्कपट आतिथ्य शत्रु-अतिथिके आतिथ्यका सद्भावप्रेरक सुन्दर उदाहरण है।

जय-जय किसी मानवकी मानवताने परोपकारमय अतिथि-सेवाका व्रत अङ्गीकार किया, तब-तब इस धराधाम-पर उतरकर स्वयं नारायणने नर-रूपमें उसको कठिनतम परीक्षाकी कसौटीपर परखा। इससे एक ओर अतिथि-सेवाका

माहात्म्य बढ़ा, तो दूसरी ओर तपे कुन्दन-सी मानवताके दिव्य स्वरूपके दर्शन हुए।

पुराण-कालमें नृपति मयूरध्वजकी अतिथि-सेवाकी परीक्षा मानवताकी भी परीक्षा थी। मयूरध्वजका आतिथ्यार्थ तनुत्याग अतिथि-सेवाका बढ़ा ही रोमाञ्चकारी चूडान्त निदर्शन है। अतिथिके संग आये एक हिंस्र पशुके आहारके निमित्त शरीर-समर्पण करने-जैसी बात संसारके किसी देशकी जातिमें प्राप्त होना असम्भव है।

स्पृहाहित निष्कामतापूर्वक किये गये आतिथ्यमें ऐसा तीव्र आकर्षण है कि परात्पर ब्रह्मके साक्षात् अवतार प्रति-श्वासस्मरणीय श्रीराम और श्रीकृष्णने भी महामुनि भरद्वाज, महात्मा विदुर, विदुर-पत्नी तथा केवट और शबरी-जैसे सेवा-भाव-विभोर भक्तोंका बड़े प्रेमसे आतिथ्य ग्रहण किया है।

आतिथ्यमें भावका इतना महत्त्व है कि एक लेखकके कथनानुसार जहाँ 'वे-मनसे पकायी गयी रोटी कड़वी होती है,' वहाँ हृदय-रससे सिञ्चित आतिथ्यकी शुद्ध सामग्री भी—

'खोंड को खिजावनी सी, कंद को कुड़ावनी सी,
सिता को सतावनी-सी सुधा सकुचावनी'
—हो जाती है।

विदुर-पत्नीके केलेके छिलके विश्वभर श्रीकृष्णको ऐसे सुस्वादु लगे कि जब विदुरने भावलोकमें छुट अपनी पत्नीको सावधान किया और वे छिलके-बदले केलेका गूदा श्रीकृष्ण-को देने लगे, तब उनका सारा स्वाद ही किरकिरा हो गया। इसी प्रकार शबरीके बेरकी पूर्णकाम राम यों प्रशंसा करने लगे—

चाखि चाखि भाखे, यह वाहू ते महान मोठो,
लेहु तो लखन ! यों बखानत है हेर हेर।

—और बेर देनेमें जो बेर हो जाती थी, वह उन्हें असह्य हो उठी—

बेर जनि लाऔं बेर बेर जनि लावो बेर,
बेर जनि लाऔं बेर लावो, कहैं बेर बेर।

एक कहावत है—'मेह और मेहमान कितने दिनोंके।'

अर्थात् दोनों थोड़े कालतक ही रहते हैं; किंतु यहाँ मेहमानकी तुलना मेहसे करनेका रहस्य बना ही रह जाता है। हमारी समझमें मेह कुछ काल बरसकर प्राणिमात्रको जीवन-दान दे जाता है तो मेहमान कुछ कालतक निवास करके मेजमाको महानतम पुण्य-फलकी फसल लूनेका अधिकारी बना जाता है। इसके विपरीत एक शास्त्रकारका कथन है कि 'यदि गृहस्थके घरसे अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सभी पाप वहीं छोड़ जाता है।'

अतिथि-सेवामें अतिथिकी योग्यता देखना भी उचित नहीं माना गया है। अतिथिकी योग्यताको दृष्टिगत रखते हुए जो आतिथ्य किया जाता है, वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता; क्योंकि योग्यतानुरूप किया गया आतिथ्य आतिथ्य न होकर गिष्ठाचार-मात्र रह जाता है। हाँ, अतिथि अवश्य आतिथ्यकारकी सामर्थ्य-के अनुसार ही आतिथ्य पानेका अधिकारी होता है। आदर्श अतिथि-सेवाके अधिकाधिक उदाहरण संत-महात्माओंके जीवनमें मिलते हैं। महात्माजन कभी किसी अतिथिमें योग्यता-भेद नहीं करते।

अतिथि अपने घरमें प्राप्त सभी साधन-सुविधाएँ साथ लिये नहीं फिरता और ऐसा सम्भव भी नहीं। ऐसी स्थितिमें मानव-अतिथि किसी मानवके आतिथ्यकी आशा तजकर मानव-तर किस प्राणीकी आशा करेगा? मानव-समाजमें इसी हेतु अतिथि-सेवाकी महत्त्वपूर्ण पवित्रतम प्रथाका प्रचलन हुआ

जान पड़ता है। अतः मानवताके नाने अनिथिकी सेवा करना हमारा परम धर्म है।

प्रस्तुत निबन्धकी समाप्तिके पूर्व इतना और स्मृ देना अनुचित न होगा कि जहाँ मानवता निवास करनी है, वहाँ आये दिन अनिथि-सेवा कार्योंका सम्पादन होना ही रहता है और जहाँ अनिथि-सेवा होती है वहाँ मानवताका पुर्नात स्त्रोन वरता ही रहता है। बिना मानवताके अतिथि-सेवामें प्रवृत्त होना असम्भव है और अतिथि-सेवामें विमुर मानवता आजन्म नहीं देखी-सुनी नहीं गयी।

हमारा भारत देश जहाँ अनेक असाधारण विशेषताओंके लिये प्रसिद्ध है, वहाँ उसकी एक विशेषता यह भी है कि अतिथि-सेवाको उसने सदा ही विशेष महत्त्व दिया है। आतिथ्य-के विविध प्रकार और ढंग भारतकी भौति अन्यत्र गायद ही कहीं पाये जायें। यहाँ अतिथिके पद-प्रक्षालनमें लेम्बर गीतल जलके पात्र और सुमधुर वाणीतकमें अतिथि-सेवाकी याद वतायी गयी है।

किंतु दुःख है कि इस महान् गुणके प्रति अब कुछ उपेक्षा दिखायी दे रही है। 'मेहमानसे भगवान् बचाये' की क्षुद्र भावना जोर पकड़ती जा रही है, जो मानवताकी गौरव-गरिमाके विरुद्ध और लोक-परलोक-नसावनी है। ऐसी स्थितिमें अतिथि-सेवाका पल्ला दृढ़तापूर्वक पकड़े रहनेपर ही पलायन करती मानवताको थामा जा सकता है। वे नर धन्य हैं, जिनके जीवनमें अतिथि-सेवाके कल्याणकारी अवसर आते ही गते हैं।

तीनों पन ऐसे ही खो दिये

सबै दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसैं ही खोए. केस भए सिंग सेत ॥
 आँखिनि अंध, स्रवन नहि सुनियत. थाके चरन समेत ।
 गंगा-जल तजि पियत कूप-जल. हरि तजि पूजत प्रेत ॥
 मन-वच-क्रम जौ भजै स्याम कौं. चारि पदार्थ देत ।
 ऐसे प्रभुहि छाँड़ि क्यों भटकै. अजहँ चेति अचेत ॥
 राम नाम बिनु क्यों छूटैगो. चंद गहँ ल्यो केत ।
 सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥

मानवता

(लेखक—श्रीकिसनलालजी पोदार)

मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं—अज्ञानी, जानी-अज्ञानी और जानी। अज्ञानी मनुष्योंकी वृत्ति पशुवत् होती है, जानी-अज्ञानी वृत्तिवाले लोग मनुष्य होते हैं और केवल ज्ञानवृत्तिवाले देव-मानव होते हैं। एक चौथाई अज्ञान और तीन चौथाई ज्ञानकी वृत्ति ही मानवता कहलाती है। अज्ञानीमें पशुता जन्मजात होती है, जानी-अज्ञानीमें कुछ पशुता रहती है और कुछ मनुष्यता। तथा जानीमें पूर्ण मानवता रहती है।

सृष्टिमें इस प्रकारका क्रम दीखता है। परन्तु मानवता है क्या वस्तु, इसको कम ही लोग समझते हैं। सृष्टिमें सच्चे मानव कौन हुए हैं, इसको ध्यानमें रखकर देखें तो पौराणिक कालमें साक्षात् श्रीरामचन्द्रजी, श्रीकृष्णजी, श्रीगुरु वसिष्ठ, श्रीभीष्मपितामह आदिके ऊपर हमारी सहज दृष्टि जाती है।

पूजनीय पुरुषों, माता-पिता तथा गुरुजनके आज्ञानुसार चलना। छोटे भाईके साथ पुत्रवत् स्नेहसे बर्ताव करना, सौतेली माता वैरभाव रखकर दुष्टता करे तो भी उसको माताके समान प्रिय समझकर बर्ताव करना, श्वरी मीलनीके प्रेमभरे उच्छिष्ट वैरभी प्रेमपूर्वक खाना, सीताका रूप धारण करके भ्रममें डालनेवाली पार्वतीजीको माता कहकर सम्बोधन करना, रूपवती वनकर आयी हुई रावणकी वहन शर्पणखाका त्याग करना तथा उसको उचित शिक्षा देना, रावणको युद्धमें मारकर सीताको वापस लाना, परन्तु ममाजमें आक्षेप प्रकट होते ही माता जानकीकी अग्नि-परीक्षा करना, मिहासनारूढ़ होनेपर अपनी एक प्रजा—धोत्रीके आक्षेपकी बात सुनकर सीताजीको गर्भावस्थामें त्याग देना इत्यादि श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें उच्च मानवताके उदाहरण हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने 'लोगोंको मानव कैसे बनाया जाय, उनमें मानवताके गुण कैसे लाये जायें' इत्यादिकी शिक्षास्वयं अपनी लीलाके द्वारा दी है। सादीपनि गुरुकी सेवा, कंसका वध, द्रौपदीका वस्त्र वृद्धाकर लज्जा-निवारण, वृन्दावनमें गोपियोंके साथ पवित्र रास-क्रीडा, पाण्डवोंके सगे-सम्बन्धी वनकर आपत्तिकालमें भी उनको अपने नित्य-नैमित्तिक कुलधर्म-कुलचारको न त्यागनेका उपदेश करना तथा प्रत्येक संकट-कालमें उनकी सहायता करना, सुदामाके तन्दुल खाना, विदुरकी पत्नीके हाथमें प्रेमभरे केलेके छिलके खाना इत्यादि अनेक उच्च मानवताके उदाहरण श्रीकृष्णकी लीलामें दिये जा सकते हैं।

श्रीगुरु वसिष्ठजी महाराजने 'योगवासिष्ठ' में श्रीरामचन्द्रजीको तत्त्वज्ञानके उपदेशके रूपमें मानवताकी शिक्षा दी है। विश्वामित्रने द्वेष करके वसिष्ठजीके सौ पुत्रोंको मार डाला, तथापि वसिष्ठजी अपनी अपूर्व सहिष्णुतामें न डिगे; उन्होंने उच्च मानवताका अपूर्व उदाहरण दिखल दिया।

श्रीभीष्मपितामहने पिताके विषय-सुखके लिये आजन्म ब्रह्मचारी रहनेका कठोर व्रत निभाया, पिताकी आज्ञाके अनुसार भाइयोंकी आजीवन सहायता की, शर-शय्यापर पड़े-पड़े सबके कल्याणार्थ अपना अनुभवपूर्ण सत्य उपदेश दिया, इत्यादि मानवताके उज्ज्वल दृष्टान्त हैं।

ऐतिहासिक कालमें मानवताके उपासक छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि अनेक महापुरुष हुए हैं। छत्रपति शिवाजीने वचन (८-९ वर्षकी अवस्था) में ही दरबारमें बादशाहको सलाम करनेसे इन्कार कर दिया। रास्तेमें गौओंको मारे जाते हुए देखकर कसाइयोंके हाथसे उनकी रक्षा की। कल्याणके मुसलमान सूवेदारकी लडकी युद्धकी लूटमें प्राप्त कर जब शिवाजी महाराजके दरबारमें लायी गयी, तब शिवाजी महाराजने उसको वहिनके रूपमें ग्रहण कर, कपड़े-गाहने आदिमें अलंकृत करके सुरक्षित उसके माता-पिताके घर पहुँचा दिया। श्रीगुरु रामदासजी महाराजको सारा राज्य दान कर दिया और उनके प्रतिनिधि बनकर राज्यकी देखभाल की। छत्रपतिके ये कार्य मानवताके आदर्शस्वरूप हैं।

स्वामी विवेकानन्दने देश, जाति तथा मानवमात्रके कल्याणके लिये अपने जीवनको लगा दिया। उन्होंने अमेरिकाकी विश्वधर्म-परिषद्में व्याख्यान देकर हिंदूधर्मके श्रेयस्कर तत्त्वोंकी ओर विश्वका ध्यान दिलाया। उन्होंने मानवताकी प्रतिष्ठाके लिये ही अपनी जीवन-साधनाके द्वाग लोगोंको प्रेरणा प्रदान की।

स्वामी रामतीर्थने अपने जीवनमें मानवताकी पराक्रांतिकी प्राप्तकर अमेरिकामें तथा अपने देशमें व्यावहारिक वेदान्त तथा तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर लोगोंको सन्मार्गमें लगाया और हिंदू-शास्त्रोंमें निहित मानवताके गूढ़ तत्त्वोंका उपदेश दिया।

लोकमान्य तिलकने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'—यह घोषणा करके भारतीय जनताको स्वतन्त्रताके युद्धके लिये आह्वान किया। 'गीतारहस्य' लिखकर कर्मयोगका उपदेश दिया और इस प्रकार मानवताकी अपूर्व सेवा की।

महात्मा गांधीने स्वयं मानवताके सिद्धान्तोंको आचरणमें लाकर, सत्य और अहिंसाकी नीति अपनाकर प्रबल विदेशी शासनको समाप्त करके स्वराज्य प्राप्त किया और इस प्रकार विश्वमें सारे प्रदनोंको शान्तिपूर्ण ढंगसे सुलझानेका आदर्श दिखलाकर मानवताका एक परम उज्ज्वल दृष्टान्त उपस्थित किया।

उपर्युक्त महापुरुषोंके चरित्र देखकर ही मानवताकी सच्ची कल्पना की जा सकती है। हम कौन हैं, कहाँसे आये हैं, हमारा कर्त्तव्य क्या है—इत्यादि प्रदनोंका विचार करके तदनुसार जो आचरण करता है, किसीको भी कष्ट नहीं देता, वही सच्चा मानव है। धर्म पृथक्-पृथक् हो सकते हैं, परंतु जो तत्त्व-विवेकपूर्वक अपने धर्मका आचरण करता है, वह उत्तम 'मानव' बन सकता है। चाहे कितनी भी कठिनाई, विघ्न-बाधाएँ आयें, पर जो अपने धर्मसे नहीं झिगता, वही मानव है। विभिन्न मतोंके लोग जब परस्पर विरोधका त्याग करके दुराग्रहको छोड़कर एक दूसरेके हृदयको जीतनेका प्रयत्न करते हैं, तब शान्ति और आनन्दका

मानवता प्रकाशित होती है।

आदिवासी लोग करके प्रत्येक व्यक्ति को करे तो सहज ही शान्तिहीन स्थिति पैदा हो जाय। जो मनुष्य दुराग्रह, मदन-मत्सररूप षड्रिपुओंको अनुभव करे, तथा अशान्ति पैदा करनेवाले विषयोंका त्याग न करे, वही मानव है। ही मानवोंकी गुण-सामग्रीको 'मानवता' कहेंगे।

वे गुण जिस प्रमाणमें व्यक्ति-व्यक्तिमें, समाज-समाजमें, गाँव-गाँवमें, राष्ट्र-राष्ट्रमें व्यवहार्य हो जायेंगे, उसी प्रमाणमें सृष्टिमें शान्तिका साम्राज्य बढ़ेगा और रामराज्यकी स्थापना होगी।

इस प्रकारकी मानवताको प्रत्येक व्यक्ति अङ्गीकार करे, अपने जीवनमें ढाले—यह ईश्वरसे प्रार्थना करके लेखका उप-सहार करता हूँ।

मानवता और विश्वमाता गौ

(लेखक—श्रीश्रीनिवासदासजी पोद्दार)

भारतीय वेदादि सम्पूर्ण शास्त्रोंमें नाना प्रकारसे यह सिद्ध किया गया है कि गौ विश्वमाता है। इसके शरीरमें सभी देवताओंका निवास है। यह शुद्ध सात्त्विक गुणोंकी अनन्त भंडार है। यह साक्षात् भूदेवी है, इहलोकमें जीव-जगत्-का पालन करनेवाली है और परलोकमें जीवको शिवत्व प्राप्त करनेवाली है। सभी दर्शनों तथा सत्यद्रष्टा ऋषियोंका भी यही मत है। गव्य पदार्थ या गोबर-गोमूत्रकी खाद, बैल-के हलसे जोती हुई भूमिसे उत्पन्न अन्न और यज्ञविधिपर विचार किया जाय तो विज्ञानसे भी इनकी सात्त्विकता सिद्ध होगी।

चक्रवर्ती सम्राट् वेनके राज्यमें वस्तुतः मानवताका एक प्रकारसे विनाश ही हो गया था। दानवताकी ही चरम सीमा दृष्टिगोचर हो रही थी। इसपर महर्षियोंने मन्त्रशक्तिके वेनका सहार करके महाराज पृथुको प्रकट किया। उन भगवान् पृथु महाराजने दानवोंको परास्तकर पृथ्वीरूपी गोमाताका ही दोहन किया और धर्मका संस्थापन किया, जिससे लोकमें पूर्ण सुख-समृद्धिका विस्तार हुआ। फिर तो पर्वतदोहन, समुद्रदोहन आदिके रूपमें दोहनकी एक लंबी परम्परा ही चली

पड़ी।

इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने भी प्रकट होकर गोमेवा अपनायी। श्रीकृष्णलीलाका रहस्य यही अद्भुत है। कहा जाता है कि गोपिकाएँ सब श्रुतियाँ थीं। ये श्रुतियाँ (वेदमन्त्र) सब गौओंके श्वातमें निवास करती हैं—'निश्वासेषु स्थिता वेदाः सपटङ्गपदक्रमाः।' फिर वेदप्रेमी ब्रह्मा इन गोमन्त्रोंको चुराते हैं। ये सभी वेदपदार्थ उन परब्रह्म श्रीकृष्णकी ही सब प्रकारसे सेवा करते हैं और श्रीकृष्ण भी आनन्दनिमोह होकर इनके साथ क्रीड़ा करते हैं। इधर गौओंकी सेवामें ही सत्यकाम जाबालने वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह गौ तथा वेदोंका अविच्छेद्य सम्बन्ध सिद्ध होता है। किंतु यह सब सुखी गौसे ही सम्भव है। गौ जितनी ही दुरी तथा क्रुश होगी, उतना ही सात्त्विकताका अभाव होगा। उसमें विश्वका वातावरण तामसी होकर सहारका कारण बनेगा। इससे मानवताका हास तथा दानवताका विकास होगा। इस तरह मानव अपना विनाश अपने ही हाथों कर दैगा। अतः यदि मनुष्यको बचना है तो उसे पहले गोमाताकी रक्षा करनी

चाहिये, विश्वकी माताको बचाना चाहिये। गौ ही विश्वकी माता है—‘गावो विश्वस्य मातरः’ प्रसिद्ध है—प्रत्यक्ष है। वही हमारी जड़ है। जब जड़ ही नहीं रहेगी, तब शाखा या पत्र कहाँसे आयेंगे—‘छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्।’ अतः मानवको अपनी मूल गोमाताके संरक्षण-सर्वर्णनका ध्यान सर्वप्रथम करना चाहिये। इसमें ही मानवताकी तथा विश्वकी रक्षा है। आज गौकी उपेक्षाका परिणाम

विश्वके सामने है। क्या मानव अथवा विश्व अब भी चेतगा! यदि उसे बुद्धि हो, यदि उसे जीवित रहना हो तो अब तो उसे इस कार्यमें तनिक भी देर नहीं करनी चाहिये। प्रभो! कृपाकर हमें सुबुद्धि प्रदान करो। सचमुच आज हम विनागके द्वारपर खड़े दीखते हैं। तुम्हारे सुधारे बिना हमारी बुद्धि सुधरती नहीं दीखती। तुम्हीं विश्वकी रक्षा—कल्याण कर सकते हो, करो।

गौके प्रति निर्दयताका कारण वर्णसंकरता

(लेखक—भक्त रामशरणदासजी)

पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतसिंहका एक जीवन-प्रसङ्ग

[एक ऐतिहासिक सत्य घटना]

पंजाबकेसरी महाराजा रणजीतसिंहके समयकी एक सत्य घटना यहाँ दी जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्ण-व्यवस्था-को न माननेके कारण ही आज बहुत-से लोग हिंदू होते हुए भी गोमाताके शत्रु बने हुए हैं और गो-हत्या बंद होनेमें रुकावट डाल रहे हैं !

यह उस समयकी बात है, जिस समय पंजाबमें महान् तेजस्वी गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक महाराजा रणजीतसिंहजीका राज्य था और वे लाहौरमें रहते थे। महाराजा महामाया भगवती श्रीदुर्गाजीके उपासक और गो-ब्राह्मणोंके परम भक्त थे। गो-ब्राह्मण निर्भय विचरें, इसीको वे अपने राज्यकी सबसे बड़ी विशेषता मानते थे।

एक बारकी बात है, लाहौरमें किसी सेठने अपने महलके पास एक कुआँ बनवा रखा था और उसके पास ही गाय-बैल आदिके लिये पानी पीनेको चर बनवा रखी थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था तथा गाय-बैल आदि आकर उसमें पानी पी जाया करते थे। एक दिन वहाँ एक गाय पानी पीने आयी, और उसने चरमें पानी पी लिया। चरके पास एक मोरी थी उसकी ओर दृष्टि जानेपर गौको उस नालीमें कुछ गेहूँके दाने पड़े दिखलायी दिये। गायने गेहूँ खानेके लिये नालीमें अपना मुँह घुसेड़ दिया और गेहूँ खा लिये। गाय जब गेहूँ खाकर मोरीसे अपना मुँह निकालने लगी, तब सहसा गायके सींग उसमें फँस गये। गायने खूब जोर मारा; पर मुँह बाहर नहीं निकला। अब तो गाय छटपटाने लगी। चारों ओर मीढ़ इकट्ठी हो गयी और हलचल मच

गयी। गाय इस प्रकार कष्टसे व्याकुल होकर छटपटाये, इसे सच्चे हिंदू मानव कैसे सहन कर सकते थे। गायका मुख निकालनेका भरसक प्रयत्न किया जाने लगा, पर सफलता नहीं मिली। अब तो सभी चिन्तित हो गये कि किस प्रकार गोमाताके प्राण बचाये जायें। किसीने सलाह दी कि जल्दी-से-जल्दी किसी मिल्खीको बुलाकर दीवार तोड़ डाली जाय तो गायके प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर पासमें खड़े हुए एक हिंदूने कहा कि ‘नहीं! दीवार क्यों तुड़वाते हो? दीवार तुड़वानेसे मकान-मालिकको बड़ा नुकसान पहुँचेगा। इसलिये सबसे अच्छा यही है कि किसी बड़ईसे आरी माँगकर उससे गायके सींग काट डाले जायें तो मुँह निकल आयगा।’ हिंदूके मुखसे निकले ये शब्द सभीको बुरे लगे। आखिर दीवार तुड़वाना ही निश्चय हुआ और जल्दी-से-जल्दी मिल्खीको बुलाकर दीवार तोड़ डाली गयी। गाय सकुशल निकल आयी, बच गयी। इससे हिंदुओंमें एकदम प्रसन्नताकी लहर दौड़ गयी। वहाँ महाराजा रणजीतसिंहजीका एक गुप्तचर सिपाही खड़ा था। उसने भी यह सब दृश्य अपनी आँखोंसे देखा। संघ्याको जब वह सिपाही महाराजके दरबारमें उपस्थित हुआ और शहरकी प्रसुख बातें महाराजको सुनाने लगा, तब उसने ज्यों-की-त्यों यह घटना भी सुनायी। किसी हिंदूके द्वारा किये गये गायके सींग काटनेके प्रस्तावको सुनकर महाराज क्रोधमें भर गये और उन्होंने सिपाहीसे कई तरहसे उल्टे-सीधे पूछकर यह जान लिया कि गायके सींग काटनेकी बात वास्तवमें कही गयी

थी और वह एक हिंदूने ही कही थी। तब उन्होंने सिपाही भेजकर उसको बुलवा लिया और इस प्रकार दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए—

महाराजा—अरे तू कौन है ?

हिंदू—महाराज ! मैं हिंदू हूँ ।

महाराजा—तैंने गाय माताके प्रति क्या गंदे शब्द कहे थे, सत्य बताना !

हिंदू—महाराज ! क्षमा करें, मेरे मुखसे ये गंदे शब्द निकल गये थे कि दीवार तोड़नेके बदले गायके सींगोंपर आरी चलाकर उन्हें काट दो ।

महाराजा—तैंने हिंदू होकर यह पापभरी बात कैसे कही ?

हिंदू—महाराज ! अपराध हो गया । क्षमा करें ।

महाराजा—एक हिंदू मानवके मुखसे गाय माताके सींगोंपर अपने हाथोंसे आरा चलानेकी बात तेरे मुखसे कैसे निकली ! सच बता ।

हिंदू—महाराज ! भूलसे निकल गयी ।

महाराजा—क्यों निकली ?

हिंदू—महाराज ! पता नहीं ।

महाराजा—मालूम होता है तू हिंदू-मानवकी सतान नहीं है ।

हिंदू—नहीं महाराज ! मैं हिंदू हूँ ।

महाराजा—अरे ! तू हिंदू नहीं है, हिंदू-मानवके मुखसे गाय माताके प्रति ऐसे गंदे शब्द कभी नहीं निकल सकते ?

हिंदू—महाराज ! निकल गये ।

महाराजा—जान पड़ता है कि तू असली हिंदू मानवकी सतान नहीं है ! सत्य बता, क्या बात है । नहीं तो, तुझे जेलमें डाल दिया जायगा ।

हिंदू—महाराज ! मैं सत्य कहता हूँ, महाराज ! मुझे कुछ पता नहीं ।

महाराजाने सिपाहियोंको हुकम दिया कि इसे ले जाकर जेलमें बंद कर दो और इसकी माँको लाओ । महाराजा चिन्तामें पड़ गये कि हाय, मेरे राज्यमें ऐसे नालायक हिंदू भी रहते हैं ।

हुकमकी देर थी कि सिपाहियोंने उसे तो जेलमें बंद कर दिया और उसकी माँको महाराजाके सामने लाकर उपस्थित कर दिया । महाराजाने उसे सामने खड़ी देखकर पूछा—

महाराजा—अरी बुढ़िया ! तू कौन है ?

बुढ़िया—महाराज ! मैं हिंदू हूँ ।

महाराजा—सत्य बता, यदि तू हिंदू है तो फिर तेरे ऐसी नालायक संतान कैसे पैदा हुई, जो हिंदू होकर गाय मानवके प्रति ऐसे शब्द मुखसे निकालती है और ऐसे गंदे विचार रखती है ?

बुढ़िया—महाराज ! मुझे कुछ पता नहीं ।

महाराजा—यह तेरे मानवसे दानव संतान कैसे पैदा हुई ! तैंने किससे सज्ज किया था, सत्य बता !

बुढ़िया—महाराज ! मैंने किसीसे सज्ज नहीं किया ।

महाराजा—नहीं, यह तेरी हिंदू पतिकी सतान नहीं है ।

बुढ़िया—नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ ।

महाराजा—फिर ऐसी सतान कैसे पैदा हुई ?

बुढ़िया—कुछ पता नहीं ।

इसपर महाराजाने उसे डाँटकर उसके पुत्रको मार देनेका भय दिखलाया और उसे जीवनभर जेलमें डालनेकी धमकी दी । तब बुढ़िया घबरा गयी और थर-थर काँपने लगी तथा सत्य बात कहनेके लिये तैयार हो गयी । उसने कहा—

बुढ़िया—महाराज ! क्षमा करना । असली बात यह है कि मैं पतिव्रता हूँ, मैंने कभी भी किसी दूसरे पुरुषका भूलकर भी सज्ज नहीं किया । मेरे मकानके बराबर एक चमारका मकान था, जो छुरीसे मुझे पशुओंकी खाल उतारा करता था । अवश्य ही जिस रात्रिको अपने पतिद्वारा मेरे गर्भ रहा, उनी रात्रिके बाद प्रातःकाल होनेपर वह अपने मकानकी छतपर बैठा हुआ था । सबसे पहले मेरी दृष्टि उनी चमारपर पड़ी । इसीसे मेरी यह नालायक सतान हुई, कोई दूसरा कारण नहीं है ।

महाराजा—ठीक है । चमारोंका काम मुझे पशुओंके अङ्ग काटना, चमड़ा उधेड़ना है । उसीका प्रभाव मन तेरे पुत्रके ऊपर पड़ा और चमारवाले स्पर्शकर्ममें आ गये । अच्छा जा, तुझे और तेरे पुत्रको अब छोड़ देता हूँ । अन्य ऐसी गलती कभी न करना । तदनन्तर महाराजाने अपने गये राज्यमें घोषणा करा दी कि 'प्रत्येक हिंदू-स्त्रीको यह चाहिए कि वह अपने हाथके अँगूठोंसे नोनेकी अथवा चाँदीसी—जिससे बन सके, आरसी बनवाकर पहना करे और उन्म आंगनमें शीशा लगावे तथा प्रातःकाल उठते ही सबसे पहिले अपने

अँगूठेकी आरसीके अंशमें अपना मुँह देख लिया करे, जिससे उसके कोई नालायक सतान न पैदा हो ।'

महाराजाकी आज्ञाकी देर थी कि सभी हिंदू-घरोंमें आरसी तैयार कराकर पहनी गयी, जो आजतक हजारों लाखों घरोंमें पहनी जा रही है । महाराजा रणजीतसिंहजी कितने दूरदर्शी थे और वर्णाश्रम-धर्मके, वर्ण-व्यवस्थाके माननेवाले थे तथा मानवताके सच्चे रक्षक थे —यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । आज जो वर्ण-व्यवस्थाका खुले रूपमें

विध्वंस किया जा रहा है, वर्णसंकरता फैलायी जा रही है, सर्वत्र गोहत्या-विरोधी कानून बननेमें बाधा दी जा रही है और सारे देशमें अंडे, मांस-मछली खानेका जोर-शोरसे प्रचार हो रहा है—यह वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार न चलने और वर्ण-व्यवस्थाको कट्टरतासे न माननेका ही महान् भयंकर दुष्परिणाम है । जिसके अंदर तनिक भी मानवता है, वह कभी गोमाताका, धर्मका विरोधी हो ही नहीं सकता । सब्बा मानव बननेके लिये वर्ण-व्यवस्थाका मानना बहुत आवश्यक है ।

द्वेषसे मानवताका नाश

(लेखक—पण्डित श्रीशिवनाथजी दुवे, साहित्यारण)

साधु अशान्त था । उसकी आँखोंके डोरे लाल हो गये थे और सिर घूम रहा था । रात्रिमें उसे नींद नहीं आयी थी । वह काठकी चौकीपर इधर-इधर करवटें बदलता रहा, पर पलभर भी उसकी पलकें नहीं लगीं । उसने माला उठायी और जप करने लगा । जपमें मन नहीं लगा, माला उठाकर रख दी और करवट ली । वह चाहता था, उसे नींद आ जाय । कुछ देर भी सो ले, तो शरीर स्वस्थ हो जाय । पर जब भी वह नेत्र बंद करता, बौद्ध भिक्षु उसके सामने आ जाते । उनका सर्वत्र सम्मान होता है, उनके त्याग और तपकी प्रशंसा होती है । उन्हें भिक्षा-प्रदान करनेके लिये गृह-देवियों उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं । उनका सर्वत्र हर्षातिरेकसे अभिनन्दन होता है । किंतु उसके साथियोंका उतना सम्मान नहीं हो पाता । इतना ही नहीं, उन्हें संसम्मान भिक्षा मिलनेमें भी कठिनाई होने लगी । उसकी कुटियामें आज केवल चावल और थोड़े-से आलू आये थे । नमककी डली भी नहीं थी । इसी कारण यह साधु क्षुब्ध हो उठा था । द्वेषाग्निकी ज्वालामें वह दग्ध हो रहा था । द्वेष विनाश चाहता है, अतः जिस किन्हीं प्रकार भी बौद्ध भिक्षुओंका प्रभाव जन-जीवनसे समाप्त कर दिया जाय—वह यही सोच रहा था । सम्पूर्ण रात्रि वह यही सोचता रहा ।

प्रत्येक उपासक, प्रत्येक आराधक और प्रत्येक सुमुखका मन गग-द्वेष-शून्य होना चाहिये —यह सिद्धान्त वह जानता था । अपने समीप आनेवाले गृहस्थों, जिज्ञासुओं एवं साधु-ममाजमें इन विषयमें वह घटों उपदेश दिया करता था । किंतु अभ्यर्थना और सम्मानित भिक्षाका अभाव हो चला था

उसके लिये, उसके साथी साधुओंके लिये—यह उसे सख्त नहीं था । वह अधीर हो गया था । उसके सम्पूर्ण जीवनकी साधना मानो आज तिरोहित हो रही थी, उसके त्यागका स्वरूप जैसे उसकी कुटियामें उसके त्यागके दम्भपर मन-ही-मन विहँस रहा था । वह द्वेषके लौहतप्त पिंजरेमें विवश बुलबुलकी भोंति असहाय और निरुपाय होकर छटपटा रहा था । उसका विवेक उसकी बुद्धि स्थिर करनेमें असमर्थ हो गया था । पृथ्वीके कण-कणमें अपने मङ्गलमय भुवनमोहन आराध्यका दर्शन करते रहनेका उपदेश क्रोधसे अभिभूत हो रहा था । चाहे जैसे भी हो—बौद्ध भिक्षुओंको लाञ्छित एवं अपमानित करनेके लिये वह तुल गया ।

साधुका नाम था शान्तानन्द । अपने तीन-चार साधुओंके साथ वह जेतवन पहुँचा । उस समय बौद्ध भिक्षुओंके साथ तयागत वहीं ठहरे हुए थे । शान्तानन्द भिक्षुओंको देखकर जल उठा ।

‘बहन !’ सामने आती हुई सुन्दरी परिव्राजिकासे शान्तानन्दने अत्यन्त विनम्र शब्दोंमें निवेदन किया । ‘मेरी कुछ सहायता कर सकती हो ?’

‘अवश्य बन्धु !’ परिव्राजिकाने अत्यन्त स्नेहसित स्वरसे उत्तर दिया । ‘किसी बन्धुके कार्य आ सकूँ, मेरा सौभाग्य होगा । आप आज्ञा करें ।’

‘मेरे साथ कुछ दूर चलना होगा ।’ शान्तानन्दने शान्त स्वरमें कहा ।

‘चलिये ।’ परिव्राजिका उन साधुओंके पीछे चल पड़ी ।

उसका नाम सुन्दरी था। रूप-लावण्यकी दृष्टिसे भी वह परम सुन्दरी थी। मुण्डित मस्तक और पीतवस्त्र—तपस्याकी सजीव मूर्ति प्रतीत होती थी। अवोध बालककी भाँति निश्चिन्त मनसे वह उन साधुओंके पीछे चल रही थी।

‘सुन्दरी!’ क्रोधके आवेगमें कर्कश स्वरसे शान्तानन्द बोल उठा।

‘बन्धु!’ कोकिल-कण्ठसे स्नेहपूरित उत्तर मिला।

‘आह!’ दूसरे ही क्षण सुन्दरी धरतीपर गिर पड़ी। उसके कोमल वक्षमें शान्तानन्दका तीक्ष्ण छुरा प्रविष्ट हो चुका था। रक्तकी धारा उसके वक्ष, पीले वस्त्र और धरतीकी धूलमें बह रही थी।

‘बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।’ सुन्दरीने आँखें बंद कर लीं। शान्तानन्द अपने ललाटेसे पसीना पोंछ रहा था।

‘आजकल परिव्राजिका सुन्दरीके दर्शन नहीं होते।’ शान्तानन्दके एक साथीने कोसलराज प्रसेनजित्से निवेदन किया।

‘वह कहाँ गयी?’ प्रसेनजित्ने प्रश्न किया।
‘हमें कुछ पता नहीं।’ वह बोला। ‘किंतु बहुत दिनोंसे बौद्ध भिक्षुओंके सम्बन्धमें कुछ अगिष्ट बातें सुननेमें आती हैं।’

‘कैसी अशिष्ट बातें?’ नरेगने सजग होकर पूछा।
‘महाराज!’ उसने अपनी वाणीमें गम्भीरताका पुट देकर कहा। ‘कहते भी सकोच होता है।’

‘आप स्पष्ट बताइये।’ नरेश बोला। ‘शासनकी दृष्टिसे स्थितिका शान मेरे लिये आवश्यक है।’

‘महाराज!’ उसने धीरे-धीरे कहा। ‘क्या कहा जाय? बौद्ध परिव्राजकोंका इतना पतन हो चुका है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। त्यागके वेषमें तथागतके सम्मुख उपदेश श्रवण करनेवाले भिक्षु स्त्रियोंके साथ व्यभिचार-रत ही नहीं हैं, अपनी वासना शान्तकर उनकी हत्या भी कर देते हैं। उनके सयम, ब्रह्मचर्य एवं निष्पापताका दम्भ पराकाष्ठा-पर पहुँच चुका है।’

प्रसेनजित् चौक उठे। उन्होंने सुन्दरी परिव्राजिकाका पता लगानेके लिये सैनिक भेज दिया।

शान्तानन्दके साथी उस न्यक्तिके सहयोगसे सुन्दरीका गलित शव प्राप्त हुआ। उससे दुर्गन्ध आ रही थी।

× × × ×

सूर्यास्त होनेमें अभी देर थी। गीतल बयार डोल रही थी। एक वृक्षके नीचे मिट्टीके चबूतरेपर भगवान् बुद्ध शान्त बैठे थे। उनके सम्मुख भिक्षुओंका समुदाय विषण्ण-वदन मौन था।

‘मन्ते!’ मौन भङ्ग करते हुए एक भिक्षुने अत्यन्त दुःखमरी वाणीमें कहा। ‘सुन्दरी परिव्राजिकासम्बन्धी घटना आपको विदित है। कुछ साधुओंने उसका गलित शव बॉसकी ठठरीपर घुमा-घुमाकर प्रदर्शित किया और समस्त भिक्षुओंको दुःशील, निर्लज्ज, पतित और व्यभिचारी आदि घृणित शब्दोंसे कलङ्कित किया। अब हम भिक्षाटन-के लिये श्रावस्तीमें जिधर जाते हैं, ऐसी ही बातें सुननेमें आती हैं। सर्वथा असत्य आरोप सहा नहीं जाता।’

‘भिक्षुओ!’ भगवान्ने अत्यन्त शान्त भावसे उत्तर दिया। ‘असत्यकी आयु अत्यल्प होती है। वे गालियाँ भी कुछ ही समयमें बंद हो जायँगी।’

‘मन्ते!’ उसी भिक्षुने पुनः निवेदन किया। ‘पर गृहस्थों-के इस लाञ्छनका उत्तर हमें नहीं सुझता।’

‘यदि उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता तो तुम उनसे कह सकते हो’ भगवान्ने बताया कि ‘मिथ्याभाषी नरकगामी होते हैं और जो पापकर्म करके भी ‘हमने नहीं किया’ कहते हैं, मृत्युके बाद परलोकमें उनकी भी वही गति होती है।’

भगवान्का मुखारविन्द शान्त था। भिक्षु शान्त एव मौन थे।

× × × ×

‘मिथ्याभाषी नरकगामी होते हैं।’ मन्त्रीने प्रसेनजित् नरेशसे निवेदन किया। ‘बौद्ध भिक्षु अत्यन्त दुःखसे उत्तर देते हैं। उनके शिष्ट उत्तरमें उनका निर्दोषभाव परिलक्षित होता है।’

‘तो फिर सुन्दरीका हत्यारा कौन है?’ महाराजने प्रश्न किया।

‘महाराज!’ श्रावस्तीका एक नागरिक उपस्थित हुआ। उसके बाल बड़े हुए थे। वह अशान्त था। ‘मैं कुछ निवेदन करना चाहता था।’

महाराज !' आज्ञा मिलते ही उसने कहा । 'सुन्दरीका हत्याग स्वयं गान्तानन्द है ।'

प्रेमजित् चौक उठे ।

‘हाँ महाराज ! नागरिकने निवेदन किया ।’ ‘सुन्दरीका जब जेनवनके मर्माप धरतीमें गाडते हुए उसे मैंने स्वयं देखा था । उस समय मैं वहाँ घूमने गया था । गान्तानन्दकी दृष्टि मुझपर पड़ी । उसने मुझे बाँध लिया और आज इस रहस्यका उद्घाटन न करनेकी अनेक गपय लेनेपर उसने मुझे छोड़ा है ।’

नरेगने गान्तानन्दको उसके साथियोंसहित बंदी बना लेनेकी आज्ञा दे दी ।

X X X X

जेतवनके उसी वृक्षके नीचे उसी मिट्टीके चबूतरापर पुण्यमय तथागत बैठे थे । उनके सम्मुख भिक्षु-समुदाय बैठा हुआ था ।

‘गान्तानन्द साथियोंसहित बंदी बना लिया गया ।’ समाचार सुनकर भगवान्ने अत्यन्त गान्त एवं गम्भीरतासे कहा ‘पापका परिणाम कभी शुभ नहीं होता । साधकोंको अविनीत कटु आलोचकोंकी वाणीसे क्षुब्ध न होकर राग-द्वेषशून्य मनसे अपने साधनमें दृढतापूर्वक लगे रहना चाहिये । सत्यसे विचलित होना उनका धर्म नहीं ।’

भगवान्के मुखारविन्दपर शान्ति क्रीडा कर रही थी । गीतल बयार बह रही थी ।

भगवत्प्राप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता

(लेखक—स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

मानव-शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । परमात्माकी प्राप्तिही जीवन्मुक्ति, तत्त्वज्ञान, मोक्षावति, प्रेम-प्राप्ति, पूर्णताप्राप्ति और कृतकृत्यता आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है । स्थूलरूपसे मानव और मानवेतर प्राणियोंमें कोई अन्तर नहीं है । सभीके शरीर पञ्चभौतिक हैं । उनमें शरीरधारी जीवमात्र एक परमेश्वरके ही अंग हैं, चिन्मय हैं—‘ममैवांशो जीवलोके ।’ (गीता १५ । ७) योनियों दो प्रकारकी होती हैं—१. भोगयोनि, २. कर्मयोनि । मानव-योनि कर्मयोनि (साधनयोनि) है । इसी योनिको श्रीगोस्वामीजी महाराजने ‘स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी’ बताया है । मानव-योनिकी यह महत्ता है कि इसी योनिमें किये गये कर्मोंके अनुसार मुक्ति अथवा देवयोनि, स्थावरयोनि, पशु-पक्षी-कीट-पतंगादि योनियाँ प्राप्त होती हैं । मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मोंके अनुसार ही भोगोंका विधान होता है । मानवयोनिमें कर्म करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है । अन्य योनियोंमें जीव अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार प्राप्त हुए सुख-दुःखादि भोगोंको भोगता हुआ मसार-चक्रमें घूमता रहता है—

आकर चारि ऋच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥

अन्य योनियोंमें जीवको कर्म करनेकी स्वतन्त्रता न होनेसे वहाँ उसकी मुक्तिके मार्ग अवरुद्ध रहते हैं । जीवमात्रपर अकारण स्नेह रखनेवाले भगवान् सर्वेश्वर कभी कृपा करके जीवको सदाके लिये दुःख-परम्परासे छुटकारा पानेके हेतु

प्रयत्न करनेका अवसर देनेके लिये मनुष्ययोनि प्रदान करते हैं—

कबहुँ करि कलना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥

कुछ लोगोंका कहना है कि मानवको अपने जीवनका एक ध्येय बनाना चाहिये । ध्येय बनानेसे तदनुसार चेष्टा होगी—क्रिया होगी । उनका यह कथन ठीक ही है ; परतु विचार करनेसे ज्ञात होता है कि भगवान्ने पहलेसे ही मानव-जीवनका ध्येय निश्चित कर दिया है । भगवान् पहले जीवके लिये ध्येय निश्चित करते हैं, तदनन्तर उक्त ध्येयकी सिद्धिके निमित्त उस जीवको मानव-शरीरकी प्राप्ति कराते हैं । अतः मानवको कोई नूतन ध्येय बनानेकी आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है पूर्वनिश्चित ध्येय या लक्ष्यको पहचाननेकी । भगवान्ने सोद्देश्य मानव-जन्म दिया है । उन्होंने यह विचार करके कि ‘यह जीव अपना कल्याण-साधन करे’ उसे मनुष्य-योनिके भेजा है तथा उसके लिये मुक्ति या उद्धारके समस्त साधन इस योनिमें जुटा दिये हैं—ऐसे साधन जो अत्यन्त सुलभ, सरल और सर्वथा महत्त्वपूर्ण हैं । इसीलिये गोस्वामीजी महाराजने मानव-योनिको ‘साधन-धाम,’ ‘मोक्षका द्वार’ तथा ‘भवभागरका बेड़ा’ कहा है—

साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । ॥

नर तनु भव बारिधि कुँ बेरो । सन्मुख मस्त अनुग्रह मेरो ॥

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ‘जब मनुष्य एक निश्चित

ध्येय लेकर उत्पन्न होता है, तब वह उक्त ध्येयको न पकड़कर अन्य दिशाओंमें क्यों भटकने लगता है ? जब वह परमात्मा-की प्राप्तिके पुनीत लक्ष्यको लेकर आता है, तब उस लक्ष्यकी प्राप्तिके साधनोंमें ही क्यों नहीं लगता ? उस ध्येयके विरुद्ध क्रिया उसके द्वारा क्यों सम्पादित होने लगती है ? इन प्रश्नोंका एकमात्र उत्तर यह है कि वह अपने ध्येयको—अपने पूर्व-निर्धारित लक्ष्यको भूल बैठता है, उसे उसकी विस्मृति हो जाती है। इस विषयको अर्जुनका उदाहरण सामने रखकर समझा जा सकता है। जब भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे पूछा—‘अर्जुन ! क्या तुमने गीताका उपदेश एकाग्र होकर सुना ? क्या तुम्हारा अज्ञान-जनित मोह नष्ट हो गया ?’ तब अर्जुनने हर्ष-विरुद्धाहित नेत्रोंसे भगवान्की ओर देखकर इस प्रकार उत्तर दिया—‘भगवन् ! मेरा मोह नष्ट हो गया। मुझे स्मृति प्राप्त हो गयी। यह सब आपके प्रसादसे हुआ है। अब मैं अपनी पूर्व-स्थितिमें आ गया हूँ।’ यहाँ स्मृतिका अर्थ न तो ‘अनुभव’ है और न ‘नूतन ज्ञान’ ही। पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई ज्ञान हुआ था; पर वह मोहके आवरणसे आच्छादित होकर विस्मृत हो गया था। भगवान्के ज्ञानोपदेष्टासे वह मोहका आवरण नष्ट हो गया और पूर्व-चेतना पुनः प्रकाशित हो उठी—भूली हुई बात याद आ गयी। वैशेषिकोंने भी ‘स्मृति’का लक्षण ऐसा ही किया है—

संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ।

(तर्कसंग्रह)

इसी प्रकार योगदर्शनके रचयिता महर्षि पतञ्जलिने भी ‘अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः’ लिखकर पूर्वानुभूत विषयके साथ ही स्मृतिका तादात्म्य बताया है। अर्जुनका ‘स्मृति-लब्धा’ (गीता १८ । ७३)—यह वचन भी इसी अभिप्रायका पोषक है। इससे ज्ञात होता है कि अर्जुन निश्चितरूपसे लक्ष्यको भूल गया था। उस लक्ष्यकी विस्मृतिमें प्रधान कारण था ‘मोह’, जिसके लिये ही भगवान्ने ‘कच्चिदज्ञान-सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।’ (गीता १८ । ७२) कहकर प्रश्न किया था। ‘मोह’ शब्दका प्रयोग तो और भी स्पष्टरूपसे उपर्युक्त भावकी पुष्टि करता है। व्याकरणके अनुसार ‘मोह’ शब्द ‘मुह वैचित्ये’ धातुसे बना है। ‘वैचित्ये’ पदपर ध्यान देनेसे यह पता चलता है कि ‘विचेतनता—विगतचेतनता’का नाम ही ‘वैचित्य’ है। अतः यह सिद्ध होता है कि पहले अर्जुनको

चेत रहा है और बादमें वह मोहमें प्रमत्त होता है। मोह छूटनेका अर्थ है—पूर्व-चेतनाकी प्राप्ति। जयन्त उग्रशी बुद्धि मोहके कलिलमें व्यनिर्णीय नहीं हुई। तयन्त व भगवदाज्ञापालनके लिये प्रवृत्त नहीं होता। गीता अध्याय २, श्लोक ५२में भगवान्ने ‘यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यति-तरिष्यति’ कहकर इसी ओर अर्जुनको मनेन किया है। पूर्णतः मोह निवृत्त होनेपर ही मय्यङ्गणे चेतनाकी प्राप्ति होती है। तब वह खुलकर कहता है—

स्थितोऽस्मि गतसंदेह, करिष्ये वचनं तव ॥

(गीता १८ । ७३)

उपर्युक्त विवेचनमें पता चलता है कि जीवनका लक्ष्य, उद्देश्य अथवा ध्येय तो पहलेसे बना-बनाया है उग्रशी बनाना नहीं है। केवल उसे पहचाननेकी आवश्यकता है। पहचानने-पर उसकी प्राप्तिका साधन सरल हो जाता है। कठिनाई तो पहचान करनेतक ही है। मोहकी ऐसी प्रबल महिमा है कि मानव-जीवन प्राप्त करनेके अनन्तर मचेत रहकर मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेवाले मनुष्यको भी कभी अभावधान पाकर वह धर दवाता है। उदाहरणतः महाभारतमें हम देखते हैं कि ममरकी सारी तैयारी पूर्ण करनेमें अर्जुनका पूरा हाथ रहना है। कुरुक्षेत्रकी धर्मभूमिमें कौरव और पाण्डव-सेनाएँ वृष्णाकार खड़ी होकर शङ्खध्वनिके तुमुल नादसे युद्धकी मूचना देती हैं, तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शङ्खका नाद करता है। शङ्खसम्पातका प्रारम्भ होनेवाला ही है। अर्जुन पूर्ण मचेत है तथा कर्तव्यपरायण क्षत्रियकी तरह भगवान् श्रीकृष्णको आदेश देता है—‘सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।’ (गीता १ । २१) ‘भगवन् ! मेरे रथको दोनों मेनाओंके बीचमें खड़ा करिये। मैं देखूँ कि इस युद्धमें मुझे विन-विन लोगोंसे लोहा लेना है ?’ इन जोशभरे वीरोचित शब्दोंको सुनकर भगवान् भी रथको तत्क्षण दोनों मेनाओंके बीचमें खड़ा करके अर्जुनको कुरुक्षेत्रियोंकी ओर देरनेकी आज्ञा देते हैं। अर्जुन ज्यों ही दोनों सेनाओंमें अपने कुटुम्बियों, स्नेहियों, गुरुजनों तथा स्वजनोंको ही युद्धके लिये मज्जित देखता है त्यों ही उसके मनमें विषाद छा जाता है। युद्धका परिणाम युद्धसे भी भयंकर और दारुण प्रतीत होता है। इस कुलक्षयसे उसे सुखकी कल्पना न होकर मर्दानाशरी परस्पर खुलती दिखायी देती है। उसके लिये अपने जीवनका कोई मूल्य नहीं रह जाता और इस कुटुम्ब-भ्रामकी अपेक्षा अपने लिये मृत्युकी आकाङ्क्षा श्रेयस्कर प्रतीत होने लगती है। उसे

१. इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार है—अनुभव किये हुए विषयका न छिपना अर्थात् प्रकट हो जाना ‘स्मृति’ है।

कर्तव्यमें अकर्तव्य, श्रेयमें अश्रेय तथा अर्थमें अनर्थके दर्शन होते हैं। ममता और आत्मीयताके कारण ऐसे युद्धसे विरत होना ही वह श्रेष्ठतम कर्तव्य समझ बैठता है। भगवान् श्रीकृष्ण-ने अर्जुनके इस दुर्धर्ष मोहकी 'कलैव्य', 'कश्मल' आदि शब्दोंसे तथा 'अनार्यजुष्टम्', 'अस्वर्ग्यम्', 'अकीर्तिकरम्' आदि पदोंसे उसके भयंकर परिणामोंको दिखाकर निन्दा की। पर अर्जुनपर मोहका ऐसा गहरा रंग चढ़ा था कि उसने अपने भावोंको ही श्रेष्ठ माना और पुनः कुछ बोलकर उन्हींका पिष्टपेषण किया। पुष्ट प्रमाणोंसे अपने बचनोंपर जोर देते हुए कहा—'पूजाके योग्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणको बाणोंसे कैसे मारा जा सकता है? मारनेपर गुरुजन-हिंसाके जघन्य अपराधके बाद हमें उनके रक्तसे सने हुए केवल अर्थ-काममय भोग ही तो प्राप्त होंगे। भ्रम अथवा भुक्ति तो मिल नहीं जायगी? अतः मेरे विचारसे युद्धका कोई औचित्य नहीं है।' इस प्रकार अर्जुनपर मोहने ऐसा अधिकार जमा लिया कि वह कर्तव्यविमुख हो गया। अन्ततः भगवान्ने गीता-ज्ञानका महान् उपदेश देकर उसके मोहको निवृत्त किया। इसी तरह गीता प्रत्येक मोहग्रस्त मानवके मोह-निवारणका अमोघ औषध है।

मानव जबतक अपने लिये सुनिश्चित ध्येयकी पूर्तिकी ओर अग्रसर नहीं होता, तबतक वह अन्य सामान्य जीव-योनियोंसे विशिष्ट कोटिमें नहीं पहुँचता। अतः मनुष्य-को अपने उद्धार या कल्याणकी दृष्टिसे अपनी विस्मृत चेतना-की पुनः प्राप्ति के लिये प्रयत्नरत होनेमें ही मानवताकी सार्थकता समझनी चाहिये। जिस कार्यके लिये यह दुर्लभ मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, उसका साधन न करके मानव शरीर, इन्द्रिय और प्राणोंकी मुख्यता माननेके कारण कुटुम्ब एवं भोग-सामग्रियोंमें आसक्त होकर उसे भूल गया है। जन-साधारणकी ऐसी ही स्थिति प्रायः देखनेमें आती है। वस्तुतः ध्यानसे देखा जाय तो शत होगा कि मनुष्यकी जितनी क्रियाशीलता इस विरोधी दिशामें है, उतनी ही विवेकपूर्ण क्रियाशीलतासे भुक्ति अथवा उद्धारका मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। पर हो क्या रहा है? मानव अपने लिये कभी स्वर्गकी, कभी अर्थकी, कभी भोगकी और कभी यशकी प्राप्ति के लिये नाना प्रकारकी योजनाएँ बनानेमें मस्त है। वह समझता है कि जीवनका मूल्य इतना ही है। इस प्रकार पुनः अपने-आपको आवागमन-चक्रमें डालनेका कुचक्र वह स्वयं ही रच लेता है। भगवान्ने गीतामें बताया है—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

(गीता ६ । ५)

अर्थात् मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करे, अपने-आपको अवनतिके गर्तमें न गिरने दे। वह स्वयं ही अपना बन्धु तथा स्वयं ही अपना शत्रु है।

आजका मानव आत्माके उद्धारके लिये यत्न न करके स्वयं ही अपने प्रति शत्रुता कर रहा है। कहाँतक उल्लेख किया जाय, आज जिसको भौतिक सम्मान प्राप्त है, वह और अधिक सम्मानकी खोजमें है। भनिक और अधिक भनकी तलाशमें है। ग्रन्थकार मृत्युके बाद अमर कीर्तिकी अभिलाषामें डूबा है। बड़े-बड़े भवनोंका निर्माता अपनी भौतिक कीर्तिको चिरस्थायी बनानेके स्वप्न देखता है और भ्रमोपदेष्टा अपनी प्रसिद्धिका वातावरण बनानेमें सलग्न है—आदि-आदि। इस प्रकार मानवका सारा प्रयत्न ध्येयकी प्राप्ति के लिये न होकर उससे उलटी दिशाकी ओर जानेके लिये हो रहा है। परिणाम यह है कि इस दिशामें जितनी ही विशेषताकी उत्कट आकाङ्क्षा की जाती है, मानवताके वास्तविक लक्ष्यसे उतनी ही अधिक दूरी होती जा रही है; क्योंकि ये सारी बातें व्यक्तित्वको दृढ़ करनेमें सहायक हैं। होना यह चाहिये कि मनुष्य व्यक्तित्वको हटाकर वहाँ अपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करे। उसका सारा प्रयत्न चिन्मयताकी प्राप्ति के लिये होना उचित है।

जैसे कोई मनुष्य तीर्थ-स्नानको जाता है, वहाँ मेलेसे दूर किसी धर्मशालामें ठहरता है और धर्मशालाके स्थानको अपने लिये उपयोगी बनाने, रसोईका सुन्दर प्रबन्ध करने तथा अन्यान्य सुखोपभोगके सामान जुटाने आदिमें इतना तन्मय हो जाता है कि तीर्थ-स्नान, देवदर्शन, तीर्थ-दर्शन, मेल-महोत्सव और साधु-समागम आदि कोई कार्य नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्यको तो हम उपहासास्पद ही बतायेंगे। इसी प्रकार मनुष्य आया तो है भगवत्प्राप्ति के लिये, किंतु लग गया संग्रह और भोग भोगने आदिमें—

आये थे हरि भजनको, ओटन लगे कपास ।

भोगोंकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, पर प्रयत्न उसीके लिये होता है। भगवान्की प्राप्ति ही मानव-जीवनका मुख्य लक्ष्य है, किंतु उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, धन, वैभव, भोग आदि पदार्थ साधनमात्र हैं; किंतु उन्हें साध्य बना लिया गया है। और जो वास्तविक साध्य है, उसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी है।

भगवान्ने जीवके कल्याणके लिये चार पुरुषार्थ निश्चित किये हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थोंके विस्तारके क्षेत्र हैं—चारों वर्ण तथा चारों आश्रम। उन्हींके द्वारा इनका अनुष्ठान होता है। चार पुरुषार्थ ही चार इच्छाएँ हैं तथा इनकी प्राप्तिके दो साधन माने जा सकते हैं। काम और अर्थकी प्राप्तिमें प्रारब्धकी प्रधानता रहती है तथा धर्म और मोक्षकी प्राप्तिमें उद्योगकी। अर्थको काम-प्रवण बना दिया जाय—कामकी पूर्तिके प्रति उन्मुख कर दिया जाय तो अर्थका नाश हो जाता है। धर्मको कामसे संयुक्त कर दिया जाय तो धर्मका नाश हो जाता है। इसके विपरीत यदि अर्थको धर्ममें लगा दिया जाय तो वह धर्मके रूपमें परिणत हो जायगा। धर्मको अर्थमें लगा देनेसे वह अर्थका रूप धारण कर लेगा। इस प्रकार धर्म और अर्थ एक दूसरेके पूरक और उत्पादक हैं। पर उन्हींको जब कामसे जोड़नेका प्रयत्न किया जायगा, तब दोनोंका विनाश हो जायगा तथा कामनाका अभाव करके किया गया धर्म और अर्थ—दोनोंका अनुष्ठान मुक्तिमें सहायक हो जायगा। निष्कामभावसे 'काम' का आचरण (विषय-सेवन) भी मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः मानवको चाहिये कि वह निष्काम भावसे आसक्तिका त्याग करके धर्म-पूर्वक अर्थ-कामका आचरण करे। अर्थका सद्व्यय करे और अनासक्त भावसे धर्मानुकूल काम-सेवनमें प्रवृत्त हो। ऐसी प्रगति ही सच्ची मानवताकी दिशामें प्रगति है।

इसी प्रकार चारों वर्ण अपने लिये गीतामें उपदिष्ट वर्ण-धर्मका पालन करके सच्ची मुक्ति अथवा सिद्धिको प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आत्माके कल्याणका साधन करना है, वह इस द्वन्द्वात्मक जगत्के झंझावातोंसे प्रभावित न होकर अपने लिये निश्चित कर्तव्य-मार्गपर चलता रहता है तथा सिद्धिको प्राप्त करके ही दम लेता है। भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें बताया है—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः।

(१८।४५)

‘अपने-अपने कर्ममें अनासक्त भावसे लगा रहनेवाला मानव सिद्धिको प्राप्त कर लेता है।’ ठीक ऐसे ही चारों आश्रम भी मानवके ध्येयकी पूर्तिमें पूर्ण सहायक होते हैं। आश्रमोंमें दो आश्रम मुख्य हैं—गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्याश्रममें गृहस्थाश्रमकी तैयारी की जाती है और वानप्रस्थाश्रममें संन्यासाश्रमकी। ब्रह्मचर्याश्रम प्रथम आश्रम है। इसमें प्रविष्ट होकर विद्योपार्जन और धर्मानुष्ठान करके यदि यहीं अर्थ-

कामकी इच्छाके प्रति निर्वेद उत्पन्न हो जाय तो मंथे नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका व्रत लेकर मानव एक इनी आश्रममें अपना कल्याण साधन कर सकता है। यदि अर्थ-कामकी इच्छासे विवेक-विचारद्वारा इस आश्रममें नहीं मिटाया जा सके तो उस उपक्रुर्वाण ब्रह्मचारीके लिये गृहस्थाश्रम रखा गया है। इस आश्रममें रहकर मानव भोगोंके तत्त्वज्ञान करनेके लिये धर्मानुकूल अर्थ-कामका आचरण करे। यह भी गम्भीर दिशामें ही प्रवर्तन है, जिससे—

धर्म ते विरति जोग ते ग्याता। ग्यान मोक्षप्रद दद ग्याता ॥

—वाली बात सम्भव होती है; क्योंकि धर्मानुसार गृहस्थाश्रमका अनुष्ठान करनेसे वैराग्य होना अनिवार्य है। मीमंसा भोगका अर्थ ही गृहस्थाश्रम है। असीमित भोगोंके प्रतीक-रूपमें सीमित भोग गृहस्थको इसलिये प्राप्त होते हैं कि तत्त्वज्ञान याद रखते हुए, भोगोंका तत्त्व जाननेके लिये विधिविधानसे सीमित भोग भोगकर गृहस्थ पुरुष उनका तत्त्व जाननेके पश्चात् उन भोगोंसे उपरत हो जाय और परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परतासे लग जाय। उन प्राप्त भोग-वस्तुओंके द्वारा निष्कामभावसे जनता-जनार्दनकी सेवामें प्रवृत्त होकर उन सेवारूप साधनसे भी गृहस्थ परमात्माको प्राप्त कर सकता है। जनता-जनार्दनकी सेवा करते समय सेवारी नामग्री (धनादि उपकरण) तथा सेवाके साधन (अन्तःकरण, इन्द्रियों आदि) को भी उन्हींका (सेव्यका ही) समझना चाहिये। यह भवा-सामग्री जिनकी है, उन्हींकी सेवामें इसे लगा रहा हूँ—यह भाव दृढ़ हो जानेपर उन उपकरणोंमें अपना सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा। ‘त्वदीयं वस्तु गौविन्द तुभ्यमेव ममबंधं’ के अनुसार वे सेव्यके समर्पित हो जायेंगे। ऐसी भावना बननेपर ज्ञात होगा कि अपने पास जो अवशिष्ट भोग-सामग्री और उनका संग्रह है, वह केवल सेवाने उद्देश्यकी पूर्तिके ही लिये है। फिर उनके प्रति अपनी ममता का त्याग अभाव हो जायगा। इससे जीवकी जड़ता जड़ नगरमें मिल जायगी और उससे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेसे चेतन-स्वरूपमें स्वतः स्थिति हो जायगी।

इस तत्त्वको और अधिक बोधगम्य बनानेकी दृष्टिमें यह ज्ञान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंका उपभोग तीन प्रकारका होता है—(१) भोगोंका तत्त्व जाननेके लिये (२) उनके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनेके लिये तथा (३) सम्बन्ध-की प्राप्तिके निमित्त शरीर-निर्वाह-क्रियाने जनार्दनके लिये। अब उनका अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है।

भोगोंका तत्त्वज्ञान—यहाँ तत्त्व जाननेका अर्थ यह है कि भोगोंमें सीमित सुख है। भोगोंमें सीमित सुखकी मात्रा क्या है—इसके अनुभवके लिये भी हमें उस भोगके अभावके दुःखका अनुभव करना पड़ेगा; क्योंकि भोगके अभावका दुःख जितना अधिक होगा, भोग उतना ही सुख प्रदान करेगा। अतः अभावकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अभाव नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। साथ ही भोग भोगते समय भोगशक्तिका नाश होता है और भोगेच्छा उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होती है। भोग्य पदार्थ अनित्य होनेसे नाशगोल है, प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। भोग्य पदार्थोंके नष्ट हो जानेपर उनके भोगनेके संस्कारोंकी स्मृति कष्टकारक होती है। भोगोंके तत्त्वका यह ज्ञान भोगोंके भोगनेसे उपलब्ध हो जाता है।

दूसरोंकी सेवाका तत्त्व—जबतक मानवको अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थोंका ज्ञान नहीं होगा, तबतक वह प्रतिकूल पदार्थों और क्रियाओंके त्यागपूर्वक अनुकूल पदार्थ और क्रियाओंद्वारा दूसरोंकी सेवा नहीं कर सकता। सेवा करते समय सेवाकी वस्तुओंको समष्टिका समझना चाहिये। इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्तिके बन्धनसे मुक्त हो जायगा। जबतक ममता और आसक्ति है, तबतक अनुकूलता-प्रतिकूलताका द्वन्द्व बना रहता है।

शरीर-निर्वाह-क्रिया—का अर्थ है राग-द्वेपरहित होकर विषयोंका सेवन करना। भगवान् ने गीतामें बताया है—

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥

(२।६४)

‘अपने वशमें की हुई राग-द्वेपरहित इन्द्रियोद्वारा विषय-सेवन करनेवाला जितात्मा पुरुष प्रसाद (अन्तःकरणकी प्रसन्नता) को प्राप्त होता है।’

विषयोंका राग-द्वेपूर्वक चिन्तन करनेसे मनुष्यका पतन होता है, क्योंकि विषयोंका ध्यान उनके प्रति मानव-हृदयमें आसक्तिका अङ्कुर उत्पन्न कर देता है और आसक्ति सब अनर्थोंकी जड़ है। यहाँतक कि आसक्तिसे मानवकी बुद्धि नष्ट होकर उसके द्वारा उसका चरम विनाश हो जाता है—

बुद्धिनाशान् प्रणश्यति । (गीता २।६३)

किंतु राग-द्वेपरहित होकर विषयोंका सेवन भी प्रसादकी प्राप्ति कराता है। यह विषयसेवन राग-द्वेप्रेके त्याग और समयपूर्वक केवल शरीर-निर्वाहमात्रके लिये ही होना उचित है, न कि भोगबुद्धिसे। तभी वह मुक्तिका कारण होता है। अस्तु,

गृहस्थाश्रमी गृहस्थ-धर्मका पालन करके भी परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है—यह ऊपर बताया गया। अथवा वह वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे और वहाँ तितिक्षा और समयकी उक्त साधनामें रत होकर परमात्माको प्राप्त करे। अथवा संन्यासकी योग्यता प्राप्त करके संन्यास-आश्रममें चला जाय। वहाँ बाहर-भीतरसे त्यागी होकर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन करते हुए परमात्माको प्राप्त करे।

जड़-चेतनकी ग्रन्थिका नाम ही जीव है; इसलिये मानवमें जड़ अंशको लेकर सुख-भोग तथा सग्रहकी इच्छा होती है। तथा चेतन अंशको लेकर मुमुक्षा अर्थात् भगवान् की प्राप्ति की इच्छा होती है। मुक्ति और भुक्तिको इच्छाओंमें भोगोंकी इच्छा चाहे कितनी ही प्रबल हो जाय, वह परमात्माकी प्राप्ति की इच्छाको मिटा नहीं सकती। जड़ता चेतनतापर कुछ कालके लिये भले ही छा जाय, पर उसका अस्तित्व मिटा नहीं सकती। वल्कि परमात्माकी प्राप्ति की इच्छा प्रबल और उत्कट हो जानेपर भोगेच्छाका अस्तित्व मिट जाता है; क्योंकि भोग और उनकी इच्छा दोनों ही अनित्य हैं। परमात्मा और उनका प्रेम दोनों नित्य हैं। परमात्माकी प्राप्ति की इच्छा ही भगवान् के प्रेमका स्वरूप बन जाती है। प्रेम और भगवान् दोनों एक हैं। जबतक भोगोंकी यत्किंचित् इच्छा है, तभीतक साधनावस्था है। जब परमात्माकी प्राप्ति की इच्छा, मोक्षकी इच्छा, प्रेम-पिपासा मुख्य इच्छा बन जाती है, तब भोगेच्छा मिट जाती है। उसके मिटते ही नित्यप्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मानव सहज ही अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है। वह कृतकृत्य, प्राप्त-प्राप्तव्य और शान्त-ज्ञातव्य हो जाता है अर्थात् उसने करनेयोग्य सब कुछ कर लिया; प्राप्त करनेयोग्य सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया और जाननेयोग्य सब कुछ जान लिया। इसीमें मानव-जीवनकी सार्थकता है।

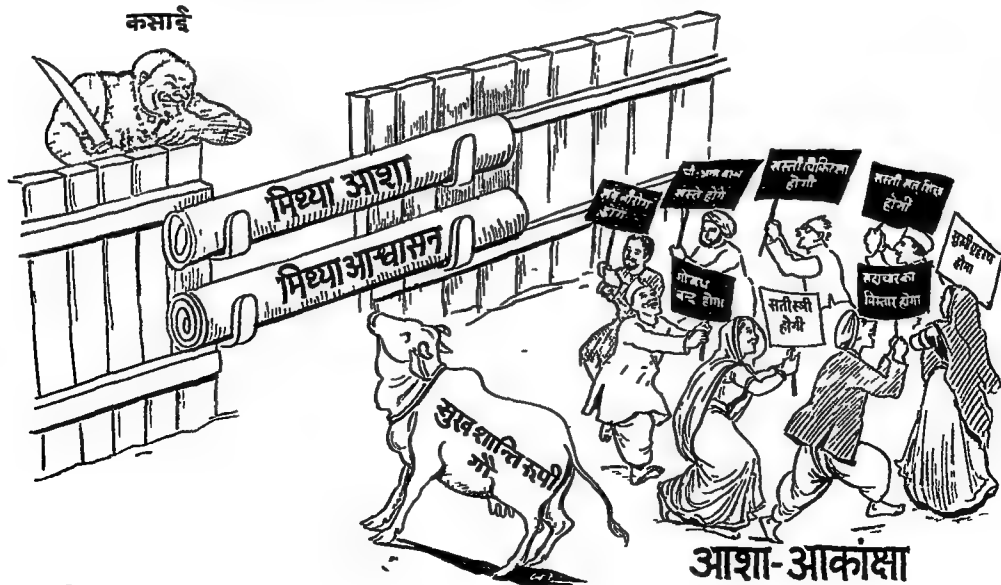
— — — — —

भारतमाता शोक और आश्चर्यमें

सुख-शान्तिरूपी गौपर दानवतारूप कसाईकी क्रूर दृष्टि

दानवतारूप
कसाई

दानवतारूप कसाई

कल्पनाका महल बना—उसपर आशा तथा आश्वासनकी लंबी विज्रिप्ति निकली। लोगोंने आशा-आकांक्षा की—वस, अब सारा देश स्वस्थ—नीरोग हो जायगा, सस्ती चिकित्सा होगी, अन्न-घृत-दूध सस्ता हो जायगा, गोहत्या बंद हो जायगी, सत्-शिक्षा सस्तेमें मिला करेगी, सदाचारका प्रचार होगा, त्रियाँ सती-धर्मका पूरा पालन करेंगी, गृहस्थी सुखमयी हो जायगी। इसके फलस्वरूप सारा देश, समस्त विश्व—सभी सुखशान्तिरूपी कामधेनु गौका अमृत दुग्ध पानकर सदा प्रसन्न, शान्त तथा सर्वथा आनन्दमय बन जायेंगे। पर हो गया कुछ और ही—महलमेंसे एक दानवतारूपी कसाई निकला और वह जाकर महलके ऊपर खड़ा हो गया। उसके हाथमें नंगी तलवार है, बड़ी क्रूर दृष्टिसे देख रहा है वह; और सुख-शान्ति रूपीगौको मार डालना चाहता है। विवेक-बल हो तो इस कसाईको हटाकर गायकी रक्षा करो।

स्वार्थ-ही-स्वार्थ

स्वार्थ, स्वार्थ, वस स्वार्थ—यही परम और चरम पुरुषार्थ। सभीको स्वार्थकी चिन्ता। सब अपने-अपने स्वार्थकी बात करते, स्वार्थकी सोचते नाच रहे हैं। एक दूसरेको गुमराह कर रहे हैं, फुसला-समझा रहे हैं तथा स्वार्थ-साधनमें बाधा देखकर परस्पर भिड़ रहे हैं। कोई जाँघमें काट रहा है तो कोई गला दबाकर दाँत पीसता तथा होठ चवाता हुआ घूँसा तानकर मार डालना चाहता है। चारों ओर नीच स्वार्थके इस अकाण्ड ताण्डवको देखकर भारतमाता आश्चर्य और शोकमें डूब रही है !!

मानवता

(लेखक—अद्वैत प० श्रीसमापतिजी उपाध्याय)

ससारके प्राणिमात्र सुख तथा सुख-साधन, दुःख-परिहार तथा दुःखपरिहार-साधनके इच्छुक होते हैं। ऐसी दृष्टिमें दिव्य-दृष्टिवाले महर्षियोंद्वारा प्रणीत शास्त्रोंके आधारपर विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि दुःखनिवृत्तिपूर्वक सुख-साधनद्वारा ऐहिक-पारलौकिक सुख-प्राप्तिके लिये मानव-शरीरके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है।

यह जीवात्मा अनादिकालसे अपने सत्कर्म तथा असत्कर्मोंके जालमें फँसकर चौरासी लाख योनियोंमें जन्म-मरण पाता हुआ; सुख तथा असुख दुःखोंको भोगता हुआ; बहुत जन्मोंके पुण्य-संचयसे मानवशरीरको प्राप्त करता है। कहा भी है—

‘मानुष्यं दुर्लभं लोके’।

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः।

कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः॥

(मनु० १।१६-१७)

‘जड़ वृक्षादिसे चेतन प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें बुद्धिपूर्वक जीवन बितानेवाले, बुद्धिवालोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंमें ब्राह्मण, ब्राह्मणोंमें विद्वान्, विद्वानोंमें शास्त्रविहित कर्मोंमें बुद्धिको लगानेवाले, उनमें तदनुसार कर्म करनेवाले तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं।’

मनुष्य-शरीरको पाकर हमें विचार करना चाहिये कि ऐसा कौन मार्ग है, जिससे मरनेपर अत्यन्त दुःखद नरक तथा कीट-पतङ्गादि योनियोंमें न जाना पड़े। और सासारिक सुख-सम्पत्तियोंको भोगते हुए नित्य सुख-प्राप्तिके लिये परमात्माकी शरणमें पहुँचा जा सके। इहलौकिक-पारलौकिक सकल सुख-सामग्रीका पथ-प्रदर्शक शास्त्र है। अतः शास्त्रानुसारी मार्गका अन्वेषण करना चाहिये।

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥

(गीता १६।२३-२४)

‘जो मनुष्य शास्त्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करता है, वह न सफलता पाता है, न परम गति और न

सुख ही। अतएव कार्य-अकार्यमें शास्त्रको ही प्रमाण मानकर शास्त्र-विहित कर्म ही करना चाहिये।’

शास्त्रविहित तथा निषिद्ध कर्म करनेवाले मनुष्य ही हैं। मनुष्यके अतिरिक्त पशु-पक्ष्यादि अपने कर्मोंद्वारा पुण्य-पाप नहीं कर सकते। केवल प्राक्तन पुण्य-पापजन्य सुख-दुःख भोगनेके लिये ही पशु-पक्ष्यादि योनियाँ हैं। उसमें भी भारतवर्ष ही पुण्य-पापजनक कर्मबीजका प्रधान क्षेत्र है।

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने।

यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः॥

(विष्णुपुराण)

‘जम्बूद्वीपमें भारत श्रेष्ठ है; क्योंकि यह कर्मभूमि है, और तो सब भोगभूमियाँ हैं।’ भारतीय मानवता ही एक ऐसा वैज्ञानिक यन्त्र है, जिसके द्वारा मानव ऐहिक-सुख-सम्पत्तिको भोगता हुआ परमात्माको प्राप्त कर सकता है।

अब ‘मानवता’ शब्दका अर्थ क्या है और मानव (मनुष्य) नाम हमलोगोंका क्यों पड़ा—इसके इतिहासपर प्रथम विचार कीजिये; क्योंकि इस विषयमें बहुतोंका ज्ञान भ्रमग्रस्त हो गया है।

वाल्मीकीय रामायण, अरण्यकाण्ड (१४ वें अध्यायमें) ‘मानव’ (मनुष्य) नाम पड़नेका विस्तृत इतिहास है और यही प्रामाणिक प्रतीत होता है।

श्रीरामचन्द्रजीने जटायुसे कहा कि ‘मैं आपका परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ।’ इसपर जटायुने कहा कि ‘सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माने षोडश प्रजापतियोंकी मानस सृष्टि उत्पन्न की। उनके नाम हैं—१ कर्दम, २ विक्रोत, ३ शोण, ४ संश्रय, ५ स्याणु, ६ मरीचि, ७ अत्रि, ८ क्रतु, ९ पुलस्त्य, १० अङ्गिरा, ११ प्रचेता, १२ पुलह, १३ दक्ष, १४ विवस्वान्, १५ अरिष्टनेमि और १६ कश्यप। इनमें दक्षप्रजापतिके ६० कन्याएँ हुईं। दक्षप्रजापतिने अपनी १ दिति, २ अदिति, ३ दनु, ४ कालिका, ५ ताम्रा, ६ क्रोधवगा, ७ मनु और ८ अनला नामक आठ कन्याओंका विवाह कश्यप प्रजापतिके साथ कर दिया। अदितिसे १२ आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र, २ अश्विन्—ये तैत्तिरीय देवता उत्पन्न हुए। कश्यपकी दिति आदि अन्य पत्नियोंसे दैत्य-दानव आदि तथा साक्षात् अथवा परम्परासे पशु-पक्षी-व्याघ्र-मृग-कीट-पतङ्ग आदि सकल

प्राणियोंकी सृष्टि हुई । कश्यपकी मनु नामक पत्नीने मनुष्योंकी सृष्टि की—

मनुर्मनुष्याञ्जनयद् राम पुत्रान् यशस्विनः ।

ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्च मनुजर्षभ ॥

(वा० रा० अरण्य, ३०)

मनु नामकी जननीसे पैदा होनेके कारण 'मनोजातावन्यतौ पुक् च' (४।१।६१)—इस प्राणिनि-सूत्रसे मानव-मनुष्य-मानुष—ये तीन शब्द बने ।

कुछ विद्वानोंका पुराण आदिके आधारपर यह मत है कि ब्रह्माके पुत्र चतुर्दश मनु हुए । उनमें प्रथम पुत्र स्वायम्भुव मनु हैं । उन्हींसे मनुष्योंकी उत्पत्ति हुई है । इसमें—

स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय-मैच्छत् । स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ सम्परिप्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्वत एव ताः समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ।

(बृहदा० १।४।३)

शतरूपा नामकी पत्नी तथा स्वायम्भुव मनु—इन दोनोंके सम्बन्धसे मनुष्य उत्पन्न हुए । यह इस मन्त्रसे तथा श्रीमद्-भागवतसे भी प्रमाणित होता है । तथापि रामायणके विरोध-परिहारके लिये यही कहना पड़ेगा कि स्वायम्भुव मनुने शतरूपाके ही रूपान्तर कश्यप-पत्नी मनुद्वारा मनुष्योंको उत्पन्न किया, साक्षात् नहीं । यदि साक्षात् मानें अर्थात् यह मानें कि शतरूपाने तथा स्वायम्भुव मनुने अनन्त रूप धारणकर अनन्त गज-व्याघ्र, पशु-यक्ष्यादि प्राणियोंको उत्पन्न किया, तो सभी मनुकी संतान होनेसे मनुष्य होने चाहिये । और आदित्य, दैत्य, दानव आदि शब्द जब स्त्रीवाचक प्रकृतिसे बने हुए हैं, तब मानव-शब्द भी स्त्रीवाचक मनु-शब्दसे ही सिद्ध मानना उचित होगा ।

हाँ, यह बात अवश्य है कि स्वायम्भुव मनु ही मनुस्मृतिके आद्य प्रवर्तक हैं, क्योंकि 'मनु' शब्दका अर्थ यह है—

मन्यते जानाति दिव्यदृष्ट्या स्थावरजङ्गमात्मकं सकलं जगदृद्दश्यं धर्माधर्मादिकं च यः स मनुः । यद्वा मन्यते चोदनालक्षणेऽर्थो धर्मः इति जैमिनिसूत्रबोधितं विहितं पुण्यजनकं निषिद्धं पापजनकं च सर्वं कर्म यः स मनुः ।

यह अर्थ स्वायम्भुव मनुमें ही संगत होता है । ब्रह्माने शतसाहस्र—लक्ष श्लोकामक धर्मशास्त्रका स्वायम्भुव मनुको उपदेश किया । मनुने उसे सक्षिप्तकर मरीच्यादि ऋषियोंको उपदेश किया । ऋषियोंने उसे ग्रन्थरूपमें परिणत किया ।

इदं शास्त्रं तु कृत्वासां मामेव स्वयमाश्रितः ।

विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादौस्त्वहं मुनीन् ॥

(मनु० १।५८)

मनुस्मृतिके व्याख्याता कुल्चूकभट्टने इन बातोंको स्पष्ट किया है । प्रमद्वक्त्रा मने मनुस्मृतिके विषयमें कुछ विचार किया ।

कुछ विद्वानोंका मत है कि कश्यप प्रजापतिके पुत्र विवस्वान् मनु हैं । उन्हें विश्वज्माने अपनी मजा नामकी कन्या प्रदान की । सजाके १ मनु प्रजापति, २ यम और यमना—दो यमज पैदा हुए । इन्हीं मनुको विवस्वान् पुन होनेसे वैवस्वत मनु तथा सवर्णा (मजा) के पुत्र होनेसे गायत्री मनु भी कहते हैं । वैवस्वत मनुके, १ इक्ष्वाकु, २ नाभाग, ३ धृष्णु, ४ गर्गाति, ५ नरिष्यत्, ६ प्रागु, ७ नाभागारिष्ट, ८ करुप, ९ पृषध—ये नौ पुत्र हुए । उन्हीं वैवस्वत मनुमें मानवकी उत्पत्ति हुई है (हरिवंश १।९) । परन्तु यहाँरा प्रकरण देखनेमें ज्ञात होता है कि ये विवस्वान् धर्मिण्या भिमानी हुए हैं । उनसे क्षत्रिय राजाओंकी ही परम्परा चल रही है । अतएव वे सूर्यवर्गी क्षत्रिय प्रसिद्ध हुए । इमीन्पि इत्यादि काव्योंमें 'मनुवगकेतुम्' 'मनोः प्रगति'—इत्यादि विशेषण आये हैं । परन्तु वैवस्वत मनुमें मनुष्यकी उत्पत्ति ही बात वहाँ नहीं कही गयी है । यदि कश्यपकी मनुसे मनुष्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यं कृतः ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

(यजु० ३१।११)

इससे तथा—

मुखवाहूरूपज्जानां पृथक्कर्मण्यकल्पयन् ।

(मनु० १।८७)

—इस मनुवचनमें विरोध होगा और श्रुति मन्त्रमें वर्गीकरण है । अतः वाल्मीकीय वचन प्रामाणिक है । परन्तु यस्तुन-विरोध ही नहीं; क्योंकि मन्त्रव्याख्याता उल्टा तथा मरीचर नेनेलि लिखा है—'मुखादिमें ब्राह्मणादिरु उत्पत्ति शालनिर्गते' । श्रुति ब्रह्माके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—ये क्रमग शत-ऊरु-पादस्वरूप है । अतः मन्त्रमें रामायणका विरोध नहीं है । काल्पनिक उत्पत्तिमूलक ही ब्राह्मणादिके लिये अस्त्रादि शब्दका प्रयोग है । यह प्राणनिष्ठ विचार है । अतः मनु इसका विस्तार करना उचित नहीं ।

मानव-शब्दके विचारसे अनन्तर अय-मनुष्य-स्वरूप दिखाना उचित होगा । मानवता-शब्दके जो अर्थ

है। मानवत्व भावो मानवता—मनुष्यमें रहनेवाली जाति। मनुष्यत्व जाति तो सकल मनुष्यगत एक तथा अखण्ड लोकप्रसिद्ध है। दूसरा अर्थ मनुष्य-कर्म—मानवका कर्तव्य है।

गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च।

(५।१।१२४)

—इस पाणिनि-सूत्रसे कर्म अर्थमें तल प्रत्यय हुआ है। अतः मनुष्यके कर्तव्यको ही 'मानवता' कहते हैं। यद्यपि मानवका कर्तव्य भी लोकप्रसिद्ध है; तथापि अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार भी मनुष्य अपने कर्तव्यका निश्चय कर सकता है—जैसे आजकल 'स्पृश्यास्पृश्य भक्ष्याभक्ष्य' का मनमाना विचार चल पड़ा है। वस्तुतः भारतीय धर्म (कर्तव्य)-शास्त्र देखा जाय तो आजकलके शास्त्रानभिज्ञ, या शास्त्रको न माननेवाले कर्णधार किस नरकमें स्वयं जायेंगे और दूसरोंको भी ले जायेंगे—यह कहा नहीं जा सकता।

गीतामें दो सम्पत्तियाँ बतायी गयी हैं—दैवी तथा आसुरी। शास्त्रविहित कर्म करनेमें भयका अभाव; अन्तःकरणकी निर्मलता; तत्त्वातस्वविवेक; योग (परमात्म-चिन्तन) में स्थिरता; सात्त्विक दान; दम (इन्द्रियोंको असन्मार्गमें न जाने देना); यज्ञ (देव-गुरु-पूजन, बलिवैश्वदेव, अग्निहोत्र आदि); स्वाध्याय (वेद-स्मृत्यादि-शास्त्राध्ययन); तप (शास्त्रविहित चान्द्रायणादि व्रत); आर्जव (छल-कपट-राहित्य); अहिंसा (काय-वाक-मनसे किसीको हानि न देना); सत्य (यथार्थ और प्रियभाषण); क्रोधाभाव (किसीका अपकार करनेके भावसे क्रोध न करना); त्याग (उदारता); शान्ति (अन्तःकरणमें चञ्चलताका अभाव); अपैशुन (परोक्षमें किसीके दोषका प्रकाश न करना); दया (दीनोपर अकारण करुणा); अलोलुपता (लोभ न करना); मार्दव (किसीके साथ क्रूरता न करना); ह्री (लोक तथा शास्त्रके द्वारा निन्दित कर्म करनेमें लज्जा); अचापल (निरर्थक-हस्त-मुखादिका व्यापार न करना); तेज (महान् पुरुषका शक्ति-विशेष—जिससे जनता असत्कार्योंसे डरे); क्षमा (किसीके अपमान करनेपर भी उसके प्रति अपकारबुद्धि न करना); धृति (दुःखादिसे चित्तमें चाञ्चल्य न आने देना); गौच (शरीरादि-शुद्धि); अद्रोह (किसीका अपकार-चिन्तन न करना); नातिमानिता (अपनेमें विद्यादि-कृत घमड न रखना)—ये सब गुण 'दैवी सम्पत्ति' हैं। (गीता १६।१-३) इनका पालन करना 'मानवता' है। ये सम्पत्तियाँ मानवके ऐहिक-पारलौकिक दोनों प्रकारके अम्युदयकी साधिका हैं।

आसुरी सम्पत्ति—दम्भ (धनावटी धार्मिक आडम्बर),

दर्प (घमड); अभिमान (अपनेको सबसे बड़ा मानना); क्रोध (अल्प अपराधपर भी मनमें विकार लाना); पारुष्य (निडुरता); अज्ञान (सदसद्का विवेक न रखना) तथा दैवी सम्पत्तिके विरुद्ध सम्पत्तियाँ आसुरी सम्पत्ति हैं। आसुरी सम्पत्तियाँ लोक-परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाली हैं। अतः इनसे बचकर रहना मानवता है। (गीता १६।४-५)

आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्य शास्त्रीय विधि-निषेधको नहीं मानते और न उनमें शुद्धि (शरीर-वस्त्रादिकी शुद्धि), न सदाचार, न सचाई रहती है। शरीरादिकी स्वच्छता रहती है, पर शुद्धि नहीं। उनके निकट यह जगत् सत्यप्रमाणसे रहित है—

सत्यं वेदपुराणादिकं प्रमाणं नास्ति यत्र तदसत्यम्।

—जगत्स्वरूपबोधक जो वेद-स्मृति-पुराणादि हैं, वे असत्य हैं। इस ससारमें प्राणियोंकी जो उत्पत्ति है, वह धर्माधर्मकृत नहीं है; न ईश्वरकृत है; किंतु कामवश स्त्री-पुरुषके मिथुनसे ही उत्पत्ति है। ऐसे मिथ्या ज्ञानसे उनका अन्तःकरण नष्ट हो गया रहता है। अतएव अल्प-बुद्धि होकर वे ऐसे उग्र कर्म करते हैं; जिनसे जगत्का नाश हो जाता है। अतएव वे जगत्के लिये अहित हैं, इष्टकारी नहीं।

वे छल-छिद्र-अहंकारी—योग्य न होनेपर भी अपनी प्रतिष्ठाका भाव दिखानेवाले, अज्ञानवश अपूरणीय कामोंमें आसक्त, खान-पान, रहन-सहन, बोलचाल, व्यवसाय इत्यादि सभी शास्त्रविरुद्ध कामोंमें ही प्रवृत्त होते हैं।

अनन्त (असंख्य) मरणपर्यन्त रहनेवाली चिन्ताओंमें ही आसक्त, विषयभोगमें लीन, सांसारिक सुख-सम्पत्तिके अतिरिक्त स्वर्ग-नरकादि कुछ नहीं हैं—ऐसे निश्चयवाले, सैकड़ों आगारूपी पाशोंसे बंधे हुए इधर-उधर घूमते रहते हैं। काम-क्रोधमें ही सदा सलग्न, विषय-भोगके निमित्त चोरी, छल इत्यादिसे धन इकट्ठा करनेवाले, 'यह मुझे मिल गया, यह भी मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा; यह धन तो है ही, यह भी फिर आ जायगा; एक शत्रुको तो मैंने मार डाला, दूसरोंको भी मार डालूँगा; मैं धनी तथा कुलीन हूँ; मैं मनमाने यज्ञ करूँगा, अपनी प्रगसा करनेवालोंको दान दूँगा, खूब मजे उड़ाऊँगा।' इस प्रकार अनन्त मायामय जालमें मछलीकी तरह फँसे हुए असुर-वृत्तिके मनुष्य मरकर मल-मूत्रादिपूर्ण भयानक नरकोंमें जाते हैं। इन आसुरी सम्पत्तियोंसे बचना मानवता है।

भगवान् कहते हैं कि ऐसी आसुरी सम्पत्तिवाले मनुष्यको मैं अति क्रूर योनियोंमें सदा भेजता रहता हूँ। शास्त्रविरुद्ध कर्म करनेवाले ये लोग सदा नीच योनियोंमें ही पड़े रहते हैं। फिर उन्हें मनुष्यका जन्म मिलना कठिन हो जाता है। अतः आसुरी सम्पत्तिसे डरना चाहिये। (गीता १७। ७—२०)

मृत्युके बाद जीवात्मा अवश होकर पुण्य-पापके अनुसार ही उत्तम-अधम योनि पाता है। मृत्युके बाद परलोकमें स्त्री-पुत्र, माता-पिता, भाई-मित्र इत्यादि कोई भी सहायक नहीं होते। किंतु धर्म ही दुःख तथा दुर्योगोंसे बचाता है और पाप ही अनेक प्रकारके नरकोंमें डालकर असह्य कष्ट देता है। इसलिये सदा पाप-कर्मोंसे बचना तथा धार्मिक कर्मोंमें तत्परता रखना—यही मानवता है।

जबतक मनुष्यको यह ज्ञान न हो जाय कि कौन पुण्य-कर्म है, कौन पाप-कर्म है, तबतक वह किस प्रकार पाप-कर्मसे बचेगा। यद्यपि अनादि शिष्ट-व्यवहारसे भी पुण्य-कर्म तथा पाप-कर्मका ज्ञान होता है, तथापि आजकलके समय कहे जानेवाले लोग तो प्रायः शास्त्र तथा परम्परासे विरुद्ध अपने मनः-कल्पित आचार-विचारको ही सदाचार मानने लगे हैं। ऐसी दशामें भारतीयता तथा भारतीय सदाचारोंकी रक्षाके लिये भारतीय जनताको सावधान होकर भारतीय मानवताकी रक्षाके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये।

मानवता क्या है—इसका विस्तृत वर्णन मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदि धर्मशास्त्रोंमें है। अतः प्रत्येक मनुष्य (स्त्री-पुरुष) को धर्म-ग्रन्थोंसे लाभ उठाना चाहिये। स्वतन्त्रताके द्वारा केवल अर्थ-कामकी पूर्ति ही यत्किंचित् हुई है और धर्म (भारतीय मानवता) न रहा, तो पशु ही बनना पड़ेगा—

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः।

कुछ मानवता भूमण्डलके मनुष्यमात्रके लिये है, जिसका दिग्दर्शन दैवी-सम्पत्तिके नामपर कराया जा चुका है। कुछ मानवता व्यक्तिविशेष, जातिविशेष, आश्रमविशेषके लिये भिन्न भिन्न है। उसका वर्णन किसी लेखके द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिये शास्त्रावलोकन आवश्यक है; क्योंकि शास्त्रीय विधि-निषेधका पालन करना ही मानवता है।

इस लेखमें चार विभागोंमें विभक्त मनुष्योंके लिये आधुनिक वातावरणमें भी जिस मानवताकी रक्षा हो सकती है, उसका दिग्दर्शनमात्र है।

ब्रह्मचर्यावस्था (अध्ययनावस्था) की मानवता

मनुष्यकी आयु साधारणतः सौ वर्षों की मानी गयी है। तदनुसार पचास वर्ष अध्ययनके लिये रने गये हैं। इस अध्ययन-अवस्थामें प्रत्येक छात्र तथा छात्रांगी ब्राह्मणमुहूर्त (रात्रिके अन्तिम चतुर्थांग) में उठकर पढ़ना चाहिये, क्योंकि वह ब्राह्मण—भारवतोना समग्र है। उम्र कम बुद्धिका अधिक प्रकाश होता है। फिर मूर्खोंदयके परने ही शारीरिक नित्य क्रिया करके दन्तधावनपूर्वक शुद्ध जन्मे तानश इत्यादिमें स्नान कर लेना चाहिये (मनु० ४। ९६-९७); क्योंकि नौ छिद्रयुक्त यह शरीर नौनेपर अशुद्ध हो जाता है। प्रातःकालिक स्नान दृष्टादृष्ट-उभयफलक है। स्नानके बाद द्विजाति पुरुषको संध्योपासन अवश्य करना चाहिये। न करनेसे पाप होता है। गायत्री-मन्त्रमें बुद्धिके निमित्त ही प्रार्थना है। जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, उमके मय कार्य अच्छे होंगे। शूद्रादि भी विना मन्त्रके सूर्यादिका ध्यान कर सकते हैं। यद्यपि शूद्रादिके लिये शास्त्रतः अध्ययन विहित नहीं है, तथापि शास्त्रोंके अतिरिक्त आधुनिक विषयोंका ये भी अध्ययन कर सकते हैं, जिससे जीविना भलीभाँति चल सके (मनु० १०। ९८-१००)।

जो द्विज संध्या नहीं करता, वह शूद्रादिके समान हो जाता है। अध्ययनकालके जितने नियम हैं, वे मय 'ब्रह्मचर्य' शब्दसे कहे जाते हैं। परतु अधिकतर वीर्यकी रक्षामें ही इसका तात्पर्य माना जाता है। वीर्यकी सुरक्षा होनेसे ही अन्य शक्तियों भी वल्लि होती हैं। आठ प्रकारके मैथुनोंमें छात्र-छात्रांगों को अवश्य बचना चाहिये—युवक-युवतीके रूप-चेष्टादिना स्मरण, वर्णन, परस्पर क्रीडा, बुरे भावने एक दूसरेको देखना, गुप्तभाषण, परस्पर सम्बन्धना चिन्तन करना, एक दूसरेकी प्रातिके लिये यत्न करना और मैथुन—परस्पर सम्भोग।

इनमें फँसनेवाला छात्र कदापि विद्याध्यान नहीं कर सकता और अध्ययन करनेपर भी सफल नहीं हो सकता। विद्याभोगोंसे जलक्रीडा नहीं करनी चाहिये। जूड़े मुरा मागमें न चम्पना चाहिये (मनु० २। ५६)। रूप-रस, गन्ध-स्पर्श तथा स्त्री—रत्नमें आसक्ति हानिकारक है (मनु० २। ९४)। अतः हमसे बचना चाहिये। नाचना, गाना, वज्रना, सुल्ले नाना प्रकारके शब्दोंका अनुकरण करना मना है (मनु० ४। ६४)। इससे अन्तःकरण दूषित होता है।

जैसे गाड़ीका चालक (कोचमन) दोढ़ेगे बुरे रास्ते

जानेसे रोकता है, वैसे ही छात्रोंको अपनी इन्द्रियोंको बुरे मार्गपर जानेसे रोकना चाहिये (मनु० २।८८)। जूता निकालकर जलसे पैर धोकर भोजन करना चाहिये।

आर्द्र-चरण—गीले पैर भोजन करनेसे आयु बढ़ती है। नगे होकर मोना नहीं चाहिये। इन्द्रियोंको वशमें रखनेसे मनुष्यका अम्युदय होता है (मनु० ४।७५-७६)। इन्द्रियोंके वशमें होनेसे वह गिरता है (मनु० २।९३)। जूआ, किसीकी निन्दा, मिथ्याभाषण, निष्प्रयोजन वक्तावाद, बुरे भावसे परस्त्रीका देखना हानिकारक है (मनु० १।७८)। लौकिक या शास्त्रीय कुछ भी विषय जिनसे पढ़ा हो, उन गुरुका सम्मान करना चाहिये। अनादर कदापि न करना चाहिये (मनु० २।११७)। जो सदा बड़ोंका आदर करता है और उन्हें प्रणाम करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बलकी वृद्धि होती है। बड़ोंके आनेपर प्राणवायु स्वभावतः ऊपर जाना चाहता है। उसको यथावस्थित करनेके लिये अम्युत्थान तथा अभिवादन अवश्य करना चाहिये।

जिससे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त किया हो, मनुष्य यदि उसको गुरु न माने तो वह कई जन्मोंतक कुत्ता होकर चाण्डालके यहाँ जन्म लेता है (अग्नि-संहिता श्लो० १०)। आचार्य, पिता, माता, भाई—इनका कमी भी अनादर नहीं करना चाहिये (मनु० २।२२६)।

आचार्य, पिता एवं माताकी सेवा करना सर्वोत्तम तप है। अतः इनको सदा प्रसन्न रखना चाहिये (मनु० २।१२८)। छात्रको एकाकी सोना चाहिये (मनु० २।१८०)। गुरुका परीवाद (विद्यमान दोषका कथन), निन्दा (अविद्यमान दोषका कथन) नहीं करना चाहिये। मनुष्य परीवाद करनेसे मरनेके बाद गदहा, निन्दा करनेसे कुत्ता, अनुचितरूपसे गुरुधनका उपभोग करनेसे कृमि, गुरुका उत्कर्ष न सहन करनेसे कीट होता है। ऐसा न करना 'मानवता' है। लहसुन, गाजर, प्याज, छत्ता, लाल गोंद (लासा), गायका फेनुस (नयी व्याघ्र्या गायका कठिन दुग्ध) छात्रको नहीं व्यवहार करना चाहिये। छात्रोंको (मनुस्मृति, अध्याय २-३ पढ़ने तथा उनके अनुसार आचरण करना चाहिये)।

गार्हस्थ्य-मानवता

प्रातःकाल उठकर गौच जाय। तदनन्तर दन्तधावन-पूर्वक स्नान करे। प्रातः-स्नानसे आरोग्य, तेज, बल, बुद्धि-का विकास, शुद्धि तथा पुण्य होते हैं (दक्षस्मृति अ० २)।

द्विजको प्रातः-सायं संध्या अवश्य करनी चाहिये, अन्यथा वह शूद्रके समान माना जाता है तथा मरनेके बाद वह तिर्यक्योनिमें जायगा। गृहस्थ देवतर्पण, ऋषितर्पण, पितृतर्पण करे। फिर यथाशक्ति हवन करे। किसी शिष्टके घर आ जानेपर यथाशक्ति उसका यथोचित सत्कार करे। अपने पोष्य-वर्गका पालन करता हुआ अतिथि-मिक्षुकोंका भी सत्कार करे।

१-आयुके प्रथम भागमें अर्थात् पचीस वर्षतक गुरुओंसे अध्ययन करके छव्वीसवें वर्षसे गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर विधिपूर्वक विवाह करके द्वितीयाश्रमके नियमोंका पालन करे। (मनु० ४।१)

२. ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र तथा वर्णबाह्य मनुष्य शास्त्र-प्रदर्शित अपने-अपने कर्मोंद्वारा धन-संग्रह करते हुए परिवारका पालन करें।

३. दो प्रकारके कर्म शास्त्रमें कहे गये हैं। एक इहलौकिक जीविकाके लिये, दूसरे जन्मान्तर-शुद्धिके लिये।

ब्राह्मणका जीविकाके लिये—दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ-श्राद्ध-उपनयन-विवाहादि सत्कार कराना कर्म है। तथा जन्मान्तर-शुद्धिके लिये—दान देना, यज्ञादि पुण्य कार्य स्वयं करना, शास्त्रोंका अध्ययन तथा शास्त्रप्रदर्शित उपवासादि तप करना कर्म है।

क्षत्रियका जीविकार्थकर्म—कर लेना, सैनिक बनकर शस्त्र-अस्त्र-बाण आदिका शास्त्रोक्त व्यवहार करना तथा धर्मार्थ-दान देना, यज्ञ करना, तप करना आदि कर्म है।

वैश्यका जीविकार्थ—वाणिज्य, पशुरक्षा, क्रय-विक्रय तथा खेती करना; धर्मार्थ—दान, यज्ञादि करना तथा वेदादिका अध्ययन करना।

शूद्रका जीविकार्थ कर्म—ब्राह्मणादि तीनों वर्णोंकी सेवा करना; धर्मार्थ—विना वृत्ति ब्राह्मण-सेवा या वेतन लेकर भी ब्राह्मण-सेवा। अथवा विना मन्त्र पञ्चयज्ञादि करना। वर्णबाह्यकी शूद्र-समान वृत्ति है।

यदि अपने कर्मोंसे जीविका न चल सके तो मनुष्य यथेच्छ कर्मोंसे जीविका चला सकता है; परंतु अपनेसे उच्च वर्णोंके कर्मोंसे जीविका चलाना निषिद्ध है।

स्वाभाविक कर्म

ब्राह्मणको—शम-मनको बाह्य विषयोंसे रोककर वशमें करना। दम-चक्षुरादि इन्द्रियोंको वशमें रखना। तप—

(उपवासादिव्रत, गायत्री इत्यादिका जप)। शौच—शरीर, मन, इन्द्रियोंको पवित्र रखना । क्षमा—किसीके अपराध करने-पर भी उसको पीड़ित करनेकी इच्छा न करना । आर्जव—किसीके साथ कुटिलताका व्यवहार न करना । ज्ञान—श्रद्धा-पूर्वक शास्त्रके मर्मको जानना । विज्ञान—आत्मा-अनात्माके ज्ञानपूर्वक ब्रह्मज्ञान ।

क्षत्रियके स्वाभाविक धर्म—शूरता, तेज (प्रताप—जिसके भयमें असत्कार्यसे लोग डरें), धैर्य (बड़े-से-बड़ा सकट आनेपर भी न घबराना), दाक्ष्य (चतुरता व्यवहार-कुशलता), युद्धमें शत्रुको पीठ न दिखाना, दान करना, स्वामित्व करना—प्रभुता करना ।

वैश्यके स्वाभाविक धर्म—कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य । शूद्रका—सेवाकर्म ।

गृहस्थको चाहिये कि गृहपर आये हुए अतिथिका यथाशक्ति भोजनादिसे श्रद्धापूर्वक सत्कार करे । जिसके यहाँसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसका पुण्य-क्षय होता है । इसलिये अन्य गति न होनेपर आसन, जल तथा मीठी बातोंसे ही सत्कार करे ।

द्विजाति किसी प्रकारका मदिरा-पान न करे । मदिरापान-से मनुष्य पतित हो जाता है । द्विज यदि जान-बूझकर मदिरा पीये तो उसका यही प्रायश्चित्त है कि वह जलती हुई मदिरा पीकर मर जाय (बृहस्पतिस्मृति) । द्विजातिको पितृ-मातृ-श्राद्ध अवश्य करना चाहिये । विस्तारके लिये मनुस्मृति आदि धर्मग्रन्थ देखिये ।

वानप्रस्थ (तृतीयाश्रम) की मानवता

जो गृहस्थ बृद्ध हो जाय और उसके पौत्रादि हो जायें, तब सब कुछ पुत्रको देकर तथा पत्नीको भी पुत्रके पास छोड़कर अथवा साथ लेकर जंगल या तीर्यादिमें जाकर सुन्यन्न या फल इत्यादि खाकर रात-दिन जप-तप-समाधिके द्वारा काल व्यतीत करे । किसी भी सासारिक विषयमें आसक्ति न रखे । यथाशक्ति हवन इत्यादि भी करे ।

संन्यासाश्रमकी मानवता

जो राग-द्वेषरहित होकर गृहसे या वनसे पृथक् होकर अर्थात् नियत स्थानरहित—गृहशून्य होकर यथेच्छ विचरता है और जिससे किसी अन्य जीवको कुछ भी भय नहीं होता, ऐसा संन्यासी ब्रह्मपदको प्राप्त करता है । संन्यासी एकाकी रहे,

किसीको साथ न रखे । किसीके मोटे पल आदि देनेपर भी उनमें आमक्त न हो । मिट्टी या अलावका पात्र (कमण्डलु) हो तथा वृक्ष मूल आदि जनरहित एकान्न स्थानमें रहे । मोटे पुराने वस्त्र पहने, सयमें समान दृष्टि रखे—मरने-जीने दोनोंकी इच्छा न रखे, केवल कर्माधीन रहकर कालमात्रकी प्रतीक्षा करे ।

दूसरोंकी कड़ी बातोंको गहन करे । किसीके प्रति वैरभाव न रखे । यदि कोई क्रोध करे, तो भी उसके प्रति स्वयं क्रोध न करे । यदि कोई निन्दित वचन बोले, तो भी स्वयं उसके प्रति अच्छी तथा मीठी वाणी ही बोले । किसीके साथ प्रशस्ती बातें न करे, किंतु सदा परमात्मविषयक बातें ही करे (मनु० ६ । ४०-४८) । सुवर्ग, लोहे, ताम्र, चाँदी इत्यादि धातुमय पात्रमें भिक्षा देनेवालेको धर्म नहीं होता और उन पात्रोंमें भिक्षा करनेवाला यति (संन्यासी) उसके पापोंको खाता है । अर्थात् उनमें भोजन करना पाप है (अत्रि० ११७) । भूकम्पादि भविष्य तथा चक्षु आदिके फटनेका फल, ग्रहोंका फल न बताये । नीतिमार्गके उपदेश तथा शास्त्रादिकथासे भिक्षा-प्राप्ति करनेका यत्न न करे (मनु० ६ । ५०) । लौक्य, काठ, मिट्टी या बौंसका वर्तन संन्यासीको रगना चाहिये (मनु० ६ । ५४) ।

एक बार भिक्षा करे, अधिक भिक्षा न करे (मनु० ६ । ५५) । गृहस्थके घरके सब लोग ला चुके हों, तब यति भिक्षाके लिये जाय; न मिलनेपर दुःखी न हो, मिलनेपर प्रसन्न न हो । अच्छे दण्ड-कमण्डलु देखनेपर यह विचार न करे कि इनको ले लूँ । कभी लोभ न करे (मनु० ६ । ५७) । किसी भी स्त्रीके साथ कुछ भी गंभी गम्भीक न करे ।

संन्यासीके चित्त—दण्ड-कमण्डलु, काप्राय वस्त्र आदिके धारणसे कोई संन्यासी नहीं हो जाता; किंतु उनमें गन्ध यत्तिका उक्त धर्म भी चाहिये (मनु० ६ । ६६) ।

राजकीय मानवता

इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र, रुद्र—इन आठ लोकपालोंके पास सृष्टिकी जो नामग्री है, उस नामग्रीके सारभूत अंशसे राजाकी सृष्टि होती है । अतः सभी प्राणियोंसे अधिक (शासक-) शक्ति राजामें रहती है । (मनु० ७ । ४) राजा (शासक) अल्पवयस्क भी हो, तथापि उमरा

अनादर नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह मनुष्यरूप धारण करके आया कोई देवता ही है। अतः देवताके अपमानसे जो पाप होता है, वही पाप उसके अनादरसे होगा (मनु० ७ । ८)। दिक्पालोके तेजसे निर्मित होनेके कारण शास्त्रके अनुकूल या शास्त्रके प्रतिकूल जो भी नियम वह बना दे, उसका उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये। (मनु० ७ । ९)

ब्रह्माने राज्य-शासनेके लिये राजाको तेजोमय दण्ड नामक पुत्र दिया है। उसी दण्ड-भयसे सब प्राणी यथोचित कार्यमें संलग्न रहते हैं। जैसे आस्तिक पुरुष यमराजकी यातना—नरकादिके भयसे शास्त्रनिषिद्ध कर्म नहीं करता, उसी प्रकार राजदण्डके भयसे प्रजाजन एक दूसरेको पीडित नहीं करते (मनु० ७ । २०)। परंतु उस राजदण्डका प्रयोग लोभ-मोह-मात्सर्यादि दोषोंसे रहित होकर करना चाहिये। राजा यदि न्यायपूर्वक क्रुद्ध करता है तो प्रजा प्रसन्न होती है; किंतु वही यदि बिना विचारे दण्ड देता है तो उससे राज्यका नाश होता है (मनु० ७ । १०)। दण्डके ही भयसे प्राणिमात्र सन्मार्गपर चलते हैं। स्वभावतः असत् कार्य बिल्कुल न करनेवाले मनुष्य बहुत कम मिलेंगे (मनु० ७ । २२)। परंतु किसी तरह यदि दण्डमें शिथिलता आ जाय या अदण्डनीयको दण्ड होने लग जाय तथा दण्डनीयको दण्ड न हो तो चोरी, डाका, अगम्यागमन आदिसे सत्-मर्यादा तथा शास्त्रीय धार्मिक नियम नष्ट हो जायें और सम्पूर्ण प्रजा क्षुब्ध हो जाय; अतः दण्डमें शैथिल्य और अनौचित्य राजान करे (मनु० ७ । २४)। परंतु उस दण्ड-सविधानका प्रणेता राजा (शासक) सत्यवादी, उचितानुचितका विचार करनेवाला, लोकमर्यादा तथा शास्त्र-विहित तथा निषिद्ध धर्म-अर्थका विद्वान् होना चाहिये (मनु० ७ । २७)। राजा यदि किसी मर्यादा या धर्मशास्त्रकी परवा न करके मनमाना दण्डादि-विधान करता है तो उसी दण्डादि-विधानसे राजा स्वयं नष्ट हो जायगा और यदि उचित रूपसे दण्ड-विधान करेगा तो वह धर्म, अर्थ, काम—तीनोंसे परिपूर्ण होगा। (मनु० ७ । २७)

जो राजा अपने (भारतीय) धर्मशास्त्रसे अनभिज्ञ है, वह उचित रूपसे दण्डका प्रयोग नहीं कर सकता। अनुचित-रूपसे प्रयुक्त दण्ड राजधर्मानभिज्ञ राजाको ही नष्ट कर देगा (मनु० ७ । २८)। जो शासक अर्थलोलुप नहीं है, सत्यप्रतिज्ञ

है, धर्म-शास्त्रानुसार कार्य करता है, ससारमें उसका यश जलमें तैलबिन्दुके समान फैल जाता है (मनु० ७ । ३३)।

शास्त्रके विरुद्ध मनमाना शासन करनेवाला तथा अजितेन्द्रिय शासककी अपकीर्ति जलमें घृतबिन्दुके समान ससारमें फैल जाती है। शास्त्रानुसारी, अपने धर्म-कर्ममें लगे हुए मनुष्यमात्रकी रक्षाके लिये शासककी आवश्यकता है (मनु० ७ । ३४)। मनमाना धर्म चलाकर उन-उन धर्मोंसे च्युत करनेके लिये शासककी आवश्यकता नहीं है (मनु० ७ । ३५)। प्रत्येक शासकके लिये मनुस्मृतिके सप्तमाध्यायका अध्ययन आवश्यक कर देना चाहिये। केवल किसी विषयका विद्वान् होनेसे शासन-शक्ति नहीं आ सकती।

निम्नलिखित मनु-वचनोंपर ध्यान रखते हुए ससारमें चलना कल्याणप्रद है—

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।
एकोऽनुमुह्यते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥
तस्माद् धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम् ।
परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम् ॥

(मनु० ४ । २३९—२४३)

‘परलोकमें सहायताके लिये माता, पिता, पुत्र, पत्नी और जातिवाले कोई खड़े नहीं रहते; एक धर्म ही उपस्थित रहता है। प्राणी अकेला जन्मता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप या पुण्यका भोग करता है। प्राणहीन गरीरको काष्ठ और मिट्टीके ढेलेके समान भूमिपर डालकर बन्धु-बान्धव सब मुख फिराकर लौट आते हैं; एक धर्म ही उसके साथ जाता है। इसलिये परलोकमें सहायताके लिये शनैः-शनैः धर्मका सचय करे; क्योंकि धर्मकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकसे तर जाता है। धर्मको प्रधान माननेवाले, तपसे निष्पाप हुए या ब्रह्मरूप तेजस्वी प्राणीको धर्म परलोकमें ले जाता है।

मानवोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशौच

(लेखक—१०श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)

प्रत्येक परिवारमें जनन और मरण होता ही है। जनन और मरणमें धर्मशास्त्रानुकूल आगौच माननेकी प्रथा हिंदू-जाति (वर्णचतुष्टय) में विशेषरूपसे प्रचलित है। जनन और मरणके आशौचमें धर्मशास्त्रके निर्माणकर्ता आचार्योंके विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रके सुप्रसिद्ध निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु आदि ग्रन्थोंमें धर्मशास्त्रका विचार करते हुए स्थल-स्थलपर ग्रन्थ-कर्ता आचार्योंने 'इति दाक्षिणात्याः', 'इति गौडाः' इस प्रकार उल्लेख करते हुए कहा है कि इस विषयमें पञ्च-द्राविडोंका यह मत है और पञ्चगौडोंका यह मत है। 'दाक्षिणात्या.' और 'गौडाः' इस मतद्वयको पढ़कर विद्वज्जन भी भ्रममें पड़ जाते हैं कि इनमें किसका मत ठीक है और किसका मत ठीक नहीं है। वस्तुतः धर्मशास्त्र-विषय अत्यन्त गहन और जटिल है। इसमें पदे-पदे मत-मतान्तरोंकी भरमार है। ऐसी स्थितिमें हमने हिंदू-मानवोंके कल्याणार्थ निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु और शुद्धिविवेक आदि धर्मशास्त्रके प्रामाणिक और प्रचलित प्रसिद्ध ग्रन्थोंके अनुसार शास्त्रीय और लौकिक उभयविध प्रथाओंको दृष्टिमें रखकर उन आवश्यक जनन-मरणसम्बन्धी आगौचोंका सकलन किया है, जिनका हिंदूजाति (वर्णचतुष्टय) में निरन्तर काम पड़ता रहता है।

जननागौच और मरणागौचमें कहीं-कहीं देशप्रथा, जाति-प्रथा और कुलप्रथाकी भी मान्यता पायी जाती है। शास्त्रोंका सिद्धान्त है कि विगेष अवसरपर शास्त्रीय मतसे लौकिक मत विगेष बलवान् हो जाता है। अतः देश, काल और कुलकी परिस्थितिके अनुसार जननागौच और मरणागौचमें लौकिक प्रथाका भी अनुसरण किया जा सकता है; किंतु यथासम्भव शास्त्रीय मार्गका ही अनुसरण किया जाय तो सभीके लिये सर्वप्रकारसे सर्वोत्तम होगा।

हमने अपने स्वर्गीय पितृचरण भारतविख्यात विद्वान् महामहोपाध्याय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र पण्डित श्रीविद्याभरजी शास्त्री गौड महोदयसे—जो अपने समयमें काशीमें प्रमुख धर्मशास्त्री माने जाते थे और जिनकी धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाओंका विद्वत्-समाजमें अत्यन्त आदर था—उनके जीवनकालमें समय-समयपर कुछ धर्मशास्त्रका भी श्रवण-मनन किया था, उन्होंने पूज्य श्रीपितृचरणके द्वारा प्राप्त विद्याबल्के आधारपर आज हिंदू-मानवों (वर्णचतुष्टयों) के परिवारमें होनेवाले

आवश्यक जनन-मरणसम्बन्धी आगौचोंका उल्लेख किया जा रहा है। आगा है, इससे आस्तिक हिंदूजातिको अवश्य लाभ होगा।

इस लेखमें हमने बालकोंके जनन-मरणसम्बन्धी आशौच नहीं दिये हैं। अतः बालकोंके जनन-मरणसम्बन्धी आगौचोंके परिज्ञानार्थ कल्याणके विशेषाङ्क 'बालकाङ्क' में प्रकाशित हमारे 'बालकोंके जनन-मरणसम्बन्धी आगौच' लेखको पढ़ना चाहिये।

१—जिस पुरुषको पुत्र या कन्या उत्पन्न हो, वह स्नान करके अन्य लोगोंको स्पर्श कर सकता है। जननागौचमें मानव-स्पर्श करनेमें कोई दोष नहीं है।

२—जिस स्त्रीको पुत्र उत्पन्न हो, उसे २० दिनका आगौच लगता है अर्थात् वह २० दिनतक देवकार्य और पितृकार्यके योग्य नहीं रहती।

३—जिस स्त्रीको कन्या उत्पन्न हो, उसे ३० दिनका आगौच लगता है अर्थात् वह ३० दिनतक देवकार्य और पितृकार्यके योग्य नहीं रहती।

४—जिस स्त्रीके सतति उत्पन्न हो, आगौचकालमें केवल उसीको स्पर्श नहीं करना चाहिये, ग्रेप सभी सपिण्डोंको स्पर्श करनेमें कोई दोष नहीं है।

५—जिस दिन पुत्र अथवा कन्या उत्पन्न हो, उस दिन नालच्छेदनके पूर्व और छठे दिन एच दसवें दिन जो दान-पूजा आदि पुण्य-कर्म शास्त्रोंमें लिखे हैं, उनके करनेमें पिता आदिको आगौचजन्य दोष नहीं होता और उस समय पिता आदिके द्वारा दी गयी दानकी वस्तुओंको लेनेमें ब्राह्मणोंको दोष नहीं होता। जननागौचमें आगौचिके गृहमें भोजन करनेका निषेध अवश्य है।

६—विवाहिता पुत्रीका पितृगृहमें प्रसव हो, तो माता-पिता और सपत्न-माता (सौतेली माता) को निरात्र और सोदर भाई तथा पितृव्य (चाचा) आदि सपिण्डोंको एक रात्रिका आगौच होता है। विगानेवरका मत है कि पितृ-गृहमें विवाहिता कन्याका प्रसव हो, तो माता-पिता आदि सपिण्डोंको एकरात्रिका आगौच होता है।

* सात पीढीतक 'सपिण्ड' कहे जाते हैं।

७-विवाहिता पुत्रीका पितृगृहमें मरण हो तो माता-पिता एवं सपत्न माताको त्रिरात्र और सोदर भाई तथा पितृव्यादि सपिण्डोंको एकाह आशौच होता है। कुछ आचार्योंका मत है कि सोदर भाईको त्रिरात्र आशौच होता है। विज्ञानेश्वरका मत है कि पितृगृहमें विवाहिता कन्याकी मृत्यु हो तो माता-पिता और सपिण्डोंको भी त्रिरात्र आशौच होता है।

८-विवाहिता पुत्रीका समानग्राममें मरण होनेपर भी भाई आदिको त्रिरात्र आशौच होता है, यह विज्ञानेश्वरका मत है। अन्य आचार्योंका मत है कि समानग्राममें विवाहिता कन्याका मरण होनेपर भाई आदिको एकरात्र आशौच होता है।

९-विदेशमें विवाहिता पुत्रीके मरणमें भाई आदिको स्नानमात्रका आशौच होता है।

१०-विवाहिता पुत्रीका पतिगृहमें प्रसव अथवा गर्भपात हो तो माता-पिता तथा पितृव्यादि सपिण्डोंको आशौच नहीं होता।

११-विवाहिता पुत्रीका पितृगृहमें छः मासतकका गर्भपात हो तो माता-पिताको एकरात्रिका और भ्राता आदिको स्नानमात्रका आशौच होता है। और सातवें माससे गर्भपातमें माता-पिताको त्रिरात्र और भ्राता आदिको एकाह आशौच होता है।

१२-विवाहिता पुत्रीकी पतिगृहमें मृत्यु हो तो माता-पिताको त्रिरात्र आशौच होता है, यह कमलाकरका मत है। एक ग्रामवासी माता-पिता और सपत्न-माताको त्रिरात्र आशौच होता है। भिन्न ग्रामवासी माता-पिताको पक्षिणीः आशौच होता है, यह शुद्धिविवेकार आदिका मत है।

१३-विवाहिता पुत्रीकी पतिगृहमें मृत्यु होनेपर उसके भाईको पक्षिणी आशौच लगता है।

१४-भाईके घरमें वहनकी और वहनके घरमें भाईकी मृत्यु हो तो परस्परमें त्रिरात्र आशौच होता है। यदि गृहान्तरमें मृत्यु हो तो पक्षिणी आशौच होता है। यदि ग्रामान्तरमें मृत्यु हो तो एक दिनका आशौच होता है। यही आशौच सापत्न भ्राता और भगिनीमें भी कहा गया है।

१५-भगिनी (वहन) के गृहमें भगिनीकी मृत्यु हो तो परम्परमें त्रिरात्र आशौच होता है। गृहान्तरमें मृत्यु

हो तो पक्षिणी और ग्रामान्तरमें मृत्यु हो तो एकदिनका आशौच होता है। यही आशौच सापत्न-भगिनीके मरणपर भी कहा गया है।

१६-अनुपनीत बालक और अनूढ कन्या (अविवाहिता कन्या) को केवल माता-पिताके मरणमें ही दशाह आशौच होता है और पितृव्य आदिके मरणमें इन दोनोंको कुछ भी आशौच नहीं होता, यह धर्म-सिन्धुकारका मत है। पञ्चगौडोंका मत है कि पितृव्यादिके मरणमें भी दशाह-शौच होता है।

१७-विवाहिता पुत्रीको अपने माता-पिताके मरणमें दस रात्रिके भीतर त्रिरात्र और दशरात्रिके अनन्तर 'पक्षिणी' आशौच होता है।

१८-विवाहिता पुत्रीको पितृव्य-पितामहादिके मरणमें स्नानमात्र आशौच होता है, यह एक आचार्योंका मत है। दूसरे आचार्योंका मत है कि पितृव्य-पितामहादिके मरणमें विवाहिता पुत्रीको एकरात्रिका आशौच होता है।

१९-माता और पिताका आशौच सततिके लिये किनी भी आशौचमें गतार्थ नहीं होता अर्थात् जिस दिन माता-पिताका आशौच उपस्थित हो, उसी दिनसे सम्पूर्ण आशौच मानना उचित है।

२०-मातुल (मामा) के मरणमें और सापत्न-मातुलके मरणमें भगिनीपुत्र (भगिनेय) और भगिनी-पुत्री (भगिनेयी) को पक्षिणी आशौच होता है। दशरात्रिके बाद इनका आशौच नहीं होता है।

२१-उपकारक मातुलके मरणमें और स्व-गृहमें मातुलके मरणमें तथा तादृश सापत्न-मातुलके मरणमें भी भानजे और भानजीको त्रिरात्र आशौच होता है। विदेशमें मातुलके मरणमें स्नानमात्र आशौच होता है।

२२-मातुलानी (मामी) के मरणमें भगिनेय और भगिनेयीको पक्षिणी आशौच होता है। सापत्न-मातुलानीके मरणमें कुछ भी आशौच नहीं होता।

२३-अनुपनीत मातुलके मरणमें भगिनेयको एकरात्र आशौच होता है।

२४-उपनीत भगिनेयके मरणमें और उपनीत सापत्न भगिनेयके मरणमें मातुलको और मातुलकी द्वितीया (दूसरी) भगिनीको त्रिरात्र आशौच होता है।

* एकरात्रि दो दिन अथवा दो दिन एकरात्रि—इस प्रकार ३२ दिनको 'पक्षिणी' कहते हैं।

२५-अनुपनीत भागिनेय और अनुपनीत सापन्न भागिनेय-के मरणमें मातुल तथा मातुलकी भगिनीको पक्षिणी आशौच होता है ।

२६-भागिनेयोंके मरणमें मातुल और मातुलानीको स्नानमात्रका आशौच होता है ।

२७-मातामह (नाना) के मरणमें दौहित्र और दौहित्रीको त्रिरात्र आशौच होता है । ग्रामान्तरमें नानाकी मृत्यु हो तो पक्षिणी आशौच होता है ।

२८-मातामही (नानी) के मरणमें दौहित्र और दौहित्रीको पक्षिणी आशौच होता है । निर्णयसिन्धुकारके मतसे त्रिरात्र आशौच होता है ।

२९-उपनीत दौहित्रके मरणमें मातामह और मातामही-को त्रिरात्र आशौच होता है और अनुपनीत दौहित्रके मरणमें पक्षिणी आशौच होता है ।

३०-दौहित्रीके मरणमें मातामह और मातामहीको कुछ भी आशौच नहीं होता ।

३१-सास और श्वशुरके मरणमें समीपवर्ती जामाता (दामाद) को त्रिरात्र आशौच होता है और असमीपवर्तीको (असनिधिमें) पक्षिणी आशौच होता है । उपकारक सास और श्वशुरके मरणमें असनिधिमें भी जामाताको त्रिरात्र आशौच होता है । ग्रामान्तरमें सास और श्वशुरके मरणमें एकरात्र आशौच होता है ।

३२-भार्या (पत्नी) के मरणमें जिन सास और श्वशुर-का सम्बन्ध निवृत्त हो गया हो, उनके मरणमें भी जामाताको पक्षिणी आशौच होता है । सम्बन्ध निवृत्त होनेपर भी यदि माम और श्वशुर उपकारक हों तो जामाताको त्रिरात्र आशौच होता है ।

३३-जामाताके मरणपर सास और श्वशुरको सनिधिमें त्रिरात्र और असनिधिमें एकरात्र अथवा स्नानमात्र आशौच होता है ।

३४-माताकी वहन (मौसी) के मरणमें वहनके पुत्र और कन्याको पक्षिणी और सापन्न माताकी भगिनीके मरणमें भी 'पक्षिणी' आशौच होता है । सनिधिमें यदि माताकी वहनकी मृत्यु हो तो त्रिरात्र आशौच होता है ।

३५-पिताकी भगिनी (वृथा) के मरणमें भाईके पुत्र और पुत्रीको 'पक्षिणी' आशौच होता है ।

३६-पिताकी सापन्न-भगिनीके मरणमें स्नानमात्रका आशौच होता है ।

३७-भाईके पुत्रके मरणमें वृथा (भूथा) को स्नान-मात्रका आशौच होता है । अपने घरमें पितृध्वसा और मातृ-ध्वसाकी मृत्युमें तीन दिनका आशौच होता है ।

३८-अपने पिताकी वहनका पुत्र मातामहकी वहन-का पुत्र, अपनी माताके वहनका पुत्र, पितामहीकी वहनका पुत्र, मातामहीकी वहनका पुत्र, अपने मातुलका पुत्र, पिताके मातुलका पुत्र और माताके मातुलके पुत्रके मरणमें 'पक्षिणी' आशौच होता है, यदि ये उपनीत हो तो । यदि ये अनुपनीत हो तो एकाह आशौच होता है और यदि इनकी अपने घरमें मृत्यु हुई हो तो त्रिरात्र आशौच होता है तथा इनकी विवाहिता पुत्रीके मरणमें एकाह आशौच और अविवाहिता कन्याके मरणमें स्नानमात्रका आशौच होता है, यह निर्णयसिन्धुकार कमलाकरका मत है । नागोजी भट्टके मतमें अविवाहिता कन्याका एकाह आशौच होता है ।

३९-उपनीत ब्यालक (साले) के मरणमें वहनोई (जीजा) को एकरात्र और अनुपनीत ब्यालक (साले) के मरणमें तथा दूरवर्ती ब्यालक (साले) के मरणमें स्नानमात्रका आशौच होता है ।

४०-सालेकी पत्नी (सल्हज) के मरणमें एकरात्र आशौच होता है, यह किसी आचार्यका मत है ।

४१-सालेके पुत्रके मरणमें वहनोईको केवल स्नान-मात्र आशौच होता है ।

४२-पत्नीके मरणमें यदि ब्यालकका सम्बन्ध निवृत्त हो गया हो, तो वहनोईको स्नानमात्रका आशौच होता है ।

४३-सालीके मरणमें एकाह आशौच होता है ।

४४-उपनीत दत्तक पुत्रके जनयिता (जन्मदाता) और पालक पिताको त्रिरात्र और सपिण्डको एकाह आशौच होता है । मयूखकारके मतमें पालक पिताके सपिण्डको दगाहाशौच होता है । यही मत पञ्चगौडोंमें भी प्रचलित है । यदि सगोत्र सपिण्ड दत्तक हो तो सभीके मतसे दगाहाशौच ही होता है ।

४५-दत्तकके पुत्र और पौत्र आदिके जनन और

मरणमें जनयिता तथा उसके सपिण्डको एकाह आगौच होना है और पालकके सपिण्डको भी एकाह आशौच होता है, यह निर्णयमिन्धुकारका मत है।

४६-अनुपनीत दत्तकके मरणमें दोनों (जन्मदाता और पालक) पिताओंको त्रिरात्र आगौच होता है और दोनों पक्षके सपिण्डको एकाह आगौच होता है।

४७-जनयिता और पालक पिताकी मृत्युमें दत्तक पुत्रको त्रिरात्र आगौच होता है। पालक पिताकी मृत्युमें दत्तक पुत्रको दस रात्र आगौच होता है, यह मयूखकारका मत है।

४८-जन्मदाता और पालक पिता—इन दोनों पक्षोंके सपिण्डके मरणमें दत्तकको एकाह आगौच होता है।

४९-जन्मदाता और पालयिता पिताका यदि दत्तक पुत्र और्ध्वदैहिक क्रिया करे तो उसको सम्पूर्ण आगौच होता है।

५०-जन्मदाता और पालयिता पिता—इन दोनों पक्षोंके सपिण्डके मरणमें दत्तकके पुत्र-पौत्रादिको एकाह आशौच होता है।

५१-सन्यासी पिताके मरणमें सन्यासीके पुत्रादिको आशौच नहीं होता। सन्यासी पिताके मरणपर पुत्रादिको केवल वपन (बाल कटाना) और स्नानमात्र ही उचित है।

५२-सन्यासी पिताके मरणपर उसका दाह-आगौच एवं उदक-दानादि नहीं होते। ग्यारहवें दिन पार्वण और बारहवें दिन नारायणवल्लि करना उचित है। महालय-में द्वादशी अथवा अमावास्याको सन्यासीका पार्वण और क्षयाह तिथिको एकोद्दिष्ट अथवा पार्वण करना उचित है।

५३-यदि किसीका पुत्र सन्यासी हो तो उसको भी अपने माता-पिताके मरणमें सचैल स्नान करना उचित है। पिता-माताके अतिरिक्त अन्य किसीके मरणमें सन्यासीको स्नान करना भी विहित नहीं है।

५४-सन्यासी पिताको पुत्रादिके मरणमें स्नान करना भी उचित नहीं है।

५५-सन्यासी गुरुकी मृत्युमें सन्यासीके शिष्योंको स्नानमात्र उचित है।

५६-नैष्ठिक ब्रह्मचारी और वानप्रस्थीको आगौच नहीं होता।

५७-नैष्ठिक ब्रह्मचारी, यति (सन्यासी) और पतित-को किसीकी भी मृत्युमें आशौचादि नहीं होता। इसी प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी, यति आदिकी मृत्युमें भी किसीको कुछ आगौच और श्राद्धादि करना नहीं लिखा है।

५८-वानप्रस्थ, यति, पण्ड (नपुंसक) और युद्धमें मरे हुएका सपिण्डको स्नानमात्र आगौच होता है।

५९-ब्रह्मचर्यस्थित (गुरुकुल-स्थित) ब्रह्मचारीको पिता आदिके मरणमें भी आगौच नहीं होता। समावर्त्तनो-त्तर ब्रह्मचारीको पूर्व-मृत माता-पिताका त्रिरात्र आगौच होता है।

६०-ब्रह्मचारी अपने पिताका यदि और्ध्वदैहिक करे तो उसको सम्पूर्ण आगौच होता है। यदि वह और्ध्व-दैहिक न करे तो उसे सम्पूर्ण-गौच नहीं होता।

६१-ब्रह्मचारीको माता, पिता, आचार्य, उपाध्याय और मातामहके अन्त्यकर्म करनेमें कोई दोष नहीं होता; किंतु इनका दगाह आगौच होता है।

६२-ब्रह्मचारीको पिता आदिके आशौचमें आशौची-का अन्न-भक्षण करना उचित नहीं है। अन्नके भक्षण करनेसे पुनः उपनयन करना प्रायश्चित्त लिखा है।

६३-ब्रह्मचारीको सपिण्डके मरणमें आगौच नहीं होता।

६४-ब्रह्मचारी यदि अन्य किसीका निर्हरण (शवको ले जाना) दाहादि और्ध्वदैहिक कर्म करे तो उसको पुनः उपनयन और कृच्छ्र-प्रायश्चित्त (बारह दिनका व्रत) करना लिखा है। अतः ब्रह्मचारीको किसी अन्यके भी निर्हरणादिमें अधिकार नहीं है।

६५-आचार्यके मरणमें आचार्यका और्ध्वदैहिक कर्म करनेवाले शिष्यको दस रात्र आशौच होता है और और्ध्व-दैहिक न करनेवाले शिष्योंको त्रिरात्र आशौच होता है।

६६-आचार्यकी पत्नी और आचार्यके पुत्रके मरणमें गुरुकुलस्थित शिष्यको त्रिरात्र और स्वगृहस्थित शिष्यको एकरात्र आगौच होता है।

६७-आचार्यके घरमें उपनयनसहित वेदाध्यायी शिष्यकी

* उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद् द्विज ।

सकल्प सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

(मनुस्मृति २ । १४०)

मृत्यु हो तो आचार्यको त्रिरात्र आशौच होता है। उपनयनके बिना केवल वेदाध्यायी शिष्यके मरणमें 'पक्षिणी' और इतर शास्त्राध्यायी शिष्यके मरणमें एकरात्र आशौच उपाध्याय्यको होता है।

६८—शिष्य द्रव्य देकर यदि दूसरेसे अपने गुरुका दाह कराये तो भी शिष्यको दस दिनका आशौच होता है।

६९—शिष्यके घरमें यदि गुरुकी मृत्यु हो तो गुरुका दाह करनेपर भी शिष्यको त्रिरात्र आशौच होता है।

७०—किन्हीका सहाध्यायी (सहपाठी) मर जाय तो उसको एकरात्र आशौच होता है।

७१—अपने घरमें मित्र मर जाय तो 'पक्षिणी' आशौच होता है और यदि मित्र अन्यत्र मरे तो एकरात्र आशौच होता है।

७२—आहिताग्नि (अग्निहोत्री) का दाह वैदिक मन्त्रोंद्वारा होता है। अतः आहिताग्निकी मृत्यु यदि विदेशमें हो तो पुत्रादिको उनकी मृत्युके ज्ञात होनेपर भी दाहके पूर्व आशौच नहीं होता और सध्यादि कर्मका भी लोप नहीं होता।

७३—आहिताग्निकी मृत्युमें अस्थिदाहमें अथवा प्रतिकृति-दाहमें सपिण्डोंको भी दशाहाशौच ही होता है; क्योंकि आहिताग्निका आशौच दाहके दिनसे ही होता है।

७४—आहिताग्निका आशौच दाह-दिनसे होता है और अनाहिताग्निका आशौच मरण-दिनसे होता है।

७५—दशाहानन्तर अनाहिताग्निके अस्थिदाहमें और पर्णशरदाह (पुत्तल) में पत्नी और पुत्रने यदि मृत्युके समय आशौच न माना हो तो उनको दशाह आशौच होता है। यदि प्रथम ही आशौच मान लिया हो तो पुनः त्रिरात्र आशौच सस्कारनिमित्त होता है। सपिण्डको पुनः आशौच नहीं होता, केवल स्नानमात्रका होता है।

७६—पर्णशरदाह अथवा अस्थिदाह यदि दशाहकेअभ्यन्तर

* एकदेश तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्याय स उच्यते ॥

(मनुस्मृति २।१४१)

† निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि।

सम्भावयति चान्येन स विप्रो गुरुच्यते ॥

(मनुस्मृति २।१४२)

हुआ हो तो दशाहाशौचसे ही शुद्धि होती है, त्रिरात्रादि आशौच नहीं होता।

७७—पति-पत्नी और सपत्नियोंकी मृत्युके समय यदि आशौच न माना हो तो पति-पत्नी और सपत्नियोंको भी पुत्तलदाहके अनन्तर दशाहाशौच होता है। यदि आशौच माना हो तो सस्कारनिमित्त त्रिरात्र आशौच होता है।

७८—शवका स्पर्श यदि दिनमें किया हो तो नक्षत्रके दर्शनसे शुद्धि होती है और यदि रात्रिमें शवस्पर्श किया हो तो सूर्यके दर्शनसे शुद्धि होती है।

७९—स्नेहसे आशौचि-गृहमें रहनेसे त्र्यहाशौच होता है और उसका अन्न खानेसे आशौचीके सदृश आशौच होता है।

८०—स्नेहसे निर्हरण (शवको श्मशान ले जाने) में एकाह आशौच होता है।

८१—स्नेह-लोमादिसे सजातीय और विजातीय निर्हार (शवको श्मशान ले जाने) में तजातीय आशौच होता है।

८२—असपिण्ड प्रेतके अलंकरणमें अजानतः उपवास और ज्ञानतः पादकृच्छ्र प्रायश्चित्त (तीन दिनका व्रत) लिखा है।

८३—ससर्गाशौचमें कर्मानधिकार नहीं होता और उसके घरवालोंको तथा तत्स्पृष्ट द्रव्यादिको भी आशौच-सम्बन्ध नहीं होता।

८४—धर्मार्थ अनाथ सवर्णके निर्हार (श्मशान ले जाने) में, क्रिया करनेमें और अग्निदानमें अनन्त फल होता है। धर्मार्थ अनाथादिकी निर्हारादि क्रिया करनेवालेकी केवल स्नानसे शुद्धि होती है। अतः धर्मार्थ पञ्चाग्निपक्ष प्रचलित है।

८५—धर्मार्थ अनाथ मातुलादिके निर्हारमें त्रिरात्र आशौच होता है।

८६—सपिण्ड प्रेतके अनुगमनमें कदापि दोष नहीं होता। असपिण्डमें भी अनाथकी क्रियामें कुछ दोष नहीं है।

८७—अनाथबुद्धिसे समान और उत्कृष्ट वर्णके श्वानुगमनमें कोई दोष नहीं होता।

८८—ब्राह्मणको क्षत्रियके श्वानुगमनमें एकाह, वैश्यके श्वानुगमनमें पक्षिणी और शूद्रके श्वानुगमनमें त्र्यहाशौच होता है। क्षत्रियको वैश्यके श्वानुगमनमें पक्षिणी और वैश्यको शूद्रके श्वानुगमनमें त्र्यहाशौच होता है।

८९—जीवच्छादकर्ता* को किसीका आगौच नहीं होता।

९०—जीवच्छादकर्ताकी मृत्यु होनेपर बान्धवोंको आगौच नहीं होता। किसी आचार्यका मत है कि जीवच्छादकर्ताकी मृत्यु होनेपर बान्धवोंको आगौच होता है।

९१—जीवच्छादकर्ताके यदि पुत्रादि हों तो वे उसका और्ध्वदेहिक कर्म कर सकते हैं; यदि वे न करना चाहें तो भी कोई दोष नहीं है।

९२—समान और उत्तम वर्णवालेके यहाँ अस्थिसचयनसे पूर्व रुदन करे तो वस्त्रसहित स्नान करनेसे शुद्धि होती है और अस्थिसचयनके बाद रुदन करनेसे आचमनमात्रसे शुद्धि होती है।

९३—अपनेसे हीनवर्णके यहाँ अस्थिसचयनसे प्रथम रुदन करे तो सचैल स्नान करनेसे शुद्धि होती है और अस्थिसचयनके बाद रुदन करनेसे स्नानमात्रसे शुद्धि होती है।

९४—ब्राह्मण यदि क्षत्रिय और वैश्यके यहाँ अस्थिसचयनके दिन रुदन करे तो उसकी दूसरे दिन शुद्धि होती है और अस्थिसचयनके बाद रुदन करनेसे स्नानमात्रसे ही शुद्धि होती है। इसी प्रकार क्षत्रियको वैश्यके यहाँ रुदन करनेमें समझना चाहिये। शूद्रके यहाँ ब्राह्मण अस्थिसचयनके पूर्व रुदन करे तो तीन दिन; तथा क्षत्रिय और वैश्यके यहाँ रुदन करे तो दो दिनका आगौच होता है। और अस्थिसचयनके बाद रुदन करे तो एक दिनका आगौच होता है।

९५—शूद्र यदि शूद्रके यहाँ रुदन करे और स्पर्श न करे, तो एक दिनका (अस्थिसचयनसे उपरान्त सूर्यास्ततकका) आगौच होता है।

९६—शुद्धितत्त्वमें लिखा है कि अस्थिसचयनके उपरान्त एक मासपर्यन्त रुदन करनेमें द्विजाति एक दिनमें सचैल स्नानसे शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मणके सजातीयके यहाँ रुदन करनेसे एक दिनमें और क्षत्रिय तथा वैश्यके यहाँ रुदन करनेसे वह तीन दिनमें शुद्ध हो जाता है।

९७—प्रत्येक वर्गको अपने सपिण्डके यहाँ रुदन करनेसे और उनको श्मशान पहुँचानेमें कोई दोष नहीं है।

९८—देगका राजा अथवा गाँवका ठाकुर (मालिक) यदि दिनमें मरे तो दिनभरका और रात्रिमें मरे तो रात्रिभरका आगौच देगवासी तथा ग्रामवासी मनुष्योंको होता है।

९९—ग्रामके मध्यमें जबतक मृतक पुरुष रहता है, तबतक वह ग्राम अशुद्ध रहता है और जब ग्रामसे मृतक बाहर कर दिया जाता है, तभी वह ग्राम शुद्ध होता है। यही नियम घरके पशु आदिके मृतक होनेमें भी है।

१००—ग्राममें शव (मृतक) हो तो मनुष्य १०० धनुषके मध्यतक भोजन न करे। यदि भोजन करे तो वह दीपक और जलका घड़ा रखकर करे और यदि वह घर अपने कुलका न हो तो सूतिका में भी इसी प्रकारका नियम समझना उचित है।

भारतीय मानवकी भद्र भावना †

(रचयिता—श्रीरामवचनजी द्विवेदी 'अरविन्द', साहित्यालकार)

सभी सुखी हों, सभी निरोगी,
सभी भद्रतासे हों युक्त।
पर-हित-रत हों सभी सर्वदा,
दुःख-कष्टसे सब हों मुक्त ॥

भद्र भावनामय सब जन हों,
सब उरके दुर्गुण हों चूर्ण।
परम प्रसन्न रहे सब प्राणी,
पावन प्रण सबके हों पूर्ण ॥

सब दुर्जन सज्जन वन जायें,
सज्जन पायें शान्ति महान।
सत्य-अहिंसा-क्षमा-दयाके
सुमन खिलें सब उर-उद्यान ॥

सब जीवोंको क्षमा करें हम,
वे भी क्षमा करें सविशेष।
जन-जनमें हो मित्र-भावना,
लेश नहीं हो मनमें द्वेष ॥

नहीं राज्यकी हमें कामना,
नहीं स्वर्गकी हमको चाह।
वर दो भगवन्! दूर करें हम
आहत आर्तजनोंकी आह ॥

पालक खुश हों, प्रजा सुखी हों,
सत्य-न्यायका हो व्यवहार।
मङ्गलमय हों सभी दिशाएँ,
हो यह सुखी सकल संसार ॥

* जिन पुरपने अपने जीवनकालमें ही अपना और्ध्वदेहिककर्म कर लिया हो, उसे 'जीवच्छादकर्ता' कहते हैं।

† संस्कृत-साहित्यके विश्वरूपाणकी भावनासे भावित कुछ अमर श्लोकोंके भावानुवाद।

वसिष्ठकी महान् मानवता

(लेखक—श्रीसुकुन्दराय वि० पाराशर्य)

प्रारम्भमे लोटी और समय जाते क्रमशः बढ़ती जाने-वाली सज्जनोकी मैत्रीके समान वसिष्ठके आश्रमके तरुवरोंकी छाया ग्रीष्मके मध्याह्नके बाद बढ़ती जा रही थी। उपवनका रूप धारण करनेवाले आश्रमस्थ वृक्षोंके आगे समीपमे प्रवाह-बटमें बहती हुई सरस्वती नदीका प्रवाह ध्यानावस्थित अवस्था-जैसी नीरवता और स्थिरताके साथ बहता चला जा रहा था और सरस्वतीकी सतहको स्पर्श करके बहनेवाली गीतल पवन-लहरी आश्रम-वृक्षोंकी घनी छायामें मध्याह्नमें अङ्ग सिकोड़कर बैठी हुई बाल-हरिणोंके समान ठंडकका हाथ षकडकर उद्यानमें एक साथ स्वेच्छानुसार खेलनेके लिये आमन्त्रित कर रही थी। सरस्वतीके जलको स्पर्श करके शीतलताको प्राप्त हुआ पवन जैसे ग्रीष्मके तापका समादर कर रहा था, उसी प्रकार वसिष्ठके पाम गुरुमन्त्र लेकर सत्सङ्गसे समान गीलवान् बना हुआ आश्रमका प्रदेश वत्सलता और आदरका भाव प्रदर्शित कर रहा था।

आश्रमके इतिहासकी सारी दुःख-रेखाएँ वर्तमानके स्वस्थ मनोदर्शनके नीचे ढक गयी थीं। कुछ कम संकट नहीं गुजरा था। कान्यकुब्ज-देशाधिपति गाधिपुत्र राजा विश्वामित्र एक बार पासके वनमें मृगयामे थके-मोड़े विश्राम करनेके लिये आश्रममे अन्विष्ट— आये और अपने अतिथि-धर्मको भूलकर वसिष्ठकी कामधेनुके लोभमें, राजसत्ताके मदमें, कामधेनु नन्दिनीको हरकर ले जानेके लिये उन्होंने आश्रममें बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। ब्रह्मतेजके सामने क्षात्र-गौरवकी सीमा उन्होंने देखी। ब्रह्मर्षि वसिष्ठका तपःप्रभाव देखकर उसको प्राप्त करनेके लिये राज्यका त्याग करके वनवास स्वीकार किया और तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त की। तथापि इसमे वे राजर्षि बने, ब्रह्मर्षि नहीं।

इतनी तपःसिद्धि होनेपर भी वसिष्ठके आश्रममे गर्व खण्डित होनेपर विश्वामित्रके मनमे उन ब्रह्मर्षिके लिये द्वेषभाव रह ही गया और इस द्वेषाग्निके प्रज्वलित होनेके प्रसङ्ग भी दैवयोगसे उपस्थित होते गये। राजा कल्माषपादकी भरी सभामे विश्वामित्रके तपःप्रभावको देखकर जब सभी समासद् उनकी अभिवन्दना कर रहे थे, उस समय वसिष्ठ ऋषिने और

लोगोंके समान विनम्र भावसे विश्वामित्रका सम्मान नहीं किया। इतना ही नहीं, अपनेमे ब्रह्मर्षि होनेका मान रखनेवाले विश्वामित्रको उन्होंने राजर्षि कहकर सम्बोधन किया। विश्वामित्रको ऐसा लगा कि वसिष्ठ गर्वके वशीभूत होकर हम्माग अपमान कर रहे हैं; अतएव वसिष्ठको सब प्रकारसे सतानेका विचार उनके मनमे उत्पन्न हुआ। पहले तो उन्होंने राजा कल्माषपादसे हिल-मिलकर, उनके वान भरकर वसिष्ठको उनके पुरोहित-पदसे पृथक् करवाया और सभामे तथा अन्यत्र सब जगह उनकी निन्दा प्रारम्भ कर दी। विश्वामित्रने समझा था कि इससे क्रोधाविष्ट होकर वसिष्ठ युद्धमे प्रवृत्त हो जायेंगे और सहज ही उनको हराया जा सकेगा, परंतु वसिष्ठजी और ही प्रकृतिके ऋषि थे। उनकी 'शङ्क प्रति शाक्यम्' की नीति न थी। इसके विपरीत वे भूतमात्रके प्रति समभाव रखकर उदार वत्सलताका भाव दिखाते हुए तपश्चरणमे लगे थे। उनके धर्ममें योगसिद्धि प्राप्त करनेका आदर्श नहीं था; परंतु प्राणिमात्रके कल्याणकी अभिलाषा थी और इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये सत्य, प्रेम, निरभिमानताका आचार था। शिष्योंको 'समत्वं योग उच्यते।' 'सत्येनापद्यतेऽमृतम्'— ये सूत्र पढ़ानेवाले वसिष्ठजीने विश्वामित्रके सारे प्रहार हँसते हुए सह लिये। इससे विश्वामित्रका क्रोध और द्वेष और दूना हो गया। वसिष्ठके सर्वनाशका भयकर निश्चय करके राजा कल्माषपादको उन्होंने अनेको अयोग्य उपदेश देकर भ्रममें डाल दिया। वनमें शिकार करनेके बहाने आमन्त्रित कर राजाके द्वारा वसिष्ठके श्रेष्ठ पुत्र शक्तिकी क्रूरतापूर्वक हत्या करवा डाली। अपने अन्तःकरणके आदर्शको स्वयं नहीं, बल्कि अपने वंशजोंके द्वारा सफल बनानेकी कल्पना वसिष्ठजीने की थी। परंतु उनके युवा पुत्र शक्तिको अभी कोई सतान नहीं प्राप्त हुई थी; इसी बीच उसका महार हो गया। इस आघातको सहन करनेका एकमात्र उपाय समझकर वे तीर्थयात्राके लिये निकले। परंतु शक्तिकी न्नी अदृश्यवती गर्भवती थी, उसको साथ लेकर लंबी यात्रा करना शक्य नहीं था इसलिये तुरत उन्हें आश्रमपर लौटना पड़ा और आश्रममें आते ही अदृश्यवतीने एक पुत्र प्रभव किया। इस शिशु पौत्र-को अपना जीवन-मन्त्र पढ़ानेके लिये प्रातःकाल सरस्वतीके

जलमें स्नान करके उगते हुए सूर्यको अर्घ्य देकर वसिष्ठने प्रणवका जप प्रारम्भ कर दिया। तबसे आजतक क्षमाशील कर्तव्यनिष्ठ वसिष्ठके स्वभावकी एकरस प्रसन्न-चारुता इस आश्रम-प्रदेशमें फैल रही है।

अब मध्याह्नके पश्चात् वसिष्ठजी कामधेनु नन्दिनीकी गर्दनपर हाथ फेरते हुए उसे पुचकार रहे थे और उसके मुँहमें वाम दे रहे थे। जिस दिन विद्यामित्रने इस आश्रममें अतिथिरूपमें आकर नन्दिनीको हर ले जानेका अनुचित प्रयत्न किया था, उसी दिनसे नन्दिनीके मनमें वसिष्ठके प्रति विशेष ममता उत्पन्न हो गयी थी। वसिष्ठको देखकर वह रुक जाती, उनका शब्द सुननेके लिये कान खड़े कर देती। वे समीप आकर जब उसके मुँहपर हाथ फेरते, तब गान्त स्थिर आँखोंसे वह वसिष्ठकी ओर देखती रहती।

जिस समय वसिष्ठ नन्दिनीके पास थे, तभी मेधातिथि उनसे मिलने आये। आते ही बोले—‘वसिष्ठ ! तुम्हारे जिम्मे कामधेनुकी सेवा अलग है ! तुम्हें जरा अधिक . . . ’

‘अधिक नहीं, मेधातिथि ! इस विषयमें तुम मुझको प्रतिदिन कहते हो। परन्तु आज मैं अपनी बात तुम्हें स्पष्ट सुनाऊँगा। यह तो धर्म है, कर्तव्य है। वह मूक प्राणी, जिससे हम सेवा लेते हैं, मनुष्यसे क्या अपेक्षा रखता है; यह बात सीखने योग्य है। यह नन्दिनी आश्रमकी पोषिका है, आश्रमकी माता है। इसकी यथोचित सेवा मुझसे नहीं हो सकती। परन्तु जिस समय यह वनमेंसे हिंसक पशुके भयसे भागती हुई आयी और आश्रममें आकर हॉफने लगी, मैंने इसके आगे ले जाकर पानी रखा, मुँहमें घास दी और सहलाते हुए इसकी गर्दनपर हाथ फेरा; उस समय इसकी आँखोंमें विश्वास और सतोषके अश्रु-विन्दु मुझे दीख पड़े। उस दिनसे मुझसे इसके पास बैठे बिना नहीं रहा जाता। सच कहता हूँ, मेधातिथि ! पशुमें भी अन्तःकरण होता है और उसमें किसी भी पशु या मनुष्यके अन्तःकरणको पहचाननेका गुण—धर्म होता है। जो ममता मनुष्यमें अपने लिये या सम्बन्धीके लिये होती है, उसे सम-भावसे पशु-पक्षियोंमें, वनस्पतिमें, जीवमात्रमें फैलाना चाहिये।’

मेधातिथि बीचमें ही बोल उठे—‘मनुष्य अपने-आपसे सबसे श्रेष्ठ विस्तार नहीं कर सकता।’

‘ऐसी बात न कहो; क्योंकि समता तो आत्माका स्वभाव

है और स्वभावको प्राप्त करना, उसको सिद्ध करना अशक्य नहीं। बल्कि यह सब ईश्वरका है, ईश्वरमय है, ईश्वररूप है। अहंकारकी क्षुद्र मर्यादामें बँधकर किसी प्राणीके गौरवकी हानि करनेमें मानवका हित नहीं। उल्टे परस्पर भावयन्तःसे कल्याणकी प्राप्ति होती है। क्या कोई प्रत्युत्तर खोजते हो, मेधातिथि ! क्या विचार करते हो ?’

‘कुछ भी नहीं। आपकी बात वैसे तो ठीक लगती है; परन्तु सत्य यह है कि मनुष्य अति प्राचीन कालसे अन्य प्राणियोंका अपने सुखके साधनरूपमें उपयोग करता आ रहा है।’

‘इस तथ्यको मैं स्वीकार करता हूँ। परन्तु क्या इस प्रकार मनुष्य मनुष्यका साधनके रूपमें उपयोग नहीं करता ! परन्तु बात केवल इतनी ही नहीं है। मनुष्यको तथ्योंसे सतोष नहीं होता। अपनेको वह अधिकाधिक सुखी करना चाहता है। आदर्शकी लालसा मानव-हृदयमें है, वह उसको प्राप्त करना चाहता है; इसलिये अपनी भूलको स्वीकार करके भूल सुधारनेका अधिकार मानव-जातिको है, यह भूलना नहीं चाहिये। भूलको सुधारने बिना भूलवाले रास्तेपर आगेसे आगे बढ़नेसे तो उलटा आदर्शसिद्धिसे बहुत दूर जाना पड़ता है; समीप पहुँचना नहीं होता। इसीसे कहता हूँ कि मनुष्यको अभीसे चेतना चाहिये और अन्तःकरणको अधिक समभावपन्न बनाना चाहिये। यदि आजसे ही चेतकर इस भूलको नहीं सुधारें तो आज दूसरे प्राणीको त्रास देकर अपना काम बनानेवाला मनुष्य मानसिक सर्कीर्णताके कारण स्वयं अपना निस्सहाय साधन बनेगा। मनुष्य जीतेजी मरकर दूसरोंके उपभोगका साधन बनेगा। मानव-जाति इस प्रकार उत्तरोत्तर अबोगतिकी प्राप्ति होती जायगी और आज जान-बूझकर भी इस भूलको यदि हम नहीं सुधारेंगे तो भविष्यमें मनुष्यको जो कुछ सहन करना पड़ेगा, उस सबका पाप हमारे सिर . . .’

वसिष्ठका प्रवचन पूरा होनेके पहले ही दूरसे आवाज आने लगी—‘मेधातिथि ! गुरुदेव !’ परन्तु मेधातिथि वसिष्ठकी बात सुननेमें निमग्न थे।

‘चाहता हूँ कि आपका शिष्य बन सकूँ, वसिष्ठजी ! परन्तु अभी तो..’

मेधातिथि यह कह ही रहे थे कि दो-तीन ऋषि अपने शिष्योंके साथ दौड़े हुए आये। सबके मुखमण्डलपर भयके स्पष्ट चिह्न थे।

‘क्या है ?’—मेधातिथिने उतावले होकर प्रश्न किया।

‘कल्माषपाद राजाको लेकर विश्वामित्र चढ़े चले आ रहे हैं। सरस्वतीके दूसरे किनारेसे आ रहे हैं। पीछे बड़ी सेना है।’

‘विश्वामित्र !’—मेधातिथि डर गये। शिष्य भी भयसे एक दूसरेको देखने लगे।

‘पराशर कहाँ है ?’—कोलाहल सुनकर आश्रमके भीतरसे बाहर निकलकर अरुन्धतीने पूछा। उसकी चिन्तातुर बाणीमें उसकी वृद्धावस्थाकी सूचक करुणा तथा वात्सल्य था।

‘मध्याह्नमें सरस्वती-तटपर था। हाथियोंका एक झुंड वहाँ उतरा और उनके सामने पानी उछालकर वह उनको भगा रहा था।’—एक शिष्यने कहा।

‘फिर कहाँ गया ? अब कहाँ है ?’—अरुन्धतीने पूछा।

‘श्रादकी कोई खबर नहीं है।’—शिष्यने कहा।

घबराकर वसिष्ठजीकी ओर देखकर अरुन्धतीने कहा—
‘यह लडका चिन्तामें डालता है। आपको अब इसे रोकना चाहिये।’

‘यह होगा। परतु चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होता—’ कहते हुए वसिष्ठने नन्दिनीकी गर्दनपर हाथ फेरते हुए उसकी ओर देखा।

विश्वामित्र आ रहे हैं। इसलिये उनसे बचनेके लिये चारों ओर उपाय ढूँढते हुए मेधातिथि आश्रमके दूसरी ओर देखकर बोले—‘वह आश्रमके पीछेसे आ रहा है, वह पराशर है।’ और तुरत सत्रह-अठारह वर्षका पराशर सामने आ गया।

उसने जटा बाँध रखी थी, बल्कल पहने था और उसके हाथमे धनुष-बाण था।

‘यह क्या, पराशर ?’—कहती हुई अरुन्धती दौड़कर पास आयी और पराशरको देखने लगी। इस बालकने कब शस्त्र-विद्या सीखी—इसकी खबर अरुन्धतीको न थी।

आज पहली ही बार वह मज्जित होकर आया था। वसिष्ठजी-को कुछ समाचार मिला था, पर पूरी जानकारी नहीं थी। अरुन्धतीको देखकर पराशर उनके पास गया और चरण छूकर प्रणाम किया तथा खड़ा होकर बोला—‘मों ! कुछ भी भय करनेकी आवश्यकता नहीं, वज्रधारी इन्द्रजी भी पराजित करनेकी शक्ति तुम्हारे इस पूतने प्राप्त कर ली है। पितामहके आश्रमकी रक्षा करनेमे वयोंसे मैंने शम्भो-पासना भी की है। आज्ञा दो, मैं विश्वामित्रके साथ सभी शत्रुओंको एक घड़ीमें पराजित कर दूँगा। दादाजी ! आगीर्वाद दो।’—यह कहकर पराशरने वसिष्ठके चरणोंमें मस्तक नत किया।

‘विजय प्राप्त कर, बेटा !’—वसिष्ठजी बोले। पराशर खड़ा होकर धनुषपर हाथ रखकर आगे पैर बढ़ाने लगा। तब वसिष्ठने कहा—‘बेटा ! तुझे एक बात समझानी है।’

रुककर पराशरने पूछा—‘क्या ?’

‘दूसरेकी शरण लेना तुझे कैसा जँचता है ?’

‘मुझको ? विल्कुल ही नहीं।’

‘तो बेटा ! स्वावलम्बीको शस्त्रकी शरण क्यों लेनी पड़ रही है ?’

‘विश्वामित्र या किसीके द्वारा अपना विनाश देखनेके लिये मैं तैयार नहीं हूँ।’—पराशरने अहंकारपूर्वक बचाव करते हुए कहा।

‘तेरी बात मैं समझता हूँ, बेटा ! पर मैं दूसरी बात कहता हूँ।’ वसिष्ठने कहा। ‘नेत्र-बल शूद्रका है, द्रव्यबल वैश्यका है, शस्त्र-बल क्षत्रियका है। तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको तो पूर्ण अध्यात्म-बल प्राप्त करना चाहिये। शस्त्रबलकी अपेक्षा यह कितना अधिक शक्तिशाली है—यह बतलाना चाहिये। मानव-जीवनकी विजय इसीपर निर्भर है।’

‘इस प्रकार मैंने विचार नहीं किया, दादाजी !’—पराशरने प्रारम्भ किया। ‘जबतक विश्वमे पाप-कर्म करनेवालोंको दण्ड देने-वाला कोई है—ऐसा लगता है, तबतक मनुष्य दुष्कर्म करनेसे डरता है। परंतु जब कोई दण्ड देनेवाला नहीं दीखता, तब दुष्कर्मसे स्वार्थ साधनेके लिये मनुष्य प्रेरित होता है।’

ऐसे तो डण्ड देने में जो मनुष्य शक्तिशाली है और दुष्कर्म करनेवालों को जान-बूझकर उनका निवारण करने के लिये उपाय ढूँढ़कर प्रतीकार नहीं करता, उसको इन दुष्कर्म करनेवालों का पाप लगता है।—परागर्ने कहा।

‘यहाँ तक तो तेरी बात यथार्थ है, पर बेटा ! इस बात को एक टग आगे छोड़ दे। दुष्कर्म का प्रतीकार करना ही चाहिये। पर इसके लिये शस्त्र ही एकमात्र उपाय नहीं है।’

‘परंतु शस्त्र के बिना ये दुष्ट लोग तुरत समझनेवाले नहीं हैं।’

‘उनको तुरत समझाने के लिये हम अपनापन छोड़ देते हैं और वे लोग जैसी नीति काम में लाते हैं, हम भी उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बन जाते हैं। अपनापन छोड़ने से क्या लाभ होना है ! जो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, जिस अध्यात्मका सम्पादन किया है, उसे छोड़कर शस्त्र की शरण लेने से किसी का कल्याण नहीं। हमें ब्रह्मत्व की रक्षा करनी चाहिये। प्रस्कण्व की बात तुमने सुनी है ? एक बार वे सूर्य को अर्ध देकर नदी में से बाहर निकल रहे थे। वहाँ एक विच्छू नदी के जल में डिलापर चढ़ने का प्रयत्न करता था, पर पानी में गिरकर तड़फड़ा रहा था; उसपर प्रस्कण्व की दृष्टि पड़ी। विच्छू मर जायगा, इस भय में उसको पकड़कर वे बाहर फेंक देने का यत्न करने लगे। हाथ लगते ही विच्छू ने डक मार दिया, परंतु ऋषि उस डक की वेदना सहकर पुनः उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे। नदी के किनारे एक किसान हल लेकर चला जा रहा था। उसने यह सब देखा और हँसते हुए ऋषि ने कहा—‘मुनि महाराज ! जब यह विच्छू पानी में मरने जा रहा है और फिर भी तुम उसे बचाने जाते हो तो डक मारता है, ऐसा दृश्या इसे क्यों बचाते हो ? मरने दो ! अपने स्वभाव का मजा उसे चखने दो !’

‘इसी बीच में विच्छू को बचाते हुए प्रस्कण्व ने उत्तर दिया—‘भाई ! इसी कारण इसको बचाता हूँ कि यदि यह विच्छू मरते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं केवल डक मारने की ब्यर्थसे अपना स्वभाव छोड़ दूँ, यह कैसे हो सकता है। यद्यपि इसे यह समझ नहीं है कि मैं इसको बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। यदि मेरी ओर से अमय प्राप्त होने का ज्ञान इसे होता तो यह डक न मारता।’ इस प्रकार बेटा ! अपने निजके दुःख को भूलकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये, प्रतिपक्षी को अमय प्रदान करना चाहिये। प्रत्येक दुष्कर्म के पीछे भय का बीज है और अधैर्य का सिद्धांत है।

अभयदान देनेवाले अपने ब्रह्मत्व को खो नहीं देना चाहिये।’

परागर्ने उत्तर में अपना बचाव करते हुए कहा—‘कभी कभी ऐसा भी होता है कि शस्त्र अधिक लाभदायक हो जाता है।’ ‘यह आभास है, सत्य नहीं।’ वसिष्ठ ने कहा। ‘शस्त्र ने शत्रु का सहार होता है, अपनी विजय नहीं होती; क्योंकि उसके द्वारा पराजित, अपमानित शत्रु में वैर उत्पन्न होता है। मानव-जाति में जहाँ मैत्री स्वभावतः अपेक्षित होती है, वहाँ शस्त्र के ग्रहण से वैर और हिंसा का स्थान प्राप्त होता है। मानव का एक-कौटुम्बिक भाव कम हो जाता है; और इससे यहाँ तक होता है कि भाई-भाई, पिता-पुत्र—सब परस्पर लड़ मरते हैं। यह दृष्ट नहीं है। इस स्थिति में भावी प्रजा को बचाने के लिये शस्त्र का त्याग ही एक उपाय है और इसके लिये अध्यात्म की प्राप्ति करनी चाहिये !’

‘इस अध्यात्मवृत्ति, समभाव और क्षमाशील सद्भाव के बदले में आपको क्या मिलेगा, पितामह !—यह बात मुझे अज्ञात नहीं है। आप मानो पूरा न जानकर सोच रहे हैं और विश्वामित्र हमारे सर्वनाश के लिये चढ़ा चला आ रहा है। आपकी इस आदर्श-सिद्धि की स्थिर वृत्ति के साथ स्थावर वृक्षों को जैसे दावानल दग्ध कर डालता है, उसी प्रकार विश्वामित्र की निर्दय प्रचलित वृत्ति हम सबको निःशेष कर डालेगी। आपके जीवन का निष्कारण विलय हो जायगा।’

‘निष्कारण नहीं, बेटा !’—सहज ही हँसते हुए वसिष्ठ जी बोले। ‘आदर्श इस जीवन को लेकर है। जगत् एक कुटुम्ब है। वह समता, आदर और स्नेह से दैवी सम्पत् प्राप्त करे, भावी संतान सहयोगपूर्वक मिल-जुलकर, एकरूप बनकर ठीक मानवोचित जीवन व्यतीत करे—इस आदर्श की सिद्धि के लिये यदि वसिष्ठ को देह की बलि देनी पड़ेगी तो वह अवश्य देगा। इस आदर्श के सामने वसिष्ठ को इस देह का कोई महत्व नहीं है। यदि भावी सततिके उत्कर्ष के लिये मुझसे स्वार्ण के द्वारा कुछ भी बन पड़ेगा तो मैं अपना अहोभाग्य समझूँगा।’

वसिष्ठ यह बात कह ही रहे थे कि पक्षियों का एक बड़ा झुंड भय में चीं-चीं करता हुआ आश्रम के ऊपर से उड़कर निकल गया और तुरत आश्रम-वृक्षों की ओट से हरिणों की एक टोली वसिष्ठ की ओर दौड़ आयी। हरिण अतिशय हॉफ रहे थे, उनके रोगटे खड़े हो गये थे और मानो वे उग्रदंष्ट्र मृत्यु को दाढ़ी से बचकर आये हो, इस प्रकार उनकी विकल आँखों में भय के चिह्न झलक रहे थे। शिष्यों के साथ ऋषि

मेधातिथि रुक गये। एक हरिणगिष्ठ अरुन्धतीके पास खड़ा कौप रहा था; दूसरा वसिष्ठके पैरोंको सूँघता हुआ प्रदक्षिणा करने लगा। आश्रमवासी अचेतनके समान निस्तब्ध खड़े थे। उसी समय ऊपर उड़ते हुए हत्तीकी टोलीमेंसे कृष्ण भग्न चीख मारकर एक हंस पक्षीमें बाणसे बिंधा हुआ नीचे गिरा। तुरत अरुन्धती उस ओर दौड़ी। सावधानीसे पराशर-ने धनुष उठा लिया। तब वसिष्ठने हंसको अपने हाथमें लिया और प्यारसे पंखमेंसे बाण खींच लेनेका प्रयत्न करते हुए पराशरसे बोले—‘रोपण ओषधिका कल्क लाओ। पराशर, जल्दी करो।’

‘पितामह! इस समय?’

‘हाँ, इस समय यही कर्त्तव्य है।’

अमृतघ्न चित्तसे जल्दी-जल्दी पराशर वनस्पतिका कल्क तैयार करके लाया और फिरसे धनुष लँभाले लगा। वसिष्ठने हौले-हौले हाथसे हंसके पंखमेंसे बाणको खींच लिया और घावपर रोपण ओषधिका कल्क दवा दिया। मूर्च्छाकी दुर्बलतासे मृत्युके मुखमेंसे निकलकर हंसकी आँखें नम्र कृतश्रुता प्रकट करती हुई वृद्ध वसिष्ठकी वत्सल मुखमुद्राकी ओर एकटक देखने लगीं। पास ही श्वास रोके खड़ी नन्दिनी सब देख रह थी। उसी समय घोड़ेके टांगकी ध्वनि सुनायी पड़ी और तत्काल ही सामनेके वृक्षोंमेंसे पूरे वेगसे अश्व दौड़ाते हुए राजा कल्माषपाद आते दिखलायी दिये। उनको देखकर धनुष-पर शर-संधान करता हुआ पराशर बोला—‘आ गया मेरे पिताका घातक! आज मैं इसका नाश करूँगा। क्षत्रियोंको मैं जीने नहीं दूँगा। सातों लोकोंका नाश करनेकी शक्ति मैंने सम्पादन की है।’

वसिष्ठने अपनी स्वस्थता नहीं छोड़ी। वे आगे आकर पराशरके बीचमें खड़े होकर बोले—‘क्षत्रियोंको या ससलोकके किसीको भी नाश करनेकी आवश्यकता नहीं है, परंतु वेदा। तू अपने तपके तेजको दूषित करनेवाले इस क्रोधको मार डाल। अभी तू कर्त्तव्यपालन नहीं कर रहा है, बल्कि वैर-वृत्तिका पोषण करनेके लिये शस्त्र उठा रहा है और उसको कर्त्तव्यके रूपमें गिनता है। तू यह बाण उतार ले। जबतक यहाँ वसिष्ठ जीता है, तबतक तुझसे बाण नहीं छोड़ा जायगा।’

इस आज्ञाका उल्लङ्घन करके बाण नहीं छोड़ा जा सकता था। इसी बीचमें घोड़ेपर चढ़कर आते हुए राजा कल्माष-पादने पराशरको शर-संधान किये तथा वसिष्ठको बीचमें पड़कर रोकते देखा। उसके मनपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। वह अश्वसे

उतर पड़ा और आगे आया। पराशरको बाण उतारते देख तुरत तलवारको ग्यानमें रखकर वह धीरे-धीरे बसिष्ठकी ओर बढ़ा। पूर्वकालमें वसिष्ठ इस राजाके पुरोहित थे। उन्होंने राजाको सम्बोधित करते हुए कहा—‘हे प्रजावत्सल राजन्! आपका स्वागत हो। धर्मनिष्ठ और अध्यात्म-विद्यामें रत ऐसे राजाके आगमनसे इस आश्रमको सदा ही हर्ष प्राप्त हुआ है।’

राजा वसिष्ठके उपदेशकी वाणीसे परिचित थे। वे राजाको दयाकी, सहिष्णुताकी, समानता और क्षमाकी बातें कहा करते थे, मानवताका उपदेश दिया करते थे। परंतु इन सबको वस्तुतः उन्होंने अपने जीवनमें—आचारमें पूरा-पूरा उतार लिया है। इस तथ्यकी खबर राजाको नहीं थी। आज यह प्रत्यक्ष देखकर राजाके मनका कौटा निकल गया, क्रोध दूर हो गया, वसिष्ठकी महानताने अनजानमें ही उसके हृदयको स्पर्श कर लिया। एक श्वासमें आगे आकर नमस्कार करते हुए कल्माषपादने कहा—‘आपकी शुभेच्छा अन्तःकरणकी है, इसीसे आप अपने पौत्रके बीचमें आकर इस विनाशक शरको नीचे उतरवा सके हैं। इसकी शस्त्र-विद्याकी महिमा मैं बहुत सुन चुका हूँ। क्या यह ब्राह्मण-पुत्र मेरा वध करनेके लिये तैयार हो गया था?’

‘केवल आपका ही नाश करनेके लिये यह तैयार नहीं था, बल्कि साथ ही अपनी अध्यात्म-विद्याका, ब्राह्मणत्वका और संक्षेपमें कहूँ तो सच्ची मानवताका नाश करनेके लिये तैयार हो गया था। समः सर्वेषु भूतेषु’ होकर मनुष्यको क्षमाशील बनना चाहिये—इसे भूलकर यह पद-न्युत हो रहा था। जिस मानवताकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है, उसे यदि वह प्राप्त न कर सका तो फिर उसका प्रयत्न-विहीन या मानवता-विहीन यह शरीर या भौतिक सम्पत्ति क्या काम आयेगी? यही मैं इसको समझानेका प्रयत्न कर रहा हूँ।’ वसिष्ठजी यह कह ही रहे थे कि इस बीचमें उनके हाथमें सोये हुए हंसने आँखें खोलकर देखा और भयमें घबराकर वह अपने पंख फड़फड़ाने लगा। पश्चात् रक्त बहनेके कारण वह बेहोश हो गया।

‘अरी! अरी! अरुन्धती, पानी ला।’—वसिष्ठने कहा।

‘इसको कैसे बचाया?’—जान पड़ता है।’—राजाने कहा।

‘यह पक्षीकी जाति है। मनुष्यसे कितना घबराता है? जिसकी गरणमें यह निर्भय होकर जीना चाहता है, उम्मीके द्वारा इसकी मृत्यु होती है—यह देखकर यह सारी जाति डरती

है। राजन् ! देखो वहाँ खड़े उस हरिणको ।' घावपर फिर रोग ओगटि दावकर, हंसकी गर्दनपर पानी छौटकर सहलाते हुए वनिष्ठने भागकर सामने खड़े, वसिष्ठ और राजाकी ओर लंबी गर्दन किये, एकटक भयने ताकते हुए हरिणकी अँगुलीकी ओर इशारा करते हुए कहा ।

उन्नी ममय परागर वसिष्ठके सामने आकर खड़ा हो गया और धनुष फेंककर चरणोंमें गिरकर बोला— 'गितामह ! आपकी बात सत्य है । मैं मृत्युसे नहीं डरता । मैं शंख फेंक देता हूँ । अब आपके मन्त्रसे जीवन प्राप्त करूँगा । इस जन्ममें नहीं तो अगले जन्ममें आपके मन्त्रकी सिद्धिके लिये तप करके उसे प्राप्त करूँगा ।' इस दृढ़ निश्चयका प्रभाव उसके ललाटपर अङ्कित हो गया । वसिष्ठने कहा—'वेदा ! इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं है कि मेरा आदर्श कितना सिद्ध होगा । तेरे प्रति जितना होना चाहिये, उतना आज मुझे आत्म-सतोप है; तू बच गया, क्या यह कम है ?' यह कहकर वसिष्ठ चुप हो गये ।

कल्पापवाद यह सब देख रहे थे । आगे-पीछेके अनुसंधानका उनको पता था । उनका मन भक्तिके आवेगसे भर गया । उन्होंने वसिष्ठके चरणोंमें मस्तक नवा दिया । थोड़ी देरनक मुँहसे बोली निकल न सकी । फिर उन्होंने

कहा—'मे भी आज सबका विनाश करने आया था । अपना आत्मघात मैं कर चुका होता । परतु आपने मेरा और सबका उद्धार किया । मैंने पुनर्जीवन प्राप्त किया । मैं आपसे फिर पुरोहित-पदपर आसीन होनेके लिये विनती करता हूँ । आगा करता हूँ कि आप मेरा अनादर नहीं करेंगे । मे जितना भूल करनेवाला हूँ, उतना ही धमाका पात्र हूँ ।'

'राजन् ! उठकर बैठो । मैं सब समझता हूँ, परतु विश्वामित्रको उद्दिग्ध करना उचित नहीं ।'

'यदि वे ब्रह्मर्षि होंगे तो उनको अनुचित नहीं जान पड़ेगा । अन्यथा उनका उपचार नहीं है । परतु वे यहीं पीछे आ रहे हैं ।'

'बुलाये' 'विश्वामित्र ऋषि !' राजाने पुकारा । परंतु आश्रमके वृक्षोंके उस ओरसे कोई उत्तर न मिला । किसी सेवकने आकर कहा—'वे तो चले गये ।'

अरुन्धती कुछ कहने जा रही थी । इतनेमें छल्लोंग मारकर दो-चार हरिण वसिष्ठके समीपसे दूर हट गये और नन्दिनी वसिष्ठकी ओर भरी आँखोंसे आनन्दपूर्वक देखती रही ।

आश्रम-वृक्षोंकी छाया उस समय सरस्वती तक लंबी पड़ रही थी ।

आदर्श मानव

(रचयिता—पं० श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्री)

निज धर्ममार्गमें अटल रहे, कर्तव्य कर्मका पालक जो ।
इन्द्रिय-भोगोंकी चाह नहीं, परमार्थ-तत्त्वका साधक जो ॥
कष्टसहिष्णु धीरतापूर्वक, याचकका हितकारक जो ।
सुख-वैभवमें भूल न जाकर, नियमोंका नित पालक जो ॥
शुद्धि विशुद्ध, तपोमय जीवन, क्षमा-धर्मका रागी जो ।
राग-द्वेष अरु मान-बड़ाई तथा महत्ता-त्यागी जो ॥
तत्त्व-ज्ञान, चैतन्य-ध्यान, निष्काम कर्मका भागी जो ।
मानव आदर्श वही जगमें है, गर्वशून्य वैरागी जो ॥

मानव बनकर मानवता दान करो

करो सत्य व्यवहार, त्याग दो सारी हिंसा । करो न संग्रह भोग, वाँट दो सबको हिस्सा ॥
ममताको दो त्याग, मालिकी छोड़ो धनकी । समता सबमें करो, छोड़कर लघुता मनकी ॥
छल-कौशल सब छोड़, प्रेमयुत बरतो सबसे । सबका आदर करो, छोड़ गुरुता मद अवसे ॥
सबके दुःख-अभाव खयं तुम ले लो सुखसे । निज सुख देकर स-मुद छुड़ा दो सबको दुखसे ॥
पर-हितमें ही हित अपना मानो तुम निश्चय । अभय-दान सबको कर, सत्वर दूर करो भय ॥
वस्त्र, रत्न, धन, धाम, भूमि, विद्या, धी सारी । भोग, काम, पद, मान, कला, चतुराई भारी ॥
जो कुछ हो निज पास, न समझो उसको अपना । सबको सबका समझ, छोड़ दो स्वत्व-कल्पना ॥
भजो सदा भगवान् भोगका भजना छोड़ो । हो सम्मुख हरिके अब भोगोंसे मुँह मोड़ो ॥
सबमें देखो ईश, सभीका मान करो नित । सबकी सेवा करो, करो सबका सब विधि हित ॥
सच्चे मानव बनो, सभीको दो मानवता । नष्ट करो दुःखदायिनि दारुण अति दानवता ॥

क्षमा-प्रार्थना

हम मानव हैं । मानवता हमारी संपत्ति है, हमारी स्थिति है और वस्तुतः हमारा स्वरूप है, पर आज वही मानवता हमसे छिनी चली जा रही है और हम असहाय, इस मरण-तुल्य छटको देख रहे हैं । मानवताके स्वरूपका संरक्षक है एकमात्र भगवान्, वही मानवताका परम और चरम लक्ष्य है, उसी लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये जीवको मानव बननेका सौभाग्य दिया गया है—इन्द्रियोंके भोग तो सभी शरीरोंमें थे, परंतु हमने उस भगवान्को भुलकर अपनी रक्षाका भार भोगको दे दिया और उसीको अपने जीवनका साध्य और साधन बना लिया । जहाँ 'साधन सिद्धि राम पग नेहू' था, वहाँ चारों ओर—साधन और साध्य सभी केवल भोग हो गया । इसीसे आज 'त्याग' और 'कर्तव्य'का स्थान 'अर्थ' और 'अधिकार'ने ले लिया और इसीसे आज असुरको अवसर मिल गया हमारी मानवताको छीनने-छूटने और मारनेका । हमारे अंदर भगवान् विराजे होते तो जैसे श्रीतुलसीदासजीने मनकी ओर आते हुए संसारको ललकारकर कहा था—

निज हित सुनु सठ हठ न करहि, जो चहहि कुसल परिवार ।
तुलसिदास प्रभुकै दासनि तजि, भजहि जहाँ मद-मार ॥

‘अरे शठ ! अपने हितकी बात सुन, यदि तू परिवार-सहित अपनी कुशल चाहता है तो हठ न कर, भगवान्के दासोंको छोड़कर भाग जा और उनका सेवन कर जहाँ अहंकार और काम रहते हों ।’

वैसे ही हम भी असुरको ललकारकर, डौटकर भगा देते । न मानता तो भगवान्के प्रभावसे अपनी मौत आप ही मर जाता । पर हम तो सर्वथा असहाय हो रहे हैं; क्योंकि भगवान्के लिये हमारे जीवनमें स्थान नहीं रह गया है । इस बुरी स्थितिसे निकलनेका सर्वोत्तम एकमात्र उपाय है—भगवान्को फिरसे मानवताका संरक्षक और लक्ष्य बनाना, फिरसे समस्त भूतोंमें भगवान्के दर्शन करके अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा उसकी पूजा करना । इसी उद्देश्यसे 'कल्याण'का यह 'मानवता-अङ्क' प्रकाशित किया जा रहा है । इसको पढ़कर यदि हमारा जीवन तनिक भी भगवान्के साथ सम्पर्क स्थापित कर सका तो उसके दढ़नेकी आशा

हार्ग और मानवताकी रक्षा हो जायगी। 'कल्याण'के समस्त पाठक-पाठिकाओंसे विनीत प्रार्थना है कि वे इस दिशामें सावधान होकर स्वयं इस 'मानवता-अङ्क'से लाभ उठावे और दूसरोंको प्रेरणा देकर लाभ उठानेके लिये उत्साहित करें एवं मानवताकी रक्षामें सहायक हो।

इस 'मानवता-अङ्क'में जो कुछ प्रकाशित किथा जा रहा है, वह सभी प्राचीन और अर्वाचीन महामना मानवोंके पवित्र विचारोंका संग्रह है। इसमें अनुभूतिके विचार भी हैं और कल्पनाके भी। दोनोंसे ही सबको लाभ उठाना चाहिये।

इस अङ्कके लिये बहुत ही अधिक लेख तथा रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। उन सबको प्रकाशित करना हमारे लिये सम्भव ही न था। इसलिये बहुत-से लेख अमुद्रित ही रह गये हैं। इसके लिये हम हाथ जोड़कर लेखक महानुभावोंसे क्षमा चाहते हैं।

विषय-सूचीमें दिये हुए सब विषयोंपर लेख प्राप्त नहीं हो सके। कुछ सर्वसामान्य विषयोंपर ही अधिक लेख आये। इसलिये भी लेखोंको रखना पडा। कुछ लेख बहुत देरसे आनेके कारण भी नहीं दिये जा सके। कुछ लेख अधूरे छपे तथा कुछका केवल थोडा-सा अंश ही छपा जा सका। इन सब अपराधोंके लिये भी हम सविनय क्षमा चाहते हैं।

विभिन्न भाषाओंके लेखोंका हिंदी भाषान्तर करनेमें श्रद्धेय प० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे, श्रीरामनाथजी सुमन, प० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज एम० ए०, पी० एच्० डी०, प० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी, श्रीकृष्णानन्दजी शर्मा एम० ए०, श्रीकोशलेशजी भारद्वाज आदि महानुभावोंसे बड़ी सहायता मिली है, इसलिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

चित्रपरिचय-सम्बन्धी अधिकांश छोटे-छोटे लेख ठा० श्रीसुदर्शनसिंहजीके लिखे हैं। एतदर्थ उन्हें धन्यवाद है। कुछ ऐसे लेख हमारे प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा, श्रीरामलालजी और श्रीशिवनाथजी द्वे साहित्यरत्नके लिखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सम्पादन-विभागके श्रीमाधवशरण एम० ए०, एल्० एल्० वी०, श्रीदुलीचंद दुजारी, श्रीकृष्णचन्द्र अग्रवाल एम० ए०, श्रीगुलाबचन्द बोथरासे भी बड़ी सहायता मिली है। इन सबको धन्यवाद क्या दिया जाय, ये तो सब सम्पादन-विभागके अङ्ग ही हैं।

इस अङ्कमें कुछ विषय बार-बार आये हैं, सो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। जो विषय प्रधान होता है, उसकी पुनः-पुनः आवृत्ति हुआ ही करती है। इसीको 'अभ्यास' कहते हैं। पाठकगण इसके लिये क्षमा करें। इस अङ्कके सम्पादनमें, मुद्रणमें प्रमाद और, असावधानीसे जो भूलें रह गयी हैं, उनके लिये विद्वान् लेखक महानुभाव तथा पाठक-पाठिकाएँ सब क्षमा करें।

इस 'मानवता-अङ्क'से यदि हमारी सुत मानवता कुछ भी जागी, छुटती तथा लुप्त होती हुई मानवता किसी अंशमें भी सुरक्षित रही तो वह भगवान्की कृपाका ही शुभ परिणाम होगा। हमलोग तो निमित्त-मात्र हैं। जो कुछ शुभ तथा सत् है, सब भगवान्का है, जो अशुभ, असत्, प्रमाद है, वह हमारा है। पूज्यचरण सत-महात्मा, आचार्य, विद्वान्—सभी महानुभाव कृपा करके ऐसा शुभाशीर्वाद दे, जिसमें श्रीभगवान्की सेवामें ही जीवन सर्वभावसे समर्पित हो सके।

विनीत प्रार्थी—

हनुमानप्रसाद पोद्दार }
चिम्पनलाल गोस्वामी } सम्पादक

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसंमन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। असुदृष्टि लेख बिना मँगो लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७ रुपया ५० नया पैसा और भारत-वर्षसे बाहरके लिये १०) (१५ शिलिंग) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण'का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अर्थात् ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए वतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी रूपमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जॉच करके लिये ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। हाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका त्राव शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति भेजना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है।

(६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्र लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये। ज-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने-

की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे चित्रोंवाला जनवरीका अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा। विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।

(८) ४४ नया पैसा एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ४४ नया पैसा वाद दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

(११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक वतकके लिये दुबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग, कल्याण-विभाग तथा महाभारत-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।
(१४) चालू वर्षके विशेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।

(१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर (नये ग्राहक हों तो 'नया' लिखें) पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकते अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे भेजानेवालोंसे चंदा कम नहीं लिया जाता।

व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

मानवके लिये धर्मका आचरण तथा अधर्मका त्याग कर्तव्य

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ (मनु० ४।१५६)

सदाचार (सत् आचरण) से दीर्घ आयुकी, सदाचारसे मनोवाञ्छित संतानकी, सदाचारसे अक्षय धनकी प्राप्ति होती है और सदाचारसे अकल्याणकारी बुरे लक्षणोंका नाश होता है ।

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ (मनु० ४।१५७)

दुराचार (बुरे आचरण) से मनुष्य जगत्में निन्दित होता है, सदा दुःख पाता है, रोगी रहता है और छोटी आयुवाला होता है ।

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः ।

श्रद्धधानोऽनसूयश्च शतं वर्गाणि जीवति ॥ (मनु० ४।१५८)

कोई भी और लक्षण न हो, मनुष्य केवल सत् आचरण करे, श्रद्धावान् हो, किसीके गुणोंमें दोष न देखे, तो वह सौ वर्गोंतक जीता है ।

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ (मनु० ४।१७०)

जो मनुष्य अधार्मिक होता है, असत्यसे धन कमाता है और नित्य हिंसामें लगा रहता है, वह इस लोकमें सुख नहीं पाता ।

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि क्लृप्तति ॥ (मनु० ४।१७२)

भूमिमें बीज बोनेपर वह जैसे उसी समय फल नहीं देता, वैसे ही (जबतक पूर्वकृत प्रारब्धका फल मिलता रहता है, तबतक) इस ससारमें अधर्म-आचरणका फल भी तत्काल नहीं मिलता, समय आनेपर अधर्म करनेवाला जड़-मूलसे नष्ट हो जाता है ।

अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ।

ततः सपत्ताञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ (मनु० ४।१७४)

अधर्म करनेवाला मनुष्य (पूर्व कर्मवश) पहले बढ़ता हुआ और सुख प्राप्त करता हुआ दिखायी देता है, और भी विजय पाता हुआ दिखायी देता है, परंतु अन्तमें समूल नष्ट हो जाता है ।

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्मं चाप्यसुखोदार्कं लोकविकृष्टमेव च ॥ (मनु० ४।१७६)

अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह धर्मसे रहित (अधर्मसे मिलनेवाले) धन और भोगका त्याग कर दे, परिणाममें दुःख देनेवाले धर्म (धर्मवत् प्रतीत होनेवाले कर्म) को भी त्याग दे और लोकनिन्दित कर्मोंका भी परित्याग कर दे ।

